

فی ظلال القرآن

پارا ۱ تا ۴

جلد اول

سید قطب شہید
ترجمہ
سید معروف شاہ شیرازی

ادارہ منقورات اسلامی

ماہنامہ اربعہ منقورہ منقورات اسلامیہ روزنامہ

شہید اسلام سید قطب " اور تفسیر فی ظلال القرآن

شہید اسلام سید قطب کا شمار امت مسلمہ کی ان چند برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تہذیب و تمدن کے چرخ چلائے اور اسلامی نظام زندگی کی بحالی کو اپنے خون سے سقا کیا۔

سید قطب " ۱۹۰۶ء میں مصر کے ایک سوچا "مکذ" کے ایک گاؤں "موشاہ" میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حامی قطب ابراہیم اور والدہ کا نام فاطمہ عیسیٰ تھیں۔ دونوں عربی النسل تھے۔ سید قطب اپنے والدین کے سب سے بڑے بچے تھے۔

آپ نے ثانوی تعلیم "تجیزہ" دارالعلوم "ہی ایک اسکول میں حاصل کی۔ اس اسکول میں طلباء کو دارالعلوم میں داخلہ کے لئے تیار کیا جاتا تھا۔ وہاں سے فارغ ہو کر آپ ۱۹۲۹ء میں قاہرہ کے دارالعلوم میں داخل ہوئے۔ ۱۹۳۴ء میں آپ نے بی۔ اے کی انگریز اور اعلیٰ عربی انگریز میں حاصل کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے عہدہ تعلیم میں بحیثیت انسپکٹر تعلیم لازمہ اختیار کر لی اور ۱۹۵۴ء تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران ۱۹۵۵ء میں آپ اخوان المسلمون سے متعارف ہوئے۔ اور ۲ جولائی ۱۹۵۴ء میں آپ کو اخوان کے شعبہ نشر و اشاعت نے "الہدایہ" "اخوان المسلمون" کا ایڈیٹر مقرر کیا۔

شہید اسلام سید قطب " ۱۹۵۵ء سے لے کر ۱۹۶۳ء تک قتل میں رہے اور اگست ۱۹۶۳ء میں مرحوم شہید اسلام عارف صدر عراق کی کوشش سے رہا ہوئے۔ رہا ہوتے ہی پوری دنیا کے فوجیوں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور آپ کا لڑنے جگہ کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ چنانچہ لادین مغرب پرست کمیونسٹ اور سوشلسٹ عناصر پیچھے لڑنے اور ایک وقت ماسکو اور واشنگٹن سے ان کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔ چنانچہ آپ کو ایک سال بعد اگست ۱۹۶۵ء میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور ایک سال بعد ۲۹ اگست ۱۹۶۶ء میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔

سید قطب اخوان المسلمون میں آنے سے پہلے خالص ادبی کام کرتے رہے۔ لیکن تحریک اخوان المسلمون میں شامل ہونے کے بعد اسلامی انقلاب اور تحریک اسلامی "ان کا خاص موضوع رہا۔

مصنف نے فی ظلال القرآن میں قرآن پاک کی انگریزی "جس نے عرب کی گائیڈ پوسٹ دی قس کی راہ میں حائل ہو دوں کو چاک کر دیا ہے۔ اس کے ذریعے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا اس تحریک کے ساتھ جاکڑا ہوا ہے جو بیحد آدم علیہ السلام کے وقت سے روکے نشن پر برپا ہوئی اور انبیاء علیہم السلام کی قیادت میں پہلے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچی۔ آپ " کے بعد بھی یہ تحریک زندہ ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ ہماری توحید و رسالت اور آخرت کے عقیدے کو قائل کے ایک رفتی اور تحریک کے ایک کارکن کی حیثیت سے سنا اور سمجھتا ہے اور قوموں کے عروج و زوال کی داستان کو امت کے ایک لڑکی حیثیت سے چاچا کر اس سے سبق لیتا ہے۔

فی ظلال القرآن میں ملی سوشلسٹوں اور فحشی پارکیوں سے بہت کر قرآن پاک کے اصل مقصد اور دعوتی رنگ کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے لئے جو زبان استعمال کی گئی ہے۔ وہ سید کا ہی حصہ ہے اور اسے جانشین الہامی زبان کہا جاسکتا ہے۔ اپنے اس رنگ میں طبعیاتی ممتاز ترین تفسیر ہے۔ تفسیر کیا ہے ایک دعوت عمل اور دعوت انقلاب ہے لفاظ اور معنی کا درجہ ہے۔ جس میں عقلی "طبی" "وہدانی" اور ادبی نکات جامعاً موجود ہیں۔ پورے ذخیرہ تفسیر میں یہ پہلی تفسیر ہے۔ جو خود قرآن کے اسلوب بیان میں گھس گئی ہے۔ دوسری تفسیر ہاسم عقلی انداز بیان میں گھس گئی ہیں اور فی ظلال القرآن قرآنی اور انشائی انداز بیان میں ہے۔ اس کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ یہ انتہائی سائنس اور امور طبیعیات سے خالی ہے۔ اسلام کا جامع تصور لئے ہوئے اس کے احکام کا طریقہ کار نمایاں کرتی ہے۔ غرض انفرادی "روح الامان" میں صالح اور دعوت انقلاب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ پھر وہ پارے جیل سے باہر اور جیل میں گھس گئے ہیں۔ عربی میں اب تک کی لفظی شائع ہو چکے ہیں۔

اور وہ ترجمہ کی گئیں کے بعد اب فی ظلال القرآن کی پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سلسلہ کی حرح ۵ جلد میں "جلد شائع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین ثم آمین (سید عارف شیری)

جلد اول

سورة الفاتحه - ۱	آیات	۱ -- تا -- ۷
سورة البقره - ۲	آیات	۱ -- تا -- ۲۸۶
سورة آل عمران - ۳	آیات	۱ -- تا -- ۲۰۰
سورة النساء - ۴	آیات	۱ -- تا -- ۲۳

---()---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست جلد اول

پارہ نمبر - ۱ - سورۃ الفاتحہ - ۱

۹	نوٹ
۱۰	فی ظلال القرآن ایک نظریں
 سورۃ الفاتحہ - ۱

۲۳	سورۃ الفاتحہ ایک نظریں
۲۴	سورۃ الفاتحہ تشریح آیات ۱ - تا - ۷

..... سورۃ البقرہ - ۲

۳۴	سورۃ البقرہ ایک نظریں
۴۷	درس نمبر ۲ ایک نظریں
۴۸	درس نمبر ۲ تشریح آیات ۱ - تا - ۲۹
۷۶	درس نمبر ۳ ایک نظریں
۷۸	درس نمبر ۳ تشریح آیات ۳ - تا - ۴۹
۸۹	درس نمبر ۴ ایک نظریں
۹۴	درس نمبر ۴ تشریح آیات ۴ - تا - ۷۴
۱۴۰	درس نمبر ۵ ایک نظریں
۱۴۳	درس نمبر ۵ تشریح آیات ۷۵ - تا - ۱۰۳

۱۴۸	ایک نظریں	درس نمبر ۶
۱۵۰	تشریح آیات ۱۰۴- تا- ۱۲۳	درس نمبر ۶
۱۶۶	ایک نظریں	درس نمبر ۷
۱۶۸	تشریح آیات ۱۲۴- تا- ۱۴۱	درس نمبر ۷

..... پارہ ۵-۲.....

۱۸۳	ایک نظریں	پارہ نمبر- ۲
۱۸۵	ایک نظریں	درس نمبر ۸
۱۹۲	تشریح آیات ۱۴۲- تا- ۱۵۲	درس نمبر ۸
۲۱۰	ایک نظریں	درس نمبر ۹
۲۱۱	تشریح آیات ۱۵۳- تا- ۱۵۸	درس نمبر ۹
۲۱۹	ایک نظریں	درس نمبر ۱۰
۲۲۰	تشریح آیات ۱۵۹- تا- ۱۷۸	درس نمبر ۱۰
۲۲۳	ایک نظریں	درس نمبر ۱۱
۲۲۵	تشریح آیات ۱۷۹- تا- ۱۸۸	درس نمبر ۱۱
۲۶۵	ایک نظریں	درس نمبر ۱۲
۲۶۸	تشریح آیات ۱۸۹- تا- ۲۰۳	درس نمبر ۱۲
۲۰۱	ایک نظریں	درس نمبر ۱۳
۲۰۴	تشریح آیات ۲۰۴- تا- ۲۱۴	درس نمبر ۱۳
۲۲۹	ایک نظریں	درس نمبر ۱۴
۲۳۰	تشریح آیات ۲۱۵- تا- ۲۲۰	درس نمبر ۱۴
۲۵۰	ایک نظریں	درس نمبر ۱۵
۲۵۹	تشریح آیات ۲۲۱- تا- ۲۴۲	درس نمبر ۱۵

۳۹۴	ایک نظریں	درس نمبر ۱۶
۳۹۹	تشریح آیات ۲۴۳-۲۵۲	درس نمبر ۱۶

..... پارہ ۳ - ۲

۴۱۲	ایک نظریں	پارہ نمبر ۳
۴۱۷	ایک نظریں	درس نمبر ۱۷
۴۲۴	تشریح آیات ۲۵۳-۲۵۷	درس نمبر ۱۷
۴۲۶	ایک نظریں	درس نمبر ۱۸
۴۲۷	تشریح آیات ۲۵۸-۲۶۰	درس نمبر ۱۸
۴۲۸	ایک نظریں	درس نمبر ۱۹
۴۶۲	تشریح آیات ۲۶۱-۲۷۳	درس نمبر ۱۹
۴۸۲	ایک نظریں	درس نمبر ۲۰
۴۹۱	تشریح آیات ۲۷۵-۲۸۱	درس نمبر ۲۰
۵۰۸	ایک نظریں	درس نمبر ۲۱
۵۰۹	تشریح آیات ۲۸۲-۲۸۴	درس نمبر ۲۱
۵۱۷	ایک نظریں	درس نمبر ۲۲
۵۱۹	تشریح آیات ۲۸۵-۲۸۶	درس نمبر ۲۲

..... سورة آل عمران - ۳

۵۴۱	ایک نظریں	سورة آل عمران
۵۴۹	ایک نظریں	درس نمبر ۲۳
۵۵۳	تشریح آیات ۱-۳۲	درس نمبر ۲۳
۵۹۳	ایک نظریں	درس نمبر ۲۴

۵۹۶	تشریح آیات ۳۳- تا- ۶۴	درس نمبر ۲۴
۶۲۵	ایک نظریں	درس نمبر ۲۵
۶۳۰	تشریح آیات ۶۵- تا- ۹۱	درس نمبر ۲۵

..... پارہ ۵-۴.....

۶۵۶	ایک نظریں	پارہ نمبر- ۴
۶۵۸	ایک نظریں	درس نمبر ۲۶
۶۶۱	تشریح آیات ۹۲- تا- ۱۳۰	درس نمبر ۲۶
۶۹۸	ایک نظریں	درس نمبر ۲۷
۷۱۳	تشریح آیات ۱۳۱- تا- ۱۷۹	درس نمبر ۲۷
۸۲۳	ایک نظریں	درس نمبر ۲۸
۸۲۶	تشریح آیات ۱۸۰- تا- ۱۸۹	درس نمبر ۲۸
۸۳۸	ایک نظریں	درس نمبر ۲۹
۸۴۰	تشریح آیات ۱۹۰- تا- ۲۰۰	درس نمبر ۲۹

..... سورة النساء - ۴.....

۸۵۶	ایک نظریں	سورة النساء
۹۰۰	ایک نظریں	درس نمبر ۳۰
۹۰۱	تشریح آیات ۱- تا- ۱۴	درس نمبر ۳۰
۹۴۱	ایک نظریں	درس نمبر ۳۱
۹۴۲	تشریح آیات ۱۵- تا- ۲۳	درس نمبر ۳۱

نوٹ

فی ظلال القرآن کے تفسیری ادب میں اپنے اسلوب تفسیر 'انداز بیان اور اپنی صورت فکر کے لحاظ سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس کا اسلوب بھی نیا ہے۔ عربی زبان میں سید قطب صاحب طرز ادیب ہیں۔ انہوں نے جدید عربی کو بالکل ایک نیا اسلوب دیا ہے۔ میں اسے "ایمانی اسلوب بیان" سے تعبیر کرتا ہوں۔ نئی نئی تعبیرات کو استعمال میں لا کر اپنے مافی الضمیر کا اظہار کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اس معیار کا تو ممکن ہی نہیں، میں نے اپنے اس ترجمہ میں نہایت ہی سہل اور سادہ پیرایہ اظہار میں ان کے مفہوم اور مراد کو منتقل کرنے کی سعی کی ہے۔

کتاب کے معنوی حسن کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کی کتابت اور طباعت کا معیار بھی بہتر ہو جس کی وجہ سے بہت سی زیادہ اخراجات آئیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زیادہ اخراجات کے باوجود قیمت کم سے کم رکھی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ قارئین اسے خرید سکیں۔ اس لیے عام کتابوں کی طرح اس میں زیادہ تاخیر کیونکر ملنا بھی مشکل ہو گا۔

اس کتاب کی طباعت اور ترتیب میں پر خور و مرید سید عارف شیرازی نے اپنی عقلی و تخلیقی مصروفیات کے باوجود میری ہمدردی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ اس سلسلے کے اختتام تک یہ خدمت کرتے رہیں۔ اس سلسلے کی حرید دو جلدیں تیار ہیں۔ باقی تین جلدیں انشاء اللہ جلد ہی منظر عام پر آجائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس چٹکشی کو قبول فرمائے آمین!

تو لیجئے قارئین! میں 'آپ اور سید قطب شہید کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہتا چاہتا۔

سید معروف شاہ شیرازی

منصور ۲۵۱ دسمبر ۱۹۸۷ء

قرآن کے سائے میں

قرآن کے سائے میں زندگی بسر کرنا نعمت عظمیٰ ہے اور اس کی تہہ روی جانتا ہے جو اس سے لطف اندوز ہوا ہو۔ یہ نعمت زندگی کی شہنشاہت ہے اسے بابرکت بنا دیتی اور اسے پاک کر دیتی ہے۔ مجھے پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم عظیم ہے کہ اس نے مجھے ایک عرصہ تک قرآن کے سائے میں بیٹے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس عرصہ میں میری کیفیت یہ تھی کہ گویا میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہوں۔ میں..... اللہ کا ایک فقیر اور بے بضاعت بندہ۔ غور ذات باری۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

انسان کے لئے 'عالم ہا' کے اس جلیل القدر اعزاز سے اور بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا کیا ہیں وہ بلند پایا جنہیں تک اللہ کا یہ کلام انسانی زندگی کو پہنچا ہے اور کیا ہے وہ مقام بلند جو بندہ پہنچ کر کاغذات اسے مرحمت فرماتا ہے 'ہاں تو..... قرآن کے سائے میں جیتے ہوئے۔' میں نہایت بلند سی دیکھتا رہا کہ اس زمین پر جاہلیت کا سیلاب امنظر رہا ہے۔ میں اس جاہلیت کے بیرونگروں کے حقیر و صغیر کمالات کو بھی دیکھتا رہا۔ اہل جاہلیت کے خاموشانہ معارف و تصورات اور غفلانہ اہمیتات کو میں ایک فرزانہ اور جمادیہ و محض کی نظر سے دیکھتا رہا کہ وہ کھینچتے ہیں گمراہی سے بنائے ہیں اور بچوں کی سی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے تہیب ہوتا کہ یہ لوگ اس گمراہی اور دیہانتی ماحول میں طرناک حد تک گمراہ ہوئے ہیں اور اس جلیل القدر انسانی اعزاز کو نہیں سن رہے جو انہیں مسلسل پکارتی ہے اور جو ان کی زندگی کو بلند 'بابرکت اور پاکیزہ' بنا رہا ہے۔

اور قرآن کے سائے میں جیتے ہوئے.....

میں اس کمالات کی فرض و غایت 'موجودات کے مقصد و وجود اور وجود انسانی کے بارے میں ایک مکمل و جامع اور ایک بلند و پاکیزہ تصور سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ میں اس پاکیزہ تصور حیات اور ان جاہلی تصورات زندگی کے درمیان موازنہ کرنا جن کے مطابق مشرق و مغرب میں آج پوری انسانیت زندگی بسر کر رہی ہے اور قدردانی طور پر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ انسانیت اس موازنہ 'ان ہستیوں اور اس گھناؤں اندھیرے میں کیونکر زندگی بسر کر رہی ہے جبکہ اس کے پاس ایک سرسبز و شاداب میرگاہ' ایک بلند مقام اور ضو پاش چراغ ہے۔

اور قرآن کے سائے میں جیتے ہوئے.....

میں نے محسوس کیا کہ انسان کی حرکت اور اس پوری کمالات کی حرکت کے درمیان مشیت ایزدی ایک حسین ربط ہے۔ دونوں کو اللہ نے پیدا کیا اور دونوں اسی کے ارادے کے مطابق متحرک ہیں۔ پھر پوری انسانیت قوانین فطرت کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور اس وجہ سے گمراہ کر رہا ہو کر بنے حد و حساب مصائب کا شکار ہے۔ اس کی فطرت سلیمہ اور ماحول کی ان فاسد اور فتنہ پرور تعلیمات کے درمیان ٹکھنیں برپا ہے۔ جو اس ماحول میں رائج ہیں اور ہر طرف سے اسے یہ خلاف فطرت تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ میں بڑی بے بسی سے اپنے دل میں کہتا کہ کوئی شیطان ہے جو پوری انسانیت کو اس جہنم کی طرف لے جا رہا ہے اور حیرت ہے ان لوگوں پر کہ وہ بے خبر ہیں اور نہیں سمجھتے۔

اور قرآن کے سائے میں جیتے ہوئے.....

[illegible]

(١٥-٣) تَسْبِيحُهُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَعِنُهُ بِحَسْبِهِ

”اس کی ہاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور دوسری چھری پہاڑ کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔“ (۷۱-۴۴) کیہ راحت ہے اور کیا عیوض و سحت؟ اس انفس اور دھنوک کا کیا گناہو ایک چشمے کی طرح زندگی کے اس کمال پر ہمہ گیر اور وسیع تصور سے قلب انسانی پر چھو رہا ہے۔

اور قرآن کے حوالے میں جیتے ہوئے.....

میں نے پایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلند مرتبہ دیا ہے اور یہ مرتبہ اور مرتبہ اسے نہ پہلے کسی تصور حیات سے ملا اور نہ آخر میں لے گا۔ قرآنی تصور کی رو سے انسان وہ ذات ہے جس میں خود اللہ زاد الجلال نے اپنی روح پھونکی۔ "وَكُنْهٖم مِّنْ رُّوْحِنِیْ فَقَعُوْا لَہٗ سَجْدَیْنِ" اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔" (۱۵-۱۶) بلاگ وہ اس کے ساتھ رسد الجلال کا خلیفہ بھی ہے "وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنۡیۡ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خٰلِیْفَۃً" اور جس وقت کہا آپ کے رب نے فرشتوں کو کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔" (۲-۳) اور کچھ وہ اس پوری مخلقات کا امین بھی ہے اور یہ اسی کے لئے ہے، "سَتَجِدَہٗ لَکُمْ فِی الْاَرْضِیْنَ مَعْرُکَۃً" (۲۷-۲۸) انسان کی ہرگز زندگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی اس قدر وحالت سے آگے بڑھ کر اللہ کی پراست اور شہانہ فتح و راجی کو ہماری انسانیت کے باہمی اجتماعی روابط کی اساس اور وسیلہ بنایا۔ رہا انسانیت کی فطرت کی اساس ایمان باللہ کے عقیدے پر رکھی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مومن کا نظریہ اور عقیدہ ہی اس کی توہیف قرار پایا۔ اور عقیدہ ہی اس کا وطن بن گیا۔

ہر ملک ملک ہے کہ ملک خدائے ماست

مفتی دہی اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مومن بھائی کا دل چاہتا تھا۔ چنانچہ انسانیات کا حکم اجتناب اور اکتاہٹ پر مشتمل ہے۔ اس کی بنیاد پر ہوا اور کبھی وہ حیوانات اور ہر قسم کی طرح ہڈے، سوجا، لکڑی اور دیگر ٹھیکے کی بنیاد پر جمع نہ ہوتی۔

ارادہ کیے تو سہی مومن کا لب کس قدر بلند ہے۔ اس کا ثمرہ نسب تاریخ انسانیت میں دور دور تک جا پہنچا ہے۔ وہ ایک ایسے معزز خاندان کا فرد ہے جس کی قیادت اسی درجے کے معزز حضرات کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی حضرت عروج علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بلآخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان مقدمات و اسباب کو حضور ﷺ میں مطلق و قیل میں ہے۔ یہ تو صرف اللہ کا ارادہ مضبوط ہے جو خود ان ملک کا بھی خالق ہے اور اس طرح ان کے اسباب و مقدمات کو بھی پیدا کرنا ہے لَا تَغْيِرُنِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ترجمہ کہ جو نہیں شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔" (۱۶۵) وَ مَا تَشَاءُونَ فَاَزَلَا ثُمَّ تَنَالَهُ اللَّهُ اور اللہ کے چاہے بغیر تم کوئی بات چاہے نہیں سکتے۔" (۱۶۶-۱۶۷) اس میں شک نہیں کہ ترک اسباب اور دئے شریعت روا نہیں ہے۔ مومن انہیں اختیار کرتا ہے اور وہ مراعات اسباب پر مامور ہے۔ لیکن اس کے وجود ان کے آثار و ملک کا بھی اثر انداز صرف اللہ، کہ علم و قدرت میں ہے اور امکان کے لئے پر امن راستہ صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اس کے بدل و انصاف اور اس کے علم و حکمت پر مطمئن ہو اور صرف اسی صورت میں وہ قس اور دوسروں سے نجات پا سکا ہے۔ اَلْكَافِرُ يَحْبُذُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفِتْنَةِ وَ اللَّهُ يَحْبُذُ الْفَقْرَ تَغْفِرَ مَا مِنۡهُ وَ قُضِيَ اللَّهُ وَ اَمْسَرَ حَلِيْمًا ترجمہ کہ "شیطان تمہیں مظلومی سے ڈراتا ہے اور شرناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دیتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔" (۱۶۸-۱۶۹)

ان روایات سے جب قرآن کریم کی چھٹوں میں.....

میں زندگی بسر کر رہا تھا تو میرا دل مطمئن تھا میرا اللہ پر سکون تھا اور میرا طبع سر قرار تھا۔ مجھے ہر حالت اور ہر امرِ خدا کی قدرت کا کرم نظر آئے گا۔ میں خاص اللہ کی پوجہ اور نگرانی میں رہا تھا۔ اور مجھے صفاتِ الہی کی اچھائی (Positivity) اور فعالیت (Activeness) کا مکمل شعور تھا۔

اَتَنْ يَّجِيبُ الشُّكْرَ اِذَا دَعَا وَ يَكْفِي الشُّوْبَةَ اَنْ يَكُوْنُ فِيْهَا سَمٌّ اَوْ يَكُوْنُ فِيْهَا دَوَاءٌ (۳۷-۳۸) اور وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے اور وہ دانا اور باخبر ہے۔ " (۱۸-۱۹) وَاللّٰهُ غَیْبٌ عَنِ اَنْبِيَآءٍ وَ لَیْکنَ الْاَنۡبَیَاۡسُ لَا یَعْلَمُوْنَ (۲۰) اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ " (۲۱-۲۲) وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ یَحۡوِلُ بَیۡنَ اَمۡرِہٖ وَ قَلۡبِہِمْ " اور جان رکھو کہ اللہ 'آدنی' اور اس کے دل کے درمیان مائل ہے۔ " (۲۳-۲۴) فَمَا لَیۡسَ لَہُمۡ یُجِیۡبُ سَمۡوَعًا ہِیَ کَرۡہِیۡ (۲۵-۲۶) وَ مَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجۡعَلْ لَّہٗ مَخۡرَجًا وَّ یَزِدۡ رِزۡقَہٗ مِنْ حَیۡثُ لَا یَحۡسِبُ وَ مَنْ یَّتَوَخَّ اَللّٰہَ لَعَنَ اللّٰہُ حَسۡبَہٗ اِنَّ اللّٰہَ بِلَاۡءِ اَنْبِیَآءِہٖ (۲۷-۲۸) اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے نجات کی شکل نکل دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا کھانا بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ پر توکل کرے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ " (۲۹-۳۰) اَلۡیَسَ اللّٰہُ بِکَافٍ عَبْدَہٗ وَ یُخَوِّتُکَ بِالۡاَیۡتِیۡنِ مِنَ الدُّرۡیۡہِ " یہ لوگ اس کے سوا اور سرائے تم کو ڈراتے ہیں۔ " (۳۱-۳۲) وَ مَنْ یُّؤْمِنِ اللّٰہَ قَمَآلَہٗ مِنْ مُّکۡرِہِ " اور جسے اللہ ذلیل و حار کرے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ " (۳۳-۳۴) وَ مَنْ یُضِلِّ اللّٰہَ قَمَآلَہٗ مِنْ ہَادِ " جسے اللہ بھٹا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ " (۳۵-۳۶)

اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ابدی اور سرے میں قوانین کے رحم و کرم میں چھوڑ دے گا۔ ان قوانین قدرت کے جیسے ایک اور ارادہ ہے اور ایک مطلق مثبت ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور ناسٹ چاہتا ہے ختم لیتا ہے۔ میں نے یہ بات، جیسی طرح جان لی کہ اللہ کی قدرت برابر کام کر رہی ہے۔ لیکن اس کے کام کا ایک خاص طریقہ ہے اور وہ ہے جسے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی کام میں جلد بازی

کریں یا اللہ کی بارگاہ میں تہویر پہنچے پھر اس کی نیک اسلامی نظام زندگی۔۔۔ جیسا کہ قرآن کے کمرے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔۔۔

بتایا ہی اس لئے کیا ہے کہ وہ ہر محاصرے میں چلے۔ انسانی ترقی کے ہر مرحلے میں اور نئی نوع انسان کے ذہنی اور نظام کے مختلف حالات میں سے ہر حال میں رائج و نافذ ہو۔ یہ نظام زندگی اس آدمی کے لئے بنایا گیا ہے جو اس کو ہر ارض پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس نظام میں اس آدمی کی فطرت "اس کی قوتوں" اس کی قابلیتوں "اس کے حالات" اس کی کمزوریوں اور ہر لمحہ بدلنے والے حالات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ نظام انسانوں کے بارے میں کوئی بری رائے نہیں رکھتا کہ اس کو ہر ارض پر اس کی کوئی حیثیت اور وقعت ہی نہ ہو۔ آدمی مختلف مخلوقوں اور صورتوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بحیثیت ایک فرد بھی، بحیثیت ایک جماعت بھی اور یہ نظام زندگی کی کسی ظاہری شکل کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اسی طرح یہ نظام محض خیالی باتوں کے دور پہ نہیں ہوتا اور انسان کو اس کی حقیقی قدر و منزلت "اس کی طاقت اور قابلیت اور اس کے مقصد وجود سے زیادہ بلند بھی نہیں کرتا" جس کے لئے اسے روز و رات سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ نظام دونوں حالتوں میں یہ فرض نہیں کرتا کہ طرقت انسانی کے بنیادی عناصر کوئی سطحی چیز ہے اور ان میں کسی طاقتوں کے ذریعے تخلیق کیا جاسکتا ہے۔ یا محض قلم کاری کے بل بوتے پر انسان کو اپنی فطرت سلمے سے معراج کیا جاسکتا ہے بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ انسان اپنی فطرت "اپنے میلانات اور اپنی قابلیت کے نقطہ نظر سے اپنی اسی مخصوص شکل میں ایک مستقل "حقیقت" ہے اور اسلامی نظام زندگی صرف اس کی رہنمائی کر کے اسے ان بلند درجات تک پہنچاتا چاہتا ہے جو اس کے لئے "اس کے مقصد تخلیق اور اس کی ذمہ داریوں کے نقطہ نظر سے مقرر ہیں۔ یہ نظام آدمی کی ذات "اس کی فطرت اور اس کے بنیادی عناصر زندگی کا احترام کرتے ہوئے اسے اس راہ پر چلتا ہے جو سیدھی ذات باری تک جاکھنچی ہے۔۔۔ فرض اسلامی نظام زندگی ایک طویل زمانے کے لئے بنایا گیا ہے جس کی طوالت کالج، علاوہ اس انسان کے خلق اور اس قرآن کے نازل کرنے والے ہی کے پاس ہے۔ اس لئے "اپنے بلند مقاصد کے حصول کے لئے" یہ نظام نہ تو بہرہ اور وی اختیار کرتا ہے نہ جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ اس کے سامنے ایک طویل عرصہ حیات اور ایک وسیع میدان کل ہے۔ ایک فرد کی عمر اسے محدود نہیں کر سکتی نہ ہی کسی ٹکھونے والے کی یہ خواہش اور ڈر کہ اپنے انسانی مقصد تک پہنچنے سے قبل ہی کہیں اس کا سرورشتہ حیات فوت نہ جائے "اسے اپنی فطری رفتار سے تیز کر سکتا ہے۔

عام طور پر دیہاتی نظریات و مذاہب کے حاملین کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ تمام کام کو ایک ہی نسل میں کر کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح وہ فطرت کے متوازن طریق کار سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ ایک متوازن اور مبراز طریق کار کے مطابق کام کرنے کا واسطہ اپنے اندر نہیں رکھتے۔ اور وہ جو راہ اختیار کرتے ہیں "اس میں قتل و غارت ہوتی ہے" خون بہا ہوتا ہے "اعلیٰ قدر ہلاک ہوتی ہیں اور زندگی کے پرسکون معامات میں ایک شدید خطرہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فطرت سے گرا کر ایسے لوگ خود بھی پاش پاش ہو جاتے ہیں اور جب ان کے مصنوعی نظریات فطرت سلمے کی زد میں آتے ہیں تو ان کا نام و نشان ہی صلہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ کیونکہ فطرت کے مقابلے میں ہائنتہ نظریات بھی نہیں ٹھہر سکتے۔

اس کے مقابلے میں اسلامی نظام زندگی نہایت دھیمی رفتار سے فطرت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ بعض مواقع پر وہ فطرت کو آگے بڑھاتا ہے بعض جگہ وہ اسے پیچھے ہٹاتا ہے۔ اگر اس میں کئی آجائے تو اسے سیدھا کر دیتا ہے "نہ اس میں توڑ پھوڑ کو پسند نہیں کرتا۔ وہ ایک صاحب بصیرت اور صاحب حکمت انسان کی طرح مبر کرتا ہے جسے منزل مقصود تک پہنچ جانے کا وثوق ہوتا ہے اور جسے یقین ہوتا ہے کہ جو کام اس کو شش میں نہیں ہو پاسکا وہ دوسری میں ہو جائے گا ورنہ تیسری میں "ورنہ دوسری میں "ورنہ سوچیں میں "ورنہ ایک ہزارویں میں تو ہو کے رہے گا۔ کیونکہ زمانہ طویل ہے مقصد واضح ہے اور اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کے لئے راہ دور ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک پاردا اگتا ہے "اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر اس کی شاخیں فضا میں دور دور تک پھیل جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے

بچت ہوئی ہیں اور اسی میں ان کے لئے امید بھرا ہوئی ہے۔ بینہ اسی طرح اسلامی نظام حیات کا چرچا اور اس میں کتاب ہے۔ دھیرے دھیرے وہ بلند ہوتا ہے اور اس کے بعد زمین پر ہونے والی کچھ ہے جس کے بارے میں اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ہو جائے۔ دیکھئے کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ فصل دیت میں وہ بجل ہے۔ کبھی اسے ٹری دل چاہت چٹا ہے۔ کبھی ٹنگ سلا اسے تباہ کر دیتی ہے۔ کبھی سیلاب اسے بہا کر لے جاتا ہے لیکن ایک صاحب سمیرت کسل ابھی طرح جانتا ہے کہ یہ فصل اپنی جڑ کے ٹکڑے سے باقی ہے اسے لال ہوتا ہے اور بالآخر ایک عرصہ بعد وہ ان سب ٹکڑے پر غالب آجاتی ہے لیکن مناسب حالات کے باوجود کسل جلد بازی نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوتا اور فطرت کے حوالہ دینے اور قدرتی خوشگوار اور پیدے طریق کار کے علاوہ کسی اور مصنوعی طریق سے وہ اس فصل کو پکانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ یہی ہے اسلامی انقلاب کا بیانی طریق کار جو اس پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ یہی سنت اللہ ہے اور ظاہر ہے کہ سنت اللہ میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ "وَلَكِنْ تَعْبُدُونَ سِوَةَ اللَّهِ تَبَدُّلًا"

اسلامی نظام حیات کی رو سے اس کائنات کی غیر میں پہلی ایک نمونہ (Solid) حقیقت ہے۔ یہ کوئی سرسری مادہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی غیر مطلوب و مقصود انتق ہے۔ اللہ ہی حق ہے اور ہر موجود اپنا وجود اسی سے اخذ کرتا ہے۔ "ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ" وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْكَبِيرُ

"یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور اللہ ہی بزرگ و بزر ہے۔" (۳۱-۳۰) نیز اللہ نے اس کائنات کو حق پر پیدا کیا ہے اور اس کی مخلوق میں باطل کی آمیزش میں جو سکتی۔ "مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ" اللہ نے یہ سب کچھ بطور حق بنایا ہے۔ "رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ عَمَّا يُرَدُّ لَہٗ" یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا تو پاک ہے۔" (۳-۱۸) حق و صداقت ہی اس کائنات کا قوام ہیں۔ اگر یہ کائنات صداقت کی اگر سے ہٹ جائے تو ہر جہی جینی ہے۔ "وَلَوْ أَنَّبَعُ الْغَوْءُ أَهْوَاءَ هُم لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ" اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ "بَلْ تَقُولُ يَا الْحَقُّ عَلَى الْبَاطِلِ قَدَّمَ مَعَهُ" وَأَذَا هُوَ زَائِمٌ" مگر ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر قوار دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے۔" (۳۱-۱۸) اس لئے یہ لایہی ہے کہ پہلی ظاہر ہو اور باطل رو پوش ہو جائے۔ اگرچہ بظاہر اس کے خلاف نظر آئے۔

نیز نیک، بھلائی اور احسان بھی صداقت کی طرح نمونہ حقائق ہیں اور جب تک یہ دنیا باقی ہے باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَكَانَتْ ظُورًا يُغْرِقُهُ بِقَدَرٍ مَّا كَانَتْ السَّيْلُ رَبَّنَا رَبًّا رَّابًّا" وَوَسَّآ لِيُفْقِدُونَ صُلُوبَهُمْ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ مَحْطَةٍ أَوْ مَنَآءٍ رَبَّنَا وَنُفْلِهِ كَذَٰلِكَ يُفْتَرِبُ اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ ۚ قَالَتَا الرَّبُّدُ قَدَّمَ مَعَهُ ۚ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يُفْتَرِبُ اللَّهُ الْإِنشَاءُ

"اللہ نے آسمان سے پانی برسا دیا اور ہر ندی تار اپنے طرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زبور اور برتن دھیرے دھیرے کے لئے لوگ پگھایا کرتے ہیں۔ اسی مثل سے اللہ حق و باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے جو جھاگ ہے وہ اڑ جاتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لئے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ اسی طرح مثالوں سے اللہ اپنی بات سمجھاتا ہے۔" (۳-۷) اور دوسری جگہ ہے "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَثَرَتْ جَرًّا طَيِّبَةً أَصْلَهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرَهَا كُلَّ حَبٍ يَرُدُّ رَّبُّهَا"

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ
اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَوَارٍ يَنْتُهِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي
الْأَيَّامِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُخَذُّ اللَّهُ الْغُلِيلَيْنِ تَوَّابًا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

”ایمان نہ دیکھتے تھے کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثل دی ہے۔ اس کی مثل ایسی ہے جیسے ایک اچھی درخت کا درخت جس کی جڑ زمین میں گھری ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثلیں اللہ اس لئے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں اور کلمہ خبیثہ کی مثل ایک ہر درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اٹھا کر پھینکا جاتا ہے اس کے لئے کوئی انتظام نہیں ہے۔ ایمان والے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا و آخرت دونوں میں ثابت عطا کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھگا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔“

ذرا غور تو کیجئے! اس قدر عظیم اطمینان ہے جسے یہ قصور حیات ظلم دے رہا ہے۔ سکون و طمانیت کا ایک سرچشمہ ہے جس کے سوتے قلب مومن میں پھوٹ رہے ہیں۔ کس قدر بحرِ پور یقین ہے حق و صداقت اور صلاح و تقویٰ پر اور قوت اور سرزندگی کا دھبہ ہوش کن جام ہے جو ایک چھوٹی سی مثل کے ذریعہ کتب مومن میں اعطا جا رہا ہے۔

قرآن کے سامنے میں جی کر۔۔۔۔۔

میں اس یقین محکم اور قلعی فیصلے پر پہنچا کہ اس زمین کی اصطلاح اس میں لئے والی انسانیت کی سرشت انسان کے لئے اطمینان قلب اس زمین میں اس کے لئے سرزندگی اور برتری اس کے کاموں میں برکت اور پاکیزگی اور سب سے زیادہ یہ کہ اس کائنات کے قوانین قدرت اور انسانی زندگی کے فطری امور کے درمیان ہم آہنگی صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ انسان از سر نو خدا کی طرف رجوع کرے۔

قرآن کریم کے کمرے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خدا کی طرف ”رجوع“ صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہے جس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اس نظام حیات کے مطابق تبدیل کر دیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حق کتب میں پوری انسانیت کے لئے مثال لیا ہے۔ اس طرح کہ تمام انسان اپنی پوری زندگی میں اس کتاب کو حکم بنائیں اور اپنی زندگی کے تمام معاملات و قضیات میں صرف اس کے مطابق فیصلے کریں۔ اگر یہ صورت نہیں ہوتی تو پھر روئے زمین پر فساد ہی فساد ہو گا لوگوں کے لئے بد نصیبی مقدر ہو چکی ہوگی کہ انہوں نے کلمہ طیبہ میں گناہ کا اور اس زمین پر جاہلیت کا دور دورہ ہو گا نہ اللہ کے بجائے ہوائے نفس کی بندے کرے گی۔ ”وَأَن لَّوِ تَسْجُدُوا لَكَ يَا عَالَمُونَ أَلَمَّا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَ مِنْ أَصْلٍ مِّنْ أُنثَىٰ فَهَوَیْ هُم مِّمَّنْ أَلَمَّا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ“ اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروی اور اس نفس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو گا جو خدا کی ہدایت کے بغیر جس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز نہیں بخشے گا۔“ (۵۰-۲۸)

اللہ کی کتاب ہی کے مطابق فیصلے کرنے کا یہ حکم کوئی مستحب یا اختیار ہی امر ہی نہیں ہے بلکہ اس پر اہل ایمان کا اور عہدہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ایمان نہیں ہے و مَا كَانَ لِنُبُوءٍ أَنْ يَنْتَهِیَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کسی مومن مراد کسی مومنہ عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صحیح کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔ (۳۶-۳۷) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِّ ذَاتٍ مِنَ الْأُنثَىٰ فَاتَّبِعْنَهَا وَلَا

تَنْفِيهِمْ هَوَاءَ الدُّنْيَا لَا يَتَّقُونَ - رَغَبَهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا - وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَمُضَعِفُونَ أَنْفُسَهُمْ بَعْضُ

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

"اس کے بعد سے ہی سچے ایم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک شاہراہ (شریعت) پر قائم کیا ہے۔ سزا تم سی پہ چلو اور اس لوگوں کی خواہشات کا تعلق نہ کرو جو ظلم میں رکھتے۔ اللہ کے متعلق میں وہ تمہارے کچھ بھی کام میں آئیتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور حقوں کا ساتھی اللہ ہے۔" (۳۵-۱۸)

لہذا یہ معاملہ نہایت ہی اہم ہے اور اس کا تعلق اساسی عقائد سے ہے بلکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر پوری انسانیت کی سعادت و شقاوت کا دارومدار ہے۔ یہ انسانیت جسے اللہ نے تخلیق کیا ہے اپنی طعرت کارار اس وقت تک نہیں پاسکتی جب تک وہ خود صنایع فائت کی پہلی پہلی چیزوں کو استعمال نہ کرے۔ اس کے دکھ درد اور اس کی بیماریوں کا علاج صرف اس دور سے ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تجویز ہو اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر عقدے کا حل اور ہر بیماری کا علاج صرف اسدی نظام زندگی میں دیتا ہے۔

وَتُؤْتِي مِنَ الْغُرَاقِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْبُدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا فِيْ عَذَابًا ۝ اور ہم اس قرآن کے سلسلہ تحریر میں وہ کچھ ناس کر رہے ہیں جو انسانوں کے لئے توشعہ اور رحمت ہے مگر ظالموں کے لئے عذاب کے سوا اور کچھ چیز میں اضافہ نہیں کرتے۔ (۱۸-۳۵) اِنِّ هٰذَا نَفْثُ الْيَهُودِ وَلَكِنْ يَخْتَوٰهُ "حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔" (۱۸-۳۵)

انسانوں کا بھی عیب مال ہے کہ وہ اس قفل کو اس کلید کے پاس نہیں لے جاتے جس نے اسے ہلایا۔ پھر کے علاج کے لئے مشورہ اس بات سے نہیں کرتے جس نے پھر کو پیدا کیا۔ وہ اپنی فتنیت اپنی انسانیت اور اپنی شقاوت و سعادت جیسے اہم معاملات میں بھی سداہ اور ہمدی طریق کار اختیار نہیں کرتے جو اپنے درد مرہ کے ہونے مرنے کا دوس میں استعمال ہونے والے معمولی آفات اور مشینوں کے سلسلے میں اپنی عام زندگی کے دور اس استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ کسی مشین کو درست کرنے کے لئے اس کارخانے کے انجینیر یا ماہر کو بلائے ہیں جس سے اس مشین کو تیار کیا ہوتا ہے۔ لیکن قلوب ہے کہ انسانیت اس سادہ اصول کو خود اپنے نفس کے بارے میں استعمال نہیں کرتی تاکہ اسے بھی وہ اس کارخانہ کی طرف مرنے سے قفس تیار ہو کر آیا ہے۔ وہ اس کے معاملات میں اس بات سے کوئی استعنا نہیں کرتی جس سے اس عیب و عیب کل کی تخلیق کی۔ یہ عظیم، نسلی مشین "ہمایت جنتی" ہدیک اور نازک جس کی بدلیوں اور اندرونی دھچکدھچکیوں کو صرف وہی جانتا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی تخلیق کی۔ رَبَّنَا عَلَيْنَا مَثَلُ الْفُؤَادِ مَا آتَا

يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

"وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ کیا وہ نہ جانتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اور وہ ہر ایک بین اور پورا باخبر ہے۔" (۶۷-۱۷)

حالا ہمیں سے اس گم کردہ راہ نیچاری حیران و پریشان انسانیت کی بدخنی کا اندازہ ہوتا ہے جو رشد و ہدایت اور تمام وسعادت صرف اسی صورت میں پاسکتی ہے کہ وہ انسانی طعرت کو اس کے صنایع اور خالق کی طرف مرنے دے۔ جس طرح کہ وہ ایک معمولی مشین کو اس کے ادنیٰ صنایع اور بنانے والے کے پاس بغرض اصلاح لے جاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا مقام قیادت سے ہر طرف کروڑا جاتا "انسانیت کی تدبیر" میں پوری انسانیت کا ایک اندرون تک طوع تھا۔ انسانوں کی تدبیر میں یہ ایک عظیم الشان اور ہلکا کن شکست تھی۔ اور اس سے قبل انسانیت پر جس قدر مصائب بھی نازل ہوئے ان سب میں سے یہ عظیم تر مصیبت تھی۔

اسلام نے انسانیت کی قیادت کا منصب اس وقت سنبھالا تھا جبکہ پوری دنیا کا نظام فاسد ہو گیا تھا۔ انسان کے لئے زندگی وہاں جہاں سے گئی تھی قیادت متعفن ہو گئی اور فاسد قیادت اس کے لئے بے پناہ مصائب و آلام کا باعث بن رہی تھی، دور ویا کی حالت یہ تھی کہ

تَطْهَرُ الْعَسَاكِرُ فِي مَنَازِلِهِ وَابْتِغَاءَ حَبِيبَاتِ الْيَدِيِّ النَّاسِ "فنگلی اور تری میں لسنو پر ہو گیا ہے لوگوں کے سپنے ہاتھوں کی کھلی سے۔" (۴۱-۳۰)

اسلام نے اس قرآن مجید کو دستور حیات بنا کر دنیا کی قیادت کی ذمہ داری سنبھال دینا کو وہ یا تصور دیا گیا جو قرآن اور اس کی تعلیمات پر مبنی شریعت نے پیش کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں انسانیت کو بالکل ایک نیا جنم ملا جو اس کے طبعی جنم سے زیادہ عقیم تھا۔ قرآن کریم نے انسانیت کو اس فائنٹ 'حیات نسلی' اعلیٰ اقدار اور زندگی کے معاملات کی تنظیم کے لئے ایک جدید تصور دیا۔ پھر اس نے اس تصور حیات کے مطابق ایک معاشرہ عملاً قائم بھی کر دیا۔ قرآن مجید کے پیدا کردہ اس معاشرے سے قبل 'انسانیت کے لئے ٹھنڈی جالی اور ایسے مجرور معاشرت کا تصور تک ممکن نہ تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت متقاضی نہ ہوتی اور وہ عملاً اس معاشرے کو قائم نہ کر دیتا تو انسانیت کے لئے ایسے بلند درجہ تر حسین و جمیل، سمل و سلوہ، مثبت و حقیقت پسندانہ اور متوازن و متناسب معاشرے کا تصور تک کرنا بھی ممکن نہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے.....

قرآن کے سائے میں.....

قرآنی شریعت کے ذریعہ.....

اور اسلامی نظام زندگی کے مطابق.....

اس زندہ و تابندہ معاشرے کو عالم وجود میں لاکر کھڑا کر دیا۔

وائے ہاکی! پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد یہ جہ کن گھسٹ اور نمداری واقعہ عالم ظہور میں آیا۔ اسلام کو مقام قیادت سے ہٹا دیا گیا تاکہ جاہلیت ایک بار پھر اپنی مختلف شکلوں میں دہرائی گھرے۔ جیسا کہ آج وہ دعوت کے روپ میں ہمارے سامنے ہے۔ اور انسانیت ہے کہ اس پر ریت نہ ہوئی جارہی ہے۔ اس کی مثل بیسہ اسی طرح ہے جیسے بچے زرق و برق لباس اور جیتی رنگارنگ کمروں کو دیکھ کر بے تاب ہو جاتے ہیں۔

کس پر قسمتی سے اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو انسانیت کا دشمن ہے۔ اور اسے صریح دعوہ کہہ دے رہا ہے۔ یہ طبقہ اسلامی نظام زندگی کو ایک ہاتھ میں اور انسان کی مادی ترقیوں کو دوسرے ہاتھ میں رکھ کر دنیا کو کچھ اس رنگ میں دھونڈ رہا ہے کہ "اں دو چیزوں میں سے تم کسی ایک کو اختیار کرو! یا تو اسلامی نظام زندگی اختیار کر لو اور مادی میدان میں انسان سے جو ترقیوں کی ہیں اس سے دست بردار ہو جاؤ اور یا انسان کی علمی ترقیوں کے پھل چن لو اور اسلامی نظام زندگی کو ترک کر دو۔" یہ نہایت ہی مذموم دعوہ کہ ہے اور خیانت سے پر سازش ہے 'جو اسلام اور پوری انسانیت کے خلاف کی جارہی ہے۔ کیونکہ مسئلہ کی حقیقی صورت یہ ہرگز نہیں ہے۔ اسلامی نظام زندگی 'نسلی ترقیوں کا مخالف نہیں ہے' وہ تو ان ترقیوں کا موہد ہے اور ان کے لئے ترقی و افلاحت کی ایک صحیح سمت مقرر کرنا ہے اور مادی ترقیوں کو صحیح رخ پر ڈال دیتا ہے تاکہ انسان خلافت فی الدنیا کے منصب کو حوش اسلوب سے سنبھال سکے۔ خلافت حد اودی کا یہ منصب عظیم انسان کو خود اللہ تعالیٰ نے عطیت فرمایا ہے اور اسی منصب کی وجہ سے انسان کی تہذیب و منزلت میں دوسری مخلوق کے مقابلے میں اصدا ہوا ہے۔ اس منصب کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خاص قوتیں بھی عطا کیں 'و اس کے ذمہ اور دوسری بات کی دیکھی کے لئے ضروری تھیں۔ اور انسان کے لئے حکومتی قوانین کو تسلیم کر دینا کہ وہ ان قوانین کی دیکھی میں سہل

کے سرور معلوم ہوں۔ اس کائنات کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کے درمیان حد تعالیٰ نے ایک خاص توازن برقرار رکھا ہے تاکہ وہ اس کائنات میں زندہ رہے، کام کرے اور نئی نئی چیزیں دریافت کرے۔ جس اس کی برابری اللہ کی مہدیت اور بندگی ہو اور اللہ تعالیٰ کے عظیم نعمت و انعامات پر شکر گزاری کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہو۔ اور یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی شرط خلافت کے دائرے کے اندر رہ کر کیا جائیں اور انسان کی ہر حرکت اور اس کا ہر عمل اس کے دائرے کے اندر محدود ہو۔

جو لوگ اسلامی نظام حیات کو ترازو کے ایک پڑے میں رکھتے ہیں اور انسانی ترقیوں کو دوسرے میں وہ دراصل بدیہیت اور شرع ہیں۔ وہ اس حیران اور دہانہ انسانیت کے لئے نعمت میں بیٹھے ہیں۔ اور جب بھی وہ اس حیرانی و پریشانی اور گمراہی و خلافت سے نکلنے کا ارادہ کرتی ہے اور جامع مشفق کی فیضی تدارک میں دھکتی ہے اور اس پر آمادہ ہوتی ہے کہ اس حیرانی اور ہلاکت سے نکل آئے اور اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں پراسرار زندگی سرے و نعمت میں پیچھے ہوتے یہ دشمن اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ایک کردہ ایسا بھی ہے کہ اس میں غلوں میں اس کی کمی تو نہیں لیکن وہ معاملے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی نظر گہری نہیں ہے۔ طبی انکشافات اور مادی ترقیوں کی چمک و دمک نے اس کی نظروں کو چند ہی دیا ہے اور مادی دنیا میں انسان کی عظیم اور بے مثل کامیابیوں سے وہ مرعوب ہے۔ یہ فخر اور مرغوبیت اس کے شعور کا جزو بن جاتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طبی قوانین اور ایمانی اقدار کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اس کے نزدیک انسان کی عملی زندگی میں اور اس کائنات میں ان اقدار کا جو اثر ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ اس کردہ نے طبی قوانین کے لئے ایک علیحدہ میدان تلاش کر رکھا اور ایمانی اقدار کے لئے علیحدہ۔ اس کا خیال ہے کہ طبی قوانین ایمانی اقدار سے جدا ہوئے بغیر بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنے مخصوص نتائج پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ موسیٰ ہیں یا نضر۔ اسلامی نظام زندگی کے قمع ہیں یا مخالف۔ اپنی زندگی کے تنازعات میں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق۔

یہ نسبت ہی لحاظ نظر ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کی دو قسموں کے درمیان تفریق کرتا ہے اور ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیتا ہے حالانکہ دراصل یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمانی اقدار اللہ کے عظیم قوانین ہی کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ اور بالکل طبی قوانین کی طرح ان کے نتائج بھی ایک دوسرے سے مربوط اور باہم بیست ہوتے ہیں۔ ایک موسیٰ کے تصور زندگی اور احساسات میں ان دونوں کے درمیان جدائی کرنے کی کوئی وجہ جو اذ نہیں ہے۔

یہ ہے وہ صحیح تصور حیات جسے یہ قرآن کریم انسان کے دماغ میں بیست کرتا ہے جبکہ وہ قرآن کے سامنے میں زندگی بسر کر رہا ہو۔ یہ تصور پیدا کرنے کے لئے قرآن مجید سابق کتب سہی کے حاملین ان کی ہے اور وہی اور آخر کار اس خلافت کے نتائج کا بھی ذکر کرتا ہے

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَكُنَّا لَهُمْ مَخْرُجًا مَّا يُؤْتُونَ لَكَثَلُوا مِنْ قَوْلِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

اَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ تِلْكَ الْكِتَابِ لِيُؤْمِنُوا وَلَكِنْ كَفَرُوا بِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ

”اگر (اس سرکشی کے بجائے) یہ اہل کتب ایمان لاتے اور خدا کی راہ میں شہادت دیتے تو ہم ان کی برائیوں میں سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچا دیتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ یہ انہوں نے قرآن کے لئے دوسرے دوسرے راستے اور نیچے سے اٹھا۔“ (۲۱-۲۲)

اس تصور کو وہی نہیں کرنے کے لئے قرآن مجید حضرت یونسؑ کے اس دھڑے کا ذکر بھی کرتا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا تھا
 قُلْتُ اسْتَعِذُّوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُزِيلُ السَّمَاوَاتِ عَلَيْهِمْ وَيُزِيلُ الْكَوْكَبَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ حَسْبًا وَيَجْعَلُ لَكُمْ آتَمًا

اور میں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشاؤ۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے وہ کھٹ سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے دل اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لئے باغ نکا دے گا۔ اور تمہارے لئے نرسیں بھا دے گا۔ (۱۷-۱۸)

پھر اس تصور کو پید کرنے کے لئے قرآن مجید لوگوں کی نفسیاتی صورت حال اور خارجی اور داخلی دنیا کے درمیان ایسے اندھ تعین لوگوں کے ذریعے عالم وجود میں لانا چاہتے ہیں "ایک حسین ربط یہ اگر رہتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ" "بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو جس پر تاجب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔" (۱۳-۱۴)

اللہ کی ذات پر ایمان اس کی ٹھیک ٹھیک بندگی اور زمین میں اس کی شریعت کا خضوع سب کے سب دراصل اللہ کے قانون قدرت ہی کے تحت ہیں۔ یہ قوانین بھی مثبت اثرات کے حامل ہیں اور اسی سرخوشی سے نکلے جس سے دوسرے عمومی قوانین نکلے ہیں اور جن کے اثرات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو رات دن ہمارے مشاہدات و تجربات میں آتے رہتے ہیں۔

بعض اوقات ہمیں ایسے مظاہرے سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو قوانین قدرت کے درمیان اس تفریق کے بارے میں ہمارے لئے ہمت فریب ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانی قدروں کی قائلیت کرتے ہوئے بھی طبی قوانین کی بھڑکی کامیابی کی ضمانت دے رہی ہے۔ اس میں شک نہیں..... کہ شروع شروع میں اس تفریق کے منکج گدے نہیں آتے لیکن آخر کار وہ لامتناہی ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ یہ صورت حال خود اسلامی معاشرے کو بھی پیش آئی۔ ایمانی قدروں اور طبی قوانین کے نقطہ ارتقاء سے اسلامی معاشرے کی ترقی شروع ہوئی اور جس نقطے سے اس دونوں کے درمیان امتزاج ہوا اسی سے اسلامی معاشرے کا زوال شروع ہو گیا۔ آج تک جو جنوں اب کے درمیان خلیج و سیح تر ہو چکی ہے "اسلامی معاشرہ اسی نسبت سے زیادہ زوال پذیر ہو رہا ہے اور اس کا یہ زوال اب اس درجے تک آ پہنچا ہے کہ مسلمانوں نے یکسو وقت اسلامی قدروں اور طبی قوانین و مادی ترقیات سب کو کھو دیا ہے۔

اس کے بالقابل آج مغربی تہذیب قائم ہے اور اس کی مثل یوں ہے جیسا کہ ایک پرندہ صرف ایک مضبوط پر کے بل بوتے پر اڑنا چاہتا ہے اور فضا میں سلق ہو کر بڑبڑ رہا ہے اور اس کا دوسرا پر شل ہو کر ٹنگ رہا ہے۔ یہ تہذیب مادی عبادات کے میدان میں جس قدر بلند مقام تک جا پہنچی ہے انسانی قدروں کے لحاظ سے اسی قدر پستیوں میں جا گری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تہذیب مغرب کے فرزند اس قدر جلد مسل قتل و بے چینی اور اس قدر اعلیٰ و نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں جس سے مغربی دنیا کے اعلیٰ دانش جی اٹھے ہیں۔ لیکن اسے کاش کہ یہ بد نصیب اسلامی نظام زندگی کی طرف نہیں لوٹے۔ حالانکہ صورت حال کا صحیح علاج و مداوا صرف یہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے جو شریعت بھیجی ہے وہ اس کائنات کے لئے اللہ کے کلی قانون کا ایک حصہ اور جز ہے لہذا اس دنیا میں اس شریعت کو بخند کرنے کا لازمی اور مثبت اثر یہ ہو گا کہ اس پوری کائنات کی روش اور لوگوں کے طرز عمل کے درمیان ایک ہمیں ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی۔

شریعت الہی ایمان کا ثمر اور نتیجہ ہے اور ایمان اس کی بنیاد ہے۔ یہ اپنی اس بنیاد کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ اسے وضع ہی اس لئے کیا گیا ہے کہ وہ ایک مسلم معاشرے کی خیر و تکفیل میں مدد دے۔ اس عظیم کائنات کے بارے میں اور اس کائنات میں انسانی وجود کے متعلق اسلام جو تصور رکھتا ہے "اور اس تصور کے نتیجے میں انسان کے ضمیر میں جو تقویٰ اس کے شعور میں جو پاکیزگی اس کی اعلیٰ قدر کے

اندروں جو عظمت اس کے اظہار کے اندر جو بلندی اور اس کے طرز عمل میں مستقامت پیدا ہو جاتی ہے یہ سب چیزیں اس شریعت مطہرہ سے مل کر ایک مثال الا حوالہ الی بنی جاتی ہیں۔ اس طرح اس کائنات کے بارے میں سنت الہی کی مختلف قسموں کے درمیان مکمل توافق اور ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے خواہ وہ سنت الہی اس امور پر مشتمل ہو جنہیں ہم قوانین قدرت کہتے ہیں یا اس امور پر مشتمل ہو جنہیں ایمانی افراد سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں اس کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کلی قوانین و احکام کا ایک جزو اور حصہ ہیں۔

انسان بحیثیت ایک کائناتی قوت اس کامل و ارادہ اس کا ایمان اور نیکی اور اس کی عبادت اور سرگرمیاں سب کی سب ایسی قوتیں ہیں جو اس کائنات میں مثبت اثرات کی حامل ہیں۔ یہ قوتیں اس سنت الہی سے مربوط ہیں جس کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہ سب قوتیں باہم مل کر کام کرتی ہیں اور جب یہ صحیح طریقہ سے جمع ہو جاتی ہیں اور ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے تو اپنے کامل و برگزیدہ سامنے لے آتی ہیں لیکن جب ان قوتوں کے درمیان انفریق واقع ہو جائے تو ان کے فاسد نتائج ظاہر ہوتے ہیں ان میں اضطراب و رونا ہوتا ہے اور زندگی کا پورا نظام بگاڑ جاتا ہے اور انسانیت بد بختی اور ہلاکت سے دوچار ہوتی ہے۔ ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعَمَتَهُ أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُخَيِّرُوا أَسْمَاءَ أَنْفُسِهِمْ ” اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کیا ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔“ (۱۸-۵۵)

فرض انہی کے عمل و شعور اور عالمگیر سنت الہی کے مطابق وقوع پذیر ہونے والے تمام واقعات و حوادث کے درمیان ایک گہرا ربط ہے جو محض بھی اس ربط کو ظہور کرنا چاہتا ہے اس ہم آہنگی کو دور ہم پر ہم کرنا ہے اور انسانیت اور عالمگیر سنت الہی کے درمیان مکمل ہم آہنگی پیدا ہے اور اس انسانیت کا بدترین دشمن ہے اور وہ دراصل اسے نور ہدایت کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ انسانیت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کا پیچھا کرے اور اسے اس راہ سے ہٹا کر پرے پیچھا کرے جس میں وہ حاصل ہے اور یہ وہ راہ ہے جو رب کریم تک پہنچاتی ہے۔

تو ایک عرصہ تک قرآن کے سلسلے میں دیکھیں

یہ چند نقوش تھے جو میرے دس میں نقش ہوئے چند خطوط تھے جو نوح دماغ پر ابھرے۔ میں نے انہیں صلیب قرطاس پر محض اس لئے منتقل کر دیا ہے کہ شاید ان سے کسی کا پہلا ہو کسی کو ہدایت ملے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے۔

فی ظلال القرآن

سورة الفاتحه

پاره — 1

سورۃ فاتحہ ایک نظر میں

اس مختصر اور سلت آنجنوں پر مشتمل پھولی سی سورت کو ایک مسلمان رات دن میں کم از کم سترہ مرتبہ دہرانا ہے اور جب وہ سنتیں پڑھتا ہے تو یہ خدا اس سے بھی دو چہرہ ہو جاتی ہے اور اگر کوئی فرائض و سنن کے علاوہ نوافل بھی پڑھتا ہے تو وہ اسے بے شمار مرتبہ دہرانا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ گنج حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ”اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے فاتحہ نہ پڑھی“

اس سورت میں اسلامی عقائد کے بلند اصول، اسلامی تصور حیات کے کلیات و مہلوی اور انسانی شعور اور انسانی دلچسپیوں کے لئے نہایت ہی اہم اصول ہدایات بیان کی گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کا پڑھنا ضروری قرار دیا ہے اور جس نماز میں اس سورت کی تلاوت نہ ہو اسے ناقص قرار دیا گیا ہے۔

اس لفظ کے معنی وسیع ہیں جس قرآن کے اس سائے میں ہمیں ایسی باتوں سے زیادہ دلچسپی میں ہے، ہاں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں صفات حکم و رحمت کے تمام معانی تمام وصفتوں کو اپنے اندر لئے ہوئے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کا یہ لفظ اللہ کی عظمت اور وحدانیت کے معانی پر مشتمل ہوئے ہوئے مگر اسلامی تصور حیات کا پسند اصول ہے تو رحمت و رحیم کی دو صفتوں میں رحمت کے تمام مفہیم تمام صفات اور تمام وصفتوں کا سمونا یا اسلامی تصور حیات کا دوسرا درجہ اصول ہے۔ جس سے ایک بندہ اور اس کے ہر ذرے میں تعلق کی صحیح نوعیت کا علم ہوتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آغاز کرنے کے بعد اب انساں اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کی تعریف کرتا ہے اور پوری کائنات کے لئے اس کی مالکیت و ربوبیت کا اعلان کرتا ہے۔ "تَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تعریف اللہ ہی کے لئے ہے، تمام کائنات کا رب ہے۔" اللہ کی تعریف وہ شعور ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتے ہی قلب مومن میں موجزن ہوتا ہے اور مومن کو اس سے سرشار ہو جاتا ہے کیونکہ وجود انسانی اپنے آغاز ہی میں اللہ کی سے پائے سموتوں اور فیوض میں سے ایک فیض ہے، لہذا قلب مومن میں اللہ کی حمد و ثناء کے بذات کے سمیر قائم کرتا ہے۔

اللہ کی صفیں قدم قدم پر اللہ کو مسلسل درجہ درجہ بتاتی ہیں اور اللہ کی تمام صفات اور خصوصیات اس "انساں" کو فیض یاب کر رہی ہے۔ لہذا اللہ کی حمد سے ہر کام کا آغاز اور ہی کی تعریف و ثناء ہر کام کا انجام اسلامی تصور حیات کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے "وَمَا أَعْلَمُ إِلَّا بِاللَّهِ رَحْمَةً الرَّحْمَنُ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ" وہی اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں اس کے لئے حمد ہے۔ اول میں بھی اور آخر میں بھی۔" (۲۸-۴۰) ایسے بندے پر اللہ کے فضل و کرم کو تو دیکھیے! جب وہ اپنی زبان سے "اللہ اللہ" ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر اہل میں وہ بھلائی لکھ رہا ہے جو سب نیکیوں پر بھاری ہوتی ہے۔ بنیامہ میں حضرت ابن عمر کی روایت کردہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہی سب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا "يَا رَبِّ كُنَّا نَعْبُدُكَ كَمَا يَجْعَلُ لِبَعْضٍ مِنْ بَنِي آدَمَ وَجْهًا وَنَحْنُ نَعْبُدُكَ" اے اللہ تیرے لئے ایسی حمد ہے جو تیرے چہرے کی بزرگی اور تیری عظمت کی عظمت کے باقی ہو۔"

مشرقتے اس معاملے میں متحیر نہ بنے وہ یہ سمجھ کر بیٹھے کہ اسے کس طرح انھیں چنانچہ وہ اللہ کی ہر جگہ میں حاضر ہوئے اور عرصہ کی "یامہ" یا "یہ" بندے سے ایک ایسی بات کہی ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کس طرح انھیں۔ "یہ جانتے ہوئے بھی کہ بندے نے کیا کیا تھا" اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کیا "تو میرے بندے کیا کیا؟" فرشتوں نے عرض کی "اس نے کہا" اے اللہ تیرے لئے ایسی تعریف ہے جو تیرے ہر ایک عظمت و جلال و تیری عظمت کی عظمت کے باقی ہے۔" تو اللہ تعالیٰ نے انھیں حکم دیا کہ اسی طرح لکھو کہ جس طرح میرے بندے نے تمہارے قیامت کے دن وہ مجھ سے ملے گا اور میں خود اسے اس کی جزا دوں گا۔"

غرض اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا ایک مومن کا وہ شعور ہے جو اللہ کا ہم رہن پر آتے ہی قلب مومن میں قائم ہوتا ہے۔ اس نسبت کا دوسرا حصہ رب العالمین بھی لفظ اسلامی تصور حیات کا ایک پیروی اصول ہے۔ اللہ کی مالکیت و مطلق ربوبیت اسلامی عقائد کا اصل الاصول ہے۔ جب اس ذات کو کہتے ہیں جو مالک اور تصرف جو اور مطلق غلت میں یہ لفظ اس سرور کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو اصلاح و تربیت کی خاطر کسی چیز میں تصرف کرتا ہے۔ اصلاح و تربیت کے لئے تصرف اور ربوبیت تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کو شامل ہے، لہذا مخلوقات کو اس لئے پیدا نہیں کیا کہ اسے جو کسی مصلحت چھوڑ دیا جائے بلکہ اللہ ہی اس کائنات میں تصرف و اس کا مصلح ہے، وہ اس کی مگرانی کرتا ہے اور اسے مسلسل چل رہا ہے، تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کی دیکھ بھال رب عالمین کی

مگر انی میں کی جارہی ہے "خالق اور مخلوق کے درمیان ربط و صلہ بر لو اور ہر عمل میں قائم ہے اور ہر وقت وہاں وہاں ہے۔ اس عمل اور ہمہ گیر عقیدہ توحید کی تشریح و توضیح اور اس ڈیویدہ نگری کے درمیان جو اس عقیدے کی عدم وضاحت کے نتیجے میں پیدا ہو گیا کرتی ہے "نظراً امتیاز صرف ربوبیت مطلقہ ہے۔ یہ ربوبیت ہی ہے جو ان دونوں کے درمیان قطعی امتیاز کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہاں ادھارت ایسا بھی ہوتا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے کہ لوگ خدا کے واحد اور صالح کائنات کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ شعور اللہ اور ارباب کے بھی قائل ہیں اور وہ ان اللہوں اور ارباب کو اپنی زندگی میں حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ اگرچہ ہادی انصاری میں یہ عقیدہ نہایت ہی مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت واقعہ یہی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اور اب بھی ہے۔ قرآن کریم نے بعض مشرکین کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے۔ جو وہ اپنے اللہوں اور ارباب کے بارے میں رکھتے تھے۔

مَا تَسْبُدُ لَهُمْ إِلَّا لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ذُو الْقُوَّةِ الْعَظِيمِ (۳۰-۳۱) "ہم تو ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہادی رسولی کرا دیں۔" (۳۰-۳۱) جیسا کہ اہل کتب کے بارے میں لکھا گیا۔ اِنَّ عِدَّةَ تَابِعَاتِ رُحْمَاكُمْ اَوْ تَابِعَاتِ قُوَّةِ اللَّهِ اسوں نے اپنے ملکہ اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ (۳۱-۳۲) زول قرآن کے وقت مشرکین عرب کی حالت یہ تھی کہ وہ بڑے اسوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ارباب کے بھی قائل تھے اور یہ چھوٹے ارباب ان کے خیالات کے مطابق وہ تھے جو بڑے خداؤں کے ساتھ ساتھ خدائی کلام کر رہے تھے۔

فرض اس صورت میں عالمگیر ربوبیت کا بیان کرنا اور اسے تمام جہانوں کے لئے عام و شامل کرے سے فرض یہ ہے کہ جاہلیت کے نگری اختیار اور اسلام کی نظریاتی ہم آہنگی کے درمیان واضح طور پر خلا فاصلہ سمجھ دیا جائے تاکہ یہ پوری کائنات اور تمام لوگ صرف ایک خدا کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی ملکیت مطلقہ (Boundless Sovereignty) کا اقرار کریں اور اپنی گردنوں سے ارباب حاکموں کی غلامی کا جو آئندہ پھینکیں اور بے شک خداؤں کو ماننے سے وہ جس نگری اختیار و پڑشلی میں جلا ہوتے رہتے ہیں اس سے نجات پائیں۔ اور اس طرح اللہ کی حقوق کا ضمیر اللہ تعالیٰ کی دائمی مگرانی اور قائم ربوبیت کے سامنے میں مطمئن ہو جائے وہ ربوبیت جو کسی وقت بھی منقطع نہیں ہوتی جس سلسلہ ابد الابد تک قائم دائم اور ہماری دلدلی ہے۔ یاد رہے یہ کوئی ایسی ربوبیت نہیں جس کا تصور ارسطو نے پیش کیا کہ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کی اور پھر اسے بھنی چھوڑ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے سے فو تر چیزوں کے بارے میں فکر کرے وہ صرف اپنی ذات ہی کے بارے میں فکر کرتا ہے۔ یہ خیال اس شخص کا ہے جو ایک عظیم نفسی سمجھا جاتا ہے اس کا فلسفہ ایک فحش حقیقت سمجھا جاتا ہے اور اس کی عقل کو عقل رسا اور اسے جبری تسلیم کیا جاتا ہے۔

جب اسلامی تعلیمات کا آغاز ہوا تو اس دنیا میں عقائد و تصورات "انکار و توہیات اور للسلوں اور روایات کا ایک عظیم ذخیرہ موجود تھا جس میں حق و باطل کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ کمرے اور کھوٹے میں کوئی بدائی نہ تھی۔ خرافات دین کا جزو تھے۔ فلسفے اور عقائد ادھام و خرافات کا پلندہ تھے اور انسانی سمیران ادھام و روایات کے تہہ بہ تہہ ذخیرے کے نیچے دب گیا تھا اور یقین سے عموماً دہم و گمان کے ان گھنٹوں اندھیروں میں ملک نو بہاں بد رہا تھا۔

یہ حیرانی و پڑشلی کیا تھی جس میں سے نہ سکون ملا اور نہ نور ہدایت کی کرن نظر آتی؟ یہ نظاً اس وقت کا تصور اللہ تھا۔ اللہ اعلمین اس کی صفات مخلوق سے اس کا تعلق ایسے مسائل کا خلاصہ اور انہی کے باہم تعلق کی بھیج لو میت "اس وقت کے تمام عقائد اس خلافت اور مگرانی کا فخر تھے۔

اور اس سے قبل کہ انسان اپنے خدا اور اس کی صفات کے بارے میں کوئی تصور قائم کرنا اور اس وقت کی سوز و گمراہی سرگردانی

اور اوہام و تعصبات کے ہماری بھر کمزیری سے نجات پانے انسان کے لئے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ اس کا ضمیر اس کائنات کے بارے میں یا خود اپنے نفس کے بارے میں اور اپنے لئے کسی نظام زندگی کے بارے میں مطمئن ہو جائے اور اسے قرار سکون حاصل ہو سکے۔ (لہذا سب سے پہلے تصور اس کی درستگی اور اس باطل عورت سے بہت ضروری تھی)

اس سکون اور تعلیم عقائد کی ضرورت اور اہمیت کا احساس انسان کو اس وقت تک نہیں ہو سکا جب تک وہ اس فکری خطرات کے طوفان و عرص سے خوب واقفیت نہ رکھتا ہو اور اسے اس بارے میں پورا پورا علم نہ ہو کہ جب اسلام آیا تو انسان کے دل و دماغ پر غلط عقائد و تصورات باطل فلسفوں و غلط روایات کی کس قدر میں جی ہوئی تھیں۔ ہم نے پہلی قسط کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تفصیلی بحث ان مقامات میں ہوگی جہاں قرآن کریم نے تفصیلاً اس صورت سے بحث کی ہے۔

ان وجوہات کی بنا پر اسلام نے سب سے پہلے اسلامی عقائد اور اسلام کے اسلامی تصورات سے تفصیلی بحث کی اور اللہ کی ذات و صفات اظہار سے اس کے تعلق اور مخلوق کے اپنے حلقے کے ساتھ رہا کی نوعیت کے بارے میں اسلامی تصور کو تعمیل اور عینی طور پر واضح اور حتمی کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تصور حیات کی بیرونی کال خاص اور ہمہ گیر توحید بنی جس میں شرک کا شبہ تک نہ تھا۔ ساری تعلیمات میں مسلسل اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں نئے نئے قیام شکوک و شبہات کا قلع قمع کیا گیا۔ اس کے متعلق ہر قسم کے غجائیل اور مہمل کو دور کیا گیا اور اسے پاک و صاف کر کے خالص اور واضح شکل میں دل و دماغ میں جاگزیں کیا گیا تاکہ وہ اس معاملے میں کسی طرح و نام و گمن کا شکار نہ ہو "اسلام نے اللہ کی صفات اور صفات ربوبیت مطلقہ کے بارے میں بھی دو ٹوک اور واضح تعلیمات دیں۔ کیونکہ غلط فلسفوں اور بے اصل نظریات کا ایک بڑا حصہ اسی شرکیہ اوہام و اساطیر پر مشتمل تھا جو اللہ کی صفات کے بارے میں "ان غلط فلسفوں نے لوگوں کے دل و دماغ میں جاگزیں کر دی تھیں اور انسانی ضمیر ان کا بڑا اثر تھا اور پھر انسانی طرز عمل پر بھی یہ تصورات اثر انداز ہو رہے تھے۔

جس لوگوں نے ان کوششوں کا سرسری مطالعہ کیا ہے، جو اسلام نے اللہ کی ذات و صفات اور مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کو لوگوں کے دہن نشین کرنے کے لئے اور جن کے بیان میں قرآن کی تفصیلات شامل ہوئیں اور اس نے اس باطل فلسفوں اور شرکیہ نظریات کا مطالعہ نہیں کیا جن کے ہماری بھر کمزیری سے انسان حیرت و حیرت ڈالا ہوا تھا۔ اور پوری انسانیت ان نظریات میں گم گشت تھی تو وہ قرآن مجید کی ان کوششوں عقائد کے بارے میں بے حد تاکید و تکرار اور تفصیل و توضیح کی حقیقی وجہ کو ہرگز نہ چمکے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو بعض باطل نظریات و عقائد کا مکرر مطالعہ کرے گا، انہوں نے ان کے وقت و رائج تھے اس پر ان کوششوں کی حقیقت و اہمیت اور ضرورت اچھی طرح واضح ہو جائے گی۔ وہ سمجھ سکے گا کہ عقیدہ توحید نے انسانی ضمیر کی آزادی میں کیا پارت ادا کیا۔ کیونکہ اس سے انسان کو اوہام و اساطیر اور شہ و خدہ افسانوں کی دہلائی تصورات سے نجات دی۔

فرض حقیقہ توحید کا جس "اس فاضل" اس کی ہم "تعلیمی" اور جس حقیقت کا اس میں اظہار کیا گیا ہے "اس کی سادگی اور العین پسندی" اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک انسان ان باطل تصورات و عقائد اور اساطیر و روایات کا بھی طبع و ذہن سے جو اس وقت دنیا میں رہا ہے۔ "مخصوص" سے ہرگز کی حقیقت "اس دنیا کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت و فیر" اس باطل اظہار کے مکرر مطالعہ کے بعد یہ "مخصوص" سے "مخصوص" طبعی نظریہ دیا۔ دراصل ایسا لغت ہے۔ یہ قلب و غمزدوں کے لئے رحمت ہے۔ اس کا حسن اور سادگی عام آدمی سے "اس فاضل" سے اس کی ہم "تعلیمی" اور مقبولیت "اس فاضل" سے قرب اور باطنیت اور "اس فاضل" اور اعتدال یہ سب کچھ اللہ کی رحمت خاص ہے۔ اس سے بڑی تعریف کی۔

یہ جس سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر دے۔ یہ اللہ ہی سے جس سے اس کے لئے اس فہمیت ہو سکر ہے۔ یہ خود اس کے اس میں جو ہمت نہ تھی کہ وہ اس کائنات کو مقرر و معین کرے۔ **مَلِكًا قَدَرًا لَّكَم مِّنَ الْأَرْضِ** "مقرر یا اس سے تمہارے لئے اس سب سے جو زمین میں ہے۔"

اس تصور کے نتیجے میں اس کائناتی قوتوں کے بارے میں ایک سو سن و سال میں دشواری برسرِ شکر و غم و غراقت سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے دور اس کائناتی قوتوں کے درمیان خوف و ہراس سے بے دخل ہیں۔ وہ صرف اس کے واسطے پر ایمان لائے ہیں۔ صرف خدا سے اس کی مدد کی گرتا ہے اور صرف وہی جانتا ہے کہ اس کی مدد کی گرتا ہے۔ یہ یہ طبعی قوتیں تو اس کے تصور فہمیت کی رو سے یہ بھی اللہ کی مخلوق کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اس میں دشواری پڑتا ہے اور اس کے میدان کو اس کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے جواب میں یہ طبعی قوتیں اس کی مدد کرتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ رکھیں۔ حقیقی ہیں اور وہ ان قوتوں کے ساتھ آپ میں "مصدقہ" ایک صدیق مصمم اور بارہوی کی سی مدد کی سرکرات۔ اس کے ہر طرف طر فہمیت ہے اس تصور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خوب کہا یہ پہلے سے اسے جس سے ہمت ہے اور ہمیں اس سے ہمت ہے۔ "یہ فہمیت اس حقیقت کا اظہار کرتی ہے کہ مسلم اس حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس فہمیت کی طرح ایک پہلی بھی اس قدر وقعت اور ہمت تھی اور ان کو اس کے ساتھ جس قدر لگاؤ تھا۔

اسی تصور حیات کی اس صحت باتوں کے بعد اس میں ہمت کی وضاحت کے بعد کہ عبادت و استغاثت میں ایک مسلم کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے۔ اب اس بات کی عملی تحقیق شروع ہوتی ہے۔ دعا اور ضریح کے درمیان اب بندہ سو من اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور یہ دعا بھی ایک صحت دعا ہے جو اس صورت کی اصولی وضاحت اور اس کے مجموعی مروج سے مکمل ہم آہنگی اور مطابقت رکھتی ہے۔

إِذَا نَاثَرَ الْبُرُودَ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ وَلَا يَسْأَلُونَ

"ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے عام لہذا جو معقوب نہیں ہوئے اور جو شکستے ہوئے نہیں ہیں۔"

"ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی ہمیں سیدھے اور سزل تصور تک پہنچانے والے راستے کو دکھانے کی توفیق دے۔ اور اس کو دکھانے کے بعد اس پر چلنے کی استطاعت دے۔ کیونکہ صرف حق اور بھروسہ پر استقامت دراصل اللہ کی رحمت و شفقت اور رحمتی کا ثمرہ ہوتی ہے۔ اور اس بارے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اصل عقیدہ توحید کا ثمرہ ہے۔ لہذا ایک سو سن جن معلومات میں اپنے رب سے مدد اور نصرت طلب کرتا ہے ان میں سے صراطِ مستقیم: چھب کی توفیق کی دعا ایک نصرت ہی ہم اور عقیم مطلوب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا و عقبی کی سعادت اس پر موقوف ہے کہ اس بارہ مستقیم کی طرف راہنمائی پائے۔ اور جہد و مستقیم تک رسائی دراصل اس اسی ناموس تک رسائی ہوتی ہے جو اس چوری کائنات کی حرکت اور اس کے اندر اس چھوٹے سے اس کی حرکت کے درمیان توازن و خفاقی پیدا کر رہا ہے اور ان دونوں کو اللہ وہ العالمین کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔

اس کے بعد ہمارے صلی اس راستے کی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر تو نے اہم فرمایا جو معقوب نہیں ہوئے اور جو شکستے ہوئے نہیں۔ "ہمیں یہاں ہر راستہ کی قسمت میں اللہ کا احاطہ لکھا ہوا ہے اور ان لوگوں کا راستہ ہمیں صحتوں نے حق کو جانا اور بھروسہ سے رہنمائی اختیار۔ یہ جو سرے سے راہ حق کی معرفت ہی سے محروم رکھے گئے۔ اور ہر اہمیت ہی نہ پاسکے۔ بلکہ ان لوگوں کی راہ جو سعادت مند اور مصلحت حق ہیں۔

عرس۔ ایک ٹکڑ اور بکثرت ٹکڑ میں دبائے جانے والی سورت ہے جس کے بغیر لذت نہیں ہوتی اور ٹکڑ ہونے کے باوجود اسلامی نظریۂ حیات کے عایت الہیہ اور اصولی مفاد پر مشتمل ہے۔ نیز اس میں وہ قصوریہ ہدایات دی گئی ہیں جن کے سرچشمے اسلامی تصور حیات سے پھوٹتے ہیں۔

صحیح مسلم میں حضرت امام حنبل رحمہ اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے "اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عمار کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان پورا پورا تقسیم کر دیا ہے۔ نصف اپنے لئے اور نصف بندے کے لئے اور میرے بندے کے لئے وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "میرے بندے نے میری حمد اور تہنیت کی" اور جب وہ الرحمن الرحیم اور اکرام ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "میرے بندے نے میری شہادت کی" جب وہ ملک یوم الدین چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ "میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔" اور جب وہ کہتا ہے اِنَّا لِلّٰہِ نَعْبُدُہٗ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے اور میرے بندے کے لئے وہ کچھ ہے جو اس نے طلب کیا۔ وہ جب وہ اضحیٰ اجیرط الصغیرہ بلا اخصائیں تک چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لئے ہے اور اس سے لے کر وہ جنت ہے جو اس کے ہاتھ۔"

اس بیان اور تفسیر کی روشنی میں وہ حکمت کمال کر سامنے آجاتی ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کو کم از کم ستر مرتبہ روزے کے دوران پڑھنا فرض قرار دیا۔ اور اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھتا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ سزاوارتہ ہے۔

في ظلال القرآن

سورة البقرة

آيات ١٤١

سورۃ بقرہ ایک نظر میں

سورۃ بقرہ کا شمار ان ابتدائی سورتوں میں ہوتا ہے جن کا زول جہت کے منحصلاً ابعد شروع ہوا۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں یہ طویل ترین سورت ہے۔ راجع قول کیا ہے کہ اس کی آیات کا زول اس طرح تسلسل کے ساتھ میں ہوا کہ اس کی تکمیل سے قبل کسی دوسری سورت کی کوئی آیت نازل نہ ہوئی ہو۔ کیونکہ جب ہم سورۃ بقرہ کی بعض آیات درجہ بند میں نازل ہونے والی دوسری طویل سورتوں کی بعض آیات کے اسباب نزول پر غور کرتے ہیں (اگرچہ اسباب نزول کے واقعات قطعی الثبوت نہیں ہوتے) مگر معلوم ہوتا ہے کہ تمام سورتوں کی آیات کا زول تسلسل سے نہیں ہوا۔ بلکہ یہاں ہوا ہے کہ ایک سورت کا زول شروع ہو جاتا ہے لیکن ابھی اس کی ابتدائی آیات ہی نازل ہوتی ہیں کہ دوسری سورت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورتوں کے نزول کے تین کارآمد ارکان کی ابتدائی آیات پر ہوتا ہے نہ کہ پوری سورت پر مثلاً سورۃ بقرہ کی آیت رہا کا شمار ان آیات میں ہوتا ہے جو نزول قرآن کے آخری دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ حالانکہ راجع قول کے مطابق بقرہ کا ابتدائی حصہ مدنی دور میں سب سے پہلے نازل ہوا۔

آیات قرآنی کی ترتیب اور انہیں ایک سورت کی شکل میں جمع کرنے کا ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں ہوا۔ امام ترمذی نے حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکیم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا: آپ لوگوں نے سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کو باہم مگر ملا دیا ہے حالانکہ انفال مثنی میں سے ہے اور توبہ "منہیں تک" میں سے ہے۔ نیز آپ حضرات نے دونوں کے درمیان ہم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر بھی نہیں لکھی اور ان کو سب طوالت میں رکھ دیا ہے۔ معلوم نہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "اور اصل بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک وقت متعدد سورتیں نازل ہوتی رہتی تھیں، جب تک آپ پر نئی آیات کا نزول ہوتا آپ کا دہن وحی میں سے کسی کو بلا لیتے اور غم دیتے کہ اس آیت کو قلائد سورت میں شامل کر دو۔" سورۃ انفال ان سورتوں میں سے تھی جو مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی اور سورۃ توبہ ایسی آیات پر مشتمل تھی جن کا نزول سلسلہ نزول قرآن کے آخری دور میں ہوا۔ ان دونوں کے مابین چونکہ باہم مشابہت تھی اس لئے میں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ انفال ہی کا حصہ ہے۔ اس اثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ کو اس بات کی وضاحت کرنے کا موقع نہ ملا کہ انفال کا حصہ ہے یا نہیں؟ ان دو آیات کی بناء پر میں نے ان دونوں سورتوں کو باہم ملا دیا اور اسی لئے دونوں کے درمیان ہم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا اور ان کو "سب طوالت" میں رکھ دیا۔"

یہ روایت صاف صاف بتا رہی ہے کہ سورتوں کی شکل میں آیات کی ترتیب خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے تحت تکمیل پذیر ہوئی۔ امام مسلم اور بخاری نے حضرت امین عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں: "رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

قرآن مجید کی سورتوں کی تقسیم یوں ہے کہ ہر سورۃ سے توبہ تک "طوائف" ہیں یعنی لمبی سورتیں، پس سے فرقان تک مدینہ مکمل ہیں۔ یہی ایسی سورتیں جن کی آیات سے لگ بھگ ہیں۔ الشعراء سے اجماع تک مثنی مکمل ہیں۔ ان کی آیات سے لگ بھگ ہیں۔ اور ان میں سے قصوں کو پارہ پارہ کر دیا گیا ہے۔ سورۃ الجاثیات سے لے کر احقاف تک تمام سورتوں کو مکمل کائناتی ہیں (ایسی سورتیں جس کی آیات کے آخر میں آلے واسطے الفاظ صلی ہم ابھی رکھتے ہیں) اس "آخری قسم کو پھر مدینہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ طوالت مکمل (لمبی) اور سلا مکمل (متوسط) اور مفصل (مختصر) یعنی سورۃ الجاثیات سے الانفلاق تک طوالت "والسجدات البورج" سے لم یکن تک اور سلا اور یسے سے آخری تک مفصل (مختصر)

کیا تھا اور اس کے دوستوں کا تعلق اخلاص بھی ایسا رہا جو قرآن اول کے نہ انکار اسلام کا رہا۔ اس طرح یہ قرآنی ہدایت دعوت اسلامی کے لئے ایک طرح کا دائمی دستور بن جاتی ہیں۔ اور ان آیات میں ہر معاملہ اور ہر زمانے کے لئے زندہ جلیقہ ہدایت پائی جاتی ہے اور یہ آیات امت مسلمہ کے لئے اس طویل اور کٹھن سفر میں مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں جس میں اسے کئی مختلف المصائب لیکن متحد المذاہب مخالف عناصر کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت میں یہ خصوصیت موجود ہے اور یہ قرآن کریم کے افکار کے ایک خاص پہلو کو ظاہر کر رہی ہے۔

دین کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اصل ایک محکم منصوبہ اور سوچتی بھی تعلیم کے مطابق تصور پذیر ہوا۔ اور جن حالات میں ہجرت کا فیصلہ ہوا وہ ایسے تھے کہ انہوں نے ہجرت کے عمل کو لہدیٰ اور حتیٰ بنا دیا تھا کیونکہ جس منصوبہ کے مطابق ہادی تعالیٰ کو تحریک اسلامی کو چلانا مقصود تھا اس کے لئے ہجرت ضروری ہو گئی تھی۔ قریش نے دعوت اسلامی کے بارے میں جو سخت موقف اختیار کیا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کی وفات کے بعد اس کی وجہ سے کہ اور اس کے ماحول میں دعوت اسلامی پر ایک جمود اور قہر کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اگرچہ قریش کی گہری سازشوں اور ان کی بے حد ایذا رسانیوں کے باوجود بعض لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے مستحکم قریش کے سخت رویے اور اسلام کے خلاف ان کی پختہ لڑائی کی وجہ سے کہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں عملاً دعوت اسلامی گامیلا نہ ہو سکے۔ دیکھا گیا تھا کہ مکہ کے علاوہ دوسرے عرب قبائل میں بھی غمگینا اور "انفکھ کرہ اور دیکھو" کا رویہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ اس بات کے خشک تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی رشتہ داروں "ابو سب" عمرو "ابن اشام" ابو سعید بن حرب وغیرہ کے درمیان جو کشمکش برپا ہے اس کا کیا فیصلہ ہو سکے گا کیونکہ یہ لوگ دعوت اسلامی کے داعی کے قریبی رشتہ دار تھے اور عرب کے قبائلی معاشرے میں کہنہ پروری کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور عام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکم ان سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ سب سے پہلے اسلام کو قبول کرے۔ لہذا ان کے اس معاندانہ موقف میں کوئی وجہ نہ تھی کہ ایک عام عرب دعوت اسلامی کو قبول کرے بالخصوص جبکہ حضور کا خاندان ان خاندان کعبہ کا متولی بھی تھا اور جریرۃ العرب میں وہی دینداری اور مذہبیت کی فراموشی کا تقاضا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس بات کی تلاش میں رہے کہ مکہ کے باہر دعوت اسلامی کے لئے کوئی ایسا مرکزی مقام تلاش کیا جائے جو اس نئے حیات کا گوارہ ہو اور تحریک کو امن و آزادی کی ضمانت دے۔ جس تحریک اسلامی اس جمود کی حالت سے نکل سکے جو کہ میں اس پر طاری ہو گئی تھی اور جس آزادی کے ساتھ لوگوں کے سامنے دعوت اسلامی پیش کی جاسکے اور اسے قبول کرنے والے کلام و فتن اور دشمن کی ایذا رسانیوں سے محفوظ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہجرت کے اقدام کے جو اسباب بھی ہوں ان میں سے یہ پہلا اور سب سے اہم سبب ہے۔

عرب کو تحریک اسلامی کا مرکز بننے سے قبل بھی کئی دوسرے مقامات زیر غور رہے تھے۔ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی۔ جن لوگوں نے ابتدائی ایام میں دین اسلام کو قبول کیا تھا ان کی ایک بڑی تعداد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ لوگ محض جسمانی بہت حاصل کرنے کے لئے حبشہ کی طرف نکل گئے تھے۔ کیونکہ قرآن اس کی تردید کرتے ہیں۔ اگر یہ ہجرت صرف جسمانی اذیت سے نہایت پائے کے لئے ہوئی تو مسلمانوں میں سے صرف وہ لوگ ہجرت کرتے جن کی جاں و مال اور آمدنی کی حفاظت کا کہہ کر وہ میں کوئی بندوبست نہ تھا۔ حالانکہ ہر لوگ نکلے ان کی حالت اس سے برعکس تھی۔ ان صاحبزین میں وہ لوگ شامل نہ تھے جن پر جسمانی اذیت کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے مثلاً عصفاء اور قمام وغیرہ۔ ہر لوگ اس ہجرت میں شریک ہوئے وہ سب خاندانی اور دیوباہت لوگ تھے۔ اور ان کے خاندان کے ہونے کوئی غلطی یہ جرات نہ کر سکتا تھا کہ انہیں کسی قسم کی اذیت پہنچائے۔ کیونکہ قبائلی صحبت

کے اس معاشرے میں لوگ اپنے مسلمان رشتہ داروں کی صحبت بھی کر سکتے تھے۔ ان صحابہؓ کی اکثریت قریش سے نسبی تعلق رکھتی تھی۔ مثلاً جعفر بن ابی طالب (حاکم ابو طالب اور دوسرے ہاشمی نوجوان بنی نضیر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کر رہے تھے) سید بن جراح، عبد الرحمن بن عرف، ابو مسعود مخزومی اور حش بن حنفہ وغیرہ۔ اسی طرح صحابہؓ میں مکہ کے اپنے خاندانوں کی خواتین بھی شامل تھیں اور اس بات کا کوئی مشکل ہی نہ تھا کہ ان میں کسی قسم کی امتیاز نہ ہو۔

بہت سی بات کا امکان ہے کہ ہجرت کے پس منظر میں کچھ اور اسباب بھی پوشیدہ ہوں مثلاً یہ کہ قریش اپنے درجے کے گھرانوں میں یہ احساس اور بے چینی برپا کرنا کہ ان میں سے ایسے معزز اور سرکردہ شرفاں کی بیٹیاؤں سے تنگ ہونے پر اپنے نظریۂ حیات کو الٹے کر دے اور اپنے وطن عرب اور اعزہ کو تاراج کر کے جاہلیت سے بھاگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عرب جیسے جاہلیت اور کفر پرست معاشرے میں مسلمانوں کا یہ اقدام غم و غصہ کی مردور ہو سکتا تھا۔ جب صحابہؓ میں ام حبیبہ بنت ابی سفیان بھی شامل تھیں جو جاہلیت کا سب سے بڑا علمبردار تھا اور اسلامی نظریۂ حیات اور اس کے داعی کے خلاف برپا کی ہوئی اس فتنہ انگیزی میں ایک بڑا پارٹ ادا کر رہا تھا لیکن ان اسباب کو صحیح تسلیم کرنے کے بعد بھی اس بات کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا کہ حبش کی طرف ہجرت بھی انہی کوششوں کی ایک کڑی تھی۔ جو تحریک اسلامی کے لئے ایک اور مرکزی تلاش کے سلسلے میں ہو رہی تھی۔ جس پر یہ نئی تحریک آزاد اور پرامن طریقے سے کام کر سکے۔ اس کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو حبش کے نباشی کے اسلام کے بارے میں کتب احادیث میں نقل ہوئی ہیں۔ جن میں کہا گیا ہے کہ نباشی نے اپنے اسلام کا اعلان محض اس لئے کیا کہ وہ اپنے مذہبی لیڈروں سے خائف تھا۔

میرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے قبل ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کا سطر دیا۔ اس کا مقصد بھی دعوت اسلامی کے لئے ایک آواز اور مامون مرکزی تلاش تھا۔ لیکن آپ کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ اور لغف کے کبراء نے آپ کا استقبال پتھروں سے کیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں اور بھائیوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ یہ لوگ آپ کو پتھر مارنے لگے۔ آپ کے پاؤں مہلک رملی ہو گئے اور آپ کو مجبوراً شہ اور شیبہ پران رسید کے پہاڑ میں پناہ لینا پڑی۔ اس پہاڑ میں آپ کی رہاں مہلک سے جو پر غلوں اور گہری دھانگی وہ داعیان حق کے لئے نمونہ ہجرت ہے۔ آپ نے فرمایا:

”اللہ امیں اپنی بڑائی و عظمت تدبیر اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی کمزوری کی فواد آپ ہی سے کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین! تو ہی میرا ور سب ضعیفوں کا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے۔ کیا تو نے میرا معاند دشمن کے سپرد کر دیا ہے؟ یا کسی فیر کے جو مجھ سے ترشروی سے پیش آئے۔ اگر تو مجھ پر غضبناک نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی کوئی پروا نہیں لیکن میری معیت میرے لئے کشش ہے۔ میں تیرے غضب اور تیری پھٹک سے تیرے چہرے پر نور میں پناہ مانگتا ہوں۔ جس نے اندھیروں کو اجاگر کر دیا جن سے دلی اور دنیوی امور درست ہوتے ہیں۔ میں تیرے ہی ور کا سوالی ہوں۔ یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور تیرے سوا قوت و استطاعت کا کوئی اور مصدر نہیں ہے۔“

چنانچہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت اسلامی کے لئے نبی سہل فرام ہو گئے۔ حقیقت گہائی کے دامن میں پہلی بیت ہوئی۔ پھر اگلے سال دوسری ہوئی۔ چونکہ اس مہینوں کا وہ بے موضوع اور عہد میں دعوت اسلامی کی تبلیغ سے گمراہ تعلق ہے اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان کا مختصر تذکرہ کیا جائے۔

ہجرت سے پہلے قبل کا واقعہ ہے کہ حجاج کے سامنے دعوت اسلامی پیش کرنے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات خزرج کے کچھ لوگوں سے ہوئی۔ آپ کا معمول تھا کہ حج کے موقع پر آپ لوگوں کو دعوت دیتے اور ایک ایک قبیلے سے درخواست کرتے کہ وہ

يَنْبَغُونَ ذَٰلِكُمْ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَا أَخْرَجَهُمْ يُؤْمِنُونَ مَا أُوتِيتَ مِنْ هَدًى
مِنْ رَبِّكَ ذَٰلِكُمْ وَأُوتِيتَ هُدًى مِّنْ رَبِّكَ

”الحکم لام اہم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پر پیر نگاہوں کے لئے جو فیض پر ایمان لاتے ہیں۔
فخر قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل
کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی صلاح
پالنے والے ہیں۔“

سو میں کی یہ سعادت میں کرنے کے بعد سبانی کلام میں مصلحت اللہ کی صحت کا بیان آجنا ہے۔ گرچہ علی العموم ان سعادت کا تعلق بھی
تمام کفار سے ہے لیکن اس کا سب سے پہلا مصدر قی وہ کفار بنے جو اس وقت دعوت اسلامی کی راہ رو کے کھڑے تھے۔ خواہ وہ کی کفار ہوں یا
ان کا تعلق مدینہ اور اس کے ماحول سے ہو۔

وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ إِنَّ إِلَٰهَ الْإِنْسَانِ لَكَنُزُولًا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْزِلَتْ إِلَيْهِمْ أَمْ لَمْ تُنْزِلْ إِلَيْهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ حَسْبُكَ اللَّهُ ۚ عَلٰی
فُلُوحِهِمْ وَ عَلٰی سَنَابِلِهِمْ ۚ وَ عَلٰی نَضَارِهِمْ ۚ وَ عَلٰی دَفْعِهِ عَذَابَ حَطِيطَةٍ ۚ

”جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لئے یکساں ہے خواہ تم انہیں خبردار کر دیا نہ کرو اور ہر مل وہ ماننے
والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ وہ سخت سراسیمہ تھے۔“

ان دو گروہوں کے علاوہ وہی منافقین کا ایک تیسرا گروہ بھی موجود تھا جیسا کہ ہم نے بالتفصیل پہلا جن حالات میں نبی صلی اللہ علیہ
وسلم سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تھا کہ ہجرت کی تکمیل کے فوراً بعد ہی وہ گروہ پیدا ہو گیا۔ کہ میں اس گروہ کا
وجود نہ تھا۔ کیونکہ وہی اسلام کی پشت پر کوئی قوت اور حکومت نہ تھی اور نہ کوئی ایسی قوی جماعت تھی جس سے وار کر قبضہ اسلام کے
ہرے میں کوئی منافقانہ رویہ اختیار کرتے بلکہ اس کے برعکس کہ میں اسلام کو ضرور تھوڑے وقت میں ہر قسم کے خطرات میں گھری ہوئی تھی۔ صرف
قلعین ہی تھے جو اس دور میں دعوت اسلامی کی صفوں میں شامل ہونے کی جرأت کر سکتے تھے جو اس کی راہ میں ہر قسم کے مصائب جھیلنے کے
لئے تیار تھے اور اس کے لئے سب کچھ ماننے پر تھے ہوئے تھے لیکن ٹھٹھ..... (جو پہلے دن ہی سے مدینہ انہوں کے نام سے مشہور ہو گیا)
میں حالات کا رخ بیک وقت بدل گیا تھا۔ اسلام ایک ایسی قوت بن گیا تھا جسے ہر شخص محسوس کرنے لگا تھا اور ہر کوئی مجبور تھا کہ وہ اس قوت سے
تھوڑا سا متاثر نہ ہو سکے۔ بالخصوص جنگ بدر کی عظیم کامیابی کے بعد تو بدوں بدوں کی گردنیں جھک گئی تھیں۔ جو لوگ روش نفخ پر مجبور تھے
ان میں بعض کبرائے ٹھٹھ بھی تھے۔ ان کے خاندان و در قبیلے کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اس لئے یہ کبراء بھی اپنی سابقہ
پہچان کو بحال رکھنے کے لئے اور اپنے مخصوص مصالح کی خاطر بظاہر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ ایسے لوگوں میں مہد اللہ بن ابی
ابن سلول کا نام سرسری تھوڑا کیونکہ مسلمانوں کی ہجرت سے کچھ قبل ہی اس کی قوم نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ اسے بدشاہ بنادیں۔ اس
منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے اس کی قوم اس کے لئے ہمارا اور منہ تیار کر رہی تھی۔

سورہ بقرہ کی ابتدا میں بالتفصیل ان منافقین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ بعض فقرہوں سے یہ معلوم ہوتا ہے اکثر بیشتر فقرہوں کا
مصدر اتنی ہی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے حالات سے مجبور ہو کر اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا تھا لیکن وہ اب بھی عوام الناس پر
اپنی لائڈر شپ قائم رکھنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اور عام طور پر ایسے حکمرانوں میں جس طرح عوام کے ہرے میں رہے دیکھتے ہیں اسی

طرح یہ لوگ اسلام قبول کرنے والوں کو "بے وقوف" لوگ کہہ کر پھرتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

"بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت وہ سوس نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ مگر دراصل وہ اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک پہری ہے جسے اللہ نے اور زبان بڑھایا اور جو بھوت وہ بولتے ہیں اس کی ہواش میں ان کے لئے دردناک سزا ہے۔ جب بھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار! حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح وہ سرے لوگ ایمان لائے ہیں "اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم یہ تو قوفوں کی طرح ایمان لائیں؟۔ خبردار! حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔۔۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے لہذا اس کی دسی دہرا کئے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح ہنگامے پہنچتے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے مگر یہ سودا ان کے لئے طبع مغلض نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب سدا ماحول ہلکا تھا تو اٹھنے والے اس کا نور بصورت سلب کر لیا اور انہیں اس محل پر پھونکا دیا کہ تم کیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ سرے ہیں گمراہے ہیں "اندھے ہیں۔ یہ اب نہ باتیں گے یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے دور کی بادشہ ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑا کے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کالوں میں اٹھیں گے مگر نہ جانتے ہیں اور اللہ ان منکر میں حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا منقریب بجلی ان کی بصارت اپک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوئی ہے تو اس میں کچھ درد چل لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی بصارت اور بصارت مطلق علی سلب کر لیتا یا پھر اندھیرا ہی بھرتا ہے۔

مریض دل منافقین پر اس بھرپور وار کے دور ان "ان کے شیطانی کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ اس سورت کے سباق و سباق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیرت طیبہ کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں۔ کیونکہ اس سورت میں ان کے کردار پر بھرپور تنقید کی گئی ہے۔ دعوت اسلامی کے بارے میں یہودیوں نے جو طرز عمل اختیار کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مہذبہ میں یہود وہ پہلا طبقہ تھا جس نے تحریک اسلامی سے ٹکرائی اور اس کراؤ اور قتلوم کے متحمل اسباب تھے۔ وہ اس فوج بھی اسی اقوام کے مقابلے میں اہل کتب ہونے کی وجہ سے ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ مشرکین عرب میں اگرچہ مذہب یہودی کی طرف کم میلان پایا جاتا تھا لیکن وہ آسمانی کتب و ہدایت دیکھنے کی وجہ سے یہودیوں کے لئے مفید مطلب تھیں۔ فتنہ و فساد اور حسرت و انحراف وہ میدان ہے جس میں یہودی زیادہ کامیاب رہے ہیں لیکن جب اسلام آیا تو یہودیوں کے ان تمام مغلطات پر زد پڑی۔ وہ ایک ایسی کتب لے کر آیا جو سابقہ کتب کی تصدیق کرتی تھی اور ان کی تعلیمات کی مخالفت تھی۔ پھر اسلام نے اس اور فوج کے انقلابات کو بھی فہم کر دیا جن کے ذریعے یہودی اپنے مکر و فریب کا جہل بچھاتے تھے اور مٹی مغلطات حاصل کرتے تھے۔ اس اور فوج کے ہاتھ دست و گریبان لوگ اسلامی مصلوں میں اگر ایک دوسرے سے گلے مل گئے اور اس و فوج کے بجائے وہ دونوں مہاجرین کی نصرت کی وجہ سے اصرار کھلانے لگے۔ اور ان سب عناصر کو خاکہ اسلام نے وہ بے نظیر اور یا اسلامی معاشرہ پیدا کیا جس کے تمام افراد متحد و در شفق تھے۔ یوں کہ گویا وہ تمام ایک ہی جسم کے مختلف اعضاء ہیں اور جس کی مثل نہ اس سے پہلے کبھی تاریخ میں پائی گئی اور نہ اس کے بعد ان تک کیس وجود میں آسکی۔

یہودی اپنے آپ کو اللہ کی تختہ اور برگزیدہ قوم سمجھتے تھے۔ ان میں بے شمار رسول اور نبی مبعوث ہوئے تھے اور وہ متعدد کتابوں کے حامل تھے۔ وہ ہمیشہ اس کی توقع رکھتے تھے اور شدت سے خطر بھی تھے کہ نبی آخر الزماں خود ان کے ہاں سے مبعوث ہو جائیں۔ جب وہ عربوں سے مبعوث ہوا تو پھر انہوں نے یہ توقعت بند کر لی کہ شاید نبی الہی ان کو اپنے وائزہ و مبعوث سے یا ہر جگہ گا اور اپنی دعوت کو ان پر وہ عربوں تک ہی محدود رکھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سب سے پہلے اہل کتاب کو اللہ کی اس آخری کتاب کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اس بات پر وہ مکمل بہ قیاس کرتا ہے کہ وہ عربوں کی نسبت زیادہ ذی علم ہیں اور ان کا یہ فرض ہے کہ وہ مشرکین سے بھی پہلے اس دعوت حق پر لبیک کہیں قرآن کے غور فکر نے انہیں غفلت پر آمادہ کر لیا اور انہوں نے اسے اپنے لئے اہمیت سمجھا اور اپنے لئے سب کے خلاف اس نئی دعوت کو دیت و راہی تصور کرنے لگے۔

اب یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شدید حسد و بغض میں جھکا ہو گئے۔ ایک تو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کے منصب کے لئے آپ کو منتخب فرمایا اور آپ کو کتاب دی جس کی صداقت میں یہودیوں کو وہ بھروسہ نہ تھا۔ دوسرے اس لئے کہ حضور نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس لئے ماحول میں برحق و لائق کھمبائی حاصل ہو گئی ان اسباب کے علاوہ اس حسد و بغض، تحریک اسلامی سے عداوت اور اس کے خلاف ہر قسم کے اوجھے تضاد استعمال کرنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ یہودی اس بات کا بھلا شہور رکھتے تھے کہ نئے حالات میں یا تو انہیں اس نئے معاشرے سے پوری طرح کٹ جانا ہو گا اور اس صورت میں ان کی فکری قیادت، تہارت اور سوزی کلچر اور کے تمام مفادات ختم ہو جائیں گے اور یا پھر انہیں پوری طرح اس نئے معاشرے میں ختم ہو کر گم ہو جائے گا اور یہ دونوں گولیاں ایسی ہیں کہ جو کسی قیمت پر بھی ایک یہودی کے مطلق سے نہیں اڑ سکتیں۔

یہ تھے وہ جو بات جنہیں کی بنا پر یہودی ان میں نئے تحریک اسلامی کے متعلقہ میں وہ سخت عداوت اختیار کیا جس کی تفصیل سورۃ البقرہ اور دوسری سورتوں میں بیان کی گئی ہے۔ ہم یہاں ایسی چند آیات نقل کر رہے ہیں جن میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

بنی اسرائیل کے ہمارے میں کچھ کہنے سے پہلے قرآن انہیں ان الفاظ سے پکارتا ہے اور ایمان کی دعوت دیتا ہے۔

۳۱ بنی اسرائیل! اذرا خیال کرو اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی میرے ساتھ تمہارا جو خدا تھا اسے چھوڑ کر تو میرا جو خدا تھا میرے ساتھ ہے اسے میں چھوڑ کر رہا ہوں اور مجھ ہی سے ڈرو اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے معرکہ میں جاؤ۔ تمہاری قیمت پر میری آیات کو نہ بچاؤ۔ اور میرے غضب سے بچو! ہاں کلرنگ چھوڑ کر حق کو مستحب نہ جاؤ اور نہ جانتے ہو جتنے حق کو پہچاننے کی کوشش کرو تمہارا قائم کردہ ذوق اور ہو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دو سواں کو تو انکی کارساخت اختیار کرنے کے لئے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو قبول جاتے ہو مگر تم کتاب کی عداوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے بالکل ہی کم نہیں لیتے؟

ایک دوسری جگہ تفصیل سے وہ رویہ اور طرز عمل بیان کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل نے اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا تھا کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کفران کیا۔ کس طرح انہوں نے کتاب اللہ اور شریعت کے ہمارے میں بے علی کا مظاہرہ کیا اور ہر بار اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئے ہوئے وعدوں کو توڑا۔ یہ کچھ تفصیل بیان کر کے قرآن مجید مسلمانوں کو متنبہ کرتا ہے۔

اے مسلمانو! اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ مگر ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تردید کی۔ پھر رسول اللہ کو ہاتھ پاؤں سے لٹے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں اور جب انہیں میں ایک دوسرے سے تھننے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خوف ہو گئے ہو؟ ان لوگوں کو وہ

ہائیں بتاتے ہو 'خدا اللہ سے تم پر کھولی ہیں، کہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں جنت میں پیش کریں۔' (۷۱-۷۲)
 "وہ کہتے ہیں کہ دوسری آگ ہمیں ہرگز چھوئے والی نہیں ہے۔" (۷۳) کہ چند روز کی سرائی جانے تو مل جائے ان سے پوچھ لیا تم
 نے اللہ سے کوئی مدد لے لیا ہے جس کی عطا ورنہ وہ نہیں کر سکتا؟ یہ بات ہے کہ تم اللہ کے دے ڈال کر ایسی بات کہہ دیتے ہو جن
 کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے کہ س نے ان کا دوسرا کیا ہے۔" (۷۴-۷۵)

"اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے اس کے پاس تلی ہے اس کے ساتھ اس کا نیا برتاؤ ہے؟ یہ تو دیکھو وہ اس کتاب کی تصدیق
 کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی 'بلکہ جو دیکھ اس کی آمد سے قبل وہ خود کفار کے مقابلے میں حق و غیبت کی دعائیں مانگتے تھے'
 مگر جب وہ چیز مل گئی 'تو انہوں نے انہوں سے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی عمت ان مکرین پر۔' (۷۶-۷۷)

"جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں 'ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو
 ہمارے ہل یعنی نسل بنی اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں' حالانکہ وہ حق ہے
 اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے۔" (۷۸-۷۹)

"اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہو تو انہوں نے اس کے ہل پہلے سے موجود تھی تو
 ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح نہیں پست و بالا کیا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔" (۸۰-۸۱)
 "یہ لوگ جسوں سے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں ہرگز یہ پسند نہیں
 کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی جس ہو۔" (۸۲-۸۳)

"اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں ایمان سے بھیر کر پھر کفر کی طرف پٹالے جائیں۔ مگر یہ حق ان پر ظاہر
 ہو چکا مگر آپے غصہ کی حد کی بنا پر تمہارے لئے ان کی یہ خواہش ہے۔" (۸۴-۸۵)

"اس کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو یا (عیسائیوں کے خیال کے مطابق) عیسائی نہ ہو یہ اس کی
 تمنا نہیں ہے۔" (۸۶-۸۷)

"یہودی در عیسائی نہیں ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلے گلو۔" (۸۸-۸۹)

یہ قرآن مجید کا رد و جلیوہ معجزہ ہے کہ قرآن نے ان یہودیوں کو جس صفت سے موصوف کیا وہ صفت آج تک ان کے ساتھ چپکی
 ہوئی ہے اور یہ صفت ہے جو ان کی ہر نسل میں ان کے ساتھ لازم رہی ہے۔ خواہ وہ نسل قبل اسلام گزری ہو یا اسلام کے بعد آج تک کسی
 دور میں رہی ہو۔ قرآن کریم ان کو یوں خطاب کرتا ہے کہ گویا یہودی ان عرب بذات خود حضرت موسیٰ اور آپ کے بعد آئے والے انبیاء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام کے احوال میں موجود تھے۔ کیونکہ اول روز سے بنی اسرائیل کی یہی فطرت رہی ہے۔ ان کے اوصاف وہی ہیں۔ ان
 کا طرز عمل وہی ہے اور حق و صداقت کے ساتھ وہ یہود اور ہر زمانے میں ایک ہی رہتے چلے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دور ان کا کام
 قوم موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد آئے والی اسرائیلی نسلوں کی طرف بھی اشد ملے جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے یہ ذمہ کلمات آج بھی
 امت مسلمہ اور یہودیوں کے باہم تعلق اور موقف کو ظاہر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہودی دعوت اسلامی اور امت مسلمہ کے
 مقابلے میں آج بھی وہی طرز عمل اختیار کر رہے ہیں جو انہوں نے آج سے صدیوں قبل اختیار کیا اور یہی ان کا طرز عمل مستقبل میں بھی ہو
گا۔ یہ قرآنی آیات اس وقت امت مسلمہ کے لئے ایک دائمی ہدایت اور تیسیر کی حیثیت رکھتی ہیں اور آج بھی وہی بتا رہی ہیں کہ
ابعداء اسلام نے اہل اسلام کے ساتھ جو رویہ روا رکھا تھا وہی پالیسی وہ آج بھی اختیار کریں گے۔ آج بھی اس کی ریشہ و انیاں اور

کرو فریب دیے ہی ہیں جیسے مذب میں ہے۔ وہ ہر دور میں اسلام کے خلاف قلعہ اور مشن طرہوں سے برسرِ پیکار رہے۔ لیکن اس جنگ کی حقیقت صرف ایک درمی یعنی اسلام دشمنی۔

فرمیں اس صورت میں جملہ یہودیوں کے یہ وصف بیان ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے متنبہ کیا گیا۔ وہیں اسلامی جماعت کی تشکیل اور اس دنیا میں اسلامی نظریہ حیات کی مانت کی رسمہ داریاں اٹھانے کے لئے اسے تیار کرنے اور اس کی تربیت کرنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ بدقسمتی اسرائیل ایک زمانے سے اس المانت کی رسمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو چکے تھے اور آخر میں انہوں نے اس نظریہ حیات کے بارے میں یہ حقائق رد یہ تک اختیار کر لیا تھا۔

صیحا کہ ہم پہلے کہ آئے ہیں صورت کا آغاز اس طبقات کے ذکر سے ہوتا ہے جسوں نے ہجرت کے منہ صلابہ تحریک اسلامی کے بارے میں مختلف طرہ پر عمل اختیار کر رکھے تھے۔ ان طبقات میں شیاطین سی اسرائیل کی طرف مخصوص اشارے بھی تھے۔ جن کا ذکر بعد میں منسلک ہو۔ اس صورت کے آغاز میں جن طبقات کا ذکر ہوا ہے ان کی نوعیت ایسی ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں دعوت اسلامی کے مقابلے میں لوگوں نے ایسی ہی طرہ عمل اختیار کئے۔ اس کے بعد پوری صورت کے مباحث اپنے انہی متوازی خطوط پر چل رہے ہیں جن میں اس وحدت و یکانیت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اس سے اس صورت کی خاص خصوصیت کا شعور ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کے موضوعات غن میں کلی شریع پلا جاتا ہے۔

کالہن اور منافقین کے میں طبقات کے ذکر اور شیاطین یہودی کی طرف اشارات کے بعد اب تمام انسانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور اللہ نے اپنے بندے پر جو کتب نازل کی ہے اس پر ایمان لے آئیں۔ کالہن کو پہنچایا جاتا ہے کہ اگر وہ کتب کی صداقت میں شک کرتے ہیں تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت لے آئیں۔ کالہن کو ایک سے ڈرایا جاتا ہے اور سوشن کو جنتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس کے بعد کالہن کو خود غر کی دعوت دی جاتی ہے اور متعجبانہ انداز میں ان کے کفر کی تردید کی جاتی ہے۔ "تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرنے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تمہیں زندگی عطا کی پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جاتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں۔ پھر اہ کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کئے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔" (۲۹-۳۰)

اس حقیقت کی طرف اشارے کے بعد کہ زمین کی تمام مخلوقات کو انسانوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت فی الارض کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔

"پھر وہ اس وقت کا تصور کرو جب اس کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔" اس کے بعد قبیلے کی تفصیلات بیان ہوتی ہیں۔ آدم و اہلس کا سرکہ پیش آتا ہے اور آخر کھر حضرت آدم علیہ السلام کا زول ہوتا ہے اور زمین کے اندر "عہد خلافت آدم" کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر دور اصل دور ایمان ہے۔

ہم نے کہا "تم سب میں سے از جلا۔ پھر وہ میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو یہ لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا سرف۔ ہو گا اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہلری آیات کو بھٹائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جس وہ ہمیشہ رہیں گے۔" (۳۱-۳۲)

اس کے بعد بنی اسرائیل کی تدریج پر طویل ترین سمرہ شروع ہوتا ہے جس کے چند فقرے ہم اس سے پہلے نقل کر آئے ہیں۔ اس سمرے اور تنبیہ کے درمیان جگہ جگہ انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اسلامی نظام حیات کو اپنائیں اور اس کتب پر ایمان لے آئیں جو ان

کتبوں کی تصدیق کر رہی ہے جن کے حامل خود وہ ہیں۔ ساتھ ساتھ انہیں یہ تمبیہ کی جارہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کوتاہیاں کیں۔ کس طرح وہ راہ راست سے ہٹ گئے رہے اور حق و باطل کی آمیزش کرتے رہے۔ یہی اسرائیل کے ساتھ بحث و تحقیق قرآن مجید کے پہلے پارے کے آخر تک پھیل ہوئی ہے۔

اس پوری بحث سے ابھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا استقبال کس طرح کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے فکر کا رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے حق و باطل کی تبلیغ کی وہ دوسرے لوگوں کو تو یہ مشورہ دیتے کہ وہ ایمان لے آئیں لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے۔ وہ کلام اللہ سنتے، ابھی طرح کہتے لیکن اس کے بعد اس کو قلم مطلق پساکر جموعہ پر دو پیٹھ اکر دیتے۔ وہ پہلے ایمان کا اعلان کرتے اور پھر کفر کا اعلان کر کے مومنین صاف حق کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے اور جب آپس میں آمنے سامنے ہوتے تو ایک دوسرے کو بتا دیتے کہ خبردار وہ وادی بائیس مسلمانوں کو نہ بتلا جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتب سابقہ میں وارد ہیں اور ہمیں انہوں نے چھپا رکھا تھا۔ انہوں نے کوششیں کیں کہ کسی طرح مومنین کو دوبارہ کفر کی روش پر مجبور کر دیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ صحیح اہل ہدایت ہیں ہی یہود۔ جیسا کہ نصرانیوں کا یہ جمل تھا کہ دوسرے زمین پر اہل ہدایت صرف وہ ہیں۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کھل اس لئے دشمن ہو گئے تھے کہ بتول ان کے انہوں نے ان کو پھوڑ کر پیغام خداوندی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ وہ مسلمانوں کی ہر کامیابی پر منہ مٹا دیتے اور ان کی ہر ہار کے ٹھکرے بنے۔ وہ ہر لمحہ یہ کوشش کرتے کہ وحی الہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام وادار میں شک پیدا کیا جائے اور تحویل تجلے کے موقع پر تو ان کے پروپیگنڈے کی فوکل آنتھار دیں۔ منافقین کے ساتھ مسلسل ربط و ربط رکھتے تھے اور ہر وقت ان کی راہنمائی کرتے تھے اور مشرکین کی حوصلہ افزائی کھل کر کرتے تھے۔

یہی وجہ ہے کہ اس سورت میں ان کے کردار پر سخت ترین تنبیہ پائی جاتی ہے اور سورت انہیں یاد دلاتی ہے کہ انہوں نے یہی طرز عمل خود اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اختیار کیا تھا اور آپ کے بعد بھی انبیاء و رسل کے ساتھ یہ لوگ ایسا سلوک کرتے رہے۔ انہوں نے ان کا رویہ یہی رہا۔ قرآن کریم انہیں اس طرح مخاطب کرتا ہے کہ بنی اسرائیل، جمل اور جس دور میں بھی ہوں گے وہ ایک ہی گروہ ہے کیونکہ وہ ایک ہی فطرت اور جبلت رکھتے ہیں جس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔

اس طرح بنی اسرائیل کے گروہ کو بنی اسرائیل کے ایمان سے ہمیں کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی یہ خود غرضانہ ذہنیت اور مطلب پرستی اور مزی ہونے اور خبیث طبیعت ان کے ایمان کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ وہ بلاخر یہ تقریر ان کے اس دعوے کی تردید پر قائم ہوئی ہے کہ ”صرف وحی ہدایت پر ہیں کیونکہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں“ اور بتایا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح وارث وہی لوگ ہیں جو سنت ابراہیمی پر چلتے ہیں اور اس حمد کی پابندی کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ قائم رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وارثت اور جانشینی کو یا اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو حاصل ہو گئی ہے کیونکہ یہودی راہ راست سے ہٹ گئے اپنے دین کو تبدیل کر دیا اور اب وہ اسلامی نظریے حیات کی بات کی مخالفت کے اہل اور اس زمین پر منصب غیظ الہی کے قاتل نہیں رہے لہذا یہ رسد واری اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں نے اپنے کاندھوں پر لے لی۔ غلہ کعبہ کی ایلوں انہی وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے جو دعا کی تھی امت مسلمہ کا براہ ہو کر اس دعا کی قبولیت کا جسم عکسور تھا۔ انہوں نے کہا تھا:

”اے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع بنا دے نسل سے ایک ایسی امت اٹھا جو تیری مسلم ہو ہمیں اپنی جبلت کے طریقے بتا اور ہدی

کتابوں سے درگزر نہ کیا تو بڑا صاف کرنے والا اور رحم فرماتے والا ہے اور اسے وہی ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول
انجائے جو انہیں حقیقی آیات سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سوار دے۔ تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔“
(۲۱-۲)

اب یہاں سے قرآن مجید کا خطاب اور روئے سخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گرد جمع ہونے والی جماعت مسلمہ کی طرف بھر
جاتا ہے اور وہ اصول و قواعد بیان کئے جاتے ہیں جن پر اس نبی جماعت کی تشکیل ہوئی ہے جو دعوت دین کا کام لے کر، مٹی ہے اور یہ بیان کیا
جاتا ہے کہ اس جماعت کا ایک خاص مزاج ہے اور نظریہ و عمل میں وہ ایک مخصوص زاویہ نگاہ رکھتی ہے۔

امت مسلمہ کی خصوصیات کلیہں تحریر قبلہ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سمت دشمنیں ہو جاتی ہیں جس کی طرف امت مسلمہ کو متوجہ ہونا
ہے۔ یہ نیا قبلہ بیت الحرام ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے خاص احکامات کے تحت تعمیر کیا تھا۔ اللہ
نے انہیں علم دیا تھا کہ وہ اسے تعمیر کریں اور پاک و صاف کریں تاکہ وہاں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی پرستش کی جائے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی خواہش بھی یہی تھی کہ قبلہ بدل دیا جائے لیکن آپ نے بھی اس کا اعلان نہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”تو تمہارے منہ کا پلہ بدل آسمان کی طرف، الحرام دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اس پہلے کی طرف تمہیں پھیر رہے ہیں، تمہیں تمہارے منہ سے
ہو۔ مسجد حرام کی طرف منہ پھیر دو اب جہاں کہیں تم ہو، اس طرف منہ کر کے ملا پڑ جا کر دو۔“ (۲۲-۲)

اس کے بعد اسلامی نظام حیات کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں جس پر اس جماعت نے عمل کیا اور کیا ہے۔ فکری حیات اور طریق مہلوت
اور سلوک و معاملات کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ راہ حق میں جو لوگ جانی دیتے ہیں انہیں مردہ سمجھو تو زندہ جاوے ہیں۔
بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خوف، ہموک، ملی، تمسکات، جانی تضلیات، فطری اور پہلوں کی جانی جھکی، اہلیاتیں، محض ازجہیں نہیں ہوتیں
بلکہ وہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بحث ان لوگوں کی راہ میں آئی ہیں جو دعوت حق کو لے کر اٹھتے ہیں۔ تنبیہ کی جاتی ہے کہ حق و باطل کی
گفتگو میں شیطان تمہیں فتنہ و مسکت سے ڈراتا ہے اور لاشی اور بے حیائی پر آمادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ تم سے یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں
بخش دے گا، اور تمہیں اپنے فضل سے نوازے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا رال اور مددگار ہے اور وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی
طرف نکالتا ہے اور کافروں کے والی طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد کھانے پینے کی
چیزوں میں حلال و حرام احکامات بیان کئے جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے۔ صرف ظاہری فعل و صورت ہی کو دیکھ کر نیکی و
بر کا فیصلہ نہ کرنا چاہئے۔ بھرتل میں تصاص کے احکام، وصیت کے احکام، روزے کے احکام، عہد کے احکام، حج کے احکام اور نکاح و طلاق
کے احکام بیان کئے جاتے ہیں۔ اسلام کے مائل نظام کی وقتی شیرازہ بندی کی جاتی ہے۔ اور نظام معیشت میں ذکرۃ، زکوٰۃ، ربا کی حرمت، عین و دین
اور تہلیل کے احکامات بیان ہوتے ہیں۔

• ان تمام موضوعات پر بحث کرتے ہوئے درد ان گفتگو، موقع و محل کی مناسبت سے، موسمی علیہ السلام کے بعد نبی اسرائیل کے حالات
کی طرف اشارہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلو بھی بیان ہوتے ہیں۔ لیکن پہلے پارے کے بعد چاروی
سورہ میں روئے سخن مسئلہ اسلامی جماعت کی طرف بھر جاتا ہے۔ اسے اسلامی نظام حیات کی دہ دار ہوں کو اٹھانے اور اللہ کی شریعت
کے مطابق زمین میں حکام خلافت کے قیام کی ذمہ داریوں کے لئے تیار کیا جاتا ہے اور اس طرح امت مسلمہ کو تمام دہ ساری امتوں سے ممتاز
کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ امت خود اس کائنات اور رب کائنات (جس نے اس امت کو اس عظیم منصب کے لئے چنا) کے درمیان ربط و
تعلق کی نوعیت کے بارے میں ایک مخصوص نقطہ نظر رکھتی ہے۔

سورت کے آخر میں پہنچ کر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کے خاتمے میں سورت کے ابتدا ایسے کوہ ہرایا جلتا ہے۔ ایمانی نظریۂ حیات کی حقیقت کی وضاحت ہوئی ہے۔ بتایا جلتا ہے کہ امت مسلمہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتی ہے۔ نیز تمام کتب سنوی پر اس کا ایمان ہے اور وہ انبیاء کے بیان کردہ امور صحیحہ پر بھی یقین رکھتی ہے اور انبیاء کی تعلیمات کو ماننی ہے اور دل و جان سے مطیع فرمایا ہے۔ لہذا جلتا ہے:

”و رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب سے اس پر نازل ہوئی ہے اور جو لوگ اس رسول اور اس کی کئیوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ! تم سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں نبی ہی طرف جلتا ہے۔ اللہ کسی قفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالے۔ ہر شخص نے جو نیکی کئی ہے اس کا بدلہ اس کے لئے ہے اور جو بدی سببی ہے اس کا بدلہ اسی پر ہے۔ (ایمان لانے والو! تم یوں دعا کیا کرو) اے اللہ سے رہا! ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ اللہ! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار! جس ہمارے گناہ کی غفلت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ۔ اللہ سے ساتھ نرمی کر ہم سے گنہگار نہ ہو! ہم پر رحم کر تو اللہ! مولیٰ ہے کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔“

اسی طرح آغاز انبیاء کے دو مہمان پروری پروری یک رنگ پائی جاتی ہے اور سورت کے تمام موضوعات حق مومنین مصلحتیں کی مناسبت اور خصوصیات کے اندر بیانوں کے درمیان سمٹ جاتے ہیں۔

درس ۲ ایک نظر میں

- (۱) آیات کا یہ حصہ اس عظیم سورت کا اختتام ہے اس میں یوں کے ساتھ ان قسم عناصر (Pressure Groups) سے ہم شعور ہو جاتے ہیں جن کا عقیدہ مذہب طیبہ میں تحریک اسلامی کو کرنا ہے۔ اس میں یوں کی طرف ایک مختصر سا اشارہ پایا جاتا ہے۔ قرآن انہیں منافقین کو "شیاطین" کا لقب دیتا ہے "یہ لفظ ہی ان کی مشترکات کو ظاہر کرتا ہے۔ اور بتاتا ہے کہ تحریک اسلامی کی حاکمیت میں ان کا کیا کردار رہا۔ اگرچہ یہ اشارہ مختصر ہے لیکن ابتدا میں اس کی حقیقت کے اظہار کے لئے کافی ہے۔ بعد میں ان کے کردار پر تفصیلی تبصروں کا ہے۔
- (۲) ان خصوصیات کی روشنی کے دوران ہم قرآن مجید کی تعبیری خصوصیات (Style of expression) سے بھی شعور ہوتے ہیں۔ منظر کشی کے لئے خطوط والوں کی جگہ یہاں میں اسلوب الفاظ کا انتخاب پایا جاتا ہے۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہی اصل منظر آنکھوں کے سامنے جلو گر ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر اور یہ قصور ت بڑی تیزی سے حرکت پذیر ہوتے ہیں اور زندگی کی تھک و تازہ سے ہمراہ نظر آتے ہیں۔
- (۳) سورت کے آغاز ہی میں جگہ جگہ پہلے امام فہم اور مختصر الفاظ میں ہم قسم کے نکتوں کی وجہ سے تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس میں سے ہر نوع ایسی ہے کہ انسانی افراد اور مجموعوں کی ایک عظیم اشیاں خود او کا زندگی کا محور بنوے۔ یہ مجموعے خود درجہ حقیقی اور گہرے ہیں اور ہر دامن و مکن میں ہر فرد و فرد میں آتے ہیں اور قرآن کریم کے اعجاز کا یہ ایک خاص پہلو ہے کہ انسانیت کی طویل ترین تاریخ میں دور دوروں سے لے کر آج تک پوری انسانیت انہی تین گروہوں میں منقسم نظر آتی ہے۔
- (۴) ان مختصر کلمات اور محدود دے چند جملوں کے درمیان ان طبقوں کے حقیقی خود و دخل اس طرح واضح اور مکمل صورت میں نوع دماغ پر منتقل ہو جاتے ہیں کہ یہ طبقے زندہ و متحرک ممتاز و مشخص اور اپنے حقیقی خود و دخل کے ساتھ ساتھ صاف صاف آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ یہ بے ساختہ جیسے اس قدر سوزوں اور مناسب اور اپنے اندر اس قدر حرم صولی ہم آہنگی رکھتے ہیں کہ کوئی طویل ترین کلام اور کوئی مفصل ترین بیان بھی اس کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا۔
- (۵) جب اس طبقوں کی یہ منظر کشی ختم ہو جاتی ہے تو پھر قرآن کریم ہمیں بنی نوع انسان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ پہلے طبقے میں شامل ہوں۔ وہ انہیں پکارتا ہے کہ ایک خدا ایک خالق اور ایک رازق کی بندگی اور غلامی کی طرف لوٹ آئیں جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رسالت اور آپ پر نزول قرآن کے بارے میں جو لوگ متعصب تک ہیں انہیں چیلنج دیا جاتا ہے کہ وہ ایسی ایک سورت تو بنالائیں۔ اگر وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے تو پھر دریا گ اور خوفناک عذاب کے لئے تیار ہو جائیں۔ اس کے برعکس سونین اور مسبین کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ ان کے لئے نہ ختم ہونے والا انعام و اکرام ہے۔ اور الفاظ کے آئینے میں اس کی جھلک بھی دکھادی جاتی ہے۔
- (۶) اس کے بعد پھر یوں منافقین کی فتنہ پر داری کا جائزہ لیا جاتا ہے جو یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں بھولی بھولی چیزوں کو شبیہات دی گئی ہیں۔ لہذا یہ نزول کتاب نہیں ہے۔ اسوں نے اس مسئلے کو آزمایا کہ شکوک و شبہات پھیلانے کا ایک وسیع کھردہ شروع کر دیا تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ شبیہات گہری حکمت پر مبنی ہیں اور یہ کہ انہیں پڑھ کر ایک شخص گمراہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ وہ ہوتے اور دوسری طرف ان سے سونین کا گروہ ایمان میں اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان پر کھیر کی جاتی ہے کہ وہ اس

خالق رحمہ اللہ عظیم دیکھو اور چلانے والے اور چلنے والے کا انکار کیوں کر کرتے ہیں؟ حالانکہ وہی تو ہے جس نے انسانوں کے لئے اس چار دیواری کائنات کو پیدا کیا انہیں یہاں یہ طویل و عریض ملک دے کر اپنا غلیظہ و ظلمت لایا اور انہیں یہ شکر انعمیات و اکرامات سے نوازا۔

(۷) ہنرمند کا یہ پسلا دوس جن اساسی خطوط پر آگے بڑھتا ہے یہ ان کا اعمال ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس اجمالی نظر کے بعد آیات و کلمات کی قدرے مفصل تخریج کر دی جائے۔

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

سورة البقرة (٢) مكية (٨٦)

رُبَّ (٢٨٦) رُكْعَةً عَلَيْهَا (١٠٠)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلَمْ (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَارْتِيَابٍ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
 بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٣) وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
 بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ (٤)
 اُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاذَنَّا لَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۚ خَلَعَ اللهُ عَلَىٰ
 قُلُوْبِهِمْ وَاعَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۚ
 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۚ
 يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۚ
 فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۖ بِمَا كَانُوْا
 يَكْذِبُوْنَ ۚ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ
 مُصْلِحُوْنَ ۚ اِلَّا تَتَذَكَّرْهُمْ اُولٰٓئِكَ مُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۚ وَاِذَا
 قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ الشُّفَهَاءُ ۚ اِلَّا
 اَلَّهُمْ هُمُ الشُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۚ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا
 اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيْطٰنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤْنَ ۚ
 اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۚ وَاُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ
 اشْتَرَوْا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَيْبَتْ بِتِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۚ
 مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۖ فَمَتٰ اَصْلَآتٌ مَّا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ

يُنَوِّرُهُمْ وَيُتْرِكُهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَسِيرُونَ ۖ صُمُّوا بِكُمْ غَيِّ فُتُومُ لَا
يَرْجِعُونَ ۚ أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ
أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
بِالْكَافِرِينَ ۚ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُمْ مَشَوْا
فِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
الشَّجَرِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَرَبُّ
كُنُوتٍ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۖ وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ
تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۚ
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا نَزَّلُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۖ قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا
مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ۚ

اللہ کے نام سے ہے جو ہے ان کا سرور اور رحم کرنے والا ہے۔

الحق 'لام' سمجھ۔ یہ اللہ کی کتب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے نہ ہی بیزگاروں کے لئے جو گمراہی میں
لائے ہیں نماز قائم کرتے ہیں۔ جو روق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو کتب تم، مال کی گلی ہے (یعنی قرآن)
اور جو کتابیں تم سے پہلے تھیں ان کی گلی میں ان سب پر ایمان لائے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے
داد و است پر ہیں اور وہی ملائے گئے ہیں۔

جن لوگوں نے ان (ان کو تسلیم کرنے سے) انکار کر دیا ان کے لئے ہماری ہے خواہ تم انہیں خبردار کرواؤ کہ ہم جلد ہی ان کے لئے عذاب نازل فرمائیں گے۔ انہوں نے ان کے دلوں اور ان کے گلوں پر سرنگامی ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ ان کے لئے عذاب سزا کے مستحق ہیں۔

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ درحقیقت وہ سراسر منہ نہیں ہیں۔ اللہ اور ایمان لائے والوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے ان کے دلوں پر عذاب کیا ہے اور جو صحت بخشتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لئے دردناک سزا ہے۔ جب بھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں تسبیح پڑھاؤ کہ "قرآنوں نے یہی کہا کہ "ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔" خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مصلحت ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح وہ سرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لانا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ "ہم یہ تو نفس کی طرح ایمان لائیں گے؟"۔ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود یہ وقت ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب ظہر کی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کھلم کھلا ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محل لڑائی کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے لڑائی کر رہا ہے۔ وہ ان کی رسی دراز کئے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے ہلے گمراہی میں لے لیے مگر یہ سودا ان کے لئے تلخ مصلحت نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستہ نہیں ہیں۔ ان کی عقل ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے مہول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصدت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ سب سے پہلے گمراہ ہیں، انہیں اس بات پر شک ہے کہ ان کی عقل ان کی عقل کی حد سے زیادہ کی پاداش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھبراہٹ اور کڑک اور جھک بھی ہے، یہ عقل کے کڑا کے سن کر اپنی جانوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا معتربہ بلی ان کی بصدت ایک لے جلتے کی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے ان کی صحت اور بصدت ہر شکل میں سلب کر لیتا ہے تا کہ ہرگز نہ بگاڑ دے۔

لوگو! ہماری امید کرو، اپنے اس رپ کی جو تمہارا اور تم سے پہلے ہو لوگ ہرگز رہے ہیں ان سب کا خالق ہے، تمہارے بچے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کا لڑی، پھلایا، انسان کی صحت بھائی، اور اسے پانی برسلا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لئے رزق بنی۔ پھلایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو وہ سب کو اللہ کا مہر مقرر نہ سمجھاؤ۔

اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتب جو ہم نے اپنے ہمسایہ پر اتاری ہے، یہ اتاری ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں ایک ہی سورت پڑھاؤ، اپنے ہمسایہ ہمنواؤں کو بلاؤ، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی پاداش ملے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایمان نہ کیا اور جتنا بھی تمہیں کر سکتے ہو اور اس آگ سے جس کا چر من نہیں گئے انسان اور چر من جو مہیا کی گئی ہے مگر یہ خدا کے لئے۔

اور اے پیغمبر! لوگ اس کتب پر ایمان لے آئیں اور (اس کے مطابق) اپنے عمل درست کر لیں، انہیں غور و فکر سے مدد کہ ان کے لئے ایسے ہی ہیں جن کے لئے نیرن بھی ہوئی گی۔ ان دونوں کے ہل صورت میں دنیا کے بھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی

پہل انہیں کھانے کو دیا جائے تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پہل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیئے جاتے تھے۔ ان کے لئے وہاں پاکیزہ پیو پانی ہوں گی اور وہ وہاں پیشہ رہیں گے۔

سورت کا آغاز تین حروف مقطعات الف لام اور میم سے ہوتا ہے۔ اور ان کے منہ سے ابجد کتب اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔
”یہ اللہ کی کتاب ہے“ اس میں کوئی شک نہیں پر بیڑ گھروں کے لئے ہدایت ہے۔“

قرآن کی بعض دو سری سورتوں کے شروع میں بھی ایسے ہی حروف آئے ہیں۔ لوگوں نے ان کی مختلف تفسیریں کی ہیں۔ ہم ان میں سے اس تخریج کو اختیار کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ دراصل اس ہمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کتاب بھی انہی حروف جملی سے مرکب ہے۔ جو معلوم و معنوف ہیں اور یہ حروف و کلمات ایسے ہیں جنہیں عرب جمہولت استعمال کر رہے ہیں لیکن اس حقیقت کے باوجود قرآن کریم صفت اہلار کھنے والی کتاب ہے۔ عربوں کی استطاعت سے یہ باہر ہے کہ وہ انہی حروف و کلمات سے اس جیسی کتاب تیار کر سکیں۔ یہ کتاب انہیں بار بار پہنچ دیتی ہے کہ اگر ان کے بس میں ہے تو اس جیسی کوئی کتاب پیش کریں یا اس کی سورتوں جیسی دس سورتیں ہی بنائیں۔ ورنہ ایک سورت ہی نے انہیں لیکن اس قدری کائنات کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔

قرآن کریم کی شان اہلار الہی ہی ہے جیسے اس پرری کائنات کی ہے۔ جیسے اللہ کی تخلیق اور انسانی مصنوعات میں نمایاں فرق ہے۔ ایسے ہی قرآن اور انسانی کلام میں امتیاز ہے۔ دراصل اس مٹی کو دیکھئے کہ یہ چند معلوم و معنوف عناصر سے مرکب ہے۔ ہم ان سے اخلا اور بے تن یا زیادہ سے زیادہ کوئی جدیدہ مشین بناتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کو دیکھئے کہ وہ ان ذرات کو حیات بخشتا ہے۔ اور ہر ایک وہ ذرات دی روح اور متحرک مخلوق بن جاتے ہیں اور ذات ہادی کے اس مجزا انداز یعنی ”حیات“ کو اپنے اندر لئے ہوئے اگلے سائے آتے ہیں۔ یہ ”حیات“ ایسا راز ہے جو انسان کے جملہ انداز سے باہر اور اس کے اور اک سے ورادہ ہے۔ اس جینہ کی مثل ہے قرآن کریم کی۔ یہ حروف جملی اور ان سے مرکب معنوف و خدا اول کلمہ کلمات ہیں جن سے تمام انسان ظلم و شر بناتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ اسی مواد کو استعمال کرنا ہے تو وہ قرآن و فرق کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ فرض اللہ کے کلام اور انسانی کلام کے درمیان فرق ایسا ہے جیسے ایک بے جان مادہ اور ایک زعمہ متحرک مخلوق کے درمیان ہوتا ہے۔ یہی ہے فطرتی ظاہری زندگی اور حقیقی زندگی کے درمیان۔

”اس کتاب میں شک نہیں۔“

اس میں شک و شبہ کیونکر ہو؟ جبکہ اس کے آثار ہی میں صداقت و حقیقت کے دلائل پر مشید ہیں۔ حروف جملی سے عرب ادب الہی کتاب بنانے میں نا کام رہے ہیں حالانکہ یہ حروف و کلمات ان کے درمیان خدا اول و معنوف ہیں لہذا اب شک کی کیا خواہش ہے؟
”اس میں کوئی شک نہیں اور پر بیڑ گھروں کے لئے ہدایت ہے۔“

بلکہ ہدایت اس کی حقیقت و مزاج میں داخل ہے۔ اس کی ہدایت اور اس کا ہر دی میں ہدایت ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کن لوگوں کے لئے ہدایت ہے؟ اور کن لوگوں کے لئے نور مبین اور مشتق رہنما ہے؟ صرف متقیوں کے لئے اس سے صرف دی قصص مستفید ہو سکتا ہے جس کا دل خوف خدا سے اور تقویٰ سے معمور ہے۔ تقویٰ ہی اس کتاب کے لئے دل کے در پہ کھو D ہے۔ اور جب یہ کتاب کسی دل میں اثر جاتی ہے تو پھر وہاں جا کر ہی یہ اپنا اہم پارٹ ادا کرتی ہے۔ کیونکہ صرف تقویٰ ہی کسی دل کو اس طرف آمادہ کرنا ہے کہ وہ سچائی کو آگے بڑھ کر اٹھائے اور گناہ حق پر لپک سکے۔

جو قصص قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے اس کے لئے یہ از حد ضروری ہے کہ وہ قرآن کے پاس کتب سلیم سے کر آئے اور اس کا دل ظلم سے پر ہو۔ پھر وہ دل تقویٰ اور خوف خدا وندی سے بھی معمور ہو۔ اس کو اس ہمت کا خوف ہو کہ وہ کہیں گمراہی میں مبتلا نہ ہو یا

ظلمات اسے اپنی طرف کھینچ نہ سکے۔ جب ایک شخص اس طرح قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو پھر قرآن بھی اس پر اپنے اسرار اور مود کو کھل دیتا ہے اور اس پر اپنے انوار و برکت کی بارش کرتا ہے۔ اور عین وہ اس غائب، مقل، محسوس اور غیب دل میں شرب معرفت، انجیل دینا ہے۔ وہ ایات میں کتاب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تنزیل کا مضمون کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا "کیا آپ کاگزربھی کسی پر ظہر راستے سے نہیں ہوا؟" آپ نے کہا "ہاں۔" تو انہوں نے کہا "تو پھر آپ اس راہ سے کیونکر گزرے؟" حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا "میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا اور احتیاط سے چلا۔ انہوں نے کہا "میں بھی ہے تنزیل!"

یہ ہے تنزیل کا مضمون۔ خیر کا احساس، شعور کی منتقلی، دائمی خوف، خدا مسلسل احتیاط اور زندگی کی شاہراہ میں آنے والے کانٹوں سے پہلے، بالخصوص ایسی راہ جہاں ہر طرف غراہشات، فحش اور مرفوعات کے کانٹے بچے ہوئے ہیں۔ جہاں طوبہ ہر اس کے کانٹے میں طبع و لطف کے کانٹے ہیں اور بھٹی تنہوں اور گزندوں کے کانٹے ہیں۔ اور یہ کہ انہیں ان لوگوں سے جدا ہے۔ انہیں چوری نہیں کر سکتے۔ اور یہ خوف ان لوگوں سے ہے جو کسی کو قطع و تنصیل نہیں پہنچا سکتے۔ فرض ہو اور دوسرے بزاروں حم کے کانٹے اور رکھنیں جو ہر وقت ہر طرف سے دامنگیر ہوتی ہیں۔

اس کے بعد متحین کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ ان صفات کا ذکر ہوتا ہے جو حدیث طہیم کے ساتھین مومنین میں پائی جاتی تھیں۔ اور اب اس امت کے علمائے کبار کے لئے ہر دور میں وہی سیراب بن گئی ہیں۔

"جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ان کو دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتب تم پر نازل کی گئی ہے (یعنی قرآن) اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں۔ ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔"

متحین کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں فعل اور ثبات شعور کا اتلا پڑا جاتا ہے۔ ان سب کے دس ایمان بالغیب سے معصوم ہیں۔ وہ سب ایک جیسے فرائض بجالاتے ہیں، سب کے سب تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور سب کو قیامت کی جواب دہی کا خوف ہے۔ یہ گہری احوال اسلامی نظریہ حیات کی ممتاز خصوصیت ہے اور جو لوگ اس نظریہ حیات کو قبول کرتے ہیں ان میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کامل اتلا پڑا جاتا ہے۔ اس لئے مناسب یہ ہے کہ یہ نظریہ حیات پوری انسانیت کا نظریہ بن جائے۔ چوری انسانیت اسے قبول کرے اور اس نظریہ حیات کے سائے میں تمام دنیا اپنے احساسات اور طریقہ ہائے حیات کے ساتھ، عمل، احوال، فعل میں زندگی بسر کرے اس کے بالخصوص شعور و نظریات اور ان کی عملی زندگی اور اجتماعی نظم پر یہ نظریہ حیات حاوی ہو۔

جب ہم متحین کی اس اہم اور ممتاز خصوصیت کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور اس کے ایک ایک جز کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجزاء وہی ہیں جو ہمیشہ تمام انسانوں کی زندگی میں بحیثیت، مثل اللہ اور مسلم رہے ہیں مثلاً "لَا تُؤْتُوا مَالَكُمْ بِالْغَيْبِ" جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ "اس لئے" ان کی ارواح اور اس قوت کے درمیان جس نے انہیں اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا، مخلوقات اور حیات کے پردے حائل نہیں ہوتے۔ اس باری دنیا سے دور اور عالم اور ہر موجودات اور ہر حققت "موجود ہے" ان کی روح اور اس کے درمیان حیات و نبات کے یہ پردے حائل نہیں ہو سکتے۔

ایمان بالغیب وہ پہلی چیز ہے جسے انسان عبور کر کے مع انسانیت کے مقام اوزل سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جہاں صرف اسی چیز کا اور اک ہونا ہے جسے یہ ظاہری حواس پاسکتے ہیں۔ لیکن ایمان بالغیب کے مقام پر آگے انسان اب انسانیت کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات ہر اس کی اس محدود دنیا سے کہیں بہت بڑی ہے۔ حواس (اکالات) ہر وہ کے ذریعہ ترقی یافتہ حواس (اکالات) اور اک بہت محدود ہے اور یہ کہ مخلوقوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اس طرح ایک "مومن بالغیب" انسان کے تصور

کی دنیا میں "اس پوری کائنات کی حقیقت کے بدلے میں" بلکہ خود انسان کے وجود کے بدلے میں اور خود انسانی میں جو قوتیں کار فرما ہیں ان کے بدلے میں اور اس کائنات اور اس کی پشت پر کام کرنے والے اور ان قوت کے حلقے "ایک حدود رس تبدیلی اور ایک ہر گیر انکسار و پناہ" ہو جاتا ہے۔ صرف تصور ہی میں نہیں بلکہ اس کہ ارض پر اس کے طور طریقوں میں بھی ایک وسیع تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے ظاہری حواس کی حدود دنیا میں گم رہتا ہے "اس کی زندگی اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتی جو اس عظیم تر کائنات میں رہتا ہو جسے اس کی بصارت یا سمیعت دیکھ رہی ہو اور وہ اپنی دلی گہرائیوں اور اپنے تصور میں "اس وسیع تر اور عظیم تر کائنات کی صدائے ہر گشت ہر وقت پار ہو۔ اسے اس ہفت کاہنہ شعور ہو کہ اس کا انجام زمان و مکان کے حدود" اور اس فکر عمر میں خود اس کے اپنے عقیدہ رکات سے دور ہے۔ اور یہ کہ اس کاہنی اور باطنی کائنات کی پشت پر ایک عظیم حقیقت قائم کر رہی ہے جو اس انسان کے وجود کا مصدر و منبع ہے اور وہ حقیقت صرف "ذات ہدی تعالیٰ" ہے۔ جو ہماری فطری گرفت سے باہر ہے اور عقل کے جیل اور اک سے دور ہے۔ لہٰذا

تَدْرِيكَ كَلْبَهُمَا

صرف یہی ایک صورت ہے جس کے ذریعے انسان کی اس محدود فطری قوت کو پریشانی، تشویش اور ایسی لایعنی چیزوں میں مشغول ہونے سے بچایا جاسکتا ہے جن کے لئے اسے یہی نہیں کیا گیا اور نہ ہماری یہ محدود فطری قوت ان امور کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اور اگر ہم اپنی پوری فکر کو ان امور میں صرف بھی کر دیں تو ان سے ہمیں نہ کوئی دینی فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ دنیوی۔ اللہ نے انسان کو جو محدود فطری قوت دی ہے "وہ اسے صرف اسی لئے دی گئی ہے کہ وہ زمین پر اللہ کے نائب ہو سکے" حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے۔ انسانی فکر کے اندر صرف اس واقعی اور قریب زندگی کے امور کو سمجھتا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ انسانی زندگی پر غور کرے "اسے گہری اور عمیق نظر سے دیکھے" اس سے دنیا کا اقدار کرے۔ اس زندگی کو ترقی دے "میں ترہٹے" لیکن وہ یہ سب کام اس روحانی قوت کے صحیح طریقے کے مطابق کرے جسے اس کائنات اور اس کائنات کے خالق کے ساتھ بر اور است رہا ہے۔ وہ فائدہ امور اور عالم مصیبات "قواسے اپنے حل پر چھوڑ دے کیونکہ انسان کی محدود عقل عالم مصیبات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اسی واقعی دنیا سے آئے "جو عالم اور جو جمل ہیں" ان کی عقل میں جو لوگ اس کو نہ عقل کو لے کر نکلتے ہیں "جس کی نظر اس زندگی اور اس کہ ارض تک ہی محدود ہے" اور اس تلاش میں وہ روحانیت اور الہام اور مکمل ہستی سے بھی کوئی مدد نہیں لیتے اور فائدہ امور کو عقل اور اک سمجھ کر اپنی جگہ نہیں چھوڑتے "اپنے لوگوں کی تمام کوششیں باطنی باطنی دیکھیں گی۔ ان کی یہ کوشش اس لئے باطل ہو گئی کہ وہ اس کام کے لئے اس طاقت کو استعمال کر رہے ہیں جو اس میدان میں کام ہی نہیں آسکتی نہ اس کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ اور ان کی یہ کوشش صحت اس لئے ہو گئی کہ فطری طاقت کو غلط جگہ استعمال کر کے وہ اسے حشر کر دیں گے۔ جب انسانی دین اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ ایک محدود ذہن مطلق اور لامحدود اشیا کا اور اک بھی نہیں کر سکتا تو دین انسانی کی اس مطلق کا احرام کرنا چاہئے اور اس امر کو تسلیم کر لینا چاہئے کہ مطلق اور لامحدود امور کا اور اک عقل ہے۔ نیز یہ بھی غلط نظر ہے کہ کسی معمول امر کا عدم اور اک اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ امر سرے سے عالم غیب میں موجود ہی نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کا فرض ہے کہ وہ فیجی امور کو قوت عقل کے علاوہ کسی اور قوت کے سپرد کر دے اور اس بدلے میں اسے جو سطوات درکار ہیں وہ اس ذات سے حاصل کرے جو عظیم و عظیم ہے "ظاہر باطن" یہ مطلق ہے۔ عالم غیب اور عالم شہادت اس کے سامنے یکساں ہیں۔

یہ صرف ممکن ہی ہے جو اس نقطہ نظر سے عقل کی اس مطلق کا احرام کرنا ہے اور یہی قرآن مجید اہل تعالیٰ کی یہ صفت بیان کرتا ہے کہ ان کی پہلی صفحہ ہے کہ وہ عاقب امور پر ایمان لاتے ہیں۔

ایمان بالغیب کا مضہدہ دورہ جو انیت سے انسان کی ترقی کے سلسلے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے زمانے کی طرح ہر دور میں ملودہ پست انسانوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ انسان کو پیچھے لوٹا کر دوبارہ دورہ جو انیت میں گرا دیں۔ اسے حیوانی دنیا میں لے جائیں۔ جہل محسوسات کے سوا کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اس عمل کو "ترقی پسندی" کا نام دیتے ہیں حالانکہ وہ ترقی پسندی نہیں بلکہ رجعت فطری ہے اور اس سے اللہ نے ایک مومن کو یوں پہلایا کہ ان کی ممتاز صفت یہ ہے قرار دی کہ وہ عالم مصیبات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے لئے یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے ہم اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہی وہ جو انیت جس پر یہ ملودہ پست لڑتے ہو چکے ہیں تو یہ انہیں ہی مہلک ہو۔

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الضَّلَاطَ "منزلہ قائم کرتے ہیں۔" وہ صرف ایک طے اضلال کی مہارت اور ہندگی کرتے ہیں اور اس طرح وہ انسانوں کا وہ سری کسی چیزوں کی غلطی سے بلند اور آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو لامحدود قوت و قدرت کی مالک ہے۔ ان کے سر کسی انسان کے آگے نہیں بلکہ ذات ہادی قتلی کے سامنے خم ہو جاتے ہیں۔ وہ "دل" جو صحیح معنوں میں ذات ہادی کے سامنے سرسجود ہوتا ہے اور شب و روز کی ہر گزری میں وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اندر یہ شعور پاتا ہے کہ اس کا تعلق خالق کائنات سے قائم ہے۔ اب وہ اس دنیائے دلی اور اس کی ضروریات میں غرق نہیں ہو جاتا بلکہ وہ زندگی کا ایک بلکہ حسب اس میں پالیتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تمام حقوق سے قوی تر اور برتر ہے کیونکہ اس کا ہر اس ذات سے ہے جس نے تمام دنیاوی کمالات کو پیدا کیا ہے۔ یہی شعور دراصل انسانی ضمیر کی قوت کا صدور ہے اور تقویٰ اور یکسوہ کے احساس کی بنی اساس ہے۔ انسانی شخصیت کی تربیت کے لئے یہ پیشہ ایک اہم ضرورت ہے۔ اس کے نتیجے میں جو شخصیت پیدا ہوتی ہے وہ رہتی گرا رہتی شعور اور رہتی طرز عمل کی حامل ہوتی ہے۔

وَمَا تَزَالُ تَطَاغَىٰ فِيْهِ فِئْتَانِیْنِ "میں روزی ہم نے ان کو دیا ہے" اس میں سے فوج کرتے ہیں۔" یعنی وہ اس کے مغرب ہوتے ہیں کہ ان کے قبضے میں ہو دولت ہے" وہ اللہ کی دی ہوئی ہے" وہ خود اس کی پیدا کرنا نہیں ہے۔ بخلاف روزی کے اس اعتراض کی کے نتیجے میں "اسان کے دل میں" ہزاروں کے ساتھ اسان "خالق کائنات کی میل کے درمیان ہم فتنوں اور انسانی اخوت اور روابط کا شعور و احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس اعتراض کی قدر و قیمت اس وقت کا ہر ہوتی ہے جب وہ سروں کے ساتھ اسان کر کے نفس انسانی حرص و آز کی امراض سے پاک ہو جاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ زندگی میں طبقتی کشاکش اور غم و غم کی جگہ طبقتی فتنوں (Co-operation) پیدا ہوتا ہے۔ دولت کے اس تصور میں ضیف و ہزاروں اور نظیر و مسکین چھوس کرتے ہیں کہ وہ دل اور مدد کی دنیا میں رہتے ہیں انہیں خوبصورت چہروں سے واسطہ پڑتا ہے اور غم و غم کے جنگل میں گر کر نہیں رہتے وہ شعور رکھتے ہیں کہ انہیں وہ عدل اور مجاہدوں سے واسطہ ہے۔

اخلاق بنی سبیل اللہ میں زکوٰۃ صدقات واجبہ اور سبیل کی راہ میں خرچ ہونے والے سب سہائے داخل ہیں۔ اخلاق بنی سبیل اللہ کو از حیث زکوٰۃ سے بھی پہلے لازم کیا گیا ہے۔ دراصل ایک عمومی پالیسی ہے۔ فرضیت زکوٰۃ کی آیات اس کی ایک مخصوص اور جزوی شکلوں کو متعین کرتی ہیں۔ ہمارے بحث میں بنی سبیل اللہ علیہ وسلم سے (مدعاۃ تہذیب) نقل کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے لایا "زکوٰۃ کے علاوہ بھی دل میں مسکین کا حق ہے۔" وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِمِثْلِ مَا رَزَقْنَا مِنْ قَبْلِكَ "میں سبیل اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والے سب سہائے داخل ہیں۔" یعنی صفت امت مسلمہ کے شاہین شائے ہے۔ وہ اصلی عقائد کی وارث ہے؟ آیت انسانیہ سے ملے کر آخر تک تمام نہیں کی وہ وارث ہے؟ وہ عقائد کی وارث اور نبوت کے وارث کی ایمن ہے اور تقیامت اس زمین پر کھلا ایمان کی حدی ظاہر ہے۔

اور ایمان لائے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ مگر دراصل وہ اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک پتھری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور ہر جھوٹ وہ بولتے ہیں، اس کی پلاوش میں ان کے لئے دردناک سزا ہے۔ جب بھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں تسبیح پڑھنا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرتے والے ہیں۔ خبردار حقیقت میں یہی لوگ طعنے ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لانا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم وہ تو نونوں کی طرح ایمان لائیں؟

خبردار! حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب طبعیگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تسبیح کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی راز کے چارہ ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح پھٹکنے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چارہ بھوکے بدلے گمراہی خرید لی ہے مگر یہ سودا ان کے لئے قطعاً نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ان الفاظ میں جو کہہ کر کہا گیا ہے وہ دیندہ طبع کی واقعی صورت حال کی صحیح تصویر کشی ہے لیکن زمین و مکان کی حدود میں سے قطع نظر کر کے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس قسم کے لوگ ہمیں انسانوں کی ہر نسل میں موجود نظر آتے ہیں۔ ہر نسل میں ایسے ہی حیثیت مائل لوگ پائے جاتے ہیں جو نہ تو اپنے اندر یہ برائت پاتے ہیں کہ حق و صداقت کو ہماری طرح تسلیم کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نہ ان میں یہ شک ہوتی ہے کہ حق و صداقت کاشف صاف اللہ کر دیں۔ اس صورت حال کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ عوام کے مقابلے میں اپنے لئے ایک اور عجیب حیثیت اور رجحان بھی پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو جسور عوام سے زیادہ عظیم و فہم سمجھتے ہیں۔ لہذا ہم ان آیات کو ہر قسم کی مذہبی مخلوق سے آزاد اور اصلی آیات سمجھتے ہیں جو ہر دور کے ان تمام لوگوں پر صادق ہیں جو مختلف روش اختیار کرتے ہیں۔ فرض ان آیات میں جس لفظی صورت حال کی تصویر کھینچی گئی ہے وہ ایسی صورت حال ہے کہ ہر دور میں نفس انسانی کی گمراہیوں میں موجود رہی ہے اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔

اس قسم کے لوگ پیشہ اللہ اور ایمان آخرت پر ایمان (اور ظالم اسلام ہونے) کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن درحقیقت ان کے دل وہ امت ایمان سے خالی ہوتے ہیں، یہ مرتع طور پر مخالفت میں جھکا ہوتے ہیں، یہ بد دل ہوتے ہیں اور سوشل سائنس کے چلنے میں ان کی جو عقلی رائے ہوتی اس کا اظہار کرنے کی جرأت ان کے اندر نہیں ہوتی۔

ایسے لوگ پیشہ اس زعم میں جھکا رہے ہیں کہ وہ متبعہ دور ہے کہ زمین، مہلہ قسم اور پانی باز ہیں اور وہ ہر حال میں ان سلوہ لوح مومنین کو طرح دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسے لوگ صرف سوشل سائنس کو نہیں بلکہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ **يُخَذِّلُونَ اللَّهَ وَآلِهِيْنَ اٰمَنُوْا** ”وہ اللہ اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔“ اس آیت اور اس میں دو سری آیات میں ایک عظیم حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان فضل و کرم ہے کہ قرآن کریم میں ہار ہار اور تاکید و تکرار اس کا اظہار ہوا ہے اور اسی میں دراصل بلند مومن اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قائم رہد و تعلق کار از پندی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سوشل سائنس کے جھوکے کو خود اپنا جھوکا قرار دیتا ہے۔ ان کے مہلہ اور مہلہ کو خود اپنے مہلہ اور مہلہ قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ساتھ ملاتا ہے اور انہیں اپنے دامن شفقت و رحمت میں لیتا ہے۔ ان کے دشمن کو خود اپنا دشمن قرار دیتا ہے، ان کے خلاف کی جانے والی سلوہوں کو اپنے خلاف ملے نہیں قرار دیتا ہے۔ یہ اس کی انتہائی شان کرم و لاری اور عزت افزائی ہے جس سے سوشل سائنس کی قدر و حرمت اپنے انتہائی عروج تک پہنچتی ہے اور جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اس کائنات میں ایمان ہلکا ایک

جہد کرتی ہے۔ گمراہی اور ایمان کی لڑائی معمولی ہوئی ہے اور جو کسی اس کے خطوط و حدود آگے بڑھتے ہیں اس کا زاویہ وسیع تر ہوتا چلا ہے۔ یہ اللہ کا قانون قدرت ہے جو ہر جگہ جاری و ساری ہے۔ یہ قانون قدرت انسانی سوچ اور طرز عمل تمام چیزوں اور تمام حالات میں جاری ہے۔ خود ایک مظلوم و مظلوم انہام کی طرف بڑے ہمارے ہیں۔ وہ انہام جو ان سب لوگوں کے لئے صادر ہے جو اللہ اور مومنین کو دھمک دیتا ہے۔ **وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۰۰**

”یہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کی پاداش میں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔“ ان کی اہم صفت میں سے یہ دو سری صفت ہے۔ بالخصوص ان لوگوں کی جو ان میں سرکرتے تھے اور ہر جہد رسول اللہ ﷺ سے عمل اپنی قوم اور قبیلے میں سرداری کے سلسلے پر قائم تھے۔ عبد اللہ ابن ابی اسد۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ مومنین کے خلاف دل میں گمراہی رکھتے تھے اور جو وقت و سلسلہ پر پا کرتے تھے اس کے لئے تحریکیں مچا کر تھے اور اپنے ان کلموں پر ہر قسم کی مزاد و مواخذہ سے فائدہ اٹھاتے نہ ملتے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَصُفُّهُنَّ مُصْلِحِينَ ۝۱۰۱ **وَلَا يَتَذَكَّرُونَ ۝۱۰۲**

”جب بھی ان سے یہ کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خود راہ حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔“

گویا یہ لوگ جھوٹ اور فریب پر ہی اکتانہیں کرتے بلکہ وہ مومنین کو یہ قوف بگھنے ہوئے الٹا یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم تو مصلح ہیں وہ اس صفت کا کہ ”زمین میں فساد نہ کرو۔“ یہ سلسلہ جو اب نہیں دہکتے کہ ”مصلحتی ہم کب فساد پر پا کر رہے ہیں؟ بلکہ وہ اکثر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ”مصلحت تو یہی ہے۔“

ہر دور اور ہر زمانے میں لوگوں کی یہ قسم دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ مصلحتی بہترین عقلیں پر پا کر رہی ہوئی ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بس اصلاح ساز ہو رہے ہیں جب معاشرہ میں ہلکا اور تباہی ہوئی ہے تو ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ انظار اور پیکر کی نفس سے محروم ہوتے ہیں اور جب انظار چلنے لگتا ہے اور نفس انسانی میں فساد پیدا ہو جائے تو تمام اعلیٰ قدریں اور حسن و قبح کے پیمانے از خود ختم ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کے دلوں میں خلوص اور ایمان نہ رہے۔ وہ بھی بھی فساد گرد و عمل کا شعور نہیں پاتے اور ان کے دل و دماغ میں خود شر اور اصلاح و فساد کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ ان کی خواہشات نفسانی کی طرف ہلکا رہتا ہے اور وہ اپنی نظام حیات کی طرف ہل نہیں ہوتا اسی لئے ان کے اس دعوے کا یہ ختم لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جواب دیا جاتا ہے۔

وَلَا يَتَذَكَّرُونَ ۝۱۰۲ ”خود راہ حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔“ ان لوگوں کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ کبر و خودی میں جلا ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو خواص الناس سے اونچے درجے (Upper Class) کے لوگ سمجھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اپنا بھرپور فائدہ قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنَّا آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ۝۱۰۳** **وَلَا يَتَذَكَّرُونَ ۝۱۰۴** اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح وہ سب لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لادو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خود راہ حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔“

حقیقت یہ ہے کہ عہد طیبہ میں منافقین کو جس چیز کی طرف بلایا جاتا تھا وہ تھی کہ وہ فساد طرز پر ایمان لے آئیں اور اپنے ایمان کو ذاتی خواہشات سے پاک کر دیں۔ جس طرح وہ سب نفسیں اپنی اغراض و مقاصد کے پوری طرح اسلام کے اندر جذب ہو گئے

تھے۔ اور انہوں نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنے دلوں کے تمام درجے کھول دیئے تھے۔ آپ ﷺ انہیں جو چاہت تھے وہی دیتے اور یہ نفس سے لپکے کتے تھے۔ چنانچہ منافقین کو دعوت دی جا رہی تھی کہ وہ بھی ان لوگوں کی طرح 'اعلام' استقامت اور واضح اور صاف دل و دماغ کے ساتھ ایمان لائیں۔

لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ منافقین ان معنوں میں نبی کریم ﷺ کے سامنے ہر دلی طرح جھکنے کے لئے تیار نہ تھے۔ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ طبقہ (Upper Class) کے لوگ سمجھتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ ان کے لئے تسلیم و رضا کی یہ کیفیت ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مومنین کے بارے میں کہتے تھے کہ کیا ہم ان یہود و نصاریٰ کی طرح ایمان لائے اور امتحان کرتے پھر اس اور قرآن نے بھی اس حق تعالیٰ کا پیمانہ اور جزم کے ساتھ ان کے اس زعم و اطمینان کی تردید کی۔ منبرداران حقیقت میں تو یہ خود بہ وقوف ہیں مگر جانتے نہیں۔

سوال یہ ہے کہ کوئی بے وقوف بھی یہ سمجھا ہے کہ وہ بے وقوف ہے یا کوئی گمراہ بھی یہ شعور رکھتا ہے کہ وہ جدا مستقیم سے ہٹ چکا ہے۔ اس کے بعد اب منافقین کی آخری صفت کو بیان کیا جاتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ صرف بھوت و فریب کا دھڑی تقویر مسلمین اور اہل ایمان و مصلحتی میں جھکاؤ نہیں بلکہ ان مذموم صفات کے ساتھ ساتھ وہ پست و حقارت، سادھشی اور مکار بھی ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيُطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُتَبَدِّلُونَ ﴿۱۱۰﴾

”جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے مصلحت ادا کر رہے ہیں۔“

بعض لوگ اس ذلت اور کمینگی کو قوت اور حکمت سمجھتے ہیں مگر وہ غریب ان کے خیال میں مصلحت و رسد کی فراست و سیاست ہوتی ہے۔ مگر یہ جیز در حقیقت بے چارگی اور غصہ ہے کی آخری حد ہوتی ہے۔ ایک پر شرکت اور قوی انسان بھی کبیرہ اور غیبت و نفس نہیں ہو سکتا نہ اسے مکار اور فریب کی ضرورت پڑتی ہے۔۔۔ اسے اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ تنہائی میں باطل طواریں کرے اور چھپنے اور ہر سے دل کا اظہار نہ کرے۔ ان منافقین کا اصل یہ تھا کہ وہ محکم کلام مسلمانوں کا سامنا کرنے سے کھڑے نہ تھے اور مومنین سے دل کر اپنی طرف سے بھی اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم مومن ہیں مگر اس طرح وہ مومنین کی جانب سے ہر قسم کی اہانت سے محفوظ رہیں اور اس طرح محفوظ و مامون ہو کر مومنین کے خلاف پیش قدمی کرتے رہیں۔ یہ تو گمراہ جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے (جو عتاباً) سود ہوا کرتے تھے اور جیسے ایسے لوگوں میں سے ایسے کی افراد مل جاتے تھے جو اسی صنف میں انتشار و اختلاف پھیلانے کے لئے استعمال ہوں۔ دوسری طرف سے یہودی کی ایسے لوگوں کے لئے ایک سادے اور جلاوطنی کا نام کرتے تھے۔ چنانچہ یہ منافقین ”جب طبعی میں اپنے شیطانوں سے ملتے تو کہتے کہ اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے مصلحت ادا کر رہے ہیں۔“ مومنین سے ان کا مذاق یہ تھا کہ ایمان اور تصدیق قلبی کا اقرار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بس مومنین کیا جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔

ان کی اس عیادت نہ سمجھو اور مکارانہ طرز عمل کی وضاحت کے فوراً بعد قرآن کریم انہیں ایسی سخت ڈانٹ پہناتا ہے کہ اگر احساس ہو تو ہمارے بارے میں خوف کے کتب انہیں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ يَغْمُشُون ۝۱۱۱ ﴿۱۱۱﴾ ان سے مذاق کر رہا ہے وہ ان کی دوسری دراز کے چلا ہے اور یہ اپنی روحوں کی طرح بجھنے پٹے جاتے ہیں۔ ”کس قدر بد بخت ہے وہ شخص کہ آسمان و زمین کا قتل و جہاد جس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ اس سے بڑی شکست کوئی اور نہیں“ اللہ ان کی دوسری دراز کے چارہا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھیگتے ہیں۔ ”جب ایک حساس انسان ان الفاظ پر غور کرتا ہے اور مرکب خیال پر غور کرتا ہے تو یہی امر و نہایت ہی خطرناک اور کپکپا دینے والے منظر کے سامنے ہے جس و حرکت کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اس قدر خطرناک انجام ہے جس سے دل دھل جاتے ہیں اور بدن پر دو جھگٹے

کڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان نگاروں کو یہ اپنے حل پر مجبور دیا جلتا ہے۔ نہ ان کا کوئی مرشد ہے نہ کوئی راہ بھلی دیتی ہے نہ ان کے سامنے کوئی مقصد ہے۔ یہ لوگ اسی سرگردانی کی حالت ہی میں ہوتے ہیں کہ اللہ کا دست قدرت نہیں اپنی شدید گرفت میں لے لیتا ہے اور یہ چوبیسوں کی طرح غفلت و لاپرواہی کے عالم میں جل میں کود جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ایک فرخاک انہام ہے اور اس کے مقابلے میں اس نہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ اپنے خیال کے مطابق کر رہے ہیں۔

یہی اس حقیقت کا اظہار ہو رہا ہے جس کی طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر آئے ہیں کہ کفر و اسلام کے معرکے میں خود اللہ تعالیٰ مومنین کو الٰہی اور مددگار ہوتا ہے۔ اللہ کے دوستوں اور بندوں کے لئے اس کی اس سرپرستی میں اگر طمانیت قلب کا ایک عظیم سرمایہ ہے تو خدا تعالیٰ کے محبوب المراد اس 'مخل' اور راندہ دور نگاہ دشمنوں کے لئے انہام ہر ایک فرخاک پائاں لڑکی نکلے ہی ہے 'جو اس لئے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے لئے رسی دراز کے جار ہا ہے اور وہ اپنی سرکشی اور گمراہی میں سرگرداں ہیں۔ یہ اندھے ہو رہے ہیں' غفلت میں ڈوبے جا رہے ہیں 'ملاک ایک فرخاک انہام ان کا خطر ہے۔

اب قرآن کریم چند آخری کلمات میں ان کی حقیقت حل اور ان کے اس خدے کو بیان کرتا ہے جو ان کی اس روش کی وجہ سے انہیں پہنچا رہا ہے۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَشَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰی فَمَا رَبَّحَتْ بِمَا كَانُوا مُفْعَلٰتِیْنَ ﴿۵﴾ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی غریبہ لی ہے مگر یہ سودا ان کے لئے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ "اگر وہ پہنچے تو ہدایت کی راہ ان کے پاس تھی۔ ان پر ہدایت کے دروازے کھلے گئے تھے۔ یہ ان کے ہاتھ میں تھی لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے ہدایت دے کر اس کے بدلے ضلالت خرید لی۔ جیسا کہ ایک مختل تاجر کا لہام ہوتا ہے۔ ویسے ہی انہام ان کا بھی ہوا۔ اس سورہ میں انہیں کوئی نصیح نہ ہوا اور ہدایت بھی ہاتھ سے جلی رہی۔

آپ نے دیکھا کہ قرآن نے ان آیات میں تین قسم کے لوگوں کی تصویر کشی کی ہے۔ ان میں سے اس تیسرے فریق نے لوح قرآن میں نہایت بڑا وسیع جگہ لی۔ اس کے اس وسیع خاکے میں ہمیں تلف رنگ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں جو پہلی اور دوسری تصویر میں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی اور دوسری تصویر میں جو لوگ دکھائے گئے ہیں ان کی راہ و رسم کسی نہ کسی شکل میں صحیح ہے۔ وہ بد مذہبی طرح ایک مخصوص روش پر قائم ہیں۔ پہلی تصویر میں ایک ایسا کردار نظر آتا ہے جو فکر مستقیم کا ملک ہے۔ ایک ہندوئی راہ ہے جس پر وہ بالکل سیدھا جا رہا ہے۔ دوسری تصویر میں ایک بیڑا محض دکھایا گیا ہے جو حیران و سرگردان ہے اور اندھیرے میں ٹپک ٹپک ٹپک رہا ہے۔ لیکن تیسرے حصے کی نفسیاتی حالت اس قدر پیچیدہ اس کا دل اس قدر پیچیدہ ہے اور فکر اس قدر پریشان ہے کہ اس پر مزید آخری 'ایک آخری تیسرے کی ضرورت ہے۔ اس تصویر میں کچھ مزید خاکے ہیں اور ان میں رنگ بھرے گئے ہیں تاکہ اس گروہ کی کردہ اور حلقہ شخصیت کے خدو خل اچھی طرح واضح ہو سکیں۔

اس تفصیل بحث سے ایک طرف تو دور کر دیا بھی ابھی طرح اگلے سامنے آ جاتا ہے جو منافقین صنفِ فہم انہما اسلام کی انہما و سلفی' ان کے اندر اختلاف اور بے چینی پھیلانے کے سلسلے میں ادا کر رہے تھے۔ دوسری طرف اسلامی جماعت کو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ ہر دور میں ایک منافق، ظلم، جماعت کے لئے کسی قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اسلامی جماعت میں ان منافقین کی ہر دوری اور ان کی سازشوں کو بے غلبہ کرنے کی کتنی اہمیت و ضرورت ہے۔

چنانچہ مزید وضاحت کی خاطر قرآن کریم مثالی دے کر اس گروہ کی طبیعت 'اس کے مزاج کے نمونہ' اس کی بے ہمتی اور قہور میں کی مزید نشاندہی کرتا ہے کہ ایسے افراد کے خدو خل کھر کھر کر اگلے سامنے آجائیں۔

مَثَلُكُمْ كَمَثَلِ الْإِنْسَانِ اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَتَتْهُ نَاقِلَةٌ مَّا خَلَتْ ذَهَبَ اللَّهُ يَنْوِزُهُمْ وَخَرْتُمْ فِي ظُلُمَةٍ لَا يَبْصُرُونَ فِي ضَمُوءٍ بُلُوطٍ مَخْشَى فَهَجَرٌ لَا يَرْجِعُونَ ۚ ان کی مثل ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب سدا ماحول چمک اٹھا تو اللہ نے ان کا نور بصدت سلب کر لیا اور انہیں اس محل میں پھنسا دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے برے ہیں گوشتے ہیں اندھے ہیں اسی لئے یہ اب نہ نہیں گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں ان کا دلچسپی ایسا تھا کہ انہوں نے ہدایت سے اعراض کیا اور اپنے کالوں میں انگلیں ٹھوس لی ہیں انہیں ہٹ کر لی ہیں اور نہ یہ صورت تھی کہ انہوں نے اس تحریک کے سہلے سے انکار کیا ہو جیسا کہ کھڑے کیا لیکن پھر میں انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کر لیا اللہ یہ فیصلہ انہوں نے سوچ سمجھ کر خود غرض کے بعد کیا۔ انہوں نے آگ جلتی۔ اس نے ان کے ماحول کو روشن بھی کیا لیکن انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا حالانکہ وہ روشنی کے حقائق تھے۔ جب ان لوگوں نے اپنی مغلوب روشنی کو پا کر بھی اس سے مدد سوا تو اللہ نے ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کا نور بصدت ہی سلب کر لیا اور انہیں اس محل میں پھنسا دیا کہ تاریکی میں جھگٹے پھریں کیونکہ انہوں نے میرے اس چیز سے مدد سوا جس کے وہ طالب تھے۔

اللہ نے انسان کو آگ، مکن اور ذہن دی ہی اس لئے ہے کہ انسان ہمت من گئے روشنی کو دیکھ سکے اور نور ہدایت سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن انہوں نے اپنے کالوں سے کام نہ لیا۔ پس برے قرار پائے۔ انہوں نے اپنی ذہن سے کام نہ لیا۔ پس گوشتے قرار دیئے گئے۔ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہی نہ کر دیا اللہ اندھے بن گئے۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کے لئے مکن نہیں ہے کہ وہ حق کی طرف لوٹ سکیں۔ راہ ہدایت کی طرف نہ سکیں اور ہدایت کی اس روشنی کو دیکھ سکیں۔

اب ایک دوسری مثال کے ارادے ان کی نفسانی صورت فعل کا تجربہ کیا جاتا ہے۔ جس سے ان کے اندر دلی اضطراب، حیرت اور غلغلہ دے جاتی کا اظہار ہوتا ہے۔ اَوْ كَضَيْتَ قَسَ۔۔۔۔۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ

”یا پھر ان کی مثل یوں سمجھو کہ آسمان سے نور کی ہدایت ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور ہلک بھی ہے۔ ہلکے کڑا کے من کر اپنی باتوں کے خوف سے کالوں میں انگلیں ٹھونسنے لپٹے ہیں اور اللہ ان مگرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا مگرین ہلکی ان کی بصدت لے جاتے۔ جب راہ ہدایت روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں دیکھ دوڑ جاتے ہیں۔ جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو گھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہدایت ان کی صحت اور بصدت ہلکی ہی سلب کر لیتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔

جب مگرین چہ بھی جس دوڑ بھاگ، عقل و اضطراب، گمراہی و غلط فہم، خوف و رعب، حیرت و نور، حیرانی و پریشانی، چمک و کڑک اور چمک و ہلک کی مختلف تصویریں رواں اور دواں نظر آتی ہیں۔ آسمان سے مسلسل ہلک ہدایت ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا بھی اور نیز چمک اور ہلک کے کڑا کے کی سخت آواز میں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس ہلک کی روشنی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچانک اندھیرا ہو جاتا ہے۔ بے پردے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حیران و پریشان ہیں، نہیں جانتے کہ کدھر جائیں۔ بدلے خوف کے کھپ رہے ہیں اور ہلک کے کڑا کے من کر چلنے لگی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے کالوں میں انگلیں ٹھونسنے لپٹے ہیں۔

پورا سطر اس تک دہتا ہے۔ پھر ادا ہے ”مسلسلہ ہلک ہدایت تاریکیوں کڑک اور چمک“ طرفوں اور پریشان مسافر ہوا دہتے دارے کچھ قدم آگے بڑھتے ہیں اور اندھیرا آتے ہی رک جاتے ہیں۔ اس پورے سطر سے قرآن کریم یہ بیعت تاراجا جاتا ہے کہ منافقین کس طرح عقل و اضطراب، حیرانی و پریشانی، گمراہی و سرگردانی کا شکار ہیں۔ اور مسلمانین سے لپٹے ہیں۔ اور حرا اپنے شیاطین سے بھی ان کی طاقت ہے۔

اور قرار حق ہے تو ایک لمحہ بعد انکار اور سرکشی ہے۔ وہ فوراً ہدایت کے حلائی ہیں۔ لیکن ملامت اندھیریوں اور گمراہیوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ایک انتہائی محسوس قشیل اور مضر ہے لیکن مصلحتیں کی غیہ ترین نفسی صورت حال کو آئینہ دکھا رہا ہے۔ شعوری طور قتل کو مجسم قتل میں ظاہر کر رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک مخصوص اور عجیب اسلوب بیان ہے۔ قرآن کریم نفسیاتی اور ابھری ہوئی ذہنی کیفیت کو اس طرح مخصوص انداز میں بیان کرتا ہے کہ وہ مجسم قتل میں آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔

یہ کہ وہ ہاتھیں حم کے لوگوں کی تصویر کشی کے بعد بیان کام اب پوری انسانیت کو مدعو دینے کی طرف مڑ جاتا ہے۔ پوری انسانیت سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان تین تصویروں میں سے سیدھی اور شریعت پاک و خاص، سرگرم عمل اور طبع عقل اور ہدایت یافتہ اور کمالیہ تصویر یعنی مسیحی کی تصویر کو اختیار کرے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ احْبِبُوا إِلَهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآيَاتِ فِرَاشًا وَ السَّمَاءَ بَنَاءً ۖ وَ أَسْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا ۚ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا**

۳۔ لوگو! اللہ کی تعظیم کرو اپنے اس رب کی جو تم سے پہلے ہر لوگ ہو گذرے ہیں ان سب کا خالق ہے تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش، پہاڑ ۴۔ انسان کی جست و خیز کی آواز سے ہلنے والا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لئے رزق بنجھایا۔ پس جب تمہیں ہر تودہ رسول کو اللہ کلمہ متقل نہ سمجھاؤ۔“

اب گویا یہ تمام لوگوں کو مدعو ہے کہ وہ اس رب واحد کی بندگی میں داخل ہو جائیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور اسی نے ان کے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ انہیں یہ ہے جو انہیں اس کائنات کا ماحول ہے لہذا صرف وہی اس بات کا حقیق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ اور اس کی بندگی کا ایک خاص مقصد ہے اور توقع ہے کہ اللہ کی بندگی کر کے لوگ اس مقصد تک پہنچیں اور اسے حاصل کر لیں۔ اور وہ مقصد ہے **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** ”تاکہ تم پر کچھ نگہ بن جائے۔“ تم انسانی زندگی کا وہ خوش اختیار کردار ہو رہے ہو اور جو خدا کو پسند ہے۔ یعنی اللہ کی بندگی کرنے والوں اور اس سے ڈرنے والوں کا قتل حیات جنہوں نے اللہ کی غفلت اور رعیت کا حق کچھ طرح ادا کر دیا۔ صرف ایک خالق کی بندگی کی جو تم حاضر اور گذشتہ لوگوں کا خالق ہے۔ اور جس نے آسمان و زمین کے وسائل کے ذریعہ ان کے رزق کا بندوبست کیا اور اس کام میں اس کا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ شریک۔ **الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآيَاتِ فِرَاشًا** جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بنجھایا۔“

اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، انسانی حیات کو بے حد مسل بنایا ہے۔ زمین کو اس طرح بنایا کہ وہ انسانوں کے لئے خوشگوار رہائش گاہ ہو اور فرش کی طرح محفوظ جگہ فراہم ہو۔ لیکن انسان چونکہ ایک طویل عرصے تک بھل رہے ہیں۔ اس لئے ان کے شعور سے زمین و آسمان کی یہ خوشگواہی کو بھول جاتی ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وسائل حیات فراہم کرنے کے واسطے اس زمین کے موسم کو ان کے لئے کیا، موسمیاتی اور خوشگوار بنایا ہے اور ان کے لئے اس جلی میں کھرام اور مسکن کے کیا کیا ذرائع بنجھائے ہیں۔ اگر یہ وسائل نہ ہوتے تو اس کہہ ارض پر ان کی زندگی اس قدر خوشگوار، سہل اور پرسکون نہ ہوتی۔ اس کائنات کے حاضر زندگی میں سے اگر کوئی ایک ضرر بھی محسوس ہو جائے تو یہاں کا ماحول اس قدر تبدیل ہو جائے کہ اس میں اس پوری انسانیت کی نشوونما عمل ہو جائے۔ صرف ہوائی کی مثال لیجئے کہ جن مشورہ حاضر یہ مشکل ہے اگر ان میں ذرا بھری ہو جائے تو لوگوں کے لئے زمین پر سانس لینا دشوار ہو جائے۔ اگرچہ انہوں نے ابھی زندہ رہا ہے۔

اللہ کے لئے ہر شے کا اجر ہے۔ ان کی ہر شے کی تعظیم

وَ النَّسَاءَ بَنَاتٍ ۝۳۰ اور آسمان کو چھت بنایا یعنی آسمان ایک چھت کی طرح سوزنوں اور پٹنوں سے ہے۔ اسی زمین میں انسان کی زندگی اور اس زندگی کی آسائشوں کے ساتھ آسمان کو گرا رہا ہے۔ آسمان کی حرارت اجرام فلکی کی جاذبیت اور قوازن وغیرہ غرض زمین و آسمان کے تمام طبعی رد و اہلہ و عیال میں قیام حیات کے لئے قہید اور خشیت اول ہیں۔ یکدہ ہے کہ قرآن میں جب بھی اس زمین کے مطلق کی قدرت کا بیان ہوتا ہے انسان کے راق کی کیوٹی میں ہوتی ہے اور یہ کما جاتا ہے کہ تمام مخلوق اور تمام انسانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ صرف اسی کی مملکت کریں۔ چنانچہ تمام ایسے مواقع پر اللہ کے ایسے احکامات کو کر ہوتا ہے۔ وَ اسْتَرَقَ مِنَ النَّسَاءِ مَاءً ثَاخِرًا يَوْمَ يَوْمِ الْبَازِغِ ۝۳۱ پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکل کر قہدے لے لے راق ہم پہنچایا۔" اللہ جل شانہ کی قدرت اور اس کے احکامات کے سحر کے عین میں آسمان سے پانی برساتے اور اس کے ذریعے مختلف قسم کی پیداوار نکالنے کا ذکر قرآن مجید کے متعدد مقامات میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ آسمان سے اترنے والا پانی طبعی نقطہ نظر سے بھی اس زمین پر قیام حیات کا بنیادی عنصر ہے۔ زمین پر زندگی اپنی مختلف شکلوں اور درجوں میں اسی پانی کی رہین صفت ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۝۳۲ اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ بنایا۔" کبھی تو یہ پانی بارش کی صورت میں کبھوں کو سیراب کرتا ہے کبھی وہ مٹی میں گھلے ہوئے اور فصول کی صورت میں بہتا ہے۔ اور کبھی وہ زمین کی رگوں میں سرایت کر جاتا ہے اور چشموں اور کنوؤں کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور کائنات کے ذریعے ذراعت اور کھیتی باڑی کے کام میں استعمال ہوتا ہے۔

زمین میں پانی کی اہمیت یہاں بھٹے حیات میں اس کا کردار اور مختلف چیزوں کی زندگی کا اس پر موقوف ہونا ایک ایسی بدیہی اور مسلمہ بات ہے جس کی طرف اشد اور یاد دہانی کی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ جو ہر اہل و خالق اور رازقی ہے اور جس نے یہ تمام نعمتیں ہمیں بخشی ہیں وہ اس بات کا حق ہے کہ ہم صرف اسی کی بندگی کریں۔

اس طرح دعوت سے اسلامی تصور حیات کے دو اہم اصول خود بخود واضح ہو جاتے ہیں ایک یہ کہ اس پوری کائنات کا خالق ایک ہے۔ الْدِّیْنُ خَلَقْنَا وَ النَّفْسَ مِنْ لَدُنْكَ ۝۳۳ جس نے ہمیں اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کو پیدا کیا۔ یعنی یہ کائنات ایک ہے اس کی اکائیوں اور اجزاء کے درمیان عمل ہم آہنگی ہے اور وہ انسان اور زندگی کے لئے مہین و مددگار ہے۔ الْفَوْی جَعَلَ لَكُمُ الْغُرُفَ فِرَاشًا وَ النَّسَاءَ بَنَاتٍ وَ الْوَزْلَ بَيْنَ الشَّعَاوِ مَاءً فَلَا تَخْرُجُ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ وَ زُفَا لَكُمْ ۝۳۴ دی تو ہے جس نے قہدے لئے زمین کا فرش پیدا کیا۔ پانی برساتا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکل کر قہدے لے لے راق ہم پہنچایا۔" زمین ایک تخت کی طرح بھی ہوتی ہے۔ اس کی لہجوں کا نظام مخلوق قدرت میں بدو حاد ہوا ہے۔ اس کے ذریعے آجاش کا ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ روئے زمین پر لوگوں کی ضروریات کی فراہمی کے لئے ہر قسم کی پیداواروں کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ کس کے لئے؟ حضرت انسان کے لئے۔ اور یہ سب کچھ اس کائنات کے خالق و مددگار کا شریک کا کمال ہے۔

فَلَا تَتَّبِعُوا بَنَاتٍ اِنَّمَا اُنْتُمْ شَرِکَتٌ ۝۳۵ میں جب تم یہ جانتے ہو تو وہ مردوں کو اللہ کا مقلد نہ بنو۔" تم بھی طرح جانتے ہو کہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ تم سے قبل جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کو پیدا کیا۔ تم جانتے ہو کہ اسی نے قہدے لئے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان سے پانی اترتا اور اس پر رے کام میں اس کا کوئی مددگار نہ تھا جو اس کام میں اس کا ہاتھ بٹانہ نہ کرے۔ مقلد نہ بنو اس کی کسی بات کی تقلید نہ کرو۔ لہذا اس علم کے بعد بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا غلطی و مبالغہ پر مبنی ہے۔

قہید و توحید کو صاف و عطف طریقے سے ذہنوں میں بٹانے کے لئے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے جن شریکوں کی یاد دہانی اور تردید کرنا ہے وہ بیشک صرف اسی معروف صورت میں نہیں ہوتے کہ کچھ بے ایمانوں میں جنہیں اللہ کا شریک بنکر ان کی پوجا کی جائے بلکہ کبھی وہ

یہ پہنچ رہا تھا کہ کون قرآن کو دیکھا حضور ﷺ کی پوری زندگی میں اور آپ ﷺ کے بعد قائم رہا۔ اور آج بھی ہمارے دور تک اسی طرح قائم ہے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آج تک قرآن کریم اور تمام انسانی تحریروں اور ادبی شہادوں کے درمیان واضح فرق قائم ہے اور قیامت تک یہ فرق قیامت تک اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کی تصدیق کرتا رہے گا۔

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ أَلَمْ تَكُنْ مِنْ مَنذُورِينَ ﴿۵۵﴾
اگر تم نے ایسا نہ کیا اور بھی نہیں کر سکتے تو ذرا اس آگ سے ڈرو جس کا پودہ من ہیں گے انسان اور پتھر۔ کیا تم نے سنا ہی نہیں ہے۔

یہ پہنچ اگر عجیب ہے تو یہ جزم کہ اسے قیامت تک کوئی قبول ہی نہیں کر سکتا اس سے عجیب تر ہے۔ اگر کلمہ کے بس میں یہ بات ہوتی کہ وہ اس بھی کوئی کتب جلا نہیں تو وہ ایک کلمہ کے لئے بھی وقف نہ کرتے۔ قرآن کا یہ کہہ دینا کہ "وہ بھی اس بھی کتب نہیں کا سکتے۔" اور اس کے بعد صدیوں تک فی الواقعہ ظالمین کا بیڑا چلتا ہی اپنی جگہ ایک ایسا کلام ہے جس میں کسی قسم کے کتب و شہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ظالمین کے لئے ایک عام پہنچ تھا کہ ان کے لئے میدان کلام تھا۔ اگر وہ اس بھی کوئی کتب لے لے آئے تو قرآن کا بیڑا بیڑہ کے لئے قسم ہو سکتا تھا کہ وہ ایسا نہ کر سکے اور نہ ایسا کر ہی سکیں گے۔ اگرچہ ابتداً خطاب ایک نسل کو تھا لیکن دراصل یہ پوری انسانیت کو پہنچ دیا گیا تھا اور اہل قرآن اور حجت قرآن کا دل علیٰ قلم تھا۔

جو لوگ انسانی اسباب کلام کا کسی قدر ذوق رکھتے ہیں۔ جنہیں "اس کائنات اور موجودات کے بارے میں انسانی تصورات سے کچھ بھی واقفیت ہے اور جو لوگ انسان کے بنائے ہوئے طریقوں اور نظاموں کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں اور اس کے قائم کئے ہوئے نفسیاتی اور اجتماعی تصورات میں کسی قدر بھی درک رکھتے ہیں وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس سطح میں قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ بالکل ایک دوسری ہی چیز ہے اور اسے ان گھرو گھروں سے کوئی لہجہ ہی نہیں ہے۔ جو یہ ہے چلہ انسان بناتا ہے۔ اس بارے میں اگر کوئی کلمہ شہ میں جھانپے تو وہ جھل ہے اسے کھڑے کھڑے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں اپنے کسی مخلوق کی خاطر حق و باطل کو گنڈ کر رہا ہے۔
یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس پہنچ کے مضامین میں عاجز آگئے اور پھر بھی انہوں نے اس کلمہ کو تسلیم نہ کیا ان کے بارے میں یہ وعدہ شعر آئی ہے۔

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ أَلَمْ تَكُنْ مِنْ مَنذُورِينَ ﴿۵۵﴾
گے انسان اور پتھر۔ کیا تم نے سنا ہی نہیں ہے۔

اس میں انسان پتھروں کے ساتھ کیوں جمع کئے گئے۔ اور پھر اس خوفناک اور ڈراؤنی صورت میں؟ اس لئے کہ وہ آگ سکر ہیں حق کے لئے تیار کی گئی ہے۔ وہ سکر ہیں جن کا کر اس صورت کے آغاز میں ان الفاظ میں کیا گیا تھا کہ "اللہ نے ان کے دلوں اور کالوں پر سرنگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔" یہ وہی لوگ ہیں جنہیں قرآن کریم یہ پہنچ دیتا ہے کہ وہ اس کے قبول کرنے سے (صدیوں تک) عاجز آجاتے ہیں لیکن پھر بھی دعوت حق کو قبول نہیں کرتے۔ اس لئے یہ لوگ بھی گویا اور پتھروں کی طرح پتھر ہیں۔ اگرچہ ظاہری صورت کے لحاظ سے یہ آدمی نظر آتے ہیں۔ بس اب انہیں اس بات کا ہے کہ قیامت میں یہ پتھر کی قسم کے پتھر اور انسانوں کے پتھر میں ہم تن ادا ہائیں۔

پتھر پتھروں کے ذکر سے ایک خاص مضمون کو ذہن نشین کرنا مطلوب ہے۔ یعنی آگ کی خوفناکی۔ ملاحظہ ہو پتھروں کو کھائے جا رہی ہے

اور اس آگ کے اندر ان بد بخت کو میوں کی حالت ملاحظہ ہو جو پتھروں کے اندر رہ رہے ہیں۔

اس خوفناک اور وحشتناک منظر کے ہلچل ڈرا دو سرا رخ بھی دیکھئے کہ افعالت و اکرامت کی کیا نگرانی ہے جو مومنین کا انتظار

کر رہی ہے؟

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۚ وَلَهُمْ فِيهَا أَنْدَادٌ مُطَهَّرَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ بَاقٍ

اور اے وہ جو جو لوگ اس کتب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں جو عجزی دے دو کہ

ان کے لئے ایسے ہلچل ہیں جن کے پچے نہیں جتنی ہوں گی۔ ان انہوں کے ہل صورت میں دنیا کے پہلوں سے لٹے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی ہل انہیں کھلے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی ہل اس سے پہلے ہم کو دینے جاتے ہیں۔ ان کے لئے وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور وہاں بیٹے بھی رہیں گے۔

یہ رنگ رنگ افعالت و اکرامت نگاہ ہا کر ان میں سے پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ یہ ہل جو اس سے پہلے کے پہلوں سے لٹے جلتے ہوں گے اور جن کے ہل سے میں اہل جنت یہ خیال کریں گے کہ اس سے پہلے بھی جنت میں ان کی قاضی ایسے ہی پہلوں سے کی گئی ہے۔ اور ان پہلوں کے ہم ہل ہیں جو انہیں دنیاوی زندگی میں دینے گئے تھے۔ یہ دراصل مومنین کے ساتھ ایک لطیف لہ لہ ہو گا کہ انہیں بظاہر ہم ہل ہل دینے جاتیں گے لیکن جب ہم دیکھیں گے تو ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہے گی کہ مزا بردار طبع اور ہر کیف ہو گا۔ قدم قدم پر انہیں ایسے نئے تجربے ہوں گے جس سے ظاہر ہو گا کہ وہ رضائے الہی کے اطمینان بخش ماحول میں رہ رہے ہیں۔ کیا خوب نہ کہ یہ ہے کہ ہر لمحہ بظاہر ہم ہل پہلوں کی صورت میں انہیں ایک نئی نعمت دی جاتی ہے۔

ہل و صورت کی یہ ہم رنگی اور زائید و حقیقت کا یہ نوع تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایک ممتاز کلامی ہے جس سے یہ کائنات بظاہر ایک عظیم حقیقت نظر آتی ہے۔ اس عظیم کئے کی وضاحت کے لئے مناسب ہے کہ ہم خود اس انسان کا مطالعہ کریں۔ دیکھئے تمام انسان مخلوقی اعتبار سے ایک ہیں۔ سر جسم اور دو سرے اعضاء سب کے ایک جیسے ہیں۔ سب گوشت پوست اور ہڈیوں اور اعصاب سے بنے ہوئے ہیں۔ سب کو دو آنکھیں دو کان ایک ناک اور ایک زبان دی گئی ہے۔ اور سب اسی ایک ذمہ (Cell) خلیے سے پیدا کئے گئے ہیں۔ سب اور صورت کے لحاظ سے سب ایک جیسے ہیں لیکن اختلاف قابلیت میں ایک دوسرے کے درمیان کس قدر عظیم فرق پایا جاتا ہے۔ ذہانت و قابلیت میں وہ ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہیں بعض اوقات ایک انسان اور دوسرے کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے اور اس ظاہری مشابہت کے باوجود یہ فرق بھی آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔

جب انسان صحت و ہوش کی اس ہدایتوں پر غور کرنا ہے تو مرتبہ جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے! افراتفت کی نقاب اقسام اور اجسام میں کیا نوع ہے نقاب شکم اور رنگ رنگ خصوصیات قابلیتوں اور خصوصیتوں میں امتیاز لیکن ان تمام چیزوں کا آغاز صرف ایک جیسے خلیے سے ہوا ہے جو اپنی ترکیب اور ساخت کے لحاظ سے بالکل یک گونہ ہوتا ہے۔

میں کون سیادہ دل ہے جو اللہ کی قدرت کے ان کئے آجہ اور خواہ کو کچھ کر بھی صرف اسی کی زندگی اور غلامی اختیار نہیں کرتا؟ اور کون ہے جو ان مجبور لائل اور واضح راہیں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا سر جھکا ہے! جتنا کہ ہے بے شک آجہ اور یہ بکثرت دلائل اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہ برابر ان کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ کئی ایسے دلائل بھی ہیں جو اس کی نظروں اور

مطلب سے اوصل ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَنْجِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً
فَمَا فَوَّقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا
الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۙ يُضِلُّ بِهِ
كَثِيرًا ۚ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۚ الَّذِينَ
يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۚ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
يُؤْتَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

"ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ پھر اس سے بھی حقیر کسی چیز کی مثالیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مصلحوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے انہوں نے رب کی طرف سے کیا ہے اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مصلحوں سے اللہ کو کیا سروکار؟ اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بدستوں کو گمراہی میں جھکا کر دیتا ہے اور ستموں کو راہ راست دکھا دیتا ہے اور گمراہی میں اسی کو جھکا کر دیتا ہے جو قاطع ہیں۔ اللہ کے وعدہ کو سمجھتا ہے اور دیتا ہے کہ اللہ سے کسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کٹتے ہیں اور دیکھیں میں فساد پھاڑتے ہیں حقیقت میں یہی وہ نقصان تھا۔" دے گئے ہیں۔

اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ کی بات میں قرآن مجید نے یسود و مشرکین سے ملحق کر دیا۔ یہ سب باتیں اس شخص سے سمجھ رہی تھی جو آگ جلتا ہے یا اس شخص کے ساتھ جو آگ جلتی ہو ان کی نذر اور گرنے و پھسلنے میں نذر باتیں ہیں اس سے پہلے کئی دور کے قابل شدہ قرآن کریم میں بھی کئی مثالیں ہیں ان کی آگ میں اور جو عہدہ میں عام طور پر پائی جاتی تھیں۔ مثلاً وہ رب اللہ میں اللہ لڑتے ہیں کسی کھڑی سے نصیبہ دیتے ہوئے کہا گیا تھا "ان کی مثال اس کھڑی کی طرح ہے جو کہ جلتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ سب گمراہی میں گمراہ کھڑی کا جلا ہونا ہے۔ کال کی یہ لوگ جانتے۔" ایک جگہ یہ کہا گیا تھا "ان کو یہ باتیں ہیں ان کے انوراد کی حامل یہ ہے" وہ لوگ جو اللہ کے سوا پکڑے جاتے ہیں ان کا مل یہ ہے کہ اگر وہ سب کے سب بھی نہ ہو جائیں تو ایک بھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے۔ بلکہ اگر ان سے کبھی کوئی چیز لے جائے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ کیا برا حال ہے طالب اور مطلوب دونوں کا؟

یہ آیات بتا رہی ہیں کہ منافقین جن میں یسود و مشرکین دونوں شریک تھے ایسی شہادت ہے یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان شہادت میں منافقین کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ ان میں کھینوں اور کھڑیوں بھی حقیر چیزوں کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ یہ حقین مل شدہ کی صف میں ذات۔ اس سے مراد وہاں ہے۔ یہ اعتراض مشرکین کہ اور منافقین مدینہ کے پیلائے۔ جو کہ اللہ کے فضل پہلوں اور تہذیبوں میں سے ایک ہے۔

چنانچہ ان آیات میں اس شہادت کی تردید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ مصلحوں نے بیان سے اللہ کا قصد کیا ہے کہ ان باتوں سے ذرا احتیاط کر وہ اس فریب نہ کریں۔ انہیں اور ستمیوں کو اطمینان دلایا جاتا ہے کہ ان باتوں سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَنْبِئُ أَنْ تُصْرَبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَّا قُوَّتُهَا^{۱۳۱} اللہ اس بات سے ہرگز نہیں شہدائے مگر اس سے
 بھی کسی چیز کی عقلیں رہے۔ کیونکہ اللہ جس طرح بھولی چیزوں کا رب ہے اسی طرح بڑی چیزوں کا بھی رب ہے۔ مگر کامیابی خالق
 اور بھی کامیابی خالق۔ جس طرح اشیاء کی تخلیق ایک اظہار ہے اسی طرح ہرگز کی تخلیق بھی ایک اظہار ہے اور ان دونوں کی زندگی ایک ایسا راز
 سرایت ہے جس کا علم اللہ کے سوا کس کو نہیں ہے۔ ہر مثال تو ایک جزو ایہ اکلند ہوتا ہے اور اس کی غرض و عینیت صرف یہ ہوتی
 ہے کہ اس کی مدد سے ماکو اچھی طرح کھول کر زمین ظہن کرایا جائے نہ کہ جس چیز سے تصدیق دی جا رہی ہے وہ کوئی عظیم الشان چیز
 ہی ہو۔ ضرب الامثال میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ صحیح ہو۔ بلکہ ان مشیقات کے جان کے ذریعہ تو اللہ تعالیٰ دلوں کو آراستہ اور
 نفوس کو پرکھتا چاہتا ہے۔

فَأَمَّا الْبِزْنَ أَمْثَلُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَيُؤْمِنُونَ^{۱۳۲} اللہ اس بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی نیکو لوگوں کو دیکھ
 کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔^{۱۳۲} اپنے ایمان کی بدولت وہ اللہ جل شانہ سے اس طرح جاہلیت لیتے ہیں
 جس طرح اس کی شان ہے۔ نیز وہ جانتے ہیں کہ ان نیکو لوگوں میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ ان کو کھول کر سے لبریز ہے۔ ان کی روح صاف
 ہے ان کو کھول کر اس جاہلیت کے لئے نکالا ہے۔ ان کے پاس اللہ کا جو حکم آیا ہے اللہ کی ہدایت ان تک پہنچتی ہے وہ اس کی حکمت اور
 اس کے پس منظر کو اچھی طرح جانتے ہیں۔

وَأَمَّا الْكَافِرِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا آرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا^{۱۳۳} اور جو کافر ہوں انہیں نہیں ہے نہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ
 ایسا نیکو لوگوں سے اللہ کو کیا سود کھڑا ہے اس شخص کا سوال ہے جس کی نظروں سے اللہ کا نور اور اس کی حکمت اور جمل ہے۔ وہ اللہ جل شانہ کی
 اور تدبیر الہی کو نہیں جانتے۔ ایسا سوال وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی احترام نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات کو
 ان نظروں سے نہیں دیکھتے جن سے انہیں اللہ کا ایک بعد نور و فہم و ارادہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی تو بطور اعتراض اور چھینندگی ایسا
 باتیں کرتے ہیں یا نہ ایسا باتیں اس لئے کرتے ہیں کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسا باتیں کر سکتا ہے۔

ان کی اس روش پر تہذیب اور تنبیہ کی صورت میں انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ ان نیکو لوگوں کے پیچھے اللہ کی ایک خاص تدبیر کلم
 کر رہی ہے۔ یہ عقلیں لوگوں کی نگاہ کا لچلہ کر رہی ہیں۔

يُضِلُّ بِمَ كَيْدٍ أَوْ يَهْدِي بِمَ كَيْدٍ أَوْ مَا يُضِلُّ بِمَ إِلَّا الْفَاسِقِينَ^{۱۳۴} اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی
 میں جھکا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے اور گمراہی میں ان ہی کو جھکا کر دیتا ہے جو فاسق ہیں۔^{۱۳۴} اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت
 ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہی اور ایمان میں ڈالتا ہے۔ ان آزمائشوں اور امتحانوں میں ہر انسان مختلف طبعیت و استعداد کے مطابق طریق عمل
 اختیار کرتا ہے۔ ہر شخص کی روش اس طریق حیات کے مطابق ہوتی ہے جو اس نے اپنے لئے پسند کیا ہوتا ہے۔ آزمائش ایک ہی ہوتی ہے
 جس مختلف نظام اپنے زندگی اختیار کرنے والے لوگوں پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً سمیت اور تکلیف ہی کو لے لیجئے۔ سب
 لوگ مصائب میں جھکا ہوتے ہیں۔ موسم بھی اور فاسق بھی۔ ایک صلح جو اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں پر ہاتھ نہیں رکھتا ہے وہ جب سمیت
 میں جھکا ہوتا ہے تو وہ زیادہ خستہ زیادہ عاجزی اور تضاع سے اللہ کے سامنے جھکی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک فاسق تکلیف میں جھکا ہو تو اس کے
 قدم اکھڑ جاتے ہیں وہ اللہ سے اور امید ہو جاتا ہے۔ وہ مومن کی صفوں سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح خوشحال اور غلام کو لیجئے کہ بعض
 لوگ اس آزمائش میں جھکا ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مومن جب زیادہ غفلت اور اکرانت پاتا ہے تو وہ زیادہ بیدار ہو جاتا ہے۔ وہ شکر الہی
 میں پہلے سے بھی زیادہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک فاسق کو مومن میں ملتی ہیں تو وہ اسے تلو و رہا کر دیتی ہیں۔ وہ خود میں جھکا ہو جاتا

ہو جاتا ہے اور گمراہی کی روش اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے لوگوں کے لئے جو عقلیں دی ہیں ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ "ان سے بھی وہ بتوں کو گمراہ کرتا ہے" اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو ابھی طرح قبول نہیں کرتے۔

وَ تَقْوَىٰ يَوْمَ الْآخِرَةِ ۚ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ اور گمراہی میں اسی کو جلا کر دیا ہے جو قاسم ہیں۔ "یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل پہلے سے قاسم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ہدایت اور اصلاح کی روش سے لٹل جاتے ہیں لہذا ان کا سلسلہ یہ ہے کہ ان کی اس حلات میں اور اضافہ کر دیا جائے۔

جس طرح اس سورت کے آغاز میں متنبی کی منکات کو تفصیل سے بیان کیا گیا تھا اسی طرح یہاں فلسفی کی خصوصیات کو بھی قدرے تفصیل سے لایا جاتا ہے۔ کیونکہ اس پوری سورت میں روئے سخن ایسے ہی لوگوں کی طرف ہے کہ یزائیل ہر زمانے میں انہی ہر طبقہ میں مقسم رہتے ہیں اور وہ یہ ہیں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ حَقَّ الدِّينِ مِنْ بَعْدِ مَا بَدَأَ اللَّهُ دِينَهُ يَوْمَ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُخْلَدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَائِرُونَ ۚ اور اللہ کے بعد کو مضبوط ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹنے میں اور زمین میں لٹا کر پارتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

وہ کون سا عہد ہے جسے توڑتے ہیں؟ وہ کون سا تعلق ہے کہ اللہ نے اس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور یہ اسے کاٹتے ہیں؟ اور جو لٹا کر پارتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے؟ ان سب امور کو بیان کام میں جمل چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہاں اصول طور پر ایسے لوگوں کا مزاج بتایا جا رہا ہے۔ ان کی نوعیت کو متنبی نے بعض بعض کیا جا رہا ہے۔ کسی طرح لے کر کسی مخصوص واقعہ کا بیان مقصود نہیں ہے بلکہ ایک عمومی صورت حال کی وضاحت مطلوب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور ایسے لوگوں کے درمیان جو عہد بھی ہے وہ توڑ دیا گیا ہے اور اللہ نے جن جن انسانی راءوں کے قیام کا حکم دیا ہے وہ سب کے سب ان لوگوں نے توڑ دیے ہیں اور جو لٹا کر پارتے ہیں اس کا اثر غالب ہے کرتے رہتے ہیں۔ ان کی فطرت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ لہذا یہ لوگ کسی عہد اور کسی رابطے کے پابند نہیں ہیں۔ اور کسی لٹا کر پارتے ہیں ان کی مثال کے پھل کی سی ہے جو فخر حیات سے جدا ہو گیا ہو گل اور سڑ گیا ہو اور زندگی نے اسے پرے پیچ کر رکھا ہو۔ کیا وجہ ہے کہ جن تعلقوں سے مومنین ہدایت پاتے ہیں ان سے ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو چیزیں متنبی کے لئے سبب ہدایت ہوئی ہیں وہ ان فلسفین کے لئے باعث حلاوت ہو رہی ہیں۔

ایسے لوگ جو کبھی یہود و مشرکین کے متنبی کی صورت میں منہ میں پائے جاتے تھے اور جو دعوت اسلامی کے مقابلے میں ایک بڑی رکاوٹ تھے اور جو آج بھی ہم اور عنوان کی مختصر تہذیبی اور باطنی معمولی اختلاف کے ساتھ تحریک کی راہ میں سنگ گرہ بنے ہوئے ہیں ان کی فتنہ انگیزیوں کے شکلات توڑ دیئے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ حَقَّ الدِّينِ مِنْ بَعْدِ مَا بَدَأَ اللَّهُ دِينَهُ يَوْمَ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُخْلَدُونَ ۚ اور اللہ کے بعد کو مضبوط ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ انہوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو چار بن رہا ہے اس کی کئی شکلیں اور صورتیں ہیں۔ ایک تو وہ جلی عہد ہے جو ہر ذی حیات کی جبلت میں دو صحت کیا گیا ہے۔ اس کی رد سے ہر ذی حیات کلیہ فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے اور اس کی بندگی کرے۔ انسانی فطرت میں پیشہ عقیدہ خداوندی کے لئے یہاں رہتی ہے۔ لیکن کبھی اس فطرت سلیمہ میں لٹا کر دیا ہو جاتا ہے اور اس کے جیسے میں انسان راہ راست سے ہٹک جاتا ہے اور وہ سروں کو اللہ کا ہمسرا اور شریک بنانے لگتا ہے۔ نیز اس کی ایک صورت عہد خلافت کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور موم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے درمیان طے پایا۔ جس کا تذکرہ مختصر یہ ہو گا۔

لَا يَأْتِيَنَّكُمْ يَتَّى هَذِي لَنْ تَبْعَ هَدَايَ لَنَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَافَهُمْ يُخْرَلُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَذَّبُوا بِالْآيَاتِ الَّتِي كُنَّا نُنْزِلُهَا عَلَيْهِمْ مُصَدِّقًا لِّمَا فِي كِتَابِهِمُ الْأُولَىٰ ذَٰلِكَ أَصْحَابُ الْأُولَىٰ ۝ پھر میری طرف سے جو دہا ایک تہلے پاس پہنچے تو جو لوگ
میری دہا سے کی ہوئی کریں گے ان کے لئے کسی طرف اور رنج کا موقع نہ ہو گا اور جو لوگ اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور
وہی آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جا لے والے لوگ ہیں، جہاں وہ پیش رہیں گے۔ نیز اس حدیث کی ایک اصل یہ ہے جو مختلف
طریقوں کے ذریعہ مختلف اقوام سے ہدیٰ ملی گئی کہ صرف ایک اللہ جل شانہ کی بندگی کریں اور اپنی زندگی میں صرف اسی کے توجہ کر دو
نظام حیات اور نظام قانون کو اپنائیں گے۔ یہ سب حد ایسے ہیں جنہیں یہ قانون لوگ توڑتے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ تعالیٰ سے پست و کان
پائے جانے کے بعد توڑتا ہے تو پھر وہ کسی دور سے حدیث کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حد فتنی کا حوصلہ ہوتا ہے وہ
اس کے بعد کسی حد و بیان کا کوئی احترام نہیں کرتا۔

وَيَنْظُرُونَ مَا آتَا اللَّهُ بِآلِ لُقْيُوصَ ۝ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے روایات
و تعلقات کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ حوزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اس نے یہ حکم دیا ہے
کہ پوری انسانیت کی عظیم برادری قائم کی جائے اور ہر انسان دوسرے کا بھائی ہو۔ اور ان سب سے مقدم درجہ میں اس نے حکم دیا ہے
کہ ایک نظریاتی اخوت اور ایمانی برادری قائم کی جائے کیونکہ کوئی ربط اور تعلق ایمان و نظریے کے سوا مضبوط نہیں ہو سکتا۔ جب وہ تعلقات و
روابط ٹوٹ جائیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر تمام رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور تمام دہا ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہر انسانی عام ہو
جاتی ہے اور شر و فساد پھیل جاتا ہے۔

وَيُكَلِّمُنَا فِي الْأَرْضِ ۝ اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ زمین پر فساد پھیلانے کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ سب کی سب اللہ
تعالیٰ کے حد کو توڑنے کا حکم دیا ہے ان کے کاٹنے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کی کاتبہ ہوتی ہیں اور ان تمام
فسادات کا سرچشمہ یہ ہے کہ انسان اس نظام حیات کو ترک کر دے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی اور اس کے ضرورت کے لئے توجہ کیا
ہے۔ اسلامی نظام حیات ہی وہ راہ ہے جو ان تمام راہوں سے علیحدہ ہو کر جاتی ہے اور جو شر و فساد پر ختم ہوتی ہیں۔ اگر صورت یہ ہو کہ
اسلامی نظام زندگی کے تصرف و اقتدار سے اس دنیا کے امور آزاد کر دیے گئے ہوں اس زندگی کو اللہ کی شریعت کے دائرے سے نکل دیا
گیا ہو تو ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا کی اصلاح ہو سکے۔ جب بھی ایسا ہوا ہے کہ انسانوں اور ان کے رب کے درمیان یہ مضبوط تعلق نہیں رہا
تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دنیا شر و فساد کے عظیم سیلاب کی لپیٹ میں آگئی ہے انسانی اخلاق خراب ہو گئے ہیں لوگوں کی زندگی اور احوال
جدا ہو گئے ان کی معیشت برباد ہو گئی۔ غرض ایسے حالات میں ہیں کہ لوہے کے لوہے والی تمام جہاز، حقوق اور تمام چیزوں میں
فساد رونما ہو جاتا ہے اور یہی وہ جہاں شر و فساد ہے جو اللہ کی مقرر کی کاتبہ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے ایسے فساد میں جھکا لوگ اس
کے سخت ہوتے ہیں کہ جن امور سے مومنین کو راہ وایت نصیب ہوتی ہے وہ ان کے لئے ہمت گراہی ہوتے ہیں۔

مفروضات کے آلودہ دنیا کی وضاحت کے بعد اب روئے سخن تمام انسانیت کی طرف پھر جاتا ہے۔ ان کی تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ اس
خالف و رازقی عظیم و بڑے اور حیات و مہلت کے ملک ذات ہدی کا اللہ کی فکر کر رہے ہیں؟

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّنُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي

پیدا کیا گیا لہذا یہ بات عقل سے بعید نہیں ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اسے زندہ کیا جاسکتا ہے۔ پس یہ عقیدہ کوئی ایسا عجیب نہیں ہے کہ لانا اس کی نگاہ میں ہی کی جائے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہماری اس کی طرف ہمیں پسند کرنا ہے۔ "جیسا کہ اس نے ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح تم اس کی طرف لو لو گے" جس طرح اس نے ہمیں دین میں پہنچایا۔ اسی طرح تم اچھے جاؤ گے۔ جس طرح تم مردہ حالت سے نکل کر اس زندہ حالت کی طرف نکلے گئے۔ اسی طرح تم اس کی طرف پسند کرنا گے کہ وہ تمہارے درمیان اپنا حکم بخز کرے اور تمہارے قیوں کا فیصلہ کرے۔

یہ ایک مختصر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہلی بھر میں زندگی کا پورا دفتر پہنچایا بھی دیا۔ اور پسند بھی لیا۔ ایک چمک اٹھی اور دیکھا گیا کہ ہماری انسانیت اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اللہ نے پہلے اسے زمین پر پہنچایا پھر اسے اچھا موت نے آیا پھر روز محشر کا سفر ہے جس میں ہماری انسانیت اللہ ہی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے بیحد اسی طرح جس طرح پہلے اللہ نے اسے زندہ کیا تھا اس برق رفتاریہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کلام صاف صاف نظر آتی ہے اور انسانی احساس و شعور پس کے گھرے اثرات جاتے ہیں۔

اس پہلی چمک کے متعلق بعد روشنی کی ایک دوسری کرن آتی ہے جو پہلی کے لئے تحلیل کار ہے رکعت ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَعَلْنَا لَهُ شُعْبَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ فَسَالُوا مَعَهُ وَسَبِّحُوا بِحَمْدِهِ خَلَقَ "وہی تو ہے" جس نے تمہارے لئے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں پھر اسی کی طرف توجہ قبولی اور سب سے آسمان استوار کئے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ "اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں مفسرین اور محققین نے طویل بحثیں کی ہیں" لہذا یہ بات اور استوار تصور ہے اور دوسری کلامی بحثیں یہاں کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ حضرات اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ نقل و بعد یہاں انسانی اصطلاحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لئے ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ یہ حضرات اس بات کو بھی سامنے نہیں رکھتے کہ استواء اور تسویہ انسانی فطرتی اصطلاحات ہیں جو لامحدود ذات کو انسان کے محدود تصور کے قریب لے آتی ہیں۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ قرآن کی ایسی تعبیروں پر طلبہ اسلام نے جو طویل بحثیں کیں وہ اس صحبت اور محنت کا نتیجہ تھیں جو علی قلعہ اور یسود و نعلی کی لاہولی بحثوں کی صورت میں امت مسلمہ پر نازل ہوئی۔ یہ بحثیں تب پیدا ہوئیں جب اس قلعہ اور ان لاہولی بحثوں نے عربوں کی سادہ ذہنیت اور مسلمانوں کے پختہ حیات کو گدلا کر دیا تھا۔ اب اہل علم نے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ ہم بھی اس صحبت میں غرق نہ ہو کر لگے ہو جائیں اور منطقی اور کلامی جدلیات میں قرآن کریم کے حسن و جمل کو کم کر دیں۔

اس لئے ہمیں چاہئے کہ ان معنوی تعبیرات و اصطلاحات سے آزاد ہو کر یہ دیکھیں کہ ہماری کائنات کو انسان کے لئے یہ اکرے کی حقیقت کیا ہے؟ اس حقیقت سے کس چیز کا انعکاس ہو رہا ہے۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ دور انسانی کا کیا مقصد قرار پاتا ہے۔ اس زمین پر انسان کے کیا فرائض ہیں۔ اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ نیز اسلامی تصور حیات اور تصور کائنات میں انسان کی کیا قدر و قیمت ہے اور اسلامی نظام زندگی میں انسان کا مقام کیا ہے؟

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَعَلْنَا لَهُ شُعْبَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ "وہی تو ہے جس نے تمہاری زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں۔" یہاں لفظ لکم یعنی "تمہارے لئے" ہے گہری معنی سے لے ہوئے ہے۔ یہ اس گہری حقیقت کا انعکاس کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ایک عظیم مقصد کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ زمین پر اللہ کا چہرہ اور خلیفہ ہو۔ زمین کے اندر جو کچھ ہو وہ

اس کی کلیت میں ہو اور وہ اس میں مؤثر اور خضر ہے۔ کونکہ اللہ کی اس طویل و عریض کائنات میں دی اعلیٰ مخلوق ہے۔ وہ اس وسیع میراث کا پسلا وارث ہے۔ لہذا اس زمین کے حالات اور اس کے انتھک کے اندر اس کا کردار بھی اول درجے کا ہے۔ جس طرح اس زمین کا سردار ہے اسی طرح اس کے اگلات کا بھی سردار ہے۔ وہ اگلات پر ادار کے ہاتھ میں متوجہ اور سب سے بڑی فہم ہے جس طرح آن کی ہادی دنیا میں انسان ان اگلات کے ہاتھوں میں ہے بس ہو چکا ہے۔ نیز وہ ان تہذیبوں اور تعمیرات کا بھی مبلغ نہیں ہے جو انسان اور انسان کے ہام رواج میں ان اگلات کی پیدا کردہ ہیں جیسا کہ آج کل کے مادی پرست تصور حیات میں انسان اور اس کے کردار کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور اسے بے جان اور بے شعور اگلات کا غلام یا دبا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ان سے بڑا اور ان کا سردار ہے۔ قرآن کی رو سے مادی انداز میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ اسے انسانیت کی قدر و قیمت سے بڑی تری حاصل ہو۔ انسان تو اس کے سامنے ذلیل و خوار ہو اور وہ اس کے مقابلے میں بلند و بالا ہو۔ وہ تمام مقاصد جس کے نتیجے میں انسان کی انسانیت کی تکمیل ہو۔ وہ انسان کے مقصد و ہدف کے خلاف ہیں اور اس لئے مہذبین کا ہے ان کے نتیجے میں بے شک مادی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پانچواں اسلامی تصور حیات کے مطابق انسان کی شرافت اور انسان کی بڑی قدر ہے جو سب اقدار سے اولیت رکھتی ہے۔ تمام مادی قدریں اس کے تابع ہیں اور ان کا درجہ بعد میں آتا ہے۔

یہی اللہ تعالیٰ اپنی جس نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں اور اس کے کمران پر گہر ہو رہی ہے۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کی تمام نعمتوں سے نوازا بلکہ یہ بھی ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کا ملک اور خضر بھی ہے اور یہ کہ انسان کی قدر و قیمت ان تمام مادی اقدار سے بڑی ہے جن پر یہ زمین مبنی ہے۔ جس انجام کا یہی ذکر ہے کلیت کائنات اور زمین کے ذخائر سے انشراح سے بھی آگے وہ انسانی شرافت اور انسان کی بڑی قدر کی نعمت ہے۔

ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّهُ اِنْ لَّمْ يَسْتَغْفِرْ لِنَفْسِهِ سَجْدَةً سَجْدَةً" پھر اور یہی طرف توجہ لیا کہ انسان استوار رکھے۔ یہی اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ استواء الی السماء کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ اولے لئے صرف یہ جتنا کافی ہے کہ انسان کی طرف حوجہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ استواء الی السماء قدرت الہی کے تصور کا ایک جزو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے عقلی و فکری کاروانہ لیا۔ اسی طرح سات آسمانوں کی حقیقت اور ان کی فعل اور حدود و اربعہ کے ضمن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت کے اس اصولی اور عام معلوم کا کچھ لے بھی کافی ہے۔ کھدو کہ کائنات کے خالق و مہمبان کے مگر حقے اس لئے یہی بیان کیا گیا کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اس لئے انسانوں کے لئے زمین کی تمام مخلوق کو سزا کر لیا ہے اور آسمانوں کے اندر اس طرح نظم اور دیباچہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے ارض پر زندگی کا بقاء رہتا آسان اور سہل ہو گیا ہے۔

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُتَقَدِّمِينَ وَالْآخِرِينَ" اور وہ ہر چیز کا نظم رکھنے والا ہے۔" وہی سب کا خالق اور سب کا مدبر ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز کا نظم بھی رکھتا ہے۔ پوری کائنات کی تدبیر کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کا نظم بھی رکھنا ایک ایسی حقیقت ہے جو اس کائنات کے خالق و مدبر لاشریک پر ایمان لانے کے لئے سب سے کامیاب دلیلیں ہیں۔ اس سے انسان اس وعدہ لاشریک و مدبر کی زندگی کی طرف حوجہ ہوتا ہے۔ اور بطور شکر نعمت اپنے رازائق اور نعم کی زندگی بجا لیتا ہے۔

یہی اگر سورہ کی ابتدا الی ہمیشہ قائم ہو جاتی ہیں۔ اس پوری بحث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں اور مومنین و مومنات کے عقیدہ کو درست رکھیں۔

درس ۳ ایک نظر میں

قرآن کریم میں منتخب مواقع پر قصص کا بیان ہوتا ہے۔ موقع و محل خود بتا دیتا ہے کہ یہاں اس قصے کے بیان سے فرض و حکمت کیا ہے؟
مسلکہ کلام کی کون سی کڑی سے فرض کیا جا رہا ہے؟ کس شکل و صورت میں قصہ پیش ہو رہا ہے اور وہ طرز ادا کیا ہے جس میں وہ قصہ بیان ہو رہا ہے۔۔۔۔۔ اس اسلوب کلام سے روحانی نگہی اور فنی عناصر میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو موضوع کلام کا حق ادا ہو جاتا ہے دوسری طرف بیان قصہ کی تفصیلی اعراس بھی پوری ہو جاتی ہیں اور قصہ کو لانے سے جو اثرات پیدا کرنے مطلوب ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔

بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا ہے کہ قرآنی قصص میں عکرا رہے کیونکہ ایک ہی قصہ مختلف شکلوں میں کی جگہ دہرایا گیا ہے۔ لیکن ہماری نظر سے محالہ کرنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ جن قصوں کا کوئی ایک حصہ یا پورے قصے کو کسی جگہ دہرایا گیا ہے تو وہاں وہ اپنی سابقہ شکل و صورت میں ہی نہیں ہیں بلکہ دونوں مختلف پر قصے کی مقدار اور سیاق کلام اور طرز ادا بالکل مختلف ہوتی ہے۔ جہاں بھی قصے کا کوئی حصہ دہرایا جاتا ہے وہاں ایک سی بات نہیں مطلوب ہوتی ہے۔ لہذا فی الحقیقت قرآن کریم میں بیان قصص میں کوئی عکرا رہا نہیں ہے۔

بعض کج فہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بیان کردہ بعض واقعات جھپٹی ہیں یا ان کے بیان میں تصرف کیا گیا ہے یہی بعض متعصب اور حقین کلام کے لئے یہ قصے لائے گئے ہیں لیکن جو قصص بھی فطرت سلیم رکھتا ہو اور کھلی آنکھوں سے قرآن کا مطالعہ کرتا ہو وہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ ہر جگہ موضوع بحث کی مناسبت سے کوئی قصہ یا اس کا کوئی حصہ لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انداز بیان اور طرز ادا بھی موقع و محل کی مناسبت سے بالکل بدلتا ہوتا ہے۔ قرآن کریم ایک دعوتی کتب ہے۔ ایک نظام زندگی ہے اور ایک نظام زندگی کا دستور بھی ہے۔ وہ تنکس زندگی کی حکایت یا دنیا کی کتاب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت دین کے دوران منتخب قصے بھی بیان کئے جاتے ہیں۔ قصوں کے اسلوب بیان اور ان کے مقدار کا فیصلہ سیاق کلام اور مناسبت محل کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ یہاں قصص میں صرف حسن ادا کی بہترین حویوں ہی کا ذکر رکھا جاتا ہے۔ دور کلام کی خاطر کہیں بھی واقعات میں اضافہ نہیں کیا گیا ہاں ہر جگہ واقعات کو بالکل ایک اور کئے انداز میں پیش کیا ہے اور اثر انگیزی کے لئے صرف سہلی کی قوت اور حسن ادا پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔

قرآنی قصے در حقیقت قلم کار ایمان کے طویل اور مسلسل سفر کی داستان اور دو تہ ادا ہونے ہیں اور قرآن میں دعوت دین کی طویل کھلی کو سمجھا دیتا ہے۔ دو سہ ماہ بعد نسل لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی رہی اور لوگ اسے قبول کرتے رہے۔ یہ قصے ایک طرف تو انسانوں کی اس برکیر و ہستیوں کی کیفیت ایمان کو پیش کرتے ہیں جنہیں اس کام کے لئے منتخب کیا گیا اور دوسری طرف یہ بتاتے ہیں کہ ان پر گزیرا و ہستیوں اور رب العالمین کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا تھی؟ ان قصوں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ یوں یہ قلم کار اہل کرم اس طویل شاہراہ پر چلا آتا ہے۔ دل کو روشنی نور اور طہارت سے بھرتے ہوئے وہ دل کے اندر اس جیتی جلتی صانع ایمان اور اس کائنات میں اس کی اہمیت کا شعور پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ ایمانی تصور حیات کو تمام دوسرے مادی تصورات زندگی سے نیز کرتے ہوئے اسے انسان کے مسدود شعور میں کھینچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جو کتب دعوت ہے اس کا ایک بڑا حصہ ایسے ہی قصص پر مشتمل ہے۔

اب ہمیں چاہئے کہ ان تصورات کی روشنی میں قصہ تو ہم کا مطالعہ کریں جیسا کہ سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے قلم کار حیات انسانی کی زندگی سے بحث کی تھی ہے بلکہ اس پر مبنی کائنات کے وجود سے بحث کی تھی۔ اس کے بعد انسان پر اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے

ہوئے اس کو ادھار کا ذکر ہوا اور بتایا گیا کہ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس ضمن میں اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو منصب خلافت عطا کئے جانے کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کے اقتدارات حضرت آدم علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں لیکن اقتدارات کی یہ پردگی مشروط ہے اور حضرت آدم کے ساتھ ایک مصلوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو علم و معرفت کی وہ ضروری مقدار بھی عطا کرتے ہیں جو بد خلافت اٹھانے کے لئے ضروری تھی نیز بعد میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے منصب خلافت کا مصلوب بنی اسرائیل سے کیا۔ اس لئے قصہ آدم اس کے لئے تمہید کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو اس خلافت سے سحر دل کر دیا اور قلندر ان خلافت اس امضہ مسئلہ کے حوالے کر دی جاتی ہے جو اللہ کے حد کو ابھی طرح پورا کرنے والی ہے۔ اس طرح یہ قصہ سابق سہاق سے پوری طرح ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں چاہئے کہ ہم بحر انکسار انسانیت کے احوال پر ہمیں اور دیکھیں کہ ان کے پس منظر میں کس قدر قیمتی ہدایات پوشیدہ ہیں۔

یہ وہ قصہ ہے اور سب سے پہلے ہم عالم بلا کے انجیل پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر یوں کی ہلک اور مدہنوں میں اور ہمیت کے ذریعہ ہم انسانیت کے انکسار کی کھلی کو یوں انجیل ہونے دیکھ رہے ہیں۔

✽ ✽ ✽

درس نمبر ۳ تشریح آیات (۳۰ تا ۳۹)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
وَ نُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب اللہ سے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے حکم کو بگاڑ دے اور ظوریں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثناء کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس قیام کر رہے ہیں۔ فرمایا: میں جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عالم ہلاکی خاص شیعہ ہے کہ اس کائنات میں پیدا کئے جانے والے اس نئے موجود (انسان) کو اس زمین کے تمام اقتدار و عہدے دیئے جائیں۔ اسے اس دنیا میں آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کائنات کے متعدد حلقے اور اسے ہم سے وجود میں لانے کی غرض و نیت کا اظہار اور اس کے بروئے کار لانے کا کام اس انسان کے سپرد کر دیا جائے اور اس انسان کو اس زمین کی عقل و ترکیب اس کی تبدیلی اور ترقی اس کے اندر پوشیدہ خزانوں کا کنوئج لگانے اور اس خام ذخیرہ کے پھولنے اور انہیں سحر کرنے کے کام میں لگایا جائے۔ یہ سب کام اللہ کے علم سے ہو اور انسان کی اس عظیم سم کا ایک حصہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے سپرد کی۔

○ نیز اختلاف آدم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے اس جدید مخلوق (انسان) کے اندر ایسی پوشیدہ قوتیں ودیعت کی ہیں اور اسے ایسی استعداد دی ہے جس کے ذریعے وہ اس زمین کے اندر پوشیدہ تمام قوتوں کا تمام منفیہ و خیروں اور خام مواد کو کام میں لاسکتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ایسی اندرونی اور غیبی طاقتیں دی ہیں جن کے ذریعے وہ اس فضاء خداوندی کو بروئے کار لاسکتا ہے۔

○ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کائنات پر طوی ہونے والے قوانین قدرت اور قوانین فطرت اور اس انسان اور اس کی قوتوں پر نافذ ہونے والے قوانین شریعت کے درمیان مکمل توافق اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے تاکہ ان دونوں قوانین کے درمیان تصادم اور تضاد نہ ہو اور انسانی حالات اور قوتیں اس عظیم کائنات کے قوانین قدرت اور قوانین فطرت سے کھرا کر پائ پائ نہ ہو جائیں۔

○ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک عظیم اعزاز ہے جو اس کائنات کے اندر اور اس چاروں طرف پر حضرت انسان کو دیا گیا ہے وہ شرف ہے جو انسان کے خالق رحیم اور خداوند کریم نے اس کے لئے پسند لیا اور کیا ہی بلند ہے یہ مقام! اور یہ ہم انہی عالم واد کے اس جلیل القدر اشد سے سے معلوم ہوئی ہیں کہ "میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔"

وَالْأَرْضِ ۖ وَآخَلَكُمْ مَا شِئْتُمْ وَإِن كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ

”اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے ہم نکلے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سداخیل مچے ہو (کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے غلام مگر جانے کا بخیر اور ان چیزوں کے ہم ہتھ)۔“ انہوں نے عرض کیا ”قص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے ہم تو بس انہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے۔“ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور دیکھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔“ پھر اللہ نے آدم سے کہا ”تم انہیں ان چیزوں کے ہم ہتھ؟“ جب اس نے ان کو سارے ہم بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کمانہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری چیزیں جانتا ہوں جو تم سے غلی ہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔“

دیکھئے! اب ہم چشم بصر سے نہایت بلند روشنیوں میں عالم ہمارے کسی مقام پر فرشتوں کی ایک سمیت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس قریب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کو منصب خلافت سپرد کیا جا رہا ہے اور یوں ہمیں اس عظیم راز سے آگاہ کر دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس انسانی مخلوق کی ذات میں پوشیت فرمایا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت کے اعلیٰ کے لئے ان کے ہم رکھے کی صلاحیت دی ہے اور اس طرح انسان ان باتوں کے ذریعہ اعلیٰ خلقی التفسیر کرتے ہیں۔ باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ خلف قسمی کو از میں ہیں جو انسان اپنے منہ سے نکلتا ہے اور جو ان محسوسات اور افہام پر دلالت کرتی ہیں جنہیں انسان ہو سکتا ہے۔ اس زمین پر حیات انسانی کو آسائے ملنے کے لئے یہ ایک اہم صلاحیت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ اس کی اقلیت کا کچھ تصور اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب ہم تھوڑی دیر کے لئے یہ فرض کر لیں کہ انسان — کے اندر اشیا کے ہم رکھے اور استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ اب دیکھئے ایک دوسرے کو دیکھنے میں اور ہم مصلحت طے کرنے میں کیا مشکلات ہیں؟ جم سے اچانک یہ دوچار ہو گئے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں کوئی مصلحت کرنا چاہتا ہے تو خود اس چیز کا منہ کر ضروری ہو جاتا ہے تاکہ وہ اس کے بارے میں کوئی مصلحت کر سکیں۔ اگر کسی درست کا مصلحت درپیش ہے تو ضروری ہے کہ درست سامنے ہو۔ اگر کسی ہتھ اور قطعہ زمین کے بارے میں کچھ طے کرنا ہے تو ضروری ہے کہ سب لوگ وہاں جائیں۔ اگر کسی فوہر کا مصلحت ہے تو ضروری ہے کہ اسے سامنے بلایا جائے۔ ذرا سوچئے مشکلات کا ایک طوفان برپا ہو گیا ہے اور جینا دو بھر ہو گیا ہے۔ فرض اگر اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو یہ راز نہ بتاتے کہ ہر سنی و مطہوم کا اعلیٰ ان باتوں کے ذریعے ہو سکتا ہے تو ہماری زندگی دو قدم بھی آگے نہ بڑھ سکتی۔

وہ فرشتے تو انہیں اس کلیت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ان کے کام اور ان کی ذمہ داری کی جو نوعیت تھی اس کے لئے اس کی ضرورت ہی نہ تھی کہ وہ ہر چیز کے ہم کو جانیں۔ اس لئے اللہ نے اس وقت فرشتوں کو یہ راز نہ بتا دیا۔ جب اللہ نے آدم کو یہ راز بتایا اور فرشتوں کے سامنے جب چیزیں پیش کی گئیں تو وہ ان کے ہم نہ بتا سکے۔ وہ یہ نہ جانتے تھے کہ خلف چیزوں اور افہام کا ہم رکھ کر افعال کے ذریعے انہیں یہ سولت کھلیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس ہلاکی کو دیکھ کر اللہ کی حمد و ثناء جان کی اور اپنے مجرور و مادی کا اقرار کیا اور کہہ دیا ان کا علم تو صرف انہی چیزوں تک محدود ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے معرفت آدم علیہ السلام کا تعارف کرایا اور آخر میں تنبیہ بحث کے طور پر یوں انہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور وسعت علم کی طرف راہنمائی کی۔ میں نے تم سے کمانہ تھا کہ آسمانوں اور زمین کی وہ ساری چیزیں جانتا ہوں جو تم سے غلی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔“

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبٰلٰسَ
 اَبٰی وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ وَقُلْنَا يَاۤ اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ
 زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ
 الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّٰلِمِيْنَ ۝ فَازْلٰهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا
 كَانَا فِيْهِ ۝ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۝ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ
 مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ اِلٰی حِيْنٍ ۝ فَتَلَقٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۝
 اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

”مہربانم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جگہ جگہ کر اٹھو۔ مگر ابلیس نے اپنی بیانی کے گھنڈے میں چڑ
 گیا اور ظاہروں میں قائل ہو گیا۔

پھر ہم نے آدم سے کہا کہ ”تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں پر راحت ہو چاہو کھانا کھا کر اس درخت کھانا نہ کرو
 ورنہ ظالموں میں شمار ہو گے۔“

آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر پہلے حکم کی بیوی سے بتا دیا اور انہیں اس طاعت سے گھرا کر
 پھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ ”اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک
 زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزارنا ہے۔“ اس وقت آدم نے اپنے رب سے ہر گھٹایت بچ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا
 کیونکہ وہ بڑا سلف کرنے والا اور رحم فرم کرنے والا ہے۔“

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوْۤا ”مہربانم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جگہ جگہ کر
 گئے۔ اب اگر اس عند اور غوں آسمان غوں کی عزت افزائی رکھتے کہ وہ گرد و پودوں کی سمجھ بھڑوں سے بھی بلند ہو جاتی ہے۔
 کیونکہ اس لئے کہ ایک تو اسے صرف ان کی کار آمد تھا کیا دوسرے یہ کہ اسے ایک صاحب ارادہ مخلوق بنا لیا ہے۔ انسان جس راہ کو
 اختیار کرنا چاہے آزادانہ اختیار کر سکتا ہے۔ فرض فطرت انسانی کی یہ دورگی اپنے اور اسے یہ اس کا اختیار اور اس کے بارے میں اپنے لئے
 راہ حلیت کے قصہ میں آزادی اپنی خاص کو غلوں اور حدود سے جدا ہے انسانیت کی اہم داری اور اس فریضے کو پہاڑ خلیل تک پہنچانے
 کی قدرت و فیوض وہ چیزیں ہیں جن میں اس کے اس عظیم اعزاز کھرا ہوا ہے۔

چنانچہ اس تفریب میں ہر ہی خلقی کے حکم کی قیل کرتے ہوئے سب فرشتے کوم غلی کے سامنے سہجہ و ہولتے ہیں۔ اِلَّا
 اِبٰلٰسَ ”اَبٰی وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ“ مگر ابلیس نے اٹھ کر اپنی بیانی کے گھنڈے میں چڑ گیا اور ظاہروں میں قائل
 ہو گیا۔“

اس تفریب میں شر غوں مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ طواریات قدس کی بارگاہ میں ہر ہی خلقی کی غریبی ہوتی ہے اور صاحب
 فضیلت کے فضل نور اعزاز کا اٹھ کر دیکھا ہے۔ یہ شر غوں گدھ پر مصر ہے اور فہم فراست کے قلم و دوا نے اس کے لئے یہ ہو جاتے
 ہیں۔

یعنی کام سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ انہیں اگرچہ فرشتوں کے ساتھ رہنا تھا مگر وہ انسانوں کے ساتھ نہ تھا کیونکہ اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا تو اسے پہچاننے کی پہلی بات یہ ہوتی کہ فرشتوں کی قیامت اور عیسیت ہی ہے کہ لَا يَتَمَنَّوْنَ مَا آتَاهُمْ وَلَا يَفْخَرُونَ بِمَا يُؤْتَوْنَ اُنہیں جو عطا کیا ہے وہ اس کی غفلت نہیں کرتے بلکہ انہیں جو عطا کیا ہے وہ اسے گزرتے ہیں۔ ”اگرچہ یہ استثنائی جملہ کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر انہیں کے ”بھابھہ“ کا ہے کہ انہیں فرشتوں میں سے تھیں وہ چاہے کہ فرشتوں کے ساتھ الہی جنت تھا اسی لئے سلسلہ کام میں ایسی استثنائیں تھیں۔ عرب کہتے ہیں جَلَدَ نَزْلًا بِإِلَٰهٍ اَحْمَدَ لَہِمْ قوم کے لوگ سب آگئے مگر احمد ملا کہ احمد ان میں سے نہیں ہوا کہ وہ ان کے ہمارے رہتا ہے۔ وہ سری جگہ قرآن مجید اس کی تصریح بھی کرتا ہے کہ انہیں جنوں میں سے تھا اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ بات نصیحت کے ساتھ معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہ تھے۔

اس تقریب کے بعد اب ہمارے سامنے میدان کا راز ہے جس میں خلیفہ قرآن انہیں ”اللہ علیہ السلام“ انسان ہے اور دونوں کے درمیان مسلسل جنگ ہو رہی ہے۔ یہ جنگ درحقیقت انسانی خیر اور اس کے دل و دماغ کے میدانوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اور اس میں وہی انسان کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے ارادے کے خاک ہوتے ہیں۔ وہی سرخوردہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کو مضبوطی سے قائم رکھتے ہیں۔ جن میں انسانی اپنی خواہشات نفس کا بندھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے۔ شرکی قوتوں کو اپنی قادی حاصل ہوتی رہتی ہے۔

يَا دَاوُدَ اِنَّكَ اَنْتَ وَرُوحُكَ الْجَنَّةُ وَكُلًّا مِمَّا رَفَعْنَا حَيْثُ يَشْتُمَانِ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴿۱۰﴾ ”مہریم نے آدم سے کہا تم اور تسلی پوری دونوں جنت میں جاؤ اور یہاں بغیر افسوس و پشیمانی کے رہو مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گے۔“ آدم و حوا کے لئے جنت کے تمام پھل ہمارے قرار دیتے تھے ”صرف ایک درخت کو مستثنیٰ کر دیا تھا۔“

صرف ایک درخت۔۔۔ شاید اس میں یہ اشارہ تھا کہ زمین میں نسل انسانی طویل و حرام کے فیوض کی پابندی ہوگی کیونکہ عہد وودھ کے بغیر آزاد لہو خود لہو ارادہ پیدا کرے گا اور ایک متحرک لہو انسان اور ایک مجبور عیان کے درمیان فتنہ کی گھر ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا اس بات کا امکان ہی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا شدہ حدود و حدود کی پابندی کے سلسلے میں انسان کو آزما دیا جائے۔ یہ تو عہد ارادہ ہی ہے جو ایک حقیقی انسان اور ایک انسان نامیہ ان کے درمیان فتنہ کر دیتی ہے جو مریضوں کی طرح دنیا میں چرنا پھرتا ہے اور بہہ۔

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ﴿۱۱﴾ ”مگر کہ شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر طعنے عجم کی پوری سے مقلد اور انہیں اس حالت سے فکرا کر پھوڑا جس میں وہ تھے۔“۔۔۔ ذرا تعبیر کا شہکار دیکھئے۔ شیطان نے انہیں بھلائے۔ ”بھلائے“ کا معنی پوری صورت حال کی تصویر کھینچ دینا ہے۔ گویا ہم سر دیکھ رہے ہیں کہ شیطان انہیں بھلائے و کھیل کر جنہ سے لالچ کی کوشش کر رہا ہے۔ گویا وہ اہلک ان کی طبیعت قادی کو مکاری ہے اور وہ گر جاتے ہیں اور نیچے آ رہتے ہیں۔

یہی آدم و انہیں کی کھنکھ کا پہلا تجربہ کھل ہو چلا ہے۔ تو مطلق السلام اپنے عہد کو بھول جاتے ہیں کہ اس کے بھلائے کے سامنے کمزور رہ جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم پہلی ہی کر سامنے آتا ہے اور قللۃ العی کا ملحق ہوں ہوتا ہے۔

وَقُلْنَا اٰخِطَرُوْا بِمُسْكُوْرٍ لِّعَنُ عَذَابٌ وَّلَا يَحْكُمُ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَّاعٌ اِلٰی حَبِيْنٍ ﴿۱۲﴾ ”ہم نے عہد دیا کہ

اب تم پہلے سے اتر جاؤ تم ایک دو سرے کے دشمن ہو اور ہمیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں مگر رہ کر کرنا ہے۔" یہ اعلان تھا کہ اب آدم و اہلیس کا سرکردگی مقرر ہو چکا یعنی اس زمین پر شہر قائم ہو چکا ہے۔ اور اب یہ سرکردگی تمامت میں ہی رہا رہے گا۔ آدم طبع السلام کرنے کے بعد اب پہنچتے ہیں اور اچھے ہیں کیونکہ کرنا اور انما کا نشانہ فطرت انسانی ہے۔ اب اللہ کی رحمت انہیں اپنے سایہ رحمت و حفاظت میں لے لیتی ہے اور جو بھی اللہ کی رحمت کے واسطے میں پہنچے اور اس کی جو کھٹ پر آگے سے رحمت ہے وہیں وہ اسے حاصل کر لیا کرتی ہے۔

مَتَّاعِي اَذْرُ مِنْ رَيْبِهِ خَلَيْتَ فَتَلَبَّ عَلَيْهِ " اِنَّكَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ " اس وقت آدم نے اپنے رب سے یہ کہتے ہوئے کہہ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا۔ یہ تک وہ بڑا صاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ "موم اور نسل موم کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک دعاغی مطلوب ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ موم اس زمین پر اللہ کا ایک حقیقہ اور ان کی امان علیہ قرار ملا۔ اس کا نام ہے کہ وہ اللہ کی راہ اختیار کرنا ہے یا کفر و بدی کی۔

(قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ
هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٦)

”ہم نے کام سب میں اتر چلا۔ بحرہمیری طرف سے کوئی دعویت تسلیم نہیں پہنچے تو ہر لوگ میری اس دعویت کی جڑی کر رہے تھے ان کے لئے کسی خوف اور بے جا کلاسیفیکیشن نہ ہو گا۔ اور ہر اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور اپنی گواہت کو جھٹائیں گے نہ اگر وہ میں جانے والے ہیں میں وہ پیش رو ہیں گے۔“ میں اگر یہ سحر کہ لہجہ اصلی میدان زمین کی طرف منتقل ہو چلا۔ اور اس وقت سے شروع ہے۔ کہ بحر کے لئے بھی لفظ افسوس ہوتا ہے اور یوں انسان ”انکار انسانیت سے ہے راز پالنا ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں سرخروئی اور کاروائی چاہتا ہے تو اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ اور اگر وہ لفظ غواہی چاہتا ہے تو اس کی بداد کوئی ہے؟“

0-9-0

کہ ہر کے لئے اور ایچ پی کی طرف لہجے اور انداز کی اصلاح کی اس دلچسپ گفتی کے بعض پلوں کا چہرہ لہجہ اور صفت لفظوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ہمیں زمین میں ایک غلیظ طے والا ہیں۔ مظلوم ہوا کہ آدم طبع السلام پہلے اس زمین کے لئے پیدا کئے گئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ پہلے کیوں اسے جسد گفتی ملی ہے انہیں ایک درخت کو حرام قرار دیا گیا اسے انعام دیا گیا کیوں اسے زمین کی طرف اتار دیا گیا تاکہ وہ طے شہد ہو کر ام کے مطابق یہ اسی لئے کیا گیا تھا کہ زمین پر لہجہ و صفت سرائی انجام دے؟

میں سمجھتا ہوں کہ کلین ٹوم واپس تباہی پلا تجویز کر لیا ہی اس لئے کیا تھا کہ اس کے لئے آرمی کے کمانڈر طاقت کے چلنے کے لئے جا رہا ہے۔ اس طرح کوم کے پویشہ قوتوں کو بگاڑا گیا۔ اسے غرض باغیہ کر لیا گیا اور اس کے منہ پر سے رو پار کیا گیا۔ اس کے بعد براہ راست شرمشک تھی۔ دشمن کی پہچان اور اللہ کی مامونیت میں گد میں آئے کلین تباہی۔

فجر منورہ کی کھنٹی "اس کے پکھلنے کے 2 شیطاں کی دوسرے اے الی" انسان اول لائیں محمد حسین کے بعد ہوش میں آج پشیمانی اور

استفہار۔ یہ سب کیفیات و ادوات ایسی ہیں جن کا تجربہ ہر انسان کو ہر لمحہ ہوتا رہتا ہے۔

اس انسان پر اللہ کی رحمت اور شفقت کا یہ گھنا گھنا کہ وہ اپنے دار الخلافہ میں تمام ایسے تجربات سے آواست ہو کر اترے جن کا پیش آہ اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا تاکہ وہ اس طویل اور نہ ختم ہونے والی کھٹل (کھٹش، آدم واطیش) کے لئے تیار ہو اور یہ تجربہ اس کے لئے فصاحت آواز اور سلطان جبروت ہو۔

آپ دوبارہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھریہ تجربہ کمال ہو ۲۱۰۰ جنت کون سی ہے جس میں آدم ۔ و حوا کچھ عرصے کے لئے قیام پذیر ہوئے؟ فرشتے کیا ہیں؟ اٹلیس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیونکر خطاب کیا اور انہوں نے کیونکر جواب دیا؟

بھئی! یہ اور ایسی تمام دوسری باتیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں دراصل یہ اللہ کے ان بھیدوں اور اسرار میں سے ہیں۔ جن کی حقیقت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عظیم و عظیم ہے وہ جانتا تھا کہ ان چیزوں کی حقیقی معرفت اور ان کی ماہیت معلوم کرنے سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے اور ان کی اصلیت کا ادراک کرنے کی صلاحیت ہی نہیں دی۔ وہ ان کی ماہیت کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو درکت دے دی ہے وہ صرف اس لئے دے دی ہے کہ ان کے ذریعے انسان اس دین میں کدو بد خلافت سراپا ملے۔ یہ درکت حقیقت مضبوط کا علم حاصل کرنے کے لئے استعمال ہی نہیں ہو سکتی۔ نیز فریضہ خلافت کے لئے یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم ان مضبوط کی حقیقت کو بھی جانتے ہوں۔ اللہ کے قوانین قدرت کو کس قدر انسان کے لئے سیکھایا ہے۔ انسان کو کائنات کے اسرار و رموز کا کتنا علم دیا ہے؟ کتنے اسرار چھپے ہیں جو اس کی نگاہوں سے اور جمل ہیں؟ یہ ایسی باتیں ہیں جن کے علم و ادراک کی ضرورت انسان کو کھانا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ اس کائنات کے بے شمار اسرار کلمہ و قاش کرنے کے باوجود وہ اب بھی ان تمام واقعات و حوادث سے غفلت ہے جو اس کے گرد و اور ہونے والے ہیں۔ تمام مینا اور مہرہ الاعداس۔ اور ذرائع علم کے باوجود وہ اسے سمجھ نہیں جانتا کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ وہ ہر سال لے رہا ہے وہ آخری سال لے رہا ہے یا اس کے بعد وہ دوسرا سال بھی لے سکے گا۔ پر وہ غیب میں ہر حقائق پر فہم ہیں، ان میں سے ایک ادنیٰ مثل ہے۔ فرض فریضہ خلافت کی ادائیگی کے لئے اسے ان مضبوط میں سے کسی چیز کا چھنا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر انسان پر بعض اسرار کھول دے جتنی تو اس کی کارکردگی پر الٹا اثر واطیش گئے۔ چنانچہ اپنے پر فہم اسرار و رموز کی کئی تئیں جو پڑ غیب میں مسطور ہیں اور اللہ کے سرا ان کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔

اس لئے اصل انسان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس میدان میں سعی حاصل کرے۔ کیونکہ اس کے پاس وہ ذرائع اور آلات ہی نہیں جو اس میدان میں کام آتے ہیں۔ جو شخص بھی اس میدان میں جھومد کرے گا اور اپنی قومیں کھائے گا اس کی ہر دھڑا کھڑا جائے گی۔ بالکل ضائع اور لامحالہ۔

جب اصل انسان کو وہ ذرائع ہی حاصل نہیں جن کے ذریعے وہ عالم مضبوط کے درے میں کسی چیز کا ادراک کر سکے تو پھر اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ محض ہٹ دھرمی کر کے فیما خفاق کا ٹکڑ کرے۔ کیونکہ کسی چیز کا ادراک کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کے وجود کا علم حاصل ہو۔ اور مضبوط کا علم و ادراک اصل کا ہم ہی نہیں ہے۔ نہ اس کے جملہ قدرت اور دائرہ فکر میں یہ چیزیں کئی ہیں۔ اس کے پاس ان کے ادراک کے نہ وسائل ہیں اور نہ ہی اصل کو ان کے ادراک کی ضرورت ہے۔ اور نہ ہی اصل انسان کا یہ دینی فریضہ ہے کہ وہ ان کا ادراک کرے۔

ہمیں یہ تسلیم ہے کہ وہیات و خرافات کو تسلیم کرنا غلطی ہی غلطی اور معرکات ہے جس میں ہر بات اس سے بھی ہر ما زیادہ سطر

اور خطرناک ہے کہ انسان ایک ایسی چیز کا انکار کرے جو اس کے علم کے دائرہ رسائی سے باہر ہے۔ یا کسی حقیقت کو محض اس لئے مستبعد سمجھا جائے کہ وہ انسان کے دور اور اک دور محدود قدرت سے باہر ہے۔ اگر ہم علم و تحقیق کا یہ معیار مقرر کر لیں تو توہ ایک حیوانی معیار ہو گا۔ گویا انسانیت پیچھے لوٹ کر رہا ہو، حیوانیت کے مقام تک پہنچ گئی۔ جس عالم محسوسات سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی اور جس کے لئے محسوسات کی چار دیواری سے نکل کر وجود مطلق تک پہنچنے کا مکان ہی نہیں ہے۔

فذا نظرے لئے بحر کی ہے کہ ہم اس عالم غیب کو اس راحت ہی کے حوالے کر دیں جو اس دنیا کا ملک ہے اور ہمارے لئے وہی کافی ہے جس کی اطلاع وہ ہمیں دے دے۔ صرف اسی قدر جس کی ہمیں اس دنیا میں ضرورت ہے جس سے ہماری مدد ملتی اور ہماری اصلاح ہو جائے اور ہمیں!

اب ہم اس قصے کے ان پہلوؤں کو لیتے ہیں جو بعض انسانی اور عمرانی حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عالم موجودات کا تصور اس کاہم ربط انسانی مزاج اور اس کا معیار حسن و قبح وغیرہ۔ کیونکہ انہی پہلوؤں میں بشریت کی جماعت اور شخصیت کا سلطان ہے۔

یہاں ظلال القرآن کی مناسبت سے اختصار کے ساتھ ہم ان اشارات و قصودات اور حقائق پر ایک اپنی نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔
۱۔ اس قصے سے یہاں جو بات واضح ہوتی ہے وہ مقام اور حیثیت ہے جو اسلامی تصور حیات الخود اس انسان کو عطا کرتا ہے یعنی اس کائنات میں اس کی اہمیت ان اقدار کی اہمیت جن سے اسے پرکھا جاتا ہے اور زمین پر اس کے کردار کی اہمیت وغیرہ۔ پھر یہ کہ اسلامی تصور حیات انسان اور عہد ربانی کے درمیان تعلق کی کیفیت کیا ہے؟ اور اس عہد کی حقیقت کیا ہے جس کی بنیاد پر انسان عینک اللہ فی اللہ فرض ہے۔

چنانچہ علماء اعلیٰ میں محرم انسانیت کی جو تفریب مشتق ہوتی ہے اور اس کے بعد جو عظیم الشان اعلان ہوتا ہے اس سے صاف صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلامی تصور حیات کے مطابق حضرت انسان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یعنی وہ ایک ایسی مخلوق ہے جسے زمین میں عینک اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کائنات ہی واضح اظہار اس مہر سے ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہونے ہی سب کر رہی اس ہتھکنڈہ خلی کے آگے سہ سجدہ ہو جاتے ہیں۔ اس تفریب میں انہیں اظہار کرتا ہے اور رائی دور نگاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اختلافات انہماک تک خاص ذات کی برائی میں ہوتا ہے۔

انسان کے بارے میں جب یہ نقطہ نظر اختیار کیا جاتا ہے تو نظروں سے اٹھتا اور مل دنیا میں انسان کے اس تصور کے عظیم الشان اور گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

سب سے پہلا تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس زمین کا ملک ہے۔ یہ اسی کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ اس کائنات کی تمام چیزیں بھی اس انسان کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ اس لئے وہ ہر ہادی چیز سے نوازا، معزز، نوازا، جنتی اور رواں مزہ ہے۔ وہ دنیا کی تمام ہادی اقدار سے بلند تر ہے۔ فذا یہاں اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ کسی بڑے سے بڑے ہادی مخلوق یا عظیم سے عظیم ہادی ترہات کے لئے انسان کو ذلیل و طوار ہونے دیا جائے۔ لہذا کسی قسم کی ہادی تحقیقات و فحاشیات کسی قسم کی ہادی پیداوار یا ہادی عناصر میں سے کسی عنصر کی کثرت اور اس کے حصول کے لئے انسان کے انسانی اور اخلاقی عناصر ترکیبی میں سے کسی عنصر کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ تمام ہادیات اور تمام معروضات صرف انسان کی خاطر پیدا کی گئی ہیں۔ اس لئے کہ اس کی انسانیت پر وہان چڑھے اور ہمیشہ انسان یہاں اس کی زندگی قائم رہ سکے۔ لہذا اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ محض انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے اس کی اعلیٰ اقدار اور اس کی کرامت اور شرافت کے عناصر ترکیبی ہی کو خیر باد کہہ دیں اور انہیں ضائع کر دیں۔

اس کمالی کلمہ سرا پہلو ہے کہ اس زمین پر انسان ہی اول درجے کی موزون طاقت ہے۔ وہی ہے جو اس زمین کے رنگ و رنگ بد ہے اور انسان کی معاشی زندگی میں وہی دہلیز و تعلق کی نوعیت میں کرتا ہے۔ وہی ہے جو مقررہ حیات کا کام و سلاہ ہے اور صفہ ستر کا حقین کرتا ہے۔ ذرا غور کیا اور یاد کی توجہ کے کسی حکم کو اس انسان کی قیادت کا مقام حاصل نہیں ہے۔ یوں کہ انسان کی تکمیل ان کے ہاتھ میں ہو اور وہ ذلیل و خوار ایک حیوان کی طرح اس کے پیچھے پیچھے عالم بے بسی میں پلے ہو جیسا کہ آج کل کے بعض ہادی فلسفے اس کی ایسی ہی تصویر کھینچتے ہیں۔ اور جن کا نظریہ انسانیت یہ ہے کہ اس زندگی میں — اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان غلاموں میں ہوں جن میں حقیقت میں اضافہ ہوتا ہے انسان کی انسانیت پائل ہوئی جاتی ہے۔

قرآن انسان کو بطور عینک اللہ فی اللہ فرض پیش کرتا ہے۔ حکم کا کلمہ میں اسے ایک بنیادی اور شرف حاصل کرتا ہے اور اسلامی نظام میں اس کی ایک اہمیت ہے۔ یہ اہمیت کثرت ظاہر ہے۔ خلافت فی اللہ فرض کی حقیقت کیا ہے؟ اسے اس دہلیز و تعلق کے ارے بے گنجیجا سکا ہے جو انسان کو بطور عینک ظاہر و غائب چھوڑتا ہے۔ آسمانوں سے زمین سے، ہواؤں سے، بارشوں سے، سورج و سیاروں اور چاند ستاروں سے۔ فرض ان سب چیزوں کی تخلیق میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ یہ حیات انسانی کے لئے ہو اور سزا جگہ ہوں اور ان کے لئے تعلق سے انسان زمین پر خلافت کی ذمہ داریوں سے عہدہ بر آہو سکے۔ ذرا اس مقام پر توجہ کو دیکھئے اور اس دلیل و حقیر حقیقت کو دیکھئے جو اس کے لئے دنیا کے تمام ہادی حکم پائے زندگی مخصوص کرتے ہیں۔ اور اسے اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس بہت مقام سے دو قدم آگے بڑھ سکے۔

یہ بات شک و شبہ سے بلا ہے کہ انسان کے لئے جو حکم زندگی تجویز کرتا ہے وہ بالکل اس اسلامی نقطہ نظر کے مطابق تجویز ہوتا ہے۔ پھر اس ہادی نقطہ نظر کے مطابق تکمیل پاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر انسانی اقدار کو باوجود صوبہ ہوتا ہے۔ ہادی پائل ہوئی ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات بن جاتا ہے۔ ایک حقیر مشین اور کلب۔ آج کی اس ہادی دنیا میں محض ہادی ترقی اور کثرت پیداوار کی خاطر ہر قسم کی انسانی آزادیوں، انسانی شرافتوں اور انسان کی انسانیت کو ہر پائل اور ہر ہادی کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف اس نقطہ نظر کا نظریہ نتیجہ ہے جو ہادی نظام نے حیات اس انسان کی حقیقت اور دنیا میں اس کی اہمیت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔

لیکن اس ہادی دنیا کے برعکس انسان کی حقیقت اور اس کے صفہ تخلیق کے بارے میں اسلام جو تصور دیتا ہے اس کے قرائد اور معیار میں آداب انسانیت کی قدر میں پائے ہو جاتی ہیں۔ "اخلاق و فضائل و حسن اہمیت اختیار کر لیتے ہیں" انسان کی زندگی میں ایمان، نیکی اور اخلاص جیسی صفت اہمیت اختیار کر لیتی ہیں۔ کیونکہ اسلامی تصور حیات کے مطابق یہی وہ اعلیٰ اقدار ہیں جن پر خلافت فی اللہ فرض کی ذمہ داری موقوف ہے۔

فَاِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنْ رَبِّكَ فَتَنٌ فَتَمَنَّ هَٰذَا يَٰ فُلَاَنُ فَاَوْفَ خَلْقُوْهُمۡ وَلَا تَكُنۡمۡ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ "پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لئے کسی طرف اور رنج کا موقع نہ ہو گا۔" غرض یہ اقدار تمام ہادی اقدار سے زیادہ قیمتی اور برتر ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ ان ہادی اقدار کا حصول بھی مقصد خلافت فی اللہ فرض میں داخل ہے۔ اس حد تک کہ یہ ہادی اقدار اعلیٰ اخلاقی اور روحانی اقدار کے تعلق ہوں اور بذات خود اصل مقصد نہ بنے پائیں۔ بلکہ یہ ہے کہ اسلام انسانی خیر کو پاک و صاف اور ایک اعلیٰ زندگی بسر کرنے پر آمادہ کرتا ہے، جبکہ تمام وہ سرے ہادی نظریات تمام روحانی اقدار کو حکمت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اور ملاحظہ کے لئے آداب انسانیت تک کو قربان کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب قبولی کس لئے دی جاتی ہے؟ محض ضروریات زندگی سائنس فیشن کی فراوانی اور حیوانوں کی طرح حکم پروری کی خاطر (حاشیہ علیٰ صلوٰۃ)

اسلام کا تصور انسان کس قدر بلند ہے؟ اور اس کے اس پہلو پر غور کیجئے کہ اس کی رو سے انسان ایک ہا قیاد اور صاحبِ مرم و ارادہ مخلوق ہے۔ کیونکہ اگر وہ ہا قیاد اور ازی مرم نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے معاملہ میں کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ کیونکہ اختیار ہی کی اساس ہا انسان تکلف ہے اور جزاء و سزا کا حق ہے۔ اگر وہ اپنے ارادے کا پکا اور خواہشات نفسانی پر کھڑا جلتا ہے تو اس طرح نہ فرشتوں سے بھی ارفع مقام حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ہر اس نگاہی سے بچ سکتا ہے جس سے اسے مہلک درپیش ہو۔ لیکن اگر اس مرم پر خواہشات نفسانی طلب پالیں اس کی زندگی میں ہر اہمیت پر غلبت غالب آجائے اور وہ اپنے اس عہد الست کو بھول جائے جو اس نے اپنے خالق سے اپنا حاقق اور وہ اس بلند مقام سے گر بھی سکتا ہے اور اپنے لئے شکست و کجی کے تمام سلطان بھی فراہم کر سکتا ہے۔

اسلامی نظامِ زندگی نے اس کائنات میں انسان کو برتری اور شرافت کے ہر اصول و سچے ہیں اس قصے میں ان کی صرف ایک نمونہ دکھائی گئی ہے۔ انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ سعادت و شکست، بلندی و پستی، ایک ہا قیاد بلند مرتبت انسان اور ایک متعبد و مجبور جو ان ہر قدرت سے میں گرا پڑا جو ان دونوں کی راہیں مکمل سے جدا ہو جاتی ہیں۔

اس قصے میں بیان کردہ واقعات کی تصویر کشی کے دوران یہ یاد دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سرکہ قوم و انہیں کی نوعیت کیا ہے؟ ایک طرف بندے اور خدا کا بیان ہے اور دوسری جانب شیطان کی فتنہ انگیزی ہے۔ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری جانب کفر ہے۔ ایک کلمہ پر حق ہے اور دوسرے پر باطل ہے۔ "ایک صفت اہل ہدایت کی ہے اور دوسری اہل ضلال کی۔ لیکن میدان جنگ مکمل ہے؟ انسان اور اس کی زندگی۔ غرض بھی انسان اور مخلوق بھی انسان۔ سود و زیاں کا یہ بازار خود اس کے ضمیر میں ہے۔ خدا اللہ تعالیٰ اسے متنبہ کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت چہ کنار ہے کیونکہ وہ ہر وقت میدانِ کارزار میں ہے۔ سود میں دبی ہیں و اتوہ لٹ جائے گا اور باطل قیامت لے کر ظہراب ہو گا۔

اس قصے میں اسلام کے تصورِ خطا اور توبہ کی وضاحت بھی کر دی جاتی ہے۔ کلمہ چہ کنکار ایک لہ سے سرزد ہوتا ہے۔ لہذا توبہ بھی ایک انفرادی عمل ہے۔ یہ ایک ایسا واضح اور صاف نظریہ ہے جس میں کوئی جھجکی نہیں ہے۔ اہل کسب و کار کی طرح یہاں بھی ایسے تصور کی نگاہ کش نہیں ہے کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے خطا کا مرتکب ہی جاتا ہو۔ اسلام میں کسی لادہائی کلمہ محاسن کا کوئی تصور نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان کو آدم علیہ السلام کے گناہ سے پاک کرنے کے لئے مصلوب ہوئے۔ یہ ایک لفظ تصور ہے۔ حضرت آدم ؑ کی ایک لغزش ایک انفرادی عمل تھا اور اس سے ہمیشہ اپنے اپنے گناہ کا طریقہ بھی ایک انفرادی عمل نہ امت اور توبہ کا جو بالکل واضح اور صاف اور قتل فہم ہے۔ حضرت آدم ؑ کی اولاد میں سے ہر ایک خود اپنے گناہ کا وارث ہے۔ اور سب کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ صاف اور سادہ اور آسان

صوبہ اگر توبہ شکستی پڑے

اور غور کیجئے کہ کس قدر واضح اور دل لگتا تصور ہے یہ۔ ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اپنا پورا اخلص یہ تصور ہر انسان کو بھائی کے حصول کی ہر ہمد پر لکھ کر لے اور وہ پاس و قریب کا لکھ نہیں ہر گز کہ اِنْفِ هُوَ الْفَوَاقُ الْتَوَدُّنَ وہ بڑا صاف کرنے والا اور مرم لہانے والا ہے۔"

اشاداتِ قدسِ آدم کا یہ صرف ایک پہلو ہے فی ظلال القرآن کے اس مقام پر ہم اسی ہا اکتفا کرتے ہیں۔ صرف اس ایک پہلو میں بے باخلاق اور صحت مند تصورات کا ایک عظیم گزانہ موجود ہے۔ اس قصے میں قیمتی اشادات و دہاوات کا ایک رافرد خیر ہے۔

اس میں اسلام کے تصور اجتماع اور طرز معاشرت کی بنیادیں چھین کر دی گئی ہیں۔ اور جنہیں پہلے "اخلاق اور دوسرے فضائل کے درجے احکام تھا کیا ہے۔ جب ہم اس پہلو پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں قرآنی قصوں کی اہمیت اور مقصدیت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ قصے کس طرح اسلامی تصور حیات کی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور ان اعلیٰ اقدار کی وضاحت کرتے ہیں جو ان بنیادوں پر قائم ہوتی ہیں جس کا تلفظ کو اللہ نے پے اکایا ہے اور جو اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے اور جسے آخر کار اللہ ہی کی طرف جانا ہے وہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس میں دی اقدار پائے ہوں جو اللہ کے ہاں پائے ہیں۔

مطلوبہ عطاقت انسانی دراصل پہلی ذراعت پر قائم ہے۔ اس کی اہم شرط یہ ہے کہ انسان اسلامی نظام حیات کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اس مطلوبہ کے بعد پھر زمین پر ہو جاتی ہے کہ انسان ایک ہی ارادہ غلبہ کی حیثیت سے ایک دوا ہے پر کھڑا ہے۔ ایک طرف اسے خدا پرانہ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے۔ اگر وہ بھول کر رہا ہے تو صراطِ مستقیم پر چل رہا ہے۔ وہ سری جنت اسے شیطان پرانہ رہا ہے۔ وہ چاہے تو شیطان راہ پر چل رہا ہے۔ بس یہی دور ہے ہیں۔ ان کے درمیان تیسری راہ نہیں ہے۔ اور یا شیطان یا ذراعت ہے۔ یا خلافت یا حق ہے اور یا باطل۔ اور یا ظلم ہے اور یا خیران۔ یہ ہے حقیقت اور اسے قرآن کہ ہم ہمیشہ بطور حقیقت اولیہ پیش کرتا ہے۔ عالم انسان کے سارے نظریات و تصورات اور طرز ہائے زندگی بس صرف اس ایک حقیقت پر قائم ہیں۔

درس ۴ ایک نظر میں

یہاں اگر مکتگو کامرغ بنی اسرائیل کی طرف مڑ جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں صرف انہوں نے دعوت اسلامی کا سختی سے مقابلہ کیا تھا۔ انہوں نے ظاہری اور خلیفہ دونوں قسم کی تحریروں کے اور بچے دعوت اسلامی کو غم کرنے کی کوشش کی اور اس کا مقابلہ کیا۔ وہ تحریک اسلامی کے خلاف پے در پے سازشیں کرتے رہے اور ظہور اسلام سے لے کر دعوت کے اس مرحلے تک ایک لمحہ بحران کی حالت نہ رہا۔ وہ انہوں میں کوئی کمی نہ آئی۔ انہیں اس بہت کمزور ہو چکا تھا کہ اقتدار کی تمجیدیں ایک ایک کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں منتقل ہو رہی ہیں۔ جب سے اس وائرنج کی لڑائیں بند ہو گئیں اور وہ راستے بند ہوئے جن کے ذریعے یہود مشرکین مدینہ کے اندر اثر و رسوخ پیدا کرتے اور ان پر اثر انداز ہوتے تھے پھر جب مسلمانوں کے لئے 'اس بنی کتب کی بنیاد پر ایک نئے نظام زندگی کی تشکیل شروع ہوئی تو یہودیوں کو یہ احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ اس بنی تحریک نے انہیں ادب و عظمت اور معیشت و اقتصاد دونوں اہم شعبوں سے باہر نکل پھینکا ہے۔

فرض یہ ہے کہ یہود جو یہودیوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اول روز سے شروع کیا اور آج تک وہ جوں کا توں قائم ہے۔ آج بھی وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہی اور وہی جیسے جیسے استعمال کر رہے ہیں جو اس وقت کر رہے تھے۔ جنسیدوں کی قتل اگرچہ تلف ہے 'رنگ و صفت نیا ہے۔ لیکن ان کی حقیقت اور مزاج بالکل وہی ہے۔ یاد رہے کہ یہودی اسلام و مسلمانوں کے خلاف اس حیثیت کے چاروں پہلوئے معاندانہ رد و نفی اختیار کئے ہوئے ہیں کہ انسانی تمدن میں چوری دنیا اس قوم کو بیش و کمظفری رہی۔ کبھی اور مرے اور مراد کبھی اور مرے اور مرے کا جلا رہا۔ اور یہ لوگ خاک چھانٹتے پھرے۔ صدیوں کی غمگینی لیکن پھر اثر انہیں آرام اور چین کی زندگی عالم اسلام ہی میں نصیب ہوئی جو سب کے لئے نکلا ہے اور جس میں عقیدہ وہاب کی اساس پر کسی کے خلاف کوئی نفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاں فرقہ وارانہ اور مذہبی لیسلاوات کو بیش و بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور جہاں ہر اس شخص کو آنے کی مکمل اجازت رہی ہے جو اسلام کو انصاف دے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کرتا ہو اور مسلم ہو کر رہے۔

تو یہ تو یہ قحی کہ یہود مدینہ 'اس سے رسول اور اس بنی دعوت کو سب سے پہلے قبول کرتے اور ایمان لائے۔ جبکہ قرآن کریم اپنی عمومی حیثیت میں ان تمام تعلیمات کی تصدیق کر رہا تھا جو قرأت میں بیان کی گئی تھیں۔ پھر ان کو ایک نئے رسول کی آمد کا نظارہ بھی تھا۔ ان کو اس کے اوصاف معلوم تھے اور ان کے پاس کتب سلوی میں اس کے بارے میں بظاہر موجود تھیں۔ اور وہ بیش و بری اللہ سے دست بردار ہو کر تھے کہ وہ نبی مقرر کے عقل انہیں مشرکین عرب پر ظہر پاب کرے۔

یہ سچی بنی اسرائیل کے ساتھ قرآن کی وسیع مکتگو کا پہلا حصہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ مکتگو در حقیقت ان کے موقف کی تردید اور ان کی سازشوں کو طشت ارہام کرنے کے لئے ان پر ایک مدد گیر تجویز حملہ ہے اور یہ ظہور مجبوری اور ضرورت اس وقت شروع کیا گیا ہے۔ جب دعوت اسلامی نے مدینہ میں اگر انہیں اسلام کی طرف بلانے میں اپنی چوری قوت صرف کر دی 'ان پر جہت تمام کر دی اور انہیں اس جدید تحریک کی طرف راغب کرنے کے لئے تمام ذرائع استعمال کر لئے گئے۔

اس سچی کا آغاز یہی تھا کہ بنی اسرائیل کا یہاں سے ہونا ہے جس میں یہی تھا کہ انہیں اپنی تعلیمات یاد دلانے کے لئے پکارا جاتا ہے کہ وہ اپنے مدد کو پورا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس مدد کو پورا کرے 'جو اس نے ان کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بطور قسیدہ پہلے طرف خدا اور تعالیٰ و طہارت کی طرف بلاتا ہے اور اس کے بعد انہیں دعوت دہائی ہے کہ وہ اس کتب اور چارہا کو قبول کر لیں جو ان

تمام نبیوں اور ہدایات کی تصدیق کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی طرف امداد میں۔ انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں جو وہی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کی مدح کرتا ہے اور انہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو سب سے پہلے اس کتب کے منکر رہے۔ ان کی اس مدح کی بھی مدح کی جاتی ہے کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں اور حق و باطل کو باہم مشتبہ مانتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ راست سے بھٹکائیں۔ بالخصوص مسلمانوں کو۔ اور اسلامی جماعت کی سطحوں میں فتنہ کھڑا کریں اور انتشار بھیلانیں۔ نیز جو لوگ نے ملے ملحقہ کوشش اسلام اور ہے تھے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات بھیلانیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں طوبہ دیتا ہے کہ وہ ان فتنہ انگیزوں کو پھوڑ کر اسلامی جماعت میں شریک نہ بنائیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ملاپ میں "ذکوۃ ادا کریں اور نظام جماعت قائم کریں اور اپنے آپ کو اس سے دین میں فہم کروانے کے مشکل کام میں صبر اور نفاذ سے مدد لیں۔ اللہ ان کی اس مدح پر سخت تحقیر کرتا ہے کہ وہ مشرکین کو تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں لیکن خود ایمان نہیں لاتے اور نہ اس دین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔

اس کے بعد بنی اسرائیل کو وہ فتنیں یاد دلاتی ہیں جن سے انہیں ان کی پوری تاریخ میں نوازا جاتا تھا۔ دور ان منظم حاضرین بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کا مطلب کیا جاتا ہے کہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں خود یہ لوگ وہی موجود تھے جو کنعانیوں میں موجود ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک ہی امت ہیں اور صدیوں تک وہ ایک ہی قومیت اور اسی ملت پر تھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اس کے بعد بھی وہ ہر دور میں دیکھے جاتے رہے اور انہیں خصوصیات کے حامل رہے۔

اس کے بعد انہیں اس دن یعنی یوم قیامت سے یادایا جاتا ہے جس کی کوئی شخص کسی دوسرے کا بدلہ نہ دے سکے گا۔ کسی کی کوئی سزا نہ ملے گی نہ کسی سے کسی قسم کا نفع اور معافہ قبول ہو گا اور اس دن تمام لوگ بے یار و مددگار ہوں گے اور کوئی انہیں قیامت کے طر اب سے بچانے والا نہ ہو گا۔

اب ان کے سامنے وہ معجزات پیش کیا جاتا ہے کہ جب اللہ نے انہیں لڑکھن سے نبی بنا دی۔ یہ معجزات ایسی ہی کہ گویا کلمہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر ان اختلاعات کا ذکر ہوتا ہے جو پے در پے ان پر ہوتے رہے۔ ان کے سرہوں پر ہاتھوں کے سامنے کھلتے ہیں۔ من و سلویٰ سے ان کی تواضع کی جاتی ہے اور پھر وہ کلال چر کر ان کے لئے پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہیں شرم و لالچ مل جاتا ہے کہ ان اختلاعات کے بدلے میں وہ پے در پے کیا کیا سرکھیں اور کیا کیا مستی کرتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی ایک قطعی سزا کرتے تو وہ دوسری میں جا پڑتے ایک مصیبت سے نبی دیتے تو وہ اپنے لئے دوسری کا سامان کر دیتے۔

لیکن بنی اسرائیل بھی تو بنی اسرائیل تھے۔ وہی لہذا اور کہیں پروری وہی کجگوی اور گمراہی اور اس پر اصرار۔ بیش انہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ امت میں خیانت کی۔ عہد کو پختہ ہونے کے بعد توڑا۔ اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں کے ساتھ کئے ہوئے ہر جتن کو انہوں نے ہلانے کا حل رکھا۔ وہ یہاں تک آگے بڑھے کہ بغیر کسی جواز کے پیغمبروں کو قتل کرنے لگے۔ رب کی آیات کو بھٹانے لگے۔ معجزے کو پھرتے گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی گستاخی اس حد تک پہنچ گئی کہ انہوں نے اس وقت تک ایمان نہ لیا۔ اللہ کے ہر واجب تک وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اس کے بعد یہ لوگ اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی کرتے ہیں اور گناہ میں داخل ہوتے وقت وہ انقلاب ادا نہیں کرتے "ہر اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائے تھے اور جس کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ احکام سے ان کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ عہد طور کو تو صاف بھول گئے۔ جس گناہ کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا اس میں جمل مطلق کرنے لگے اور بھولہ اور مہاشہ شہر کر دیا۔

فرض یہ سب کام یہ لوگ اس اوجہ کے ساتھ کرتے رہے کہ بس یہ امت اپنا امت اگر کوئی ہے تو بس وہ صرف یہودی اور بنی

اسرائیل ہی ہیں۔ قیامت میں اللہ میں تو صرف بنی اسرائیل ہی سے راضی ہوں گے۔ تمام دین داخل ہیں۔ تمام دوسری اہم گمراہ ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم اس بلی تہیدی تنگنوی میں اس کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ساری امتوں میں سے جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان آئیں اور انہوں نے ایک نام کے تو ان کے رب کے نزدیک ان کے لئے اجر ہے۔ ان پر نہ کوئی خوف ہو گا اور نہ انہیں کسی چیز کا ترس ہو گا۔

بنی اسرائیل پر یہ بھرپور دبا ہوا ہمد میں سورت کے مباحثے کے ضمن میں آنے والی تہید میں وقت کی اہم ضرورت تھی۔ اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ بنی اسرائیل کے تمام کھیلے و محو کی گئی کھول دی جائے اور ان کی تمام سازشوں سے پرہیز کیا جائے اور مسلمانوں کو ان تمام سازشوں اور مکاریوں سے آگاہ کر دیا جائے جو ان کی ہمد و سوسائٹی کے خلاف کی جارہی تھیں۔ ان کے دل و دماغ میں وہ اصول بنیادیہ گئے جن کی بنا پر بنی اسرائیل یہ سازشیں کرتے پھرتے۔ نیز مسلمانوں کو اس غلط فہم اور فتنہ انگیزی کا مقابلہ کرنے کے لئے حذر ہو جائے کہ ترغیب دی گئی۔

تدوین بنی اسرائیل پر یہ تہید اس لئے بھی ضروری تھی کہ خود مسلمان متنبہ ہو جائیں۔ انہیں معلوم ہو جائے کہ خلافت ارضی کے اس نئے منصب میں ان کے سامنے کیا کیا دشواریاں ہیں؟ کئی کئی گھنٹے کا مطالعہ ہے ۱۲ سیٹے میں سبقت مختار امتوں سے کیا کیا فرائض ہو گئے اور جس کی وجہ سے وہ منصب خلافت سے محروم ہو گئے اور اس زمین میں اللہ کی امت کے تمام و عجبی کا ہر شرف انہیں حاصل تھا۔ کسی طرح انہوں نے گمراہی اور انسانی قیادت کا نظام کس طرح اور کن اسباب کی بنا پر ان کے آئینہ سے نکل گیا۔ فرض اس پوری تہیدی بحث میں کہیں تو نکل کر اور کہیں اشدوں اشدوں میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اس راہ اور اس منصب میں ان کے سامنے کیسے کیسے مشکل مشکلات آئیں گے؟ جمل فرائض اور نیکوئی کا سخت اندیشہ ہو گا۔ جیسا کہ اس بحث کے دوسرے حصے میں بھی ایسی ہی قہر ہیں ہوں گی۔

مذہب خیر میں امت مسلمہ کو ان قہر جہات اور ہدایات کی اشد ضرورت تھی جیسا کہ بحث اور ہر وقت اور ہر زمانے میں امت مسلمہ کو ان ہدایات کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ آنکھیں کھول کر گمراہی اور بھیت افروز احساس کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور بزرگ و برتر قیادت کی ان ہدایات اور قیادت کو اپنائیں۔ جو اس نے اپنے پرانے دشمنوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے مسلمانوں کو دی ہے۔ مسلمانوں کو پیش ابھی طرح یہ معلوم ہونا چاہئے کہ انہوں نے ان ہمدی دشمنوں کی ان سازشوں اور مکاریوں کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے جو یہ دشمن لاپرواہی غیور ذراغ اور گمراہی فریب کا لڑنے طریقوں سے اسلامی معاشرہ کے خلاف کرتے ہیں۔ جس شخص کامل نور ایمان سے محروم نہ ہو اور جو ظاہر باطن اور غیب و اعلیٰ فرض اہل پوری زندگی میں اس بزرگ و برتر قیادت خداوندی سے ہدایات نہیں لیتا وہ کبھی بھی ان غیور راستوں اور چٹا چٹا راستوں اور زیر زمین ذراغ کا پتہ نہیں لگا سکتا جن کے ذریعے یہ فطریات اور چٹا چٹا سازشیں اسلامی معاشرے میں گھس گھس آتی ہیں۔

اس بحث میں قرآن کریم کی طرز ادا کی فنی اور تفصیلی ہم آہنگی کا ایک خاص پہلو قابل ملاحظہ ہے۔ تدوین بنی اسرائیل کی یہ بحث قصہ خلافت کرم کے انعام کے مقصلا بعد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بحث اس ذہنی پس منظر میں شروع ہوئی ہے جس کی طرف ہم نے قصہ آدم و اہل میں اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اسلوب ادا میں اس بات کا ملاحظہ رکھا گیا ہے کہ باتیں کئے جانے والے لئے اور اس ماحول

کے درمیان مکمل مطابقت اور ہم آہنگی ہو جس میں قصہ پیش ہو رہا ہوتا ہے۔

دراپہچے لوٹنے 'دورانِ بحث' کا کیا تھا کہ 'اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی تمام مخلوقات کو تم انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے۔' اس کے بعد زمین میں خلافت آدم کا قصہ شروع ہوتا ہے اور آدم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک اعلیٰ معیار پر فرشتوں پر نصیحت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آدم کو وصیت کرنا بھول چوک 'توبہ و عزامت' ہدایت الہی اور مغفرت الہی کے مضامین آتے ہیں اور آدم کو جنت ہی میں شرکی قوتوں اور خیرکی قوتوں کی اس طویل اور نہ ختم ہونے والی مکمل کی ایک بھٹک و گمراہی جاتی ہے جو اس دنیا میں تقیاست ہادی رہی تھی۔ خیر 'اصلاح اور خیرکی قوتیں ایک ایسے انسان کی شکل میں پیش ہوتی ہیں جو مومن ہے اور اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے ہے اور شر 'فساد اور فحشاء کی قوتیں ایسی کی صورت میں مجسم کھڑی ہیں۔

یہ تمام باتیں کرنے کے بعد 'اب بنی اسرائیل پر تنبیہ شروع ہو جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ سے بلند عہد پھڑکا اور پھر اسے توڑا۔ ان پر کئی کن نصیحتوں کی بدھشیں ہوئیں اور انہوں نے ان کی بھڑکی کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں مصیبت و غلامت سے محروم کر دیا اور ذلت و مسکنت کو ان پر مسلط کر دیا۔ مومنین کو ان کی مکاریوں سے آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اپنی تدبیر میں ان سے کیا کیا فتنے سرزد ہوئیں؟ یہاں اگر زمین پر ظیفہ پٹنے اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو ظیفہ پٹنے کے درمیان ایک واضح معنوی ربط پیدا ہو جاتا ہے اور سابق کلام واضح طور پر ہم مربوط ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم کے پیش نظر یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی قوی تدبیر پیش کرے بلکہ وہ اس تدبیر کے بعض واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور مناسب اختصار یا مناسب بسط سے۔ اس طویل تدبیر کے بعض مناظر پیش کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ سے پہلے قرآن مجید کی تمام کی سورتوں میں بھی یہ قصہ بار بار آتا ہے۔

لیکن وہاں اس قصے کے بیان سے مطلوب یہ تھا کہ کی زندگی کے ہر شعبہ دور میں مسلمانوں کی قبیل جماعت کی احوال و سیرت چلتی چلتی۔ اس وقت مطلوب یہ تھا کہ آغاز کائنات سے آج تک کل اہل ایمان کے دعوتی تحریکات مسلمانوں کی اس قبیل جماعت کے سامنے پیش کئے جائیں اور کہہ کر کہ میں اسے جو شرط درپیش تھا اس کے مضمون کے مطابق اسے ہدایات دی جائیں لیکن یہاں (مذہب میں) مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کی ہر عیوہ و دلائل اور برے ارادوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے اور اسلامی جماعت کو متنبہ کیا جائے کہ یہودیوں کے ارادے کیا ہیں اور انہیں روکنے کا لگانے کے لئے ان کے پاس وسائل کیا ہیں؟ عزامت سلسلہ کو حوجہ کیا جا رہا ہے کہ خود بھی انہی کوتاہیوں اور کمزوریوں میں جھکاؤ ہو جائے جن میں اس سے قبل یہودی جھکاؤ رکھے تھے۔ چونکہ کہہ کر کہ میں اور مذہب طیبہ میں مقصد بالکل مختلف تھے 'اس لئے قرآن کریم نے یہاں قصہ بنی اسرائیل کو مختلف اسلوب میں اور مختلف پہلوؤں سے پیش کیا۔ اگرچہ جو حقائق پیش کئے گئے وہ یہاں بالکل ایک ہی تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کی گمراہی اور جلدی و مستحکم سے انحراف۔ (جب کی سورتوں پر بحث ہوگی جو ترتیب نزول کے اعتبار سے بقول سے پہلے شامل ہوئیں تو وہاں ہم اس سیکھی مزید وضاحت کریں گے)

بنی اسرائیل کا قصہ قرآن کریم میں جملہ بھی آیا ہے 'اس کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سیرت و سہی میں اسے پیش کیا

۱۔ حضور مشرقی کوٹہ سے ملے قرآن کریم پر یہ اعتراف کیا ہے کہ کہہ کر کہ میں یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم کا مذہب مذہب طیبہ میں قرآن کریم نے یہودیوں پر سخت تنبیہ شروع کر دی لیکن جیسا کہ یہ مذہب طیبہ مذہب ضاعت کردی وہ لوگوں متعلقہ ہر مقصد مختلف تھے کہ کہہ کر کہ میں بنی اسرائیل پر تنبیہ کرنے کی صورت کا تھی۔ مشرقی عرب اسلامی لڑیں ہر حال ۲۔ چہ کہ وہاں کے ساتھ شروع کرتے ہیں ان کو اسلام میں تغویٰ قتل نظر آتا ہے۔

گیا ہے وہ اس سے ہم آہنگ ہے۔ اور اس مقام کے مقصد و مطالب اور فکری و ادبیات و تربیاتی کا عملہ ہے۔ یہی بھی ہے قصہ سباق و سباق سے ہماری طرح ہم آہنگ ہے۔ یہی پہلے انسان کے شرف اور اس کی کرامت کا مضمون بیان ہوا۔ اس کے بعد انسان اور اللہ کے درمیان حمد اور انسان کی جہت سے بھول چوک کے مضامین آئے جن میں بطور اشارہ یہ بتایا گیا کہ انسانیت ایک اکلی ہے۔ اس کی جہت آگے والے رسول اور ان کا پیش کردہ دین بھی ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں۔ دور ان کا مفسر انسانی اور اس کے حاضر تاریخی کی طرف بھی پہنچا اشارہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان حاضر تاریخی کو نظر انداز کرنے اور ان سے انحراف کے حواقب و نتائج کیا ہوں گے؟ جن پر انسان کے علیحدہ اللہ فی اللہ مرض ہونے کا اور وہ ارہ ہے اور جن کی اہمیت ہے کہ ہر نفس ان کا انکار کرے گا وہ اپنی انسانیت کا مگر بن جانے کا وہ ان اسباب کو کم کر دے گا جن کی بنا پر اسے خلافت فی اللہ کا منصب ملا ہے۔ انسان بدولہ میرا نہت کے ارزل مقام میں جا کرے گا۔

قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا قصہ سب سے زیادہ آیا ہے۔ اس قصے کے لائق متکلم اور فصاحت آموز پہلو بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ کوہیکرانہ اسلوب تربیت معلوم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خلافت کبریٰ کے منصب کے لئے تیار کرنے اور اس کی تعلیم و تربیت کے مقصد کے لئے اختیار فرمایا۔ اس اعلیٰ بحث کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ قرآنی آیات پر تفصیلی نظر ڈالیں۔

درس ۴ تشریح آیات

(۲۳ تا ۴۳)

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَ اَوْفُوا بِعَهْدِیْ
 اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِتَاَیْ فَاَرْهَبُوْنَ ۝ وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ
 وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرٍ بِهٖ ۝ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰیَتِیْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۝ وَاِتَاَیْ
 فَاتَّقُوْنَ ۝ وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
 وَ اَقِمْوْا الصَّلٰوةَ وَ آتُوا الزَّكٰوةَ وَ اذْكُرُوْا مَعَ الزَّكٰوٰتِ الَّذِیْنَ اَتٰتُمُوْنَ النَّاسَ
 بِالْبَیْزِ وَ تَتَسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۝ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ وَ
 اسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ۝ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلٰی الْخٰشِعِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ
 یُظَنُّوْنَ اَنْهُمْ مُّسْلِمُوْنَ رَبِّهِمْ وَ اَلَهُمْ اِلٰهٌ رَّجِعُوْنَ ۝

الرابع

۵
ع
۵

اے نبی اسرائیل! یاد رکھو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پر راکھو
 اور میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پر اکر دو اور مجھ ہی سے تم ادا۔ اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لادو۔ یہ اس کتاب
 کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ تمہارا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ تمہاری نسبت پر میری آیات کو نہ چھ
 ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کتاب چھانک کر حق کو چھپاؤ اور نہ جانتے ہوئے حق کو چھپاؤ کی کوشش کرو۔ لہذا کام کرو
 رکھو اور جو لوگ میرے کسے جنم رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جنم جاؤ۔ تم وہ سہاؤ تو تھی کہ اس حد اعتدال کرنے کے لئے کہتے ہو
 مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم حق سے باطل کی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد نہ لے
 لو۔ لہذا ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں پر وہاں بدوں کے لئے مشکل نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور
 اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔

جو لوگ بھی نبی اسرائیل کی تہذیب کا مطالعہ کرتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہر ایک تہذیب نے اس قوم کو کئی کن نعمتوں سے نوازا۔
 اور یہ کہ نعمتوں کی اس مسلسل بارش کے مقابلے میں وہ کس کمزور انداز میں بد حال بن گئے۔ یہاں ایسا کہ میں اللہ تعالیٰ اے
 ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس نے ان پر کیں۔ اس کے بعد آئے والے جو اگر انہوں میں باقیات ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ اطلاع
 انہیں اس لئے دیا جائے ہے تاکہ انہیں اس بات کی دھمک دی جائے کہ جو عہد تم نے اللہ سے کیا تھا اسے چھوڑنا کہ اللہ تعالیٰ

اپنے اہلالت کا سلسلہ جاری رکھے اور اپنی پوری نعمتوں سے انہیں نواز دے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءٰلَہٗ نَبٰی اٰذْكُرْۤا وَتَمٰیقَی الْاٰیّۃِ اَنْتُمْ عَلٰیہِمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِیْ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ ؕ اِنِّیْ اَسْرٰٓءٰلَہٗ
ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے پُر کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا
اس میں پورا کرو۔

یعنی جس عہد کا ذکر ہو رہا ہے وہ کون سا عہد ہے؟ کیا اس سے ”عہد اول“ مراد ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ اور حضرت آدم ؑ کے
درمیان طے پایا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَاٰدَمُ عَلٰیہِ السَّلَامُ وَلَا تَمْنَعَنَّ اٰیٰتِیْكَ تَحٰثُّوْنَ ۚ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰیٰتِیْكَ اُولٰٓئِکَ اَنْصَبُ لِلنَّارِ ۖ وَهُمْ فِیْهَا خٰلِفُوْنَ ؕ ”پھر جو میری طرف سے

کوئی عہد تھا اسے پس پیچھے نہ چھوڑو گھر میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لئے کسی طرف اور رنج کا موقع نہ ہو گا اور جو اس
کو قتل کرنے سے انکار کریں گے اور جلدی آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جلتے والے لوگ ہیں جن میں وہ پیش رہیں گے۔“

حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کئے ہوئے اس عہد الہی سے بھی پہلے کا وہ عہد ہی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ اور حضرت انبلی کے درمیان
تھیں بلکہ جس میں حضرت کے لئے یہ ضروی قرار دیا گیا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پیروی کرے۔

یہ فطری مطلب تو ایسا ہے جو جان اور جان کا خلق نہیں ہے کیونکہ انسانی فطرت اپنی حقیقت اور لدنی مسالمت کی بنا پر ہی طور بخود معرفت
کردہ ہر کی طرف حوجہ ہوا کرتی ہے۔ صرف گمراہی اور تہمت فطرت ہی کی وجہ سے انسان معرفت الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایسا عہد وہ ہے جو

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ بنی اسرائیل کے چہ اعلیٰ کے ساتھ کیا اور جس کا ذکر اسی سورت میں مقرب ہو گا۔

اٰیٰتِیْ اٰیٰتِہُمْ رَبِّکَ یُحٰثُّوْنَ فَاَتَشْکُرْ قَالَ اِنِّیْ سَآءِلٰکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَھِیَ ذُرِّیَّتِیْ ؕ قَالَ لَا یَسْتَلِیْ
عَقْدِیْ بِالظَّٰلِمِیْنَ ؕ ”پارو جب ابراہیم ؑ کو اس کے رب نے چند جہوں میں آگیا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے

کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بننے والا ہوں۔“ ابراہیم ؑ نے عرض کیا ”اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے۔“ اس نے جواب
دیا ”میرا وعدہ ظالموں سے حائل نہیں ہے۔“ (۲۴-۲۳) لہذا بنی اسرائیل کو کہہ کر اس عہد سے جو اللہ نے ان کے ساتھ اس وقت طے کیا

”جس کے طور ان کے سواں پر لکھا ہوا تھا اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جو ہدایات انہیں دی جا رہی ہیں وہ سب ان پر عمل کریں اور جس
کا ذکر بنی اسرائیل پر اس طویل عقید کے ضمن ہی میں (۲-۳) آ رہا ہے۔

یہ تمام عہد اپنی اصلیت کے لحاظ سے ایک ہی ہیں۔ ان سے دعا یہ ہے کہ اللہ کے بندے دل و جان سے اس کی طرف حوجہ ہوں
اپنی پوری زندگی کو اس کے حوالے کر دیں اللہ کا دین ایک ہی ہے اور تمام انبیاء جو پیغم لے کر آئے وہ ایک ہی ہے یعنی دین اسلام اور

ان کے کلمات سے لے کر آج تک ”لا الہ الا اللہ“ اسی دین کو قطعاً تاکر چلنا ہے۔
فرض اللہ تعالیٰ اسرائیل کو دعوہ دیتے ہیں کہ ان مصلوبوں کی پابندی کرتے ہوئے وہ اس سے ڈریں اور اپنے اعداء صرف اسی کی

فطرت پیدا کریں۔ ”وَ اِیَّآیَّیْ فَارْجِعُوْنَ“ اور مجھ ہی سے تم لو۔“
بنی اسرائیل کو دعوت دی جاتی ہے کہ ان مصلوبوں کا گھناہ پورا کرتے ہوئے وہ اللہ کے نازل کردہ کلام پر ایمان لائیں جو ان کی

کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہیں نہ اس کلام کا انکار کرنے اور ٹکڑے کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں کیونکہ ان کے لئے
مضبوط قیام کا وہ سب سے پہلے اس پر ایمان لائے۔

وَ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوْا اَوَّلَ کٰفِرِیْہِمْ ؕ ”اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان
پانا ہے۔“

لکھو۔ یہ اسی کتب کی تائید میں ہے جو تباہی سے پہلے سے مہر و خمی۔ لہذا سب سے پہلے نہیں اس کے منکر نہ بن جاؤ۔

اسلام جسے اب حضرت محمد ﷺ اپنی آخری صورت میں لے کر آئے ہیں وہ وہی لازوال دین ہے جو پیشہ اللہ کی جانب سے آ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ مسلسل پیغام ہے اور آقا انسانیت سے یہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ اس سے پہلے بھی اس نے پوری انسانیت کو اپنے سایہ مظلمت میں لیا اور آئندہ بھی وہ انسانیت کلبوی درہبر ہو گا۔ یہ دین حمد و ثناء قدیم اور حمد و ثناء جدید کو باہم ملاتا ہے۔ اور مصلحتیں کی انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ کو جو خیر اور بھلائی مطلوب تھی اس کا اضافہ کرتا ہے۔ یہ دین اب پوری انسانیت کو ایک لڑی میں پر دتا ہے اور انہیں باہم جھڑپ بھٹی بھٹی قرار دیتا ہے۔ وہ انسانیت کو خلف گرد ہوں، برساتوں، سطوں اور اقوام کی صورت میں تقسیم نہیں کرتا بلکہ وہ ان سب کو اللہ کے ایسے بندوں کی صورت میں منظم کرتا ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں جو پھر انسانیت سے آج تک باطل فقیر ہے۔

اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اس بات سے روکتے ہیں کہ وہ اس کتب کا انکار محض دنیاوی مفادات کی خاطر نہ کریں جبکہ وہ ان تمام کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے جو قبلہ سے پاس ہیں۔ وہ زمین کی مصلحتوں اور ذاتی اغراض کی خاطر اس چٹائی کو روند نہ کریں، بالخصوص اخلاص اور نہ ہی براہ راست محض اس لئے اسلام قبول کرنے سے بچھڑ جائے کہ انہیں معاشرے میں بہارت و قیادت کا جو مقام حاصل تھا وہ چھوٹ جائے اور یہاں مفادات وہ حاصل کر رہے تھے وہ بند ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں نصیحت کرتا ہے کہ وہ اللہ کا خوف کریں۔ ایسے برے اور گھٹیا مفادات دل میں نہ لائیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَإِنِّي يَأْتِيكَوْثُ قُرْآنِي قَسَدٌ بِمَعْنَى آیات کو نہ بیچو اور میرے غضب سے بچو۔

وام و درم، مل و دولت اور دنیاوی مفادات کی بجائے یہود کا قدیم وصف ہے۔ جو سکتا ہے کہ یہاں مل مفادات سے یہودیوں کے لئے ہی رہنمائی کے وہ مفادات مراد ہوں جو وہ دنیا کی خدمت، مجموعے قوموں اور مردمانے یہود کو شرعی سزاؤں سے بچانے کی خاطر آیات الہی میں تحریف کرنے کے عوض حاصل کرتے تھے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر اس کی تصریحات آئی ہیں۔ ان تمام مفادات کی ممانعت کرنے کے لئے یہ لوگ اپنی قوم کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتے تھے کیونکہ اس صورت میں اس بات کا خطرہ تھا کہ ان کے ہاتھ سے قیادت اور سرداری چلی جائے۔ نیز جیسا کہ بعض صحابہ اور تابعین نے اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں تصریح کی ہے کہ یہ دنیا پوری کی پوری فتنہ گیل ہے۔ کیونکہ آیات الہی پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن اہل ایمان کا جو بڑا مقام ہوئے گا وہ اس کے مقابلے میں اس پوری دنیا کی نگاہ اس پوری کائنات کی حقیقت ہی کیسا ہے۔

اگلے فقرے میں انہیں ان کی دوسری بری فطرت سے روکا جاتا ہے ان کی مروت تھی کہ وہ باطل کو حق کا رنگ دے کر بائیں کرتے تھے اور سہیلی کو چھپاتے تھے حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی معاشرے کے اندر فکری استبداد پیدا ہو اور مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہات کا ایک طوفان مکڑا ہو جائے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَآنتُمْ تَكْفُرُونَ ○

”باطل کا رنگ جو حاکم حق کو شبہ نہ پہنچا اور نہ جانتے ہوئے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔“ یہودیوں نے ہر موقع اور ہر مناسبت میں سے حق کو چھپایا اس میں باطل کی رنگ آمیزی کی اور جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے انسانیت کو دھوکہ دینے کی پوری کوشش کی۔ اس لئے قرآن کریم نے ہر بار ان کی اس صلت اور مروت کی تفاسیل کو بیان کیا۔ وہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی جماعت میں پیش آتے اور اضطرابت پیدا کرتے رہتے تھے۔ ظہن اور استبداد یہ کرنے کے لئے کوشش و جہت تھے۔ چنانچہ ان کے اس کردار کی کئی مثالیں اس

سورت میں آگے جان کی گئی ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں دعوت دیتے ہیں کہ بد بختو **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** بار بار ہے 'اس میں شامل ہو جاؤ' جماعت کا ساتھ دو 'وَرَدُّنَا مَثَاقِمْ' ہمارے 'مذہب' قضاہ کو چھوڑ دو اور اس انفرادیت کو ترک کر کے مسلمانوں کے ساتھ ایمانی مبادعات اور فرائض اور اگر وہ اس لئے کہ طبعی پسندی نہ تو قدیم سے یہودیوں کی عادت صحیحہ بنی آ رہی ہے۔ **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ** ○

مذہب کا تم کو 'ذکر' اور ہر لوگ میرے آگے جگ رہے ہیں 'ان کے ساتھ تم بھی جگ جاؤ۔' اس کے بعد یہودیوں کو عموماً اور ان کے مذہبی پیشواؤں کو خصوصاً اس بات کی تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ مشرکین اہل عرب میں اپنے آپ کو ایمان کا دعوٰی کئے ہیں اور اہل کتب جو نے کی حیثیت سے وہ ایسے ہیں بھی 'اس لئے کہ وہ مشرکین کے مقابلے میں اہل قوم ہیں' لیکن اس کے بعد 'خود اپنی قوم کو' اللہ کے اس دین، ایمان لانے سے مدد کئے ہیں 'ہر قوم سابق اور ان کی نصرت کرتا ہے۔ **أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ عَنْهُمُ مِنَ الْفُسُوقِ وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ** ○' تہم سبوں کو ذہنی کار آمد اختیار کرنے کے لئے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو 'مگر اللہ تم کتب کی عادت کرتے ہو۔' اگرچہ ابتدا میں یہ جماعت اس وقت کے بنی اسرائیل کے اندر موجود و معروف ہوں کی محاسن کر رہی ہے 'تھیں یہ فلسفہ انسانی اور بالخصوص ہر مذہب و ملت کے دینی پیشواؤں کے لئے سرسبز ہے۔ کسی قوم اور ملک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے سہہ کسی خاص فعل اور نہانے تک محدود ہے۔

جب کوئی دین ایک ذمہ اور موجزن فکر کی حیثیت کے بھانے محض ایک پیشہ اور کاروبار بن جاتا ہے تو دین کے پیشواؤں کی حیثیت سے ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے جو کچھ کہتے ہیں 'وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا' بلکہ کھڑکارتے ہیں اور خود کار دیگر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لوگوں کو برا اور تقویٰ کی دعوت دیتے ہیں 'لیکن یہ تقویٰ جس چیز کا نام ہے 'وہ خود انہیں بھوک رہی نہیں گزری ہوئی۔ وہ سیدھی بات کو لفظ سنی پر تاگر بھگو جاتے ہیں 'فعلی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے نفسی نعوس میں تکیہ کرتے ہیں۔ وہ ایسی ایسی حسین مخططات اور ایسے ایسے دل لڑے میہ ان میں لگا دیتے ہیں جو بظاہر کلام و نعوس کے ظاہر معلوم سے بالکل موافق ہوتے ہیں لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے دین کی حقیقت اور اصلیت ہی سے کوسوں دور ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ یہ لوگ اپنے مخططات اور دلی خواہشات کے لئے کرتے ہیں اور ان لوگوں کی خاطر جو واقف اور ہوتے ہیں بال اہل اقتدار۔ یہودیوں کے لئے ہی پیشوا کی کام کرتے تھے۔

لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دینا اور بھلائی عملی زندگی میں خود 'اس کے خلاف چلنا' ایک ایسا مرض ہے اور ایک ایسی دوا ہے جو نہ صرف یہ کہ خود دایمیں کے دلوں میں شہادت و شکوک پیدا کر دیتی ہے 'بلکہ دعوت بھی اس سے منکوک ہو جاتی ہے۔ قول و فعل کے اس تضاد کی وجہ سے لوگوں کے دلوں اور ان کے اندر میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے 'مگر کہ لوگ کھڑوں سے تو سخن بہت سننے ہیں لیکن آنکھوں سے کچھ ترین اصل دیکھتے ہیں۔ قول و فعل کا یہ تضاد دیکھ کر وہ بے چارے حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کے ایمان نے یہ دعوت و خطاں کر جو دوا ان کی روحانی دنیا میں مدفن کیا تھا 'وہ بھگ جاتا ہے۔ دلوں سے ایمان کی مدفن ختم ہو جاتی اور جب انہیں مذہبی پیشواؤں میں سے کوئی حقیقت نہیں رہتی تو اس کے نتیجہ میں پھر خود دین سے ان کا قطع ہلا ہوتا ہے۔

دایمہ عمل کی بات یہ جان ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی چنگری ہوئی ہے جو دو سوں تک پہنچنے پہنچے بھ جاتی ہے۔ ایسے دایمیں کی بات یہ اثر ہوئی ہے۔ اگرچہ وہ بات مطلق و سچ 'بھلی چیز اور خوش و فردش سے ہے' ہو لیکن کہ وہ بات ایسے دل سے لگی نہیں جو اس پر چین رکھتا ہو۔ اثر تو اسی بات میں ہوتا ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے۔ ایک دایمہ اپنی بات کا صحیح سوسن اسی

وقت ہی ہو سکتا ہے 'جب وہ اپنے کردار کے اعتبار سے اس بات کی تعمیر اور ترمیم ہو' جو دعوت وہ دے رہا ہے 'وہ خود اس کی زندگی کی صورت میں مظاہر ہو۔ جب کوئی انسان اس معیار تک پہنچ جاتا ہے 'تو پھر لوگ اس پر محسوس کرتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں۔ اگرچہ اس کی باتیں سچی چڑی نہ ہوں اور اس کی تقریر دھواں دھند نہ ہو کیونکہ اس صورت میں اس بات کے اندر نادر اس کی چرب لسانی سے نہیں بلکہ اس کی واقعیت اور حقیقت پسندی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت کلام کی صداقت ہی اس کا حسن ہوتا ہے۔ چرب لسانی سے نادر کلام پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود قول و فعل کے درمیان تطابق 'ایمان و عمل کے درمیان ہم آہنگی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ کوئی آسان طریقہ نہیں ہے جسے سہولت اختیار کر لیا جائے۔ 'اصل کرنے کے لئے سخت ریاضت اور جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے عقل ہڈی 'اللہ کی اہمیت و تعلق اور اس کی ہدایت سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ عملی زندگی کے مختلف احوال 'اس کی ضروریات اور اس کی مجبوریات' انسان کو اپنے دلی مقصدات سے وابستہ رہنے کی طرف اسے دوسرے لوگ بھارے ہوتے ہیں اور پیچھے دیتی ہیں۔ یہ انسان 'غواہ کسی عظیم قوت کھانک کیوں نہ ہو' جب تک ملک الملک اور عہد مطلق امتی کا دامن نہیں چھوڑے گا 'تو زور اور جواں ہی رہے گا کیونکہ شر و فساد اور انسان کے لئے گمراہ کن شیطانی قوتیں ہر طرف جہل پھیلانے ہوتے ہیں۔ اگرچہ انسان بلا وقت اور ہر بار ان پر غالب آسکتا ہے لیکن جو کسی کسی لمحہ وہ کمزوری دکھاتا ہے 'تو گر جلتا ہے' دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اپنے باطنی 'اصل اور مستطیل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لیکن جب انسان کا اس اذلی اور ابدی طاقت پر ہوتا ہے 'تو پھر اس کی قوت کے کیا کہنے' وہ ہر چیز پر غالب آ جاتا ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں اور اپنی خواہشات نفس تک کو مضبوط کر لیتا ہے۔ وہ اپنی ضروریات اور اپنی مجبوریوں پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ وہ ان تمام قوتوں پر غالب آ جاتا ہے جو اس کا سامنا کرتی ہیں۔

اس لئے قرآن کریم پہلے تو یہود کو اس طرف متوجہ کرنا ہے 'کیونکہ روئے سخن ان کی طرف ہے اور پھر ان کے بعد پوری دنیا کو اس طرح متوجہ کرنا ہے کہ وہ اس شکل کام اور شخص سر کے کو سر کرنے کے لئے مبروہت اور نماز و نیاز سے مدد حاصل کریں۔ یہودیوں سے مطلوب یہ تھا کہ وہ ہی مذمت 'یا پوری دنیا کامل و متل جو انہیں حاصل تھا' اسے حرج قلیل سمجھیں اور اس کے مقابلے میں حق کو ترجیح دیں۔ کیونکہ دین میں اپنی ہی حیثیت اور مذہبی سطوات کی وجہ سے وہ اس پہلی صداقت کو اچھی طرح پہنچتے ہیں۔ اس لئے ان کا فرض ہے کہ جلد 'تلاک ایمان کے مرکب ہو جائیں' کیونکہ وہ پہلے سے لوگوں کو ایمان کی طرف بھارے ہیں۔ چونکہ یہودیوں کی طرف سے کوئی ایسا پہلو کرنے کے لئے قوت و شہادت کی ایک بڑی مقدار کی ضرورت تھی 'اس لئے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ مبروہت اور نماز و نیاز سے مدد لیں۔

دُ اسْتَعِينُوا بِالْغَيْبِ وَالْقَلْبِ وَ اِنْهَا لَكِيْفَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ وَالَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ اَنْهُمْ يَخْلُقُوْا رَٰبِعُوْنَ وَ اَنْهُمْ اِلٰهِيْهِمْ رَٰجِعُوْنَ ۝ نماز اور مبروہت مدد لو' بے شک نماز ایک سخت شکل کام ہے مگر ان فلاحیہ دار بندوں کے لئے شکل نہیں ہے' جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔

میں سمجھاؤں کہ انہی خیر شکن ہے (یعنی کسی لہو کی طرف اشارہ نہیں بلکہ صورت عمل کی طرف اشارہ ہے) یعنی صورت عمل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اعتراف حق کی رحمت دینا جبکہ اس کی راہ میں ایسی رکاوٹیں کمزی ہوں 'یہاں شکل اور جہل حاصل کام ہے۔ یہ صرف ان بزرگوں کے لئے آسان ہے جو اپنے دلوں میں اللہ کی حیثیت رکھتے ہوں اور اس کے مطیع نہیں ہوں۔ جنہیں اللہ کی حیثیت اور اس کے تقویٰ کا اچھی طرح شعور ہو' اور جنہیں پورا یقین ہو کہ انہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ صبر و ہمت سے مدد لینے کی اشد ضرورت انسان کو ہر بار پیش آتی ہے۔ یہ ہر مصیبت اور ہر سختی کا دریا ہے۔ ہر مشکل کا حل ہے اور انسان کے لئے مشکل ترین کام یہ ہے کہ وہ تپاوت اور ریاست کے منصب سے لیے اڑنے کی بجائے اپنی غلطیوں اور کسب و کمائی پر غصہ نہ کرے اور سب چیزوں سے سبب بننا ہو کر حق کا احترام کرے اور اس کے کئے کو چلتے۔

سوال یہ ہے کہ انسان اس کام میں اللہ سے کس طرح مدد لے؟

لہذا درحقیقت اللہ کے اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص واسطہ ہے۔ اس سے دل غذا لیتا ہے اور روح ایک خاص تعلق کا احساس کرتی ہے۔ اس کے اندر نفس انسانی کے لئے وہ سوسائٹن ہے جو دنیا کے تمام مل و مصالح سے راہ دہن دیتی ہے۔ یہی تعلق کی واسطہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی مدد ہوتی رہتی اور اللہ سے مربوط رہتی۔ یہ سب شے خیر و برکت آپ ہی ہر سو میں ہے جس سے ذرا راہ کی طلب ہو، جو سختی مری میں شراب ہو، کاغذ ہو، جو ایسے مل میں مدد کا طلب ہو، جب ہر قسم کی مدد مطلق ہوگی ہو اسے ذرا راہ کی ضرورت ایسے مل میں پیش آئے جبکہ اس کا گوشہ دان خلل ہو۔

اللہ کی طرف پلٹ کر جانے کا حقین (قرآن کریم میں ہر باطن اور اس کے مصلحتات حقین کے حق میں استعمال ہوتے ہیں۔ نیز عمل زبان میں بھی علم و عموم حق کا استعمال نہیں ہوتا ہے) اور ہر معاملے میں پلٹ کر اس کی طرف جانے کا حقین ہی انسان کے اندر صبر و استقامت پیدا کرتا ہے۔ تقویٰ اور بھلائی کی جس اسی پر موقوف ہے۔ دنیاوی اقدار اور الدنیوی اقدار کے درمیان صحیح توازن اسی حقین کا مروجہ صفت ہے۔ ان اقدار کا توازن صبر و استقامت ہو جاتا ہے۔ توازن کی بنیاد صبر و استقامت ہی ہے تو ہر انسان کو یہ تمام دنیاوی صفت ملے گی اور ایک صحیح نظر آئے گا۔ تب جا کر آخرت صحیح نظر آئے گی اور ہر کئی حکم کو اسے ترجیح دینے اور اختیار کرنے میں ایک لمحہ ہر تردد نہیں کرے۔

جب انسان اس صحیح نظر میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ حاکمیت ہو اللہ اپنی اسرائیل کو دی گئی تھی جسے سب کے لئے دائمی وراثت بن جاتی ہیں۔

چنانچہ بنی اسرائیل کو دوبارہ پکارتے ہوئے دوبارہ انہیں اپنی نعمتیں یاد دلانے ہوئے اور آنے والی نصیحت سے پہلے اعلان انہیں آنے والی گمراہی سے ڈرانے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح خطاب کرتے ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنْتُمْ كُنْتُمْ كٰفِرًا ۝۱۰۱
عَلِی الْعٰلَمِیْنَ ۝۱۰۲ وَاَتَّفَقُوْا یَوْمًا لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَیْئًا وَّلَا یُقْبَلُ
مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا یُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ یُنصَرُوْنَ ۝۱۰۳

۱۰۱۔ اے بنی اسرائیل! یاد کرو کہ میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ہمدردی قوموں کی نصیحت ملانے دی تھی۔ اور ارد اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا نہ کسی کی طرف سے مدد ملے گی نہ کسی کو فدیہ ملے گا نہ کسی کو شفاعت ملے گی اور نہ ہر قوم کو کسی سے مدد ملے گی۔

بنی اسرائیل کو ہم مخلوق پر نصیحتوں سے اس وقت کی بات ہے جب وہ صحیح سنوں میں اس زمین پر اللہ کے حبیب اور خلیفہ تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے رب اور مالک کے احکامات سے منہ پھیر لیا، اپنے انجام کی غفلت کرنے لگے، اللہ نے ان پر جو فضیلت رکھے تھے ان کی ہاشمیری کی اور پھر کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کر رکھے تھے اور جو ذمہ داریاں لے رکھی تھیں ان کا پورا کرنا ترک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ کے لئے ملعون مغضوب اور ذلیل و طارر رہیں گے۔ ان کی جگہ مفتی اور دہرہ بوسے کا فیصلہ ہوا اور وہ اللہ کے حبیب کے حق ہو گئے۔

انہیں یہاں یاد دلایا جاتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ان پر یہ فضل و کرم تھے اور وہ دنیا کی افضل تر قوم تھے۔ یہ بات انہیں بطور ترغیب سنائی جا رہی ہے کہ اب پھر ان کے لئے اپنا کھڑا ہوا مقام حاصل کرنے کے مواقع ہیں۔ یہاں کہ وہ اس سے بظاہر ایمان میں شامل ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ اللہ کے عہد میں دوبارہ داخل ہو جائیں اور اللہ نے ان کے گناہ اجداد کو جو نصیحت دی تھی اس کا شکوہ بھی لو ا کریں اور اب سوچیں کہ جو مقام عظمت اور ہدایت اس میں وہ بھی شریک ہو جائیں۔

لیکن اس ترغیب کے ساتھ ساتھ اور فضل و کرم اور نعمت عظیمہ کی یاد دہانی کے ساتھ ساتھ آلے واسلے دنیا کی ترغیب و تحریک بھی آتی ہے جس میں لَوْ تَجَزَّيْ قَفَسٌ عَنْ قَفَسٍ تَشِيَّتًا لَّكُلِّ كُفٍّ أَنَّهُ كَذَّابٌ آئے ہیں۔

کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص خود اپنے اعمال کا صلہ پائے گا۔ وہاں حساب انفرادی طور پر ہو گا ہر کوئی صرف اپنے کئے کا جواب دہ ہو گا کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا۔ یاد رہے کہ بعض مسئلہ دنیا و آخرت میں اسلام کا ایک ذریعہ اور عظیم اصول ہے۔ بعض مسئلہ کلیہ اصول انسان کے آزاد ارادہ اور اختیار تیزی پر قائم ہے۔ اور اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر عدل و انصاف ہو گا۔ یہی وہ اصول ہے جو انسان کے امیر اس کے ذی شرف ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اور اس سے اس کے دل میں دائمی ہمدردی کا جذبہ موجزن رہتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی تہذیب اور تربیت کے لئے بے حد مفید ہے۔ نیز ان سے ان انسانی تدریجوں میں اضافہ ہوتا ہے جن کی بنا پر اسلام نے انسان کو اشرف المخلوقات کا مقام دیا ہے۔

وَلَا يَقْبَلُ مِنَّا مَخَافَةً وَلَا يُوْخِشُ مِنَّا حَدَّثٌ نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا۔ اس دن جو شخص ایمان اور عمل صالح کا کلام لے کر نہ آئے اس کے حق میں کوئی سفارش نہ ہوگی۔ کرا اور مصیبت کی سہلی کے لئے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنْقَضُونَ دَرَجَاتِهِمْ وَلَهُمْ فِيهَا زَوَاجٌ بَاطِلٌ۔ اس دن عذاب الہی سے انہیں نجات دینے کے لئے کوئی دوسرا ذریعہ نہ ہو گا۔ کوئی نہ ہو گا جو انہیں اس کے عذاب سے نجات دلا سکے۔ اس آخری فقرے میں لفظ جمع سے سب کو یکجا بیان کیا گیا۔ یعنی وہ تمام لوگ جو ایک دوسرے کے کام نہ آسکیں گے اور جس کی سفارش ایک دوسرے کے بارے میں قبول نہ ہوگی اور ایک دوسرے کے بارے میں ان سے فدیہ نہ لیا جائے گا نیز ان کے آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا لیکن آخر میں کلام کا اسلوب خطاب سے قاضی کی طرف چلا گیا تاکہ یہ اصول عام ہو جائے اور وہ لوگ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ اور دوسرے سب لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔

اس کے بعد قرآن کریم ایک ایک کر کے اللہ کے ان فضیلت کا ذکر کرتا ہے جو ان پر عطا کیے ہیں اور یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ان فضیلت کے مقابلے میں کیا طرز عمل اختیار کیا؟ کس طرح انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور راہ راست سے ہٹ گئے؟ فرعون کی کفاری اور اس کے در و ناک مظالم سے انہیں نجات دینا ان احکامات میں سے ہے کہ عظیم ترین احسان تھا اس لئے یہاں سب سے پہلے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔

وَإِذْ بَعَثْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّقُونَ أَبْنَاءَكَ ثُمَّ
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكَ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكَ عَظِيمٌ ۖ وَإِذْ قَرَّبْنَا
بُكْرَ الْبَحْرِ فَأَتَيْنَكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَآنتُمْ تَنْظُرُونَ ۝

”یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونوں کی نکالی سے بھارت بھلی۔ انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ تمہارے لوگوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زبردستی دے دیتے تھے اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔“ یہاں اس کہنا کہ صورتحال کو ان کے پردہ دہاں پر دہاں ابھر گیا ہوا ہے جس میں ان کے کچھ اولاد فرعون کے نسل میں جلا تھے۔ کیونکہ یہ لوگ ان بنی اسرائیل کی اولاد تھے ہر اس عذاب میں جلا ہوئے۔ خود جب اور مظالم کی صورت تھی کہ بعد ”اذا قتلنا ان کے سامنے“ مگر بھی پیش لہاتے ہیں جس سے انہیں بھارت دی گئی۔ انہیں کہا ہوا ہے ذرا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونوں سے بھارت دی۔ ہر تمہیں مسلسل عذاب میں جلا کئے ہوئے تھے۔ ”يَسُومُونَكَ“ کے معنی ہیں ہمیشہ تمہیں عذاب میں رکھتے تھے۔ ”یہ لفظ سام المصنوعہ“ اس نے سوشیوں کو پیشہ پر لے دئے (سائنس)۔ ”یاد کرو فرعونوں نے ان مظالم کو بنی اسرائیل کے لئے ایک قسم کی خدا کا دیا تھا ہر انہیں مسلسل نکالی جاتی تھی۔ اس کے بعد اس عذاب کی ایک خاص قسم نکال کر کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ مردوں کو ذبح کرتے تھے۔ اور عورتوں کو زبردستی دے دیتے تھے تاکہ بنی اسرائیل کی قوت کم ہو۔

اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل کی بھارت کے واقعے کی تفصیلات پیش ہوں انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ معیت بنی اسرائیل کے لئے اٹھائے عظیم تھی۔ تاکہ ان کے احساس و شعور ”تک ہر اس سلطان کے احساس و شعور میں ہر کسی معیت میں جلا ہو“ یہ بات بتا دئے کہ اللہ کے بندوں پر صاحب کا آواز اصل ان کے لئے اٹھاوا اٹھان ہوتا ہے۔ انہیں آزمائشوں اور فتنوں میں جلا کیا جاتا ہے۔ ہر شخص ان کی اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ حق اور معیت سے قائم حاصل کرتا ہے۔ وہ اپنے اس شعور کی وجہ سے صاحب و خدا کے سے کچھ حاصل ہی کر لیتا ہے۔ ہر نیک و عالم میں جلا شخص اگر یہ جانتا ہے کہ اس کا اٹھان لیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس حق سے اسے فائدہ ہی کچھ والا ہے تو یہ رنج و الم اس کے لئے ہے فائدہ نہیں ہوتا۔ جب آدمی اس شعور کے ساتھ معیت کی زندگی گزار رہا ہو تو اس کی عقلیں آسکن ہو جاتی ہیں۔ بالخصوص جبکہ ان روز جب تجربات کے دور ان حاصل ہونے والے نہت اور علم و معرفت کو پیش نظر رکھا جا رہا ہو۔

نیز جبکہ یہ احساس بھی ہو کہ اللہ کے ہاں اس معیت کا اجر محفوظ ہے اور اللہ کے سامنے سلسلہ نمود نیاز بھی جاری ہو اور اس کی جانب سے بھارت کی پوری امید بھی ہو اور اس کی رحمت و شفقت سے کسی قسم کی ناامیدی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ معیت بنی اسرائیل کے ذکر کے ساتھ ہی یہ قول دیا

وَإِنِّي ذَلِّلْتُكَ لِتَبْلُغَ عَظِيمًا ۝ اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔“

اس کے بعد بنی اسرائیل کے قصہ بھارت کی تمہید شروع ہوئی ہے۔

وَإِذْ قَرَّبْنَا بُكْرَ الْبَحْرِ فَأَتَيْنَكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَآنتُمْ تَنْظُرُونَ

”یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پر ذکر تمہارے لئے راستہ نکالا۔ پھر اس میں سے کچھ تمہیں گزار دیا۔ لہذا وہیں تمہاری آنکھوں کے

ساتنے فرعونوں کو ضرب کیا۔ اس جہالت کی تفسیلات سورۃ بقرہ سے پہلے نازل ہونے والی کی سورتوں میں باکھیل آہلی خبیثوں کی طرف سے واقف تھے، محض یاد دہانی کے طور پر بتایا جا رہا ہے۔ غلب اس قصے کی تفسیلات کو دہن تھے "قرآن کریم سے اپنے غلو سے نصیب ہونے والی کتبوں کی وساطت سے۔ یہاں ان کے ساتنے دو ہیں اس جہالت کی تصویر کشی کی جا رہی ہے تاکہ وہ اسے پرہیزگاروں سے جڑ میں۔ ان از عیان تو دیکھیں کہ گویا غلب خود دیکھ رہے ہیں کہ دریا بہتا رہا ہے اور ان کی آنکھوں کے ساتنے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دریا کو پار کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب بیان یعنی مظهر علی کے ذریعے غلب کو نروسے دیکھنا خاص مہرانا اسلوب بیان ہے جو قرآن کے لئے مخصوص ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے اسرائیل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ بنی اسرائیل مصر کی طرف سے جہالت پانچے ہیں۔

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٨٥﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٦﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٨٧﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ لَنُؤْتِيَنَاكُمْ مِنْ بَارِيكُم فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَارِيكُم فَتَتَابَعُوا عَلَيْهِمْ لَمَّا رَأَوْهُ هُوَ الْتَوَابُ الرَّحِيمِ ﴿٨٨﴾

"یاد کرو" جب موسیٰ کو ہم نے چالیس شبہ روز کی قرار داد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بھڑے کو اپنا معبود بنا لیے۔ اس وقت تم نے بنی اسرائیل کی خبیثی مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا کہ شاید اب تم فکر گزار ہو۔
یاد کرو کہ (جب اس وقت جب تم یہ قسم کر رہے تھے) ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سیدھا راستہ پا سکو۔

یاد کرو "جب موسیٰ (یہ نعمت لئے ہوئے بلایا تو اس) نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کو ان کے بھڑے کو معبود بنانا اپنے ادبی طعنت ہم کیا ہے۔ لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی باتوں کو بھاک کر "اسی میں قبلہ سے خالق کے نزدیک تہلہ دی جہی ہے۔ اس وقت قبلہ سے خالق نے تہلہ دی توبہ قبول کر لی کہ وہ جو اسٹک کر لے والا اور دم کرنے والا ہے۔"

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بنی اسرائیل کا بھڑے کو خدا بنانا اور اس کی پرستش کرنا جبکہ موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لئے کہ طور پر گئے تھے "سورۃ بقرہ سے پہلے نازل ہونے والی سورت "سورۃ طہ" میں باکھیل بیان ہوا ہے۔ یہاں صرف انیس اس کی یاد دہانی کر رہی ہے تاکہ وہ اس کی تفسیلات سے غیب واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انیس یاد دہا رہے ہیں کہ ان کی حالت یہ تھی کہ نبی کے اوہل ہوتے ہی بھڑے پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے انیس فرعونوں کے درویشک طراپ سے محض اللہ تعالیٰ کے ہم پر رہی دہائی خبیث۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کے موقف پر تبصرا کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ "وَإِنَّا ظَالِمُونَ" اور تم ظالم تھے۔" اس سے بڑا ظالم اور

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهْرًا فَلَاخَذَنَاهُ
الضُّعْفَةَ وَأَنشَرْتَهُ تَنْظُرُونَ ۖ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ۖ وَظَلَلْنَا عَلَيْكَ الْغَمَامَ وَآتَيْنَاكَ عَلَيْكَ الْمَنِّ وَالتَّلَوىٰ كُلَّامٍ
طَلَبْتَ مَا رَزَقْنَاكَ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۖ

”یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے ملائم طور پر تم سے کام نہ کرنا دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھنے دیکھنے ایک زبردست معاملہ نے تم کو ایلا۔ تم بہ جان ہو کر گر پڑے تھے۔ مگر ہم نے تم کو ملائم طور پر اس احسن کے بعد تم ہرگز یقین نہ کیا۔ ہم نے تم پر ابر کھائی۔ کیا من سولی کی قدر تمہارے لئے لازم کی اور تم سے کہا کہ وہ پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخش ہیں انہیں کھو کر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر غم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اور غم کیا۔“

اگر اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ نفوس اور ملکی احساس ہی ان کو اس قدر علم ہے اور حسوسات سے آگے نہ کسی چیز کے اور ان کے لئے ہی نہ تھے اور یا پھر یہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنی ہمت دھڑکی پر قائم رہیں اور طلب کو مان کر دیں۔

اللہ کے یہ حکم نکلتے ہیں اس کی نصیحتیں ہر ہر کی طور اور درگزر۔ ان سب چیزوں کا ان کی اس ملکی فطرت اور ملائم پرست طبیعت کے سلسلے بالکل ہے اگرچہ ان سب فتنوں کے باوجود یہ لوگ غلط چلاؤ اور فریب کھاتے۔ اور کسی شخص پر اب اور انتقام کے بغیر قول حق کے لئے ہرگز چار نہ تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون کی فطرت اور اس کے خلائق نظام نے ان عبادوں کی فطرت ہی کو بری طرح مع کر ڈالا تھا اور یہ کہ جب کوئی خلائق اور جانور نہ ظلم ایک طویل عرصے تک کسی قوم پر مسلط رہے تو وہ قوم اس کی فطرت سیر کو بالکل مع کر دیتا ہے اور اس سے تمام انسانی فضاں اور اچھی ملاوات ایک ایک کر کے فتن ہو جاتی ہیں۔ فطرت سے انسانیت کے بنیادی فضاں اور انسانی خاصہ صفت ہو جاتے ہیں اور اقوام کے اندر فضاں کی صورت اور گلیاں مختلف ملاوات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی ملاوات یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سوال پر داغ اسلٹا ہو تو وہ رام ہو جاتے ہیں اور جو شیء وہ آزاد ہوتے اور آزادی کے سلسلے میں قوت اور مسائل پاتے ہیں تو آپ سے دہر ہو جاتے ہیں۔ جن کی سی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یہی حالت تھی بنی اسرائیل کی جو آج تک اس پر قائم ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ وہ ایسے کفریہ کلمات کہتے ہیں اور ذلت و گمراہی کے گمبے گڑھے میں جا پڑتے ہیں۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهْرًا ”یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے ملائم طور پر (تم سے کام نہ کرے) دیکھ لیں۔“

یہی وجہ ہے کہ انہی وہ ہلا پر ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اس کفرانہ رویہ کے بدلے ہی سزا دی۔ فَلَاخَذَنَاهُ الضُّعْفَةَ وَأَنشَرْتَهُ تَنْظُرُونَ اس وقت تمہارے دیکھنے دیکھنے ایک زبردست معاملہ نے تم کو ایلا۔“

چنانچہ اس کے بعد وہ ہر ملکی کو اظہار کی رحمت (احسن) لیتی ہے۔ انہیں وہ دہرہ دہرگی کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ طبیعت حاصل کریں اور رب العزت کا شکر ادا کریں۔

پر آسمان سے طاب پازل کیا۔ یہ سزا تھی ان ظالموں کی جو وہ کر رہے تھے۔

بعض روایات میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ اس کلمے سے مراد بیت المقدس ہے۔ مصر سے خروج کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ اس شہر میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت اس میں مکہ آباد تھے۔ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ وہ ان لوگوں کو قتل دیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا "اے مریٰ! اس شہر میں تو ایک جہل قوم آباد ہے۔ ہم تو اس میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک وہ وہیں سے نکل نہیں جاتے۔ اگر وہ نکل جاتے ہیں تو ہم داخل ہوں گے۔" یہی اسی شہر کے بارے میں انہوں نے اپنے خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا "اے موسیٰ! ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ یہ لوگ اس شہر میں موجود ہیں" جائیں آپ اور آپ کلب لڑیں ان سے ہم تو نہیں ہٹتے ہیں۔ "چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی یہ سزا دی کہ وہ پچیس سال تک بھیگتے پھریں۔ ان کی موجودہ نسل سب مر گئی، ایک جہل نسل پیدا ہو گئی اور اس نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں اس شہر کو فتح کیا اور یہ لوگ شہر میں داخل ہوئے۔ لیکن اس طویل سزا کے بعد بھی جیسا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ خشوع و خضوع اور تواضع سے جنگ کر شہر میں داخل ہوں اور حطۃ حطۃ پھاریں انہوں نے دیا۔ کیا شہر میں داخلے کی جو صورت اللہ تعالیٰ نے تجویز کی تھی اس کے مطابق داخل نہ ہوئے، نیز نہ تھا بھی ادا نہ کئے جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔

یہی اللہ تعالیٰ ان کی اس ندمانی جہلی کو قتل کر کے ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ندمانی کلام ہے یہ واقعہ پیش بھی موضوع زیر بحث یعنی خروج بنی اسرائیل کے منسلک بعد کیا تھا۔ اس لئے یہاں اس کا بھی ذکر ہوا۔ قرآن کریم کلیہ امر اذ بتارہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی پوری ندمانی کو ایک اکلی تصور کرتا ہے جس کا آغاز "وسط اور اختتام" تکمیل ہے۔ کئے تک یہ لوگ جیسا کہ اپنی پوری ندمانی میں "مکلف حق" سرکش، غلو، اور راہ راست سے ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔

ندمانی غور پر یہ واقعہ جو بھی ہو اس کا کوئی جینی غم نہیں ہے۔ البتہ قرآن کریم ان کے سامنے جو واقعہ پیش کر رہا ہے۔ اس کا انہیں علم ہے۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی اور وہ اس خاص شہر میں داخل ہوئے تھے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ وہ خضوع اور خشوع کی حالت میں اس شہر میں داخل ہوں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان کی ان غلطیوں کو معاف کرے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا اور نئی کرنے والوں پر اپنا مزید فضل و کرم کرے گا۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی ملامت معصوم کے مطابق اس حکم کی بھی خلاف ورزی کی قِتْلَ الدِّیْنِ ظَلَمُوا قَوْلًا خَیْرًا اَللّٰہِی قِتْلَ لَہُمْ مگر جرات کسی گئی تھی غلوں نے اسے بدل کر رکھا اور کر دیا۔

یہاں اللہ تعالیٰ بالخصوص ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم و وصیت کو بدل دیا تھا۔ اَللّٰہِی ظَلَمُوا a

فَاَتَرٰکُمْ عَلٰی الدِّیْنِ ظَلَمُوا اَللّٰہِی ظَلَمُوا a

الرجز کے معنی ہیں طاب اور نفس کے معنی ہیں حکم کی مخالفت اور دائرہ حق سے خروج۔ اور یہ دونوں مخالفت بنی اسرائیل کی منجملہ اور مخالفت کے ان میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔

اللہ تعالیٰ نے جس طرح صحرا کی بیٹی اسرائیل کے لئے سائے کا انتظام کیا اور بے تاب و گمراہ بنیل سپہاں میں ان کے حکام کا

بہتر دست کیا اسی طرح ان کے پیچھے کے لئے پانی کا بھی خاص بہتر دست کیا اور یہ بہتر دست بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام دوسرے معجزات کی طرح سمجھوانے اور ان میں کیا اس واقعہ کو بھی قرآن کریم میں بطور احسن بیان کرتا ہے اور اس کے بعد بتاتا ہے کہ اس احسن اور انعام کا وہ اب ان لوگوں نے کس فعل میں دیا۔

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا ۚ قَالَ عَلِيمٌ ۖ كُلُّ أَنَابٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَ
اشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

”اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی تمام قوم کے لئے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ نکال چٹان پر اپنا عصا دو۔ چنانچہ اس سے بہرہ بخشے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ واقعہ کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے پیتے اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھر۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی طلب فرمایا۔ اور انہوں نے یہ درخواست اپنے رب سے کی اور اس نے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ وہ ایک مہینہ ہجر کو اپنے حصے میں لے۔ آپ نے عجم کی قبیل کی اور ہجرت بہرہ بخشے پھر وہ نکلے۔ یہ بہرہ بخشے بنی اسرائیل کے بہرہ قبائل کی تعداد کے مطابق تھے۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتوں کے بعد یہ لوگ بہرہ قبائل میں تقسیم ہو گئے تھے۔ حضرت یعقوب کا ہم اسرائیل تھا جس کی طرف یہ لوگ بہت کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہرہ اسہلا کے ہم سے مشہور ہیں جن کا ذکر بار بار قرآن کریم میں آتا ہے۔ یہ لوگ بنی اسرائیل کے سربراہ تھے۔ اور قبائلی نظام کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور قبائلی نظام میں قبیلے کی نسبت اکڑاؤات مورث اقل کی طرف کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ كُلُّ أُنَابٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ ہے اس کے پانی لینے کی۔ یعنی وہ چشمہ بہرہ چشموں سے ان کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ اس وقت انہیں واقعہ کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے پیتے اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھر۔“

بنی اسرائیل کی حالت یہ تھی کہ وہ جنگ صحرائی چرتی زمین میں تھے۔ آسمان اوپر سے آگ کے قطرے برسا رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے چھوڑ دیے پانی نکلا۔ آسمان سے سن و سلوک شہد و پر عمل کا نظام فرمایا۔ لیکن ان کی فساد اور گری ہوئی ذہنیت اور گری ہوئی نظرت اور حوا سے انہیں اس بلکہ عجم تک پہنچنے نہ دیا جس کے لئے انہیں صحرائے نکلا گیا تھا۔ اور اس سے آپ دیکھا صحرائے ذال رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ذلت و طواری سے اس لئے نکلا تھا کہ ارض مقدس دوبارہ ان کے اقتدار میں آجائے اور وہ اس ذلت اور طواری کی زندگی سے باہر نکل آئیں۔ ظاہر ہے کہ عہد انکڑاؤی اور عزت و آبرو کے حصول کے لئے کچھ تو یہیں رہنی پڑتی ہیں۔ بہرہ امت کی بنی ان کے حوالے کی جاری تھی اس چٹان کی قدر ان سے فہمائے بھی لینا قصود تھا۔ لیکن بنی اسرائیل تو ایسے لوگ تھے جو اس کی کوئی قیمت ادا نہ کرنا چاہتے تھے۔ نہ وہ تکلیف اور آزمائشوں کو انگیز کر سکتے تھے۔ اس لئے وہ اس عجم رعب کا کوئی فہمائے دینے کے لئے بھی تیار نہ تھے۔ نہ وہ یہ چاہتے تھے کہ صحرائے وہ جس طرح کی پکھل اور پراسائش زندگی بسر کر رہے تھے

اسے چھوڑ دیں۔ یہاں تک کہ وہ اس بلکہ سرے کے لئے اسے خلاف کھانوں اور پینے کی چیزوں کو بھی ترک نہ کر سکتے تھے اور کسی طرح بھی آزاد نہ تھے کہ عزت و قرب اور حریت و آزادی کے حصول کے لئے وہ اپنی زندگی کو کسی قدر بے سلیجے میں داخل کر لیں۔ وہ تو وہی کلمے چاہتے ہیں کہ جن کے وہ مصرعے طوی تھے۔ اور ساگ 'ترکری' میوں اور سنن وغیرہ کے دلدادہ تھے۔ یہاں مصرعے میں قرآن کریم انہیں ان کے پرستی کے ان طویل و عریض و عریض کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ وہ ذرا اپنی تدبیر کے اور اقل توانیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کر دے سارا لہجہ ہے۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يُمُونِي لَنْ تَضِيرَ عَلَي طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَدْمُ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا ۗ
قَالَ أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۚ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمُسْكِنَةُ ۖ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ
مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۚ

"یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ ۳۷ موسیٰ! ہم ایک ہی طرح کے کلمے پر مبر میں کر سکتے ہیں۔ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لئے زمین کی پیداوار اور ساگ 'ترکری' میوں 'سنن' پیاز' دال وغیرہ پیدا کرے۔" تو موسیٰ نے کہا "یہ ایک بہتر چیز کی بجائے تم اوتی درجے کی چیز لے رہے ہو؟" اچھا کسی قسمی آبادی میں ہر روز۔ جو کچھ تم مانگتے ہو وہی مل جائے گا۔" آخر کار لوہے میں تک پہنچی کہ ذلحد خوارسی اور کاشی دہ محل ان کے مسئلہ ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور دشمنوں کا حق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی بغاوتوں کا اور اس بات کا کہ حدود شرع سے کل مل جائے تھے۔"

حضرت موسیٰ! ان کی یہ غفلت و در خواست من کر خشد فحیدہ ہوئے۔

"یہاں ایک بہتر چیز کے بجائے تم اوتی درجے کی چیز لے رہے ہو؟" اللہ تعالیٰ تو تمہارے لئے بہتر چیزیں پسند کرنا ہے اور تم ہو کر گم رہے ہو۔

رہے۔

"اچھا کسی قسمی آبادی (یا مصر میں جا رہے ہو) جو کچھ مانگتے ہو وہی مل جائے گا۔"

اس کے دو سنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ وہ طلب کر رہے ہیں وہ تو باطل ایک معمولی چیز ہے۔ اس لئے کوئی بھی چوڑی در خواست دینے اور دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسمی آبادی میں چلے جائیں وہیں جو چیزیں بڑی مقدار میں انہیں مل سکتی ہیں۔ وہ سب یہ کہ تم وہاں لوٹ کر مصر چلے جاؤ جس سے نہیں نکلا گیا تھا۔ اپنی اس مال و دولت آمیز اور گھنیا اور بے کی غفلت و ذہنی کو دوبارہ اختیار کر لو۔ وہیں جس میں کافی مقدار میں ساگ 'ترکری' میوں 'سنن' پیاز وغیرہ سب دستیاب ہوں گے۔ اور اس بلکہ نصیب انہیں کو چھوڑ دیں وہ جس کے لئے تمہیں جس لیا گیا تھا۔ اگر یہ وہ سراسر مفہوم لیا جائے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک قسم کی توبہ اور توبہ ہوگی اور انہیں شرم نہ لانا مقصود ہو گا۔

اگرچہ بعض مفسرین نے اس دور سے سنی کو مستبعد سمجھا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے بعد آنے والے نیچے پر غور کیا جائے تو یہی مضمون زیادہ مناسب ہے۔ فرمایا جاتا ہے۔

”آخر کار نبوت میں تک پہنچی کہ زلت و غواری اور پستی و بدھٹل ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں مگر گئے۔“
ان پر زلت و غواری کا پیشہ کے لئے مسلط ہوا اور ان کا اللہ کے غضب میں مگر جلا نہ گئی لفظ سے اس مرحلے میں واقع نہیں ہوا۔ یہ لوگ ذلیل خوار ذلیلہ بھد میں اس وقت ہوئے جب کہ وہ پستی پر انہوں میں جلا ہو گئے اور جس کا ذکر اس آیت کے آخری حصے میں ہوا۔

”یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی غفلتوں کا اور اس بات کا کہ حدود شرع سے نکل کر چلے گئے۔“

اور ان پر انہیں کا صدور ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندہ کے کسی فلسفے بعد ہوا۔ لیکن میں چونکہ انہوں نے سابق تر کاروں میں ایسوں اور مسن و یار و رفیق کا مقابلہ کر دیا تھا اس لئے ان کے اس کردہ موقف کی محاسبت سے میں ہی قائل ہوں کہ منجملہ اور اسلوب کے ان کی دولت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ ان چیزوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔

اس لئے مناسب یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کہ ”یہی قسمیں جا کر آتا ہو جہ۔“ اس پر محمول کیا جائے کہ آپ انہیں مصر کی فلاح زندگی یاد دلا رہے ہیں اور انہیں جنت لے جاتے ہیں کہ وہ اس زندگی سے چھٹکارا پانے پر شکر ادا کریں۔ اور ان نفسی دلیلیں خواہشات کے پیچھے نہ بھاگیں جن کے وہ مصر کی ذلیل و خوار زندگی میں خور ہو گئے تھے۔

راہداریت کی طرف چلنے والے معصیبن اور پیغمبروں پر اپنی اسرائیل نے جو مقام اٹھائے اور ان کے ساتھ وہ مسلسل جو دشمنانہ اور سنگدلانہ برتاؤ کرتے رہے اس کی مثال کسی دور سری قوم کی تہذیب میں نہیں ملتی۔ انہوں نے کئی انبیاء و معصیبن کو ذبح کیا تھا قتل کیا تھا۔ تو اس سے جبراً ان کا یہی بدترین اور دشمنانہ فعل ہے جو ان سے صادر ہوا۔ انہوں نے کفر اور حد سے گزر جانے کی بدترین مثالیں پیش کیں۔ ہم وہ زیادتی کی دشمنانہ مثالوں میں وہ سب سے بڑی لے گئے۔ اور سرکشی اور غفلت کا ایک دیکھنا قائم کر دیا۔ فرض فسخ و فحور کے ان سب میدانوں میں انہوں نے وہ وہ کارہائے نمایاں سرانجام دیئے جو انہی کا حصہ تھے اور ہیں۔

لیکن اس کے باوجود ہم بھی وہ طویل و عریض اور بڑے بڑے دعوے کرتے رہے۔ ان کلیشہ سے یہ دعویٰ تھا کہ صرف وہی ہیں جو ہدایت یافتہ نکلا سکتے ہیں۔ صرف وہی اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں وہی اللہ کی جانب سے اجرو ثواب کے مستحق ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ان کے لئے مخصوص ہے اور اس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن کہ ہم میں ان کے دھڑکی کی تردید کرتے ہوئے ایک قصہ بیان کر رہا ہے اور یہ قصہ قرآن کریم کے تمام حصص کے درمیان ہر بار ہر بار جاتا ہے۔ کبھی پہلے اور کبھی ان کے آخر میں۔ یعنی یہ کہ ایمان کی حقیقت ایک ہے۔ صحیح عقیدہ ایک ہی ہے بشرطیکہ اس عقیدے کے نتیجے میں نفس انسانی اللہ کے سامنے ہنک جائے اور ایمان ایسا ہو کہ اس سے عمل صلہ کے جتنے پھوٹ رہے ہوں اور یہ کہ اللہ کا فضل و کرم کوئی حدود جز میں نہ پڑے کسی نسل سے مخصوص ہے۔ وہ تمام مٹانے کے لئے ہے۔ تمام لوگ چاہے جس زمین و مکان سے بھی تعلق رکھتے ہوں اللہ کے اس انہی ابدی دین کے مطابق اس کے فضل و کرم کے مستحق رہے ہیں اور رہیں گے اور آخر میں آخری دین (محمدی) اور آخری نبوت کے مطابق مومنین کا انعام یہ ہو گا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِیُّنَ مَنْ آمَنَ

بِإِثْنِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاعْمَلْ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۰﴾

یعنی ہمارے رب کے لئے اس کی ہر بات اور ہر عمل کا اجر ہے اور اس کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔

لِذَٰلِكَ الَّذِينَ آمَنُوا... یعنی مسلمان

وَالَّذِينَ هَادُوا... یعنی وہ جو اللہ کی طرف راہ پا گئے وہ جو میسرہ کی راہ پر ہیں۔

وَالَّذِينَ هَادُوا... یعنی یہودی

وَالَّذِينَ هَادُوا... یعنی یہودی۔ میرے نزدیک راستہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے مراد مشرکین کے وہ لوگ ہیں جو بدعت سے قبل مشرکین کے سرور کی شریک دین سے برگشتہ ہو گئے تھے۔ انہیں بتوں کی پرہیزی معذرت میں ملک لاق ہو گیا تھا۔ اس لئے انہوں نے خود اپنے غور و فکر سے اپنے لئے غور کوئی عقیدہ جمونہ کرنے کی کوشش کی اور اس آزادانہ غور و فکر کے نتیجے میں وہ عقیدہ توحید پر پہنچ گئے تھے۔ ان لوگوں کا روحانی یہ تھا کہ وہ ابتدائی دین خلیفہ پر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے بتوں کی پرہیزگاری ترک کر دی تھی اگرچہ وہ اپنی قوم کو عقیدہ توحید کی طرف دعوت دے دیتے تھے۔ ان لوگوں کے ہاں مشرکین کہتے تھے کہ یہ لوگ باطل ہو گئے ہیں۔ یعنی اپنے باپ دادا کا دین انہوں نے ترک کر دیا ہے جیسا کہ بعد میں یہی فلسفہ مشرکین ان مسلمانوں کو بھی دہا کرتے تھے۔ جو بعض تفسیر میں آیا ہے کہ یہ لوگ منکذب ہو گئے تھے۔ اس کے مقابلے میں یہ قول راجح معلوم ہوتا ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان گروہوں میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرے تو وہ اپنے رب کے نزدیک اجر کا مستحق ہو گا۔ اسے کسی قسم کا خوف اور حزن و غم نہ ہو گا کیونکہ اسلام میں دائرہ دار نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہر قوم اور نسل پر نہیں۔ لیکن عمل و جزاء کا یہ اصول ہمیشہ عریض علی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے اور اس سے متعلق ہے۔ آپ کی بدعت کے بعد ظاہر ہے کہ ایمان لانے کی آخری شکل (اسلام کی صورت میں) ختم ہو گئی ہے۔

اس کے بعد مسلمانوں کو سنائے ہوئے اور یہود و نصاریٰ کو سنائے ہوئے نبی اسرائیل کے کچھ کلامے بیان کئے جاتے ہیں۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا

أَتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۱﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ

ذَٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۲﴾

”یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پیمانہ عہد لیا اور کہا تھا کہ ”جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے لے لو اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھو اسی ذریعے سے توحید کی جاسکتی ہے کہ تم تعویذ کی روش پر نہ ہو۔“ مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا اور نہ تم بھی سکے کہ وہ بچے ہوئے۔ اس عہد کی تفصیل دو سری سورتوں اور خود اس سورہ میں بھی بیان ہو رہی ہے۔ یہاں مختصر صرف یہ ہے کہ اس منکر و بدکار

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿۷۵﴾ فَجَعَلْنَاهَا كَالْآلِئِ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۷۶﴾

”پھر ہمیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بدترین جانور اور اس حال میں ہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پہنکے رہے۔ اس طرح ہم نے ان کے اہتمام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لئے عبرت اور ڈرانے والوں کے لئے نصیحت بنا کر چھوڑا۔“

دوسری جگہ قرآن کریم نے سبت کے احکام کی خلاف ورزی کی قصص و حکایات بیان کی ہیں۔ ”اور ذرا ان سے اس سبق کا حاصل بھی پوچھئے“ ہر سمندر کے کتھے واقع تھی۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت (ہفتے) کے دن احکامِ الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ کہ پھیلیں سبت ہی کے دن ابھرا بھر کر سب پر ان کے سامنے آئی تھیں اور سبت کے سوا اپنی دلوں میں نہیں آئی تھیں۔“ (ع - ۳۳)

نبی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ ان کے آرام کے لئے ایک دن کو مقدس قرار دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سبت کے دن کو مقدس دن قرار دیا اور اس دن دنیاوی معاش کے لئے کوئی کام کرنا حرام قرار دیا۔ اس کے بعد انہیں اس آزمائش میں ڈالا کہ پہلے کے دن تمام پھیلیں بیڑی کثرت سے دریا کی سطح پر نکل آتیں اور دوسرے دنوں میں محبت ہو تھی۔ یہ ایسی آزمائش تھی جس کے مقابلے میں یہود نہ ٹھہر سکے۔ ان کے لئے جہتِ قدی کیسے ممکن تھی۔ ایسا بہترین فکر بالکل قریب ل رہا تھا۔ انہیں اس کے سوا اور کیا چاہئے تھا۔ کیا محض حدودِ دینیان کی خاطر وہ اس فکر کو جانے نہ دیتے۔ یہودیوں سے ہر حال یہ کام نہیں ہونے کا۔ یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے۔

فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بدترین جانور اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے دھتکار پہنکے رہے۔“

اللہ کا حمد تو ذکر ہر حال میں سزا کے حق بن چکے تھے۔ وہ اس وقت کے سزا تھے کہ حیوان بن جائیں گے کہ انسان تو ایک صاحبِ ارادہ مخلوق ہے اور وہ اس مقام سے نیچے گر گئے تھے۔

گناہ ہے کہ کوئی حیوان اپنے صفت سے بلند ہو کر فیضِ سرچ سگ۔ چنانچہ جو فیضِ انہوں نے انسان کی خصوصیتِ اولیٰ یعنی نفوس اور بلند ارادہ اور خداوندِ کریم کے ساتھ کئے ہوئے عہد پر قائم رہنے کا لازم میم۔۔۔ کو ترک کیا تو وہ مقامِ انسانیت سے گر کر بہشت کے درجے میں آگئے۔

یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے جسم بھی بدتر کے جسموں میں تبدیل ہو گئے ہوں۔ ہو سکتے ہیں کہ روح، فکر، شعور اور مزاج کے اعتبار سے وہ بدترین بن گئے ہوں اور بدروں بھی حرکتیں کرتے ہوں کیونکہ فکر کا ہر قیاس چرے، عقل و بصیرت اور حرکت و سکونت پر پڑتا ہے۔ انسان کی گناہی حالت پر اس کی فکر کے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔

یہ واقعہ اس دور میں اور اس کے متعلقہ امور کے اور ادارے میں خالص حق کے لئے ایک نہایت ہی عبرت آمیز واقعہ تھا اور مومنین کے لئے ہر دور میں یہ ایک بہترین نصیحت ہے فَجَعَلْنَاهَا كَالْآلِئِ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اس طرح ہم نے ان کے اہتمام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلیں کے لئے عبرت اور ڈرانے والوں کے لئے

براب دیا اور کھانا ہے کہ وہ ایسی کھانے ہے جس سے خدا متع فیصلیٰ بقیٰ نہ زمین ہوتی ہے نہ پانی کھینچنے ہے نہ کھجور اور سبہ و لرغ ہے اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا وہ نہ وہ ایک کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔

اور حمیس داؤ ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی۔ پھر اس کے بارے میں شکرے اور ایک دو سرے پر قتل کا الزام توہینے لگے تھے اور اللہ نے لہجہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم پہلے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ حقول کی لاش کو اس کے ایک جیسے سے ضرب لگادو۔ مگر اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کی بجائے ہے اور حمیس اچھے نصیبوں رکھتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

قرآن کریم نے یہ قصہ جس انداز میں بیان کیا ہے اس کے کئی پہلو خود مگر ہیں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے قوی مزاج اور ان کی موروثی جبلت کو اچھی طرح اجگر کر دیتا ہے۔ نیز اس سے سوسہ حیاتی کی حقیقت موت کے بعد اٹھنے جانے کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پایاں کا علم بھی ہوتا ہے۔ پھر اس قصے میں بیان اور طرز ادائیگی بھی غریب بھی تھل لفظ ہیں۔ قصے کا آغاز اس کی اختصار اور سچائی و سہاق سے اس کی ہم آہنگی قابل غور ہیں۔

مقرر ہے کہ حقہ کے اس قصے میں بنی اسرائیل کے قوی خود عقل پڑی غلبی سے ظاہر کئے گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ امت کے اس صاف و شفاف سرشتی و فی اقلی اور ان کے دلوں کے رابطے کوٹ چکے ہیں۔ ایمان بالغیب اللہ پر توکل اور اصولوں پر تامل شدہ و امتیاز فی تصدیق سے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ کے احکام و ہدایات کے قبول کرنے میں وہ ہر وقت متامل ہیں اور پس و پیش کرتے ہیں۔ ہر وقت جھوٹے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں اور ہر ہائی چرب نیانی اور دل کی بے باکی کی وجہ سے وہ شعائر دین کے ساتھ نہ اٹھ کر رہنے پر آمادہ ہیں۔

ان کے بغیر حمیس اللہ کا صاف صاف حکم ملتے ہیں۔ اللہ حمیس حکم دیتے ہیں کہ تم گائے ذبح کر دو۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم اپنے الفاظ میں بالکل صاف اور واضح تھا اور اس پر عمل کیا جاسکتا تھا۔ حکم ملنے والے نبی ان کے وہ محبوب و رضاعی جن کی قیادت میں اللہ نے حمیس فرعونوں کے دربار تک پہنچا دیا۔ نبی اور جبلت کا یہ حکم اللہ کی خاص رحمت مگرانی اور ہدایت کے مطابق ایک حیرت انگیز معجزانہ انداز میں اپنے انہماک کو پہنچا تھا۔ ان کے نبی نے انہیں واضح طور پر بتا دیا کہ یہ کوئی ان کی ذاتی رائے یا ذاتی حکم نہیں ہے بلکہ یہ اس رب و الجلیل کا حکم ہے جس کی ہدایات کے مطابق وہ بنی اسرائیل کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس بارہ انہیں انہیں تو کچھتا ہے لوگ اس جلیل القدر نبی کو کیا ہو اس پر دیتے ہیں انہیں گستاخی، مخالفت اور بے حیائی سے انہیں نبی سے کہتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ نہ اٹھ کر رہا ہے۔ ان کی بے حیائی تو دیکھئے کہ ان کے نزدیک گویا اللہ کی ہر طرف رکھنے والا ایک عام آدمی بھی نہیں بلکہ اللہ کے جلیل القدر نبی اور کسی عام معاملے میں بھی نہیں بلکہ اللہ کے نام پر اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے معاملے میں سرعام اور لوگوں کے سامنے نہ اٹھ کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اَنْتُمْ خَوْنًا هُوَ وَاَمَّا قَوْمٌ مِّنْ لَّدُنْكَ فَهُمْ يَكْفُرُونَ۔

اس اہتمام اور مصلحت پرستی کے براب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی کئی کیا سکتے تھے چنانچہ آپ بڑی نرمی کے ساتھ انہیں کہیں میں انہیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی ہر گھم میں کس قدر ادب و احترام لازم ہے۔ آپ انہیں سمجھاتے ہیں کہ انہیں نے جو بہمن انہماک اس کا رتھ وہی کر سکتا ہے جو ہر گھم قدس کے کو ادب و احترام سے غور اٹھتا ہے۔ اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور قدر و منزلت نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے کما قالَ اَتُؤْتُوْا بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْاَخِلْيَيْنِ مَوْسٰی نے کہا میں اس سے پناہ مانگا ہوں کہ جانوں کی سی باتیں کر دوں۔

یہ ہدایت و مصلحت ان کے لئے کافی تھی کہ اس وقت وہ وحی میں آجائیں اپنے رب کی طرف لوٹیں اور اپنے نبی کے حکم کی تعمیل کریں

لیکن یہ معاملہ ہی اسرائیل تھا۔۔۔ کیسے ممکن تھا کہ علم آئے اور وہ عمل بڑا دہشتی۔

ان کے لئے یہ ممکن تھا جب ہم بالکل آسان تھا کہ وہ کسی گائے کو بچھڑے اور ذبح کر ڈالتے اور اس طرح ہسپتالوں میں لے جاتے تھے۔
ہم پر عمل پیرا ہو جاتے اور اپنے لیڈر اور اپنے ہی کا اشد و سختی سے باز کرتے۔ لیکن اس وقت ان کی ضرورت خلیہ سبز باگ الٹن
ہے اور اپنے اس سرورٹی مزاج سے مطلوب ہو کر وہ پوچھنے لگتے ہیں قَالُوا الَّذِي لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ سُبُوْلَةُ اِهْمَا ہے
رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ "انہوں نے اپنا سوال جن الفاظ میں بیان کیا کہ الفلاوی یہ ظاہر کر
رہے ہیں کہ انہیں اب بھی اس بارے میں شک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مذاق کر رہے ہیں۔ جو حمید ہیں وہ چلے تو کہتے ہیں کہ
اپنے رب سے درخواست کرو گویا موسیٰ علیہ السلام کا رب صرف اسی کا ہے اور وہ امن کا رب نہیں ہے۔ یا گویا اس سوال کا تعلق صرف موسیٰ
علیہ السلام سے ہے؟ انہیں اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ
علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے معلوم کر کے بتائے کہ وہ گائے کیا ہے؟ یہاں متفرد تو یہ تھا کہ گائے کیسی ہو لیکن بطور استہزا امور
اللہ پوچھتے ہیں کہ "گائے گائے کیا چیز ہوتی ہے؟" گویا وہ گائے کی ماہیت سے واقف نہیں۔ گائے کیسی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
انہیں صاف صاف بتادیا تھا کہ وہ کوئی گائے ذبح کریں قبیل ہم کے لئے وہ کافی ہوگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سوال کو طرازیہ ازکر
کے انہیں صحیح جواب دیتے ہیں اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اصلی سوال کا جواب دے کر ان کے ساتھ
گائے کی ماہیت پر گفتگو نہ بحث و مباحثہ نہیں شروع کرتے بلکہ انہیں اس طرح جواب دیتے ہیں جس طرح ایک صلح اور محلی ایسے لوگوں
کو روکنا جبکہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے اجتماعوں اور فاسقوں کو راہِ ہدایت پر لانے کے مشکل کام میں لگا کر آزماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
انہیں گائے کے بارے میں کہتے ہیں۔
فَلَرَبُّهُ يَخْبُرُنِي وَهَاتَا بَشَرَةً لَا تَكْفُرُونَ وَلَا يَكْفُرُونَ بِذَنبِكُمْ كَمَا أَطَاعُوا اللَّهَ كَمَا شَاءُوا
ایسی گائے ہونی چاہئے جو نہ یوزمی ہو نہ بھمایا بلکہ اوسط عمر کی ہو۔ یعنی نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل جوان ہو بلکہ اوسط درجے کی ہو۔
لیکن اس جمل جان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر انہیں نصیحت کرتے ہیں اور تاکید انہیں کہتے ہیں۔ فَأَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ
میں جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کرو۔"

یہاں تک جو منگو ہوئی "اگر بنی اسرائیل عہد کی قبیل چاہے تو یہ کئی شائی قہی۔ اس منگو سے انہیں قہل ہو جانی چاہئے قہی نہ مرتبہ
 یہ جلیل القدر و ظہیر انہیں جلد متعہم پہ لایکے اور ہر گھہ اللہ ہی میں سوال دو جواب اور وہاں سے استفادہ کرنے کے جواب بھی انہیں سکھا
 چکے نہ ہر انہیں لایکے کہ بس آگے بڑھیں اور اپنی گاہوں میں سے کسی اوسط درجے کی گھنے کو ذبح کروالیں۔ نہ یوزمی ہو اور نہ ہی
 بہت چھوٹی "اد جہر عمری ہو" اس طرح وہ اس فرض کی ادائیگی سے جلد ہی بری الذمہ ہو جائیں اور اسے ازخاکہ کے اظہ تعالیٰ کے عہد کی قبیل
 کروالیں اور اسچہ آپ کو مزید قہود و حدود اور قہل و شفقت میں نہ ڈالیں۔ جس جہانے ناکہ اپنی اسرائیل ہر مل بنی اسرائیل تھے!
 پھر چنے ہیں۔

فَالْوَادِعُ لَنَا نَبِيٌّ لَنَا لَوْ نَهَا نَهَرُ كُنْ لَمْ يَسْجُدْ لَكَ اس پر چھ دو کہ اس کا رک گیا ہو میں سے بارہ
کہتے ہیں۔ "اپنے رب سے اور پرچہ در۔" اس نے ان کے اصرار و تکرار کے نتیجے میں یہ ضروری ہو گیا کہ باقیہ انہیں جو اس دنیا
جائے۔ چنانچہ جواب آیا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ حَضَرَتْهَا قَارِيَةٌ لَوْ نَهَا نَهَرُ كُنْ لَمْ يَسْجُدْ لَكَ
"موسیٰ نے کہا "میں نے یہی کہہ دیا ہے جس کا رک گیا ہو کہ رکھنے والوں کا یہی قول ہو جائے۔"

یوں ان بد بختوں نے اپنا دسواں اذیت کم کر دیا۔ اس سے پہلے اس عہد میں بڑی دسعت اور مہمانی تھی لیکن اب وہ صرف کوئی

ایک گائے ذبح کرنے کے مختلف نہیں بلکہ ایک ایسی گائے انہیں ذبح کرنی ہے جو ادھر سے مرے ہو، نہ بوڑھی اور نہ بچیا ہو، پھر اس کا رنگ بھی زرد ہو اور اس میں بھی پھر شرخ رنگ کی گائے ہو۔ پھر وہ دلی پگی اور بد صورت بھی نہ ہو بلکہ ایسی ہو کہ اسے دیکھ کر جی خوش ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ دیکھنے والے کا سرور تب ہی مکمل ہو سکتا ہے کہ جب مطلوب گائے خوب سونے تازگی، حیات و نشاط سے بھرپور، اچھلی کودتی چھلکار ہو۔ کیونکہ مویشیوں میں یہ مختلف لوگوں کے نزدیک پسندیدہ صفات ہیں اور لوگ انہیں انہی کی سے بھرپور اور حوصلہ عمر کے اور طرہ صورت، چہرہ کی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور دلی پگے پگے، بد صورت، چہرہ کی سے نفرت کرتے ہیں۔

فرض اب تک بنی اسرائیل نے بیت و صل سے کام لیا۔ مگر اب وہ کئی جگہ ضرورت سے بھی زیادہ قبل جین واپس بھی بس نہیں کرتے۔ اپنی ظاہر و دل میں آگے ہی جوتے جاتے ہیں، معاملے کو اور پیچیدہ بناتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے اوپر اور سختی کر رہے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کے معاملے اپنے غم اور سخت کرتے جاتے ہیں۔ اس قدر تعلیمات آچکنے کے بعد ان کا چل دو بدہ گئے، کیلک باہر اور حقیقت کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں۔

قَالُوا لِمَ نَدْعُ رَبَّنَا يَنْتِظِنَا لَمَّا مَأْتَانَا "ہم کوئے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر یہ بھی گئے مطلوب ہے؟۔۔۔" اس سوال اور بیت و صل کا رد وہ یہ جان کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے لئے موجب اہتیار بن گیا اور گائے کے قصین میں بڑی مشکل درپیش آ رہی ہے۔ اِنْ اَلْبَقَرَةُ ظَنَّتْ لَنْفُسَيْنَا "ہمیں اس گائے کے قصین میں اہتیار ہو گیا ہے۔" اب اگر انہیں اپنی لہجہ اور جھڑواہ اپنے قادرے احساس ہو جاتا ہے اور بدل خواست ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ وَ اِنْ اَرَادَ اللّٰهُ لَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ دُونَ "اللہ نے ہمارا ہم اس کا بدلہ نہیں لے گا۔"

فرض اس نہ قسم ہونے والی لہجہ اور مہلت کے نتیجے میں اس کے سوا کوئی اور چار ٹکڑی نہ تھا کہ اس غم کو مزید پیچیدہ اور سخت کر دیا جائے اور اکتھب و اکتھب کا دھڑ دھڑ و سچ دائرہ انہیں فراہم کیا گیا تھا اسے مزید تنگ اور محسوس کر دیا جائے اور مطلوبہ گائے کے اندر چند مزید اوصاف کا اضافہ کر دیا جائے، جبکہ پہلے ان اوصاف کی ضرورت نہ تھی اور غم کی قبیل کا دائرہ وسیع تر نہ کیا تھا۔ قَالَ اِنَّهُ يَتَقَوَّلُ اِنَّمَا بُعِثْتُ لَدَوْلِ عِيْبَةِ الْاَرْضِ وَلَا تَسْجِي الْحَوْرُ "مُسْلِمَةٌ لَا يَشُوْكَ فَيُحَا مَسُوْنِي لَمْ يَكُنْ اللّٰهُ كَتَبَ وَ اِیْیَی گئے ہو جس سے خدا سے نہیں مل جاتی نہ زمین جوتی ہے نہ پہلی کھینچ ہے بھیج سلام اور ہے داغ ہے۔"

اب وہ گائے صرف شرخ اور دل کو بھالنے والے زرد رنگ کی حوصلہ عمر کی گائے ہی نہ رہی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسی گائے بن گئی ہو کہ صحت میں کمی، دل میں جوتی، دلی میں کھینچ اور ہے بھی خاص رنگ کی اس میں کمی داغ نہیں ہے۔

پہلے اگر اب ان کا دل درست ہوتا ہے۔ معاملے کو شکل سے مشکل تر بنانے، زیادہ سے زیادہ خراباں قائم کرانے اور اپنے دائرہ عمل کو آخری حد تک تنگ کرانے کے بعد اب وہ پکارا لیتے ہیں۔ قَالُوا اَللّٰهُنَّ جَنَّتْ بِالْاَسْتَقْبَاسِ "وہ پکارا لیتے ہیں اب تم نے ٹھیک پکڑ لیا۔"

"اب ہم کو اس سے پہلے ہو بلکہ آپ لہا ہے جسے نہ تھا مگر اس کو یہی میں انہیں یہ یقین ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ پر ہو کہ جی لہا ہے میں نہ تن ہے۔"

وَلَمْ يَخْرُجْهَا وَ مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ "مگر انہوں نے اسے خارج کیا اور نہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوئے تھے۔" جب وہ غم اٹھ کر عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور فریاد اٹھاتی ہیں کہ ادا کر دیتے ہیں "اب میں پوری کافی کے آخر میں، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاتے ہیں کہ اس نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا تھا۔"

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرَئْتُمْ فِيهَا ۚ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ يٰۤاٰدَمُ اٰتِ بِسَاحَتِكَ اَنْفُسَكَ وَانْفُسَ ظَعْنِكَ ۚ لَعَلَّكُمْ تُفْقَهُوْنَ ۝

”اور جس یار ہے‘ وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی پھر اس کے بدن سے جس جگہ نے پر لال کا اصرام
تھوپنے لگے تھے اور اللہ نے فعل کر یا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو‘ وہ اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش
کو اس کے حصے سے ضرب لگادو۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور جس اپنی نشتیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔“

یہاں اگر ہم تھوڑے بقرۃ کے ایک دوسرے پہلو تک آچکے ہیں۔ یہ پہلو اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پایاں کا اظہار کر رہا ہے۔ اس سے
موت و حیات کی حقیقت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے جانے کی کیفیت معلوم ہوئی ہے اور یہاں اسلوب کلام گہرائی کے انداز
کے بجائے خطاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی قوم کے لئے گائے کو ذبح کر کے حکم کی حکمت کھول دیتے ہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک شخص کو
قتل کیا تھا اور ہر آدمی اپنے آپ کو قتل کے اصرام سے بری قرار دے کر دوسرے پر اصرام لگاتا تھا اور کوئی گواہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حیثیت
نے چاہا کہ مقتول خود صداقت کو ظاہر کر دے اور اس شدت حق سے پہلے گائے کا خون کیا جاتا اور اصل اور انکی شدت کا ایک ظاہری ذریعہ
تھا۔ یہاں کہ قتل کے گوشت سے اسے ملنے ہی اس نے دودھ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے اسے ذبح شدہ گائے کے ایک ٹکڑے
سے دھوا اور وہ زندہ ہو گیا۔ تاکہ خود اپنے قاتل کی نشاندہی کر دے اور ان قسم شکوک و شبہات کو ختم کر دے جو اس کے قتل کے مسئلے
میں پھیلے ہوئے تھے اور یہاں صداقت حکم زمین و آسمان کے ساتھ ملنے آجائے۔ حق حق ہو جائے اور باطل باطل۔ دودھ‘ دودھ‘ اور پانی‘
پانی۔

سوال یہ ہے کہ اس ظاہری وسیلہ اور سبب کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ تو اس کے بغیر بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے‘ البتہ کمی وسیلے
اور ذریعے کے بھی۔ سوال یہ ہے کہ لاش شدہ گائے اور زندہ کئے جانے والے مقتول کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے؟
یہ اسرائیل کی ملوث کے مطابق‘ ان کے ہاں بطور قرینہ اور قریب اہل اللہ گائے ذبح ہوا کرتی تھی‘ رہا یہ مضر کہ ایک بے جان قطعہ
لم ایک بے جان مقتول کے اندر ظاہر زندگی کے آثار پیدا کر دیتا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ گوشت کا ٹکڑا‘ جس کا ظہری سبب ہے اور
اللہ تعالیٰ کی قدرت‘ ماہو کا اظہار کر رہا ہے‘ جس کی حقیقت تک پہنچنا انسان کے لئے ممکن ہی نہیں ہے۔ لوگ اس کا اثر اور نتیجہ تو اپنی
آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں‘ لیکن مردے کو جانے کا یہ طریق کلام ان کی فہم سے باہر ہے۔ ﴿لَقَدْ اٰتٰیْنَا نُوْحًا ذُرِّیًّا ۙ﴾
مردوں کو کیوں کر زندہ کرتا ہے؟ یوں جیسا کہ تم چشم سر دیکھ رہے ہو‘ لیکن اس کے باوجود اس کی حقیقت سے بے خبر ہو۔ نہیں جانتے کہ وہ
کیوں کر زندہ ہوا؟ مقصد یہ ہے کہ ایسی ہی بے مشقت اور بڑی سموت سے اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔

موت اور حیات کی نوعیت کے درمیان کس قدر بعد ہے؟ اس فرق سے سرچکا جاتے ہیں لیکن قدرت اعلیٰ کے مقابلے میں موت
سے حیات اور حیات سے موت ایک معمولی اور آسان عمل ہوتا ہے۔ کیونکر؟ اس کی وہ بات ہے جو ہر انسان کے دل اور اک سے دراز
ہے۔ اسے کوئی نہیں پاسک۔ موت و حیات کے بعد کو پانا اور اصل‘ اصرار‘ اصرار کو پانا ہے اور اس جہان ظاہری میں اللہ کے اس راز تک
رسائی پانا ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ ایک انسان اس بعد اور راز پر غور کر کے اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کر سکتا ہے۔

وَتِلْكَ اٰیٰتِیْہِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ اور اللہ تعالیٰ نشتیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔“

اب ہم حسن اور سیاق کلام سے اس کی ہم آہنگی پر آتے ہیں۔

یہ ایک مختصر قصہ ہے جس کا آغاز بھی نہایت جمل انداز میں ہوتا ہے۔ ابتدا میں ہمیں یہ تک معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کائنات کے حاکم کیوں دیتے ہیں؟ جیسا کہ خدای اسرائیل کو بھی یہ معلوم تھا کہ انہیں یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ یوں بنی اسرائیل کے جذبہ اطاعت اور مدد پر حسیم و رصاص کو آریا جاتا ہے۔

اس کے بعد اصل قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے مابین گفتگو شروع ہوتی ہے۔ یہ بات بڑھتی چلتی ہے اور وہ سری جب اللہ تعالیٰ بھی اس گفتگو میں برابر شریک ہیں لیکن معلوم نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ حالانکہ وہ ہر بار آپ سے پوچھتے تھے کہ وہ اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں اور آپ بھی پہلے اپنے رب سے پوچھتے اور پھر جواب انہیں سناتے۔ اگرچہ سیاق کلام میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے اللہ سے کیا پوچھا اور اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ یہ سکوت اور یہ خاموشی اللہ تعالیٰ کی برتری اور برتری اور عظمیٰ مرتبت سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ بنی اسرائیل جس طریقہ سے گفتگو کرنے کے عادی تھے اور جس طرح گفتگو بالخصوص اس واقعہ میں وہ کر رہے تھے ہرگز مناسب نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ کے سوال و جواب کا بھی اس میں ذکر کیا جائے۔

آخر میں اہلک..... جیسا کہ اس وقت بنی اسرائیل کے لئے یہ بہت ہلکے خلاف توقع تھی۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ وہ وہ بوند بنو کے مردہ اور بے جاں نکلے کو مقتول پر ہدیں در دیکھیں کہ وہ کس طرح زندہ ہو جاتا ہے اور ہت کرتا ہے حالانکہ بنو کے گوشت میں نہ زندگی تھی اور نہ زندگی کا کوئی سلماں تھا۔

فرض قرآن کریم کے دیگر مختصر اور معجز قصوں کی طرح اس مختصر قصے میں بھی یکسان موضوع حق کے میں مطابق 'صامت ہی یکسانہ طرز ادا اختیار کی گئی ہے۔

قصے کے اس آخری منظر کے اختتام پر اور اس قصے سے پہلے کے عبرت انگیز مظاہر اور سبق آموز واقعات کے نتیجے کے طور پر اس بات کی توقع تھی کہ اب تو بنی اسرائیل کے دل پگھل جائیں گے اور ان کے دلوں میں خوف خدا اور تقویٰ کے جذبات اذ آئیں گے لیکن ہمارے قلم کی انتہا نہیں رہتی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کا آغاز بالکل خلاف توقع ان الفاظ پر ہوتا ہے۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً
وَإِنَّ مِّنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِن مِّنْهَا لَمَا يَشْفَقُ
فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِن مِّنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

اگر ایسی مثالیں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار قلم کے دل سخت ہو گئے تھیں کی طرح سخت 'بلکہ سختی میں کہو ان سے بھی بڑھے ہوئے گیونکہ تھیں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹتے ہیں کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر رہی ہوتا ہے۔ اللہ قلم کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔"

یہاں ان کے دلوں کو تھروں سے تشبیہ دی جاتی ہے اور جب ان کا مقابلہ تھروں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ ان سے بھی سخت اور تنگ تر نکلتے ہیں۔ جیسے تھروں سے یہاں انہیں تشبیہ دی جا رہی ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے علم میں ہے۔ اس سے قبل وہ یہ مظر رکھ چکے

تھے کہ ایک چم سے "ٹٹھے پھرت تھے۔۔۔" وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ جب جہاںات الہی کا ایک پڑا تو وہ دیر دیر نہ ہو گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ لیکن ان کے دل اس قدر سخت ہیں کہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی نرمی یا تروتازگی پیدا نہیں ہوتی۔ ان میں خوف خدا سے دھڑکن نہیں پیدا ہوتی بلکہ وہ غلبت سخت 'خشک' 'تنگ' اور بھراؤں ہیں۔ اس لئے انہیں ان الفاظ میں تنبیہ کی جاتی ہے۔ "وَمَا اَنْتُمْ بِخَافِيْنَ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ" "وہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔"

ان الفاظ پر بنی اسرائیل پر تنبیہ اور ان کی طویل تاریخ۔۔۔ کفر، تکذیب، انبیاء کفر و فریب، فسق و فساد، عظم بدولی و سرکشی ہے۔ خوئی و سنگدل اور لہذاست اور چالاک سے بھرپور تاریخ پر بحث کا پہلا حصہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔

درس ۵ ایک نظر میں

اس سے قبل ہم نے جس کلمے کی تشریح کی ہے، اس میں غائر کلام بنی اسرائیل کے لئے یاد دہانی اور تذکیر ہوا تھا اور یہ بیابان گنہگار کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان پر اعلیٰ کی ہارش کرنا رہا اور اس کے مقابلے میں یہ لوگ کس ثابت قدمی سے ہر بار کفرانِ نعمت کرتے رہے۔ وہاں کہیں وسط کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ اللہ کے اعلیٰ اور بنی اسرائیل کی غریبوں کے واقعات اور مشاہدات یہاں کے گئے تھے۔ بیان کا اختصار اس لیے ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے دل قبولِ ہدایت کے معاملے میں اس قدر سخت، خشک اور غبر ہو چکے ہیں جیسے مضبوط چمڑے ہوتے ہیں بلکہ سنگی اور ٹھکی میں ان کے دل چمڑوں سے بھی کہیں زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔

اب ان زیرِ بحث آیات میں دوئے حقِ اسلامی جماعت کی طرف پھر جانا ہے اور مسلمانوں کے سامنے ان کی کمالی یہاں ہوتی ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر مکمل اور فتنہ پرداز قوم ہے۔ ان کی فطرت اور ان کی طویل مدتِ عمر کی روشنی میں اسلامی امت کو ان کی مکاری اور عیاری سے خبردار کیا جاتا ہے۔ تاکہ کہیں ان کی فتنہ پردازی اور لالچ پر دیرینہ فتنے اور جھوٹے دعووں سے متاثر ہو کر مسلمان بدھوکہ نہ کھا جائیں۔ بنی اسرائیل کی مکاری کا یہ طویل بیان اور پھر ہر بد اور مختلف پہلوؤں سے اس کا انکار اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس دور میں یہودی امت مسلمہ اور دینِ اسلام کے خلاف کتنے وسیع پیمانے پر سازشیں کر رہے تھے اور کس طرح وہ ہر وقت اس تحریک کو نقصان پہنچانے کی ناک میں بیٹھے رہتے تھے۔ اس لئے اس قدر تفصیلی گفتگو کی ضرورت پیش آرہی تھی۔

دورِ ان گفتگو روئے غنیمت بھی، کمی بھی بنی اسرائیل کی طرف پھر جانا ہے تاکہ امت مسلمہ کے سامنے انہیں یاد دلایا جائے کہ اللہ نے ان سے کیا کیوں دے لئے تھے اور انہوں نے کس کس طرح ان وعدوں کو توڑا تھا۔ کس طرح وہ گمراہ ہوئے، اُحد شکنی کر کے رہے اور پھر انبیاء کرام کی تکذیب کرتے رہے۔ انہوں نے کئی انبیاء کو قتل بھی کیا۔ کیونکہ وہ ان کی خواہشات نفس کے مطابق نہ چل سکتے تھے۔ نیز یہ کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کی، ناجائز بحث و جدل کرتے رہے اور شریعت کے جو قوانین ان کے پاس تھے ان میں تحریف کرتے رہے۔

مسلمانوں کے ساتھ جو بحث اور مناظرہ اور جو بحث جتنی وہ کرتے تھے یہاں اس کے کچھ نمونے بھی پیش کئے جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جتنی ہے کہ آپ ان کے دعوؤں کی حقیقت کھول دیں اور ان کے دلائل کی کردی واضح کر دیں اور ان کی باطل سازشوں کے مقابلے میں مددِ حق اور واضح چٹائی پیش کریں۔

مثلاً ان کا خیال تھا کہ وہ تو صرف گنتی کے چند دوسری جنم میں رہیں گے۔ کیونکہ وہ اللہ کے پندیدہ اور محبوب لوگ ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بلند رتبہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ ”اے ان سے پوچھیں، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا یہ بات ہے کہ تم اللہ کے ذمے وال کر ایسی بات کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے اس کا عہد لیا ہے۔“

جب انہیں اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ”ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہمارے ہاں آ رہی ہے۔“ اور اس دائرے سے باہر جو کچھ آیا ہے سے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اسی تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ چنانچہ نبی ﷺ کو یہ ہدایت کی جاتی ہے۔ ”اچھا ان سے کہو کہ تم اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے

ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے پیغمبروں کو (جو خود ہی 'سرائیل' میں پیدا ہوئے) کیوں قتل کرتے رہے۔ "تسللے پاس موسیٰ کیسی کیسی روش نکتائیوں کے ساتھ آیا۔ پھر بھی تم ایسے ظالم رہے کہ اس کے بیٹے موڑتے ہی پھڑکے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر در' اس جیتی کو بد کرو جو کوہ طور کو تسللے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی کتنی کے ساتھ پابندی کرو اور کلن لگا کر سنو تسللے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر ماہیں گے نہیں اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے پھڑ ہی ہوا ہوا تھا۔ کو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا نہیں علم دیتا ہے۔" (البقرہ - ۳)

ان کا دعویٰ یہ تھا کہ انکا جہل تو صرف انہی کے لئے ہے۔ دوسرے لوگوں کو تو وہاں کچھ نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحقیق کی کہ آپ ان کو دعوت مبلغلہ دیں اور کسی میدان میں دونوں فریق جمع ہو جائیں اور اللہ سے دست بردار ہوں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اسکا رعبہ "ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تسللے ہی لئے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہئے کہ موت کی تمنا کرو" اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ "اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ لوگ "ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے۔" چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ مبلغلہ کرے سے بھر گئے کیونکہ جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہے تھے انہیں معلوم تھا کہ وہ اس میں جھوٹے ہیں۔

غرض دور ان کام یودیوں پر کڑی تنقید کی جاتی ہے۔ ان کی مکاریوں پر سے پردہ اٹھایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو ان کے بارے میں محتاط رہنے کی ہدایات دی جاتی ہیں۔ اس اندام کا مقصد یہ ہے کہ جماعت مسلمہ کی مغلوں میں خفیہ سازشوں کے ذریعے 'استبداد' پیدا کرے کی جو کوششیں اس وقت یودی کر رہے تھے "ان کا دور تو زائد ہے اور مسلمانوں کو چوکنا کر دیا جائے۔ آج بھی امت مسلمہ کو یودیوں کی اسی مکاری اور فریب کاری کا سامنا ہے۔ جس کا سامنا کسی مدینہ طیبہ میں امت مسلمہ کے اسلاف کو تھا لیکن نہایت انوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ امت مسلمہ ان قرآنی قیامت سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا رہی جس طرح اس امت کے اسلاف نے اس راہی ہدایت سے فائدہ اٹھایا تھا اور جس کے نتیجے میں وہ مدینہ طیبہ میں یودیوں کی مکاری اور عیاری پر غالب آئے تھے۔ حالانکہ اس وقت دین اسلام نیا تھا اور جماعت مسلمہ ابھی ابھی تشکیل پائی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ یودی اس بات کی سخت کوشش کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو قرآن کریم سے دور بنادیں 'مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیں کیونکہ یودیوں کو شدید غلو ہے کہ کہیں مسلمان ان کے خلاف وہی قرآنی تصدیق کام میں لگانا نہ شروع کر دیں اور ان کی مکاری اور سازشوں سے بچنے کے لئے وہ تدابیر نہ کریں جو ان کے بچاؤ کی حقیقی تدابیر ہیں اور نکر بھی ہیں۔ کیونکہ یودی اس بات کو ابھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک امت مسلمہ اپنی شوکت اور برتری کے حقیقی مرجعیتوں سے محروم ہے یودی امن و چین سے رہ سکتے ہیں۔ لہذا یہ ایک حقیقت ہے کہ اس امت کو جو شخص بھی قرآن کریم اور دین اسلام سے دور کرنا ہے وہ یودیوں کا ایجنٹ ہے۔ چاہے وہ یہ کام شعوری طور پر کر رہا ہو یا غیر شعوری طور پر 'ہلاکار' اور کر رہا ہو ہلاکار اور۔ کیونکہ جب تک یہ امت ایک حقیقت یعنی حقیقت ایمانی، ایمانی نظام زندگی اور ایمانی شریعت اور اسلامی قانون سے دور اور غافل ہے۔ اس وقت تک یودیت کو کوئی خلو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا وجود 'اس کی قوت اور اس کی برتری کا حقیقی اور منفرد سرچشمہ صرف ایک ہے یعنی ایمان اور اسلام۔ یہی ایک راہ ہے اور رہنمائی کرنے والے یہی نشانات ہیں جن پر چل کر ایک مسلمان منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔

درس ۵ تشریح آیات (۵۷ تا ۵۳)

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ
كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهَا مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ وَإِذَا
لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَا بِعُضُومِهِ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا
أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ۚ أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ

۱۳۱ مسلمانو! اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ اس میں سے ایک گروہ کاشیہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سننا اور خوب سمجھنا جو یہ کرنا سنتہ اس میں غریب کی۔ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں سے ملنے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں اور جب آپہیں میں ایک دوسرے سے ٹکلی کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہے وہ قول ہو گئے ہو؟ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں جنت میں پیش کریں؟ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔“

گزشتہ درس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے قلوب کی حالت کا جو نقشہ کھینچا تھا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ وہ نہایت سنگدل، خشک اور ناقص فہم، دل و دماغ کے ملک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایسے پتھروں سے تشبیہ دی تھی جو نہایت ہی ٹھوس تھے اور جن میں سے پانی کا کوئی قطرہ نہ ہوتا تھا۔ اس قدر کھردرے تھے کہ انسان ان پر سوت سے ہاتھ نہیں پھیر سکتا تھا۔ ان کے اندر کسی چیز کا امن یا ان کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے تو یہ سب سے ٹھن ہی نہ تھا۔

یہ ایک ایسی تصویر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس جلد و داغ ایسی پست عظمت اور ایسی بے لگب متعصبانہ ذاتیت کی وجہ سے اس قابل ہی نہیں رہے کہ راہ ہدایت پر آجائیں۔ چنانچہ اس تصویر کشی اور ان کی طرف سے بلاؤں سے ہوجانے کے اس اشارے کے بعد کلام کا رخ بعض ان مسلمانوں کی طرف پھر جاتا ہے جو اب بھی یہ خیال کرتے تھے کہ شاید بنی اسرائیل راہ ہدایت پر آجائیں۔ ایسے لوگ کوشش کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں ایمان اتریں دیں کسی طرح انہیں ایمان کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ قرآن کریم اس طرز پر سوچنے والے مومنین کو سوا یہ اندہ نہیں بلاؤں کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس طبقے میں ان کے دلوں میں امید کی جو آخری کرن ہے اسے بھی دل سے نکل دیں۔

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهَا مِنْ بَعْدِ
مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ اے مسلمانو! اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ

ان میں سے ایک گروہ کا شہادہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر طوبہ سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔"

خبردار! ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کا مزاج ہی دو سرا ہوتا ہے ان میں کچھ دوسری ہی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ایمان لانے والی طبیعت نرم، سادہ اور سہل ہوتی ہے۔ اس کے دل و دماغ کے درمیان ہر قسم کی روشنی کے لئے کھلے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ازل و ابدی سرچشمہ ہدایت سے جڑے اور سیراب ہونے کے لئے ہر وقت تیار ہوتی ہے۔ اس کے اندر احساس احتیاط اور خدا غوثی ہوتی ہے اور یہ خدا غوثی اس بات سے روکتی ہے کہ خدا کے کلام کو سن کر اسے سمجھ کر پھر اس میں تحریف کرے۔ محض ذاتی خواہش کے لئے اور محض تعصب کی خاطر کلام الہی میں تحریف کرے کیوں کہ ایمان لانے والی طبیعت بالکل سیدھی سلیس ہوتی ہے اور وہ اس قسم کی کج روی اور بات کو توڑ موڑ کر پیش کرنے سے محذور رہتی ہے۔

پھر یہی جس طبقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ (یہود) سب سے زیادہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے۔ اور اس سچائی کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی کتب میں اتاری۔ جیسے ملائے یہود کا عقیدہ جو ان کے نبی پر اتاری ہوئی کتب تورات کو سنتے تھے سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود اسے بدل ڈالتے تھے اور اس میں ایسی توطیات کرتے تھے کہ بات کچھ کی کچھ بن جاتی تھی اور یہ بات وہ اس لئے نہ کرتے تھے کہ انہیں اس کلام کا صحیح عمل معلوم نہ تھا بلکہ وہ یہ حرکت سوچ کچھ کر بظاہر ادا کیا کرتے تھے اور یہ جانتے ہوئے کرتے تھے کہ وہ تحریف کر رہے ہیں۔ خواہشات نفس اور مصلحت کے ہاتھ میں ان کے فکر و عمل کی نگاہ تھی اور دلیل اغراض کے غیچے مست ہو کر دوڑ رہے تھے۔ جب وہ حضرت موسیٰ کی کتب کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے جس پر ان کا ایمان بھی تھا تو قرآن کریم جو حضرت محمد ﷺ پر اتارا ہوا اس کے ساتھ تو انہیں اس سے بھی بدتر سلوک کر رہی تھا کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سرے سے ایمان ہی نہ لائے تھے۔ لہذا اپنی اس خراب ذہنیت اور باطل رویے پر وہ جان بوجھ کر اصرار کرتے تھے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ذہنیت خراب ہے اور یہ کہ وہ سوچ سمجھ کر باطل پر اصرار کر رہے ہیں۔ پھر ان کی جانب سے دعوت، سلامتی کی یہ مخالفت اور تحریک اسلامی کے خلاف سازشیں اور بہتان تراشیں کوئی خلاف توقع امر نہیں رہتا۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَا بِغَضٍ مِّنْهُم إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا اسْتَحْيُوا نَفْسَهُمْ مَّا قَسَتْ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ حِجَّتُمْ أَفْعَلُوا نَفْعَلُونَ

"جب محمد رسول اللہ کے ماننے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں اور جب آپس میں تنہائی کی بات نہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں۔ بے وقوف ہوا ان لوگوں کو وہ باتیں جانتے ہو جو اللہ نے تم پر کوئی ہیں مگر تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں جہت میں پیش کریں۔"

کیا تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بہت میں جائیں گے؟ حالانکہ وہ نہایت غیر مذہب دار، حق کو چھپانے والے اور کلام اللہ میں تحریف کرنے والے لوگ ہیں۔ ریاء، قریب، کلری، منافقت اور چال بازی جیسے مناسبات ان کی جبلت میں داخل ہو گئے ہیں۔ پھر ان میں بعض ایسے بھی تھے کہ جب مسلمانوں سے ملتے تو جتنے ہم بھی ایمان لائے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے تھے ہیں کیونکہ ان کے ہاں تورات میں نبی آخر الزماں کے بارے میں واضح اشارتیں موجود تھیں اور وہ نبی آخر الزماں کی بعثت کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ وہ نبی آخر الزماں کے درجے انہیں کفار پر فتح عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ كَانُوا آمِنًا قَبْلَ يَسْتَفِيدُوا مِنَّا وَالَّذِينَ كَفَرُوا "وہ اس سے قبل کفار پر دماغی فتح مندی مانگا کرتے تھے۔" لیکن جب وہ ایک دوسرے کے

ساتھ عملی میں ملے تو ایک دوسرے کو اس بات پر سخت تنبیہ کرتے کہ کیوں وہ مسلمانوں کو ہتھی بنا رہے ہیں جو آپ کی رسالت کی صداقت کے بارے میں تو اراٹ میں مذکور ہیں کہتے ہیں۔ بے وقوف ہو گئے ہوں ان لوگوں کو وہ ہتھی بناتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس جملے میں افسوس جنت میں پیش کریں۔ "اس طرح تم پر جنت قائم کر دیں گے۔ یہاں ان کا مخصوص مزاج جو سعادت الٰہی سے بالکل کورا ہے ان پر غالب آ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی حقیقت اور اس کی صفت کے حقیقی تصور تک سے عاری نظر آتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہ ہتھی مسلمانوں کو نہ تباہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کچھ سو، خذو نہ کرے گا۔ مواخذہ صرف اس صورت میں ہو گا جب یہ ہتھی مسلمانوں کو تباہی جائیں۔

اس سے بھی زیادہ اس کی مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ "کیا تم عقل سے کم نہیں لیجئے؟" معلوم نہیں وہ کیسی عقل و دافض ہے جس کے کام میں نہ ملے پر وہ ایک دوسرے کی سرزنش کر رہے ہیں۔

چنانچہ قرآن کریم آگے بڑھنے سے پہلے ان کی اس طرز فکر اور طرز عمل پر تعجب کا اظہار کرتے بغیر نہیں رہتا۔

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُبْشِرُونَ وَ مَا يُخْفُونَ ۚ "اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔"

اب قرآن کریم ایک دوسرے پہلو سے مسلمانوں کے سامنے ہی اسرائیل کے حالات پیش کرنا ہے۔ بتانا چاہا ہے کہ ان میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو ان جاہلوں اور ان پڑھ لوگوں کا ہے جو ان پر بغل ہونے والی کتاب الٰہی کا کوئی علم نہیں رکھتے اس کے دماغ میں صرف ادہام و خرافات اور غنیمت اور خوش آمد آمد تو کم ہی ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی بندہ اور برگزیدہ قوم ہیں اور جو بڑے عمل بھی وہ کریں اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گنہ معاف کر دیئے ہیں اس لئے یہ اپنے دامن میں سہولت بہت پابانگی کی امید لئے بیٹھے ہیں۔

دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس جماعت سے خوب باجائز فائدہ اٹھا رہا ہے وہ بے دھڑک اپنی بے آیت و نصوص گھڑتا ہے۔ اپنی مفید مطلب تحولات کر کے کتاب اللہ کے مفہوم کو کچھ سے کچھ بدلتا ہے۔ جس چیز کو چاہتا ہے چھپا لیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ جو اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی باتوں کے بارے میں یہ تصور کرتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور یہ سب کلام وہ دنیا کے فتنہ ہو جانے والے منافق اور دانی مفادات کے لئے کرنا ہے یا اس لئے کرنا ہے کہ اس کی پیشوائی اور برتری برقرار رہے۔

وَمِنْهُمْ أَقْبِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانٍ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَنْظُرُونَ ۚ
قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ يَأْتِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ شَيْئًا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كُتِبَتْ آيَاتُهُمْ وَ قَوْلٌ
لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ۚ

"ان میں سے ایک دوسرا گروہ ایسوں کا ہے جو کتب کا تو علم رکھتے نہیں اس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لئے بیٹھے ہیں اور عقل و ہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ یہی ہلاکت اور جہنم ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں۔ پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے مٹانے میں تمہارا سنا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا ہوا ان

کے لئے بھی کامن ہے اور ان کی یہ کئی بھی ان کے لئے موجب ہلاکت ہے۔

اب ان دونوں گروہوں میں سے ہم کس سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ شرف حاصل ہو گا۔ حق کی آواز پر لبیک کے نثار ہو کر اپنے پر قائم ہو جائے گا۔ اور اپنے آپ کو ان پر جب شدہ کتب کی ان خصوص کی تحریف سے بچائے گا جو ان کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھیں۔ عرض ایسے لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ مسلمانوں کی بات مان کر دیں گے۔ ان کی قسمت میں تو جہی اور برپادی تھی ہوئی ہے اور یہ جہی اور برپادی جو ان کی خوش نصیبی ہے اس لئے ان کے لئے مقرر کی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آیات نکلیں اور پھر انہیں اللہ کی طرف منسوب کرالیا۔ یہ جہی اور برپادی خود ان کے ہاتھوں کی کئی ہے۔ کیونکہ اسی ہاتھوں سے انہوں نے ان آیات کو تراشا اور اللہ کی طرف منسوب کیا۔

ان کی طواغیث اور باطل کردوؤں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ جس قدر بدکاری اور احکام کی جتنی خلاف ورزی بھی کریں ہر حال وہ نجات پانے والوں میں سے ہوں گے۔ وہ جہنم کی آگ میں چند دن رہیں گے اور اس کے بعد جنت کی طرف ہانپیں گے۔ ظاہر ہے ان کی یہ تمنا اللہ کے نظام عدالت اس کی سلت دائرہ اور جزا و سزا کے صحیح تصور کے سراسر خلاف ہے لیکن سوں یہ ہے کہ ان کی اس آرزو کی بنیاد کیا ہے۔ وہ کس دلیل کی بنیاد پر اس وقت یقین کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان کوئی باقاعدہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے اندر ان کی تہذیب کی معیار حتمین ہو چکی ہے۔ یہ خیال جاہل لوگوں کی ہے بنیاد آرزو اور خوش قسمتی کے سوا کچھ نہیں ہے اور دوسری جانب سے یہ تصور ان کے فریب کار علماء کے کذب و افتراء کا پتہ ہے۔ یہ ایسی آرزوئیں ہیں جن کا سلسلہ نام لوگ لیا کرتے ہیں جو کج عقیدہ اور فکری حیثیات کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں اس پر ایک عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور اپنے حقیقی دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہا ہوتا۔ وہ اپنے دین کے صرف نام اور چند ظاہری رسومات کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ اور دین کی حقیقت اور اس کے اصل موضوع سے بے خبر ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا کی طرف منسوب کرتے ہیں اس لئے سمجھتے ہیں کہ بس یہ ذہنی نسبت ہی ان کی نجات کے لئے کافی ہوگی۔

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۖ قُلْ أَتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ

عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَكُمْ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

”وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھوئے والی نہیں ہے۔ اگاہے کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے ہم چھو کر کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ ہمیں کر سکا۔ یا بت یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے حقائق ہمیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا عہد لیا ہے۔“

یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک ایسی دلیل اور حجت کی تلقین کرتے ہیں جو باطل کا سرچل دیتی ہیں۔ ”کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ ہمیں کر سکا؟“ اگر کوئی ایسا عہد تم نے لے رکھا ہے تو خدا وہ کہل ہے؟ ”یا بت یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے حقائق ہمیں علم نہیں ہوتا۔“ یہ سوالیہ انداز بات کو اور مضبوط بنانے کے لئے اختیار کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے پاس اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے۔ سوالیہ انداز میں پسندیدگی اور زبردستی کے معنی بھی ظہور ہوتے ہیں۔

یہاں اب اس مسئلے میں 'انہیں ایک پھل کن اور نفی ہت قادی جاتی ہے کہ ان کے اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بات جزاء اور جزا کے متعلق اسلام کے ہائیکہ تصور ہی سے ماخوذ ہے اور بطور تاکید کلیہ بتایا جاتا ہے کہ جزا عمل کے مطابق ہوگی۔ جیسا کہ وہاں بھی ہے۔

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٦﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٧﴾

۸۶ "اور جنہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی۔ جو بھی بدی کرائے گا اور اپنی خطا کاری کے پکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔" ۸۷

یہاں یہ بات دلچسپی سے غلط نہ ہوگی کہ اس مخصوص اصول جزاء و سزا اور اس ذہنی معلوم کو قرآن نے جس جواز اور فطرت انداز میں بیان کیا ہے اور جس طرح اس کی تصویر کھینچ کر رکھ دی ہے ہم قدرے توقف کر کے اس پر غور کریں اور اللہ کے اس اعلیٰ حکم اور اہدیٰ اصول کے اسباب و اسرار معلوم کرنے کی کوشش کریں۔

"ہاں جو بھی بدی کرائے اور خطا کاری کے پکر میں پڑا رہے گا گویا بدی ایک قسم کی کمال ہے۔ یہاں معنی مطلوب صرف غلطی کا اور ثواب ہے جس 'جن الفاظ سے اس کی تعبیر کی گئی ہے وہ معروف نفسیاتی حالت کی عکاسی کرتے ہیں۔ جو لوگ معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اس کے علوی ہو جاتے ہیں اور اس کے اور ثواب میں انہیں سزا آتی ہے۔ اور وہ اس سے لذت اندوز ہوتے ہیں۔ اور اسے اپنی کمالی سمجھتے تھے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ اسے گمراہ اور چھندیدہ سمجھتے تو اس کا اور ثواب نہ کرتے۔ نیز اگر وہ سمجھتے کہ یہ ایک قسم کا سزاوارہ ہے تو وہ اس جوش و خروش سے اس کا اور ثواب نہ کرتے 'نیز وہ اس برائی کو اپنے اوپر اس طرح غالب نہ کرتے کہ ان کی پوری دنیا اس کی پیروی میں آجائے اور وہ پوری طرح اس کے پکر میں پھنس جائیں کیونکہ یہ لوگ اگر اسے چھند کرتے اور اس کے اندر جو شعلہ تھا اسے محسوس کرتے تو اس کے سامنے سے بھی دور بھاگتے۔ اگرچہ طبعاً وہ اس کے اور ثواب کی طرف متوجہ ہوتے۔ نیز وہ اللہ سے متعلق مانگتے اور اس مسئلہ کے دائرہ اثر سے نکل کر کسی اور کے واسطے میں بندہ لیتے۔ اس صورت میں یہ برائی انہیں گھیر نہ سکتی اور نہ ہی ان پر چھا سکتی تھی اور ان کے لئے توبہ اور غلطی و لغات کے دروازے بند نہ ہو جاتے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور اس کی خطا کاری نے اسے گھیر لیا۔" یہ ایک ایسی تعبیر ہے جو اس کیفیت اور معنی کو جسم شکل میں پیش کرتی ہے۔ قرآن کریم کی فنی غریبوں اور خصوصیات میں سے یہ ایک اہم خصوصیت ہے نیز قرآن کریم کی مخصوص طرز تعبیر کی اہم نشانی ہے۔ اس طرز تعبیر کا انسان کے دہن پر ایک خاص اثر پڑتا ہے جو خاص معلومات و مفاتیح کا انہیں پڑتا ہے۔ وہ معنوی تعبیریں جو متحرک شکل میں نہ ہوں ایسا اثر پیدا نہیں کر سکتیں۔ معصیت پر اصرار کی معنوی کیفیت کی اس سے اور مستحق تعبیر کا ممکن ہے کہ معصیت کا مرکب خود معصیت کے دائرے میں قرار ہو اس کی حدود کے اندر ہی زندگی بسر کر رہا ہو وہ اس معصیت ہی کا ہو کر رہ گیا ہو اس کے بغیر اس کے لئے زندگی کا ایک سانس لینا بھی ممکن نہ رہا ہو۔

اور جب ایک انسان کسی معصیت کے پکر میں اس طرح پڑ جاتا ہے وہ ہر طرف سے محصور ہو جاتا ہے اور اس کے لئے توبہ کے تمام

اور اسے بند ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حالانہ اور اہل بیعت صدر ہوتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۰﴾ ایسے لوگ ورزنی ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

اس فیصلے اور نتیجے کے بعد دو سرا اور متقل صورت کا حکم بھی بیان کیا جاتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۱﴾ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور نیک عمل کریں گے۔

یعنی ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ دل سے عمل صالح کی شکل میں پھوٹ کر باہر نکل آئے۔ جو لوگ ایمان کے وعدہ دار ہیں، اسیں چاہئے کہ اس حقیقت پر ذرا غور کریں نیز وہ تمام مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور ہم بھی ان میں شامل ہیں، اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس حقیقت کے بارے میں ابھی طرح قائل نہ بنیں۔ ایمان کا وجود اس وقت تک ضرور نہ ہو گا جب تک کہ اس کے نتیجے میں عمل صالح پیدا نہ ہو رہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، پھر وہ زمین میں لسلو پھیلاتے ہیں اور نیکی اور بھلائی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ اسلامی نظام حیات کے قیام اور اسلامی شریعت کے خدا کو روکتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسلامی اظہان کے خلاف برسرِ پیکر رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لئے دولت ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ان کے لئے اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ ایسی خوش آئند امیدیں اور تہذیبوں کے اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں جیسی یہود رکھتے تھے، اور جس کا وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہی سب کے لئے ہی حکم ہے۔

☆.....O.....☆

اس کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ اور حالات مسلمانوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں، مختلف اوقات میں ان کے طرزِ عمل، مصیبت، کج روی، گمراہی اور عہد و پیمان کی خلاف ورزی کے مختلف واقعات، بیان کئے جاتے ہیں اور یہودیوں کے یہ سیلہ کارنامے مسلمانوں کے سامنے ان پر کھولے جاتے ہیں۔

وَلَا تَأْخُذْنَا مِثَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۚ وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۳۳﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ لِيُظْهَرُوا عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَإِن يَأْتُوكُمُ أُسْرَىٰ فَعُدُّوهُمْ ۚ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ

مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنْتَحِرْ إِلَىٰ خُرْبٍ أَوْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ
إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ ۚ

۱۰

۳ ع

۱۰ یاد کرو! اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا رشتہ داروں کے ساتھ تمہارے ساتھ ایک سلوک کرنا لوگوں سے کھلی بات کہنا نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا مگر تمہارے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے بھڑکے اور اب تک بھڑکے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو! ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہلاؤ اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا تم نے اس کا اقرار کیا تھا۔ تم خود اس پر گواہ ہو مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے غامدی کر دیتے ہو، عظیم و زبردستی کے ساتھ ان کے خلاف جتن بٹھایں کرتے ہو اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تھلے سے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لئے مذہب کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا تو کیا تم کتب کے ایک حصہ پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصہ کے ساتھ کھڑے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں؟ اللہ ان حرکت سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے لہذا انہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ اس میں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔

گزشتہ سق میں جس میں بنی اسرائیل کی دودھ غلطیوں کا ذکر کیا گیا تھا اس بیعت کی طرف اشارہ بھی کیا گیا تھا۔ یہاں اس معاملہ کی بعض شقوں کی طرف تفصیلی اشارہ کیا جاتا ہے۔

پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جس معاملہ کا ذکر کیا ہے وہ وہی معاملہ ہے جو ان کے ساتھ کہ طور کو ان کے سروں پر ٹھکانے کے بعد طے پایا تھا۔ اور جس کے بارے میں، نہیں تاکید کی گئی تھی کہ وہ اسے مضبوطی سے پکڑیں اور اس کے اندر جو دایات انہیں دی گئی ہیں انہیں یاد رکھیں۔ حالانکہ اس کے اندر دین کے اساسی امور کلیات تھا اور یہ اساسی امور وہی ہیں جو اب اسلام نے ان کے سامنے پیش کئے ہیں اور جنہیں وہ کوئی عجیب اور نئی چیز سمجھ کر رد کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ جن امور پر مشتمل تھا ان میں ایک اہم امر یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یعنی وہ مکمل توحید کا عقیدہ اختیار کریں۔ اس عہد میں یہ حکم بھی تھا کہ والدین، رشتہ داروں، قبیلوں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اس میں یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کریں اور ظاہر ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اچھی باتوں میں سرگرم رہیں۔ نیز اس عہد میں نماز فرض کی گئی تھی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا تھا۔ عرض یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو اسلام کے اندر بھی اساسی امور سمجھے جاتے ہیں اور یہ سب باتیں اسلام میں فرض قرار دی گئی ہیں۔ اس عہد کے معاملے سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

ایک یہ کہ اللہ کا دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے جو اسلام ہے اور یہ کہ اسلام اس دین کی آخری کڑی ہے اور اس میں ساتھ شرائط کی تمام اصول باتوں کو تسلیم کیا گیا ہے۔ دوسری حقیقت یہ عیاں ہوتی ہے کہ یہودیوں کو دین اسلام سے بے حد بغض تھا۔ اسلام انہیں کھنکھانے لگا

پتوں کی طرف بڑھا تھا جس کا اسوں نے اپنے اللہ سے منسوب کر رکھا تھا لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کر رہے تھے۔

ان کے اس شرمناک طرز عمل کی وجہ سے انداز محکمہ عابد کلام سے تبدیل ہو کر خطاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے حالانکہ اس سے قبل بنی اسرائیل کو چھوڑ کر سنسین کو خطاب کیا جا رہا تھا اور ان کے سامنے ان کے برے کردارے بیان کیے جا رہے تھے۔ ان کے یہ سناہ کرنا بے یقین کرتے کرتے اچانک ان سے خطاب ہونا ان کے لئے سخت شرمندگی کا باعث ہے ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس وعدے پھر گئے ہو اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔

اس سے وہ بعض راز معلوم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی اس عیب کتب میں واقعات کو بیان کرتے ہوئے کلام میں چانک الگت کیوں ہوتا ہے۔ اور اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہوئی ہے؟

اب اس سے آگے بھی کلام رخ بنی اسرائیل کی طرف ہی ہے۔ قرآن کریم ان کو خطاب کر کے بتاتا ہے کہ ان کے موقف میں کیا کیا تضادات پائے جاتے ہیں۔ اور کمال کمال ان اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْبَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَتَعَدُّونَ

”پھر اذ کرو! ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ تمہیں میں ایک دو سرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دو سرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم اس پر گواہ ہو۔“ پھر اس اقرار اور شہادت اور گواہی کے بعد کیا ہوا؟

ثُمَّ آتَكُمْ هَؤُلَاءِ فَتَتَّبِعُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ قَرِيبًا مِّنْكُمْ دِيَارَهُمْ تَتَّبِعُونَ عَنْهُمْ يَأْتِ الشُّوَّ الْعُدُولِيَّ وَإِنْ يَأْتِوكُمُ اسْرَىٰ فَعُدُّوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّرٌ عَلَيْكُمْ إِحْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو۔ اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانہ کر دیتے ہو۔ علم و ذوق دل کرنے کے ساتھ ان کے خلاف جہاد بنیادیں کرتے ہو مگر جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے قتل سے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لئے فدیہ کا لین دین کرتے ہو۔ حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنے سے تم پر حرام تھا تو کیا تم کتب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو۔“

یہ واقعہ جو قرآن کریم ان کے خلاف پیش کر رہا ہے 'وہی تھا جو علیہ اسلام سے کچھ زمانہ پہلے اوس و خزرج کی جنگوں میں پیش آچکا تھا۔ اوس و خزرج مشرکین عرب کے دو قبیلے تھے اور ان کے درمیان ایسی شدید دشمنی تھی جس کی مثال پورے عرب قبائل میں نہ تھی۔ عرب میں یہودیوں کے بھی تین قبائل تھے جس میں سے بعض ایک قبیلے اور بعض دو سرے قبیلے کے حلیف ہوتے تھے۔ جب ان دو قبائل کے درمیان جنگ ہوئی تو ان کے یہودی حلیف بھی جنگ میں شریک ہوتے۔ اس طرح بعض اوقات ایک یہودی مد قتل کے حلیف دو سرے یہودی کو قتل کرنا اور اللہ کے ساتھ انہوں نے نہایت عہد پابند عاقبت اس کے سراسر خلاف تھا۔ جب ایک قبیلے کا حلیف غالب تھا تو خود ہی اسرائیل بنی اسرائیل کو لوتے۔ انہیں گھروں سے نکالنے ان کی عورتوں کو غلام بناتے حالانکہ جنت کی نص کی رو سے یہ حرکت ان پر حرام تھی۔ لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی تو پھر یہ غالب یہودی قتل کے مطلوب یہودیوں کا فدیہ دیتے۔ انہیں قید اور غلامی سے رہائی

دھتے۔ جہاں میں بھی وہ قید ہوتے وہاں ہے یکپ میں ہوتے یا کانٹن کے یکپ میں ہوتے۔ اور یہ کلام وہ تورات کے اس حکم پر عمل کرتے تھے جس میں کہا گیا تھا "تجھے بنی اسرائیل کا جو شخص غلام لے سے خرید اور رہا کرے۔"

یہ تھا "ن کی زندگی کا اہم تعلق اور اسے ان کے سامنے رکھ کر قرآن کریم ان سے پہنچتا ہے"

اَفْتَوْهُمْ بِمَعْشَرَ الْفِتْيَانِ الَّتِي كَانَتْ يَدُوهُنَّ لِيَدِ الرَّبِّ رَاغِبَاتٍ فِي الْوَنَاءِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفٰسِقِيْنَ

کے ساتھ لکر کرتے ہو۔"

اللہ تعالیٰ کتنا ہے کہ یہ عہد کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس لئے انہیں اس بات کی تہذیب کی جاتی ہے کہ اس وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں اس پر انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ نیز انہیں تہذیب کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے غافل ہے اور نہ ہی ایسی صریح لفظیوں کو مخالف کرے گا۔

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَإِذَا جُزِيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا دِيَارُ الْقَبْرِ يُؤَدُّونَ اِلٰى اَنْتَبِ الْغَدَابِ
وَمَا اَللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ "پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھردیے جائیں؟ اللہ ان حرکت سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔"

اس کے بعد مسلمانوں کو جسم و مالا اور تمام انسانیت کو مولا خطاب کیا جاتا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ ان یہودیوں کی حقیقت کیا ہے اور ان کے ان اعمال کا انہما کیا ہے؟ جو وہ کر رہے ہیں۔

اَوَلَيْلَآءِ اَتَّبِعْتُمْ اَشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُوْا الْعَذَابَ وَلَا خُمْرٌ يُخْتَرُوْنَ "یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو دنیا خرید لی ہے۔ لہذا ان کی سزائیں کوئی تخفیف ہوگی اور۔ نہیں کوئی مدد بھی سکے گی۔"

لہذا ان کا یہ دعویٰ بالکل بھڑکا ہے کہ ہمیں تو صرف چند ہی آگ چھوئے گی کیونکہ "اس کے عذاب میں کوئی تخفیف بھی نہیں ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔"

سوال یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کو دنیا کس طرح خرید لی؟ وہ ہیں کہ وہ اللہ کا عہد توڑنے پر محض اس لئے آمادہ ہوئے کہ وہ اپنے یہودی مفادات کی خاطر مشرکین کے ساتھ کئے ہوئے عہد کو نبھائیں اور یہ عہد ایسا ہے جسے نبی نے لایا انہیں اپنے دین اور اللہ کی تکلیف کی خلاف ورزی کرنی پڑ رہی ہے۔

دور ہے کہ دو دھڑوں میں ہٹ کر دو طبقوں سے ملجھنے کر لیتا بنی اسرائیل کا پرانا حربہ ہے۔ یہ ہمیشہ بینا رہتے ہیں اور حقیقتاً ہاتھ پاؤں حلقہ ہاتھوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو جاتے ہیں تاکہ جو ہلاک بھی کاسیب ہو اس کے حاصل ہونے والے مفادات میں اس کا حصہ ہر حال محفوظ ہو جو گروہ بھی کاسیب ہو اس کی کاسباتی یہودیوں کی کاسباتی ہو۔ جن لوگوں کو اللہ پر احمق نہیں ہوتا اور جو اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے ہوئے نہیں ہوتے ان کا طرز عمل ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ عیاری اور چال بازی سے کام لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں انہیں انہوں کی مدد حاصل رہے۔ وہ اللہ کے عہد و پیمان سے زیادہ انسان کے عہد و پیمان کو اہمیت دیتے ہیں۔

لیکن ایمان و انسان کو ہر اس عہد و پیمان کے اندر شامل ہونے سے روکتا ہے جو احکام شریعت کے خلاف ہو اور جس سے اللہ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کی خلاف ورزیاں لازم آتی ہیں۔ کسی مصلحت کی خاطر یا بھڑکی کوئی تدبیر اختیار کرنے کی خاطر کوئی ایسا عہد نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ پہلو اس میں ہے کہ اصل اللہ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کی پابندی کرے۔ نیز سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ

کے احکام پہلائے اور اپنے دین کا چلن کرے۔

یہ تھائی اسرائیل کا طرز عمل ان کے معلمین اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ! قرآن کریم ان کے اس طرز عمل کو باتحصل بیان کرتا ہے اور مسلمہ واقعت کی روشنی میں اسے ثابت کرتا ہے اور پھر ایک ان کو آئے ہاتھوں لیتا ہے اور نبی آخر الزمان اور اس نبی اور آخری رسالت کے بارے میں ان کے کردہ طرز عمل پر گرفت کرتا ہے۔ قرآن کریم انہیں بتاتا ہے کہ تمہاری قوم جسوں نے انہماکے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک کیا۔ ذرا غور سے پڑھیے؟

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ۖ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۝

ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس کے بعد پھر پے رسول بھیجے آخر کار عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے عطا کیا اور اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا حکم ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری فراشتات میں سے آئے کہ تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشیاں ہی کی ہیں کہ تمہارا اور کسی کو قتل کرالو۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مِمَّا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ۖ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مِمَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۖ إِنَّهُمْ اسْتَمَارُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۚ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ۖ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۖ وَأَشْرُوا

فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ يَسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۙ

”کہہ کہتے ہیں؟“ ہر سے دس محفوظ ہیں ”نہیں“ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے ”اسی لئے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں اور اب جو ایک کتب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا یہ کیا ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجودیکہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے مگر جب وہ چیز جتنی تھی وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ان منکرین پر کیسے ہو! درجہ ہے ”جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں“ اس کو قبول کرنے سے صرف اس حد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل (وحی و رسالت) سے اپنے جس بندے کو چاہا نوازدہ دیا۔ لہذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کاموں کے لئے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس پر ایمان لادو تو وہ کہتے ہیں ”ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ سے پہلے (یعنی نسل بنی اسرائیل) تھی ہے۔“ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے ”اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں“ حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو؟ اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہی آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو (جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے) کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس سو سی کیسی بھی روش نشانیں کے ساتھ آیا۔ پھر بھی تم ایسے غلام تھے کہ اس کے بندہ مڑتے ہی ہچکرتے ہو مجھ پر ہرگز اس بیشق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم سے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو یہ آیات ہم سے رہے ہیں اس کی سختی سے پابندی کرو۔ اور کل لگا کر سو تمہارے اسباب نے کہا کہ ہم نے من لیا مگر ہمیں گے نہیں۔ اور ان کی باطن پر سختی کا یہ عمل تھا کہ دونوں میں ان کے ہجڑا ہی ہوا ہوا تھا کہو؟ اگر تم سو من ہو تو یہ گھپ ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔

یہاں ہر قرآن کریم کا انداز بیان صاف و شدید ہو جاتا ہے اور بعض محنت پر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا بجلی گر رہی ہے یا آگ برسی رہی ہے۔ قرآن کریم خود ان کے اقوال اور ان کے کلامی افعال میں ان کے سامنے رکھ کر انہیں اس طرح آڑے ہاتھوں لیتا ہے کہ بچارے بالکل عاجز ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی جھٹ نہیں رہتی۔ نہ ہی وہ کوئی مصدرت پیش کر سکتے ہیں۔ درحقیقت تو وہ اور وہی استکبار چھائی قبول کرنے سے اعراض کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف بغض بھرا ہوا تھا وہ مسلمانوں کو حقیر سمجھ کر ان سے دوری اختیار کئے ہوئے تھے ”نہیں یہ بات بے حد چنبد تھی کہ ان کے علاوہ کوئی بھی یہ مقام بلند پائے اور ان کے دلوں کو یہ حد کھلے جارہا تھا کہ اللہ کا یہ فضل و کرم مسلمانوں پر کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن لوگوں کو دکھانے کی خاطر اسلام نہ قبول کرنے کی مذکورہ بالا وجوہات پیش کرتے تھے۔ حسین اللہ تعالیٰ نے سختی سے رد کر دیا کیونکہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں ان کے منکرانہ اور حردانہ موقف کا یہی علاج تھا۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُفْلٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ O اور وہ کہتے ہیں کہ ”ہمارے دل محفوظ ہیں۔“ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے۔ اس لئے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔“

دنیا میں انہیں یہ خلوا ہوا کہ وہ اس قتل احرام کا فائدہ ایمان کے گہر نہ میں سکے۔ اور آخرت کا خلود یہ ہوا ہے کہ نجاتِ ذلت آمیز عذاب ان کے لئے چشم برہم ہے۔ کیونکہ ان کا آخری خاتمہ کفر ہو اور اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کفر ہی کیا۔

انہیں اس روش پر جس چیز نے مجبور کیا وہ صرف یہ تھی کہ ان کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حد سے بھرے پڑے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی آخر الزمان ان میں سے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے نبی انسان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ وہ اپنے دلوں میں یہ وسعت پیدا کرتے ہوئے یہ برداشت نہ کر سکے کہ اللہ اپنے فضل و کرم اور اعلیٰ درجہ سے جسے چاہے نواز دے۔ ان کا یہ طرز عمل صریح ظلم اور حد سے تجاوز تھا۔ اور اس ظلم و تعدی کی وجہ سے یہ لوگ غضبِ بلائے غضب کے مستحق ہو کر لوٹے۔ چنانچہ اس انگہارِ حد اور مذہم و ستم کی سزا کے طور پر ایک ذلت آمیز عذاب ہے جو ان کے لئے چشم برہم ہے۔

یہودیوں کے اندر اس قسم کا جو ایک خاص مزاج پایا جاتا ہے، یہ احسانِ فراموشی کا مزاج ہے اور جو لوگ یہ مزاج رکھتے ہیں وہ شدید ترین قصب کے محدود دائرے میں خود غرضانہ زندگی بسر کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر وقت یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کی خیر و فلاح اور حقیقت ان کی محرومی ہے۔ ایسے لوگ انسانیت کے وسیع ترین تصورِ اخوت کے شعور سے عاری ہوتے ہیں۔ یہودیوں کی تدریج کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے سامانِ تکاملی ذہنیت کے ساتھ پوری انسانیت سے علیحدگی کی زندگی بسر کی۔ گویا کہ شجرِ انسانیت سے انہیں کوئی تعلق نہ تھا۔ بلکہ وہ ہمیشہ پوری انسانیت کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ وہ ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر پوری انسانیت کے خلاف بغض اور حسد کی آگ سلگاتے رہے اور یوں یہ بغض و حسد ان کے لئے بجائے جان بنے رہے۔ اس بغض اور کینہ کا مزہ وہ پوری انسانیت کو یہیں پکھلتے رہے کہ انہوں نے ہمیشہ بعض اقوام کو دوسری اقوام کے خلاف بھڑکایا اور انہیں ہیم لایا تاکہ وہ ان جنگوں کے نتیجہ میں مٹی مٹتے حاصل کریں اور اس طرح اپنے دلوں میں بغض و حسد کی سدا سنگینہ والی آگ کو بجھاتے رہیں۔ انہوں نے ہمیشہ مختلف اقوام پر ایسی پہیلی لگانی سازشیں کیں جس کے نتیجہ میں بعض اوقات خود یہ لوگ بھی بچو اور برباد ہوتے رہے۔ شرد لنگو کا یہ طویل سلسلہ ہمیشہ اس لئے چاہا جو کہ یہودیوں کے دل انسانیت کے خلاف حسد اور بغض سے بھرے ہوئے تھے اور یہ لوگ اختلالِ خود غرضانہ ذہنیت کے مالک تھے؟

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا مَنْ يُّضِلُّكُمْ سُبُوْحًا ۙ وَنَهٰیكُمْ عَنْ سَبۜحٍ ۙ وَرَآءُهَا ۙ وَهُوَ السَّجَّۃُ الْمُؤۜمۜنَةُ ۚ

وَلَا تَتَّبِعُوْا

رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا اور نہ۔

وَيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا مَنْ يُّضِلُّكُمْ سُبُوْحًا ۙ وَنَهٰیكُمْ عَنْ سَبۜحٍ ۙ وَرَآءُهَا ۙ وَهُوَ السَّجَّۃُ الْمُؤۜمۜنَةُ ۚ لَمَّا مَتَّعُوْهُمۜا ۙ ”جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ”ہم تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ سے مل (نی اسرائیل میں) آتی ہے۔“

اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ اللہ کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ یہ بات وہ اس وقت کہتے تھے جب انہیں قرآن پر ایمان لانے اور اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ”ہم پر جو کچھ نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور وہ کافی روشن ہے۔“ اس کے سوا وہ تمام ہدایات کا انکار کرتے تھے۔ خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہوئی یا نبی آخر الزمان، حضرت محمد ﷺ پر اتاری ہوں۔

قرآن کریم کے نزدیک ان کا یہ طرز عمل اور ان کی جانب سے قریحت کے علاوہ تمام دوسری ہدایات کا انکار ایک عجیب حرکت ہے۔ وَهُوَ الَّذِيْۤ اٰمَنُوْا لَمَّا مَتَّعُوْهُمۜا ”کیونکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود ہے۔“

ہے کہ یہ دونوں باتیں وہ ایک ہی سلسلے میں کس طرح کہہ گئے؟ درحقیقت یہ ایک خاموش موقع اور حقیقت واقعہ کی حکایتی تعبیر ہے۔
انہوں نے اپنے منہ سے تو کہا ”ہم نے سن لیا۔“ لیکن اپنے عمل سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ”ہمیں گے نہیں۔“ کیونکہ عمل ہی
دراصل زبانی تکلم کو معنی پہنچاتا ہے۔ اور عملی اظہارِ قوی اظہار سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ واقعی صورت حال کی اس تعبیر سے دراصل اسلام
کے اس ہم گیر اصول کا اظہار ہوتا ہے کہ عمل کے بغیر محض باتوں اور زبانی جمع خرچ کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام میں اصل
اظہار عمل ہی کا ہے۔ واقعی حرکت اور انقلابی تعبیروں کے درمیان عمل ہی اصل رابطہ ہے اور پہلے عمل پوری گئے جاتے ہیں۔

دوسری تعبیر کہ ”ان کے دلوں کو پھنسا پلایا گیا ہے۔“ بڑی ہی سخت اور پٹی غروریت کی مفروضہ تعبیر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ”وہ پلائے گئے
ہیں“ یعنی کسی نے انہیں کچھ پلایا ہے۔ کیا پلایا ہے؟ انہیں پھنسا پلایا گیا ہے۔ مکمل؟ ان کے دلوں میں اس قدر سخت تعبیر ہے یہ؟ انسانی
عقل یہ کوشش کر رہا ہے کہ دونوں میں ایک پھنسا پلایا ہوئے ہوئے دیکھے یا تصور کرے۔ ایسی گویا جسم پھنسا دلوں میں داخل ہو رہا ہے
اور یہ پھنسا ان کے دلوں کی دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ تعبیر محنتی کے لئے ایسی حسی تجویز کی گئی ہے کہ ایک لمحہ کے لئے انسان کے پردہ خیال سے
اصل معصوم و بدعا یعنی ان کے دلوں میں پھنسنے کی محبت و مہارت حاصل ہو جاتا ہے۔ اور انسان یہ سوچتا ہے کہ گویا ابی انور پھنسا انہیں
مکمل کر چکا ہو گیا ہے۔

اپنے مقصدات پر اور اپنی نقطہ نظر سے غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے مصورانہ طرزِ ادا کی کیا قدر و قیمت ہے؟
نظریاتی اور ذہنی تعبیروں کے مقابلے میں قرآن کریم کی حسی تعبیر کس قدر واضح اور مصلح ہے۔ الفاظ میں اصل صورت واقعہ کا نقشہ کھینچ کر
رکھ دیا جاتا ہے۔

قرآن کریم کی حسی طرزِ تعبیر اور اس کی خصوصیات میں سے یہ ایک اہم تعبیر ہے۔

یہودیوں کا یہ بڑا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق ہیں۔ وہی راہِ ہدایت پر ہیں اور وہی ہیں جنہیں عالمِ آخرت میں یقیناً جہنم
نصیب ہوگی۔ اور آخرت میں ان کے سوا اور سری اقوام کو کچھ نہ ملے گا۔ یہودیوں کے اس دعوے کا صاف صاف اشارہ اس طرف تھا کہ
آخرت میں نبیؐ و خیر الامم حضرت محمد ﷺ کی امت بھی نہایت سے محروم ہوگی۔ اس پر وہ پیچیدے سے یہودیوں کا مقصد یہ تھا کہ عام
مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کریم کی تعلیمات حضرت محمد ﷺ کے ارشادات اور دینِ اسلام کے بارے میں بے اعتدالی کی فضا پیدا کر دی
جائے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو حکم دیا کہ آپ انہیں سناٹے کی دعوت دیں اور لوگوں کو فریق کفر سے جو جائیں اور ان میں سے
جو بھی جموعا ہے اس کی ہدایت کے لئے دعا کریں؟

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ

دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۰۰﴾

”اے لوگو! اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا مگر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لئے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہئے
کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔“

اس کے بعد قرآن کریم خود ہی اعلان کر دیتا ہے کہ یہ لوگ ہرگز دعوتِ مبارکہ قبول نہ کریں گے۔ اور کبھی موت کی طلب نہ کریں
گے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جموعا ہیں اور انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ فریقین کی دعا قبول کر لیں تو وہ اس کی پکڑ میں آجائیں گے۔ نیز

وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے اس دنیا میں جو برے کام کئے ہیں ان کے نتیجے میں زار آخرت میں خود ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے سب مل جل کر کیا تو نتیجہ یہ ہو گا کہ اپنے مٹاؤں کی موت کے نتیجے میں وہ دنیا سے بھی محروم ہو جائیں گے اور جو برے کام انہوں نے کئے ہیں اس کے نتیجے میں آخرت میں تو وہ محروم ہیں۔ اس لئے قرآن کریم نص دے گا کہ ان سے یہ توقع ہرگز نہیں کی جاسکتی کہ وہ اس تھری کو قبول کریں گے کیونکہ وہ حیات دنیوی کے لئے سب سے زیادہ حریص ہیں اور یہی اصل تمام دوسرے مشرکین کا بھی ہے۔ (بلکہ یہ اس معاملے میں ان سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ پچنانچہ فرماتے ہیں؟)

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا

بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيَهُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْوَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعْتَرُ الْآلَفَ سَنَةً ۚ وَمَا هُوَ بِمُخْرِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعْتَرِموهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۱﴾

۱۰
۱۱

”یقین جانو کہ یہ بھی اس کی قتل کریں گے“ اس لئے کہ اپنے انہوں سے کچھ نکال انہوں نے وہاں بھی اس کا اقتضاء ہی ہے (کہ یہ وہاں جلنے کی تسمانہ کریں) ”اللہ ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا طریق پاؤ گے۔ حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔“ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس جینے والا نہ لے لی عمر برمل انہیں عذاب سے تودور نہیں بھیج سکتا جیسے کچھ اہل عمل یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔“

وہ موت کی تسمانہ لئے نہ کریں گے کہ انہوں نے اس دنیا میں جو کمال کی ہے اس پر انہیں علم آخرت میں کسی اجر کی توقع نہیں ہے۔ اور نہ انہیں اس بات کی امید ہے کہ اس کے ذریعے وہ عذاب الہی سے بچ سکیں گے۔ بلکہ یہ عذاب تو وہاں ان کا منتظر ہے۔ اللہ خاصوں کو اچھی طرح جانتا ہے اور ان کی بد اعمالیاں بھی اس کی نظر میں ہیں۔

صرف یہ نہیں بلکہ یہودیوں کے اندر ایک دوسری خصلت بھی پائی مقل ہے۔ قرآن کریم اس خصلت کی بھی تصویر کھینچتا ہے جس سے ان کی دلت، خلعت اور رزق پنا پنا پنا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْوَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ ۚ ”تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا طریق پاؤ گے۔“ لکھنا بیٹا اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ زندگی ہو چاہے جیسی ہو۔ ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زندگی باعزت بھی ہو۔ بس وہ تو صرف زندگی چاہتے ہیں۔ چاہے وہ ذات اور خلعت کی زندگی ہو۔ زندگی اور عاقبت۔۔۔۔۔ بس یہی یہودیوں کی حقیقت رہی ہے۔ یہی یہودیوں کا ماضی ہے یہی حال ہے اور یہی مستقبل کا سطح نظر ہے۔ یہودی صرف اسی وقت مراعات میں جب خطرہ دور ہو جاتا ہے۔ جب تک خطرہ سروں پر قائم ہو وہ سر نہیں اٹھاتے، ان کی گردنیں جھکی رہتی ہیں کیونکہ وہ پرلے درجے کے بزدل ہیں اور انہیں زور دینے سے بے حد بھت ہے۔۔۔۔۔ وہ کیسی زندگی چاہتے ہیں؟

وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعْتَرُ الْآلَفَ سَنَةً ۚ وَمَا هُوَ بِمُخْرِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعْتَرِموهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۱﴾ ”جب حیات کے معاملے میں یہ مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس جینے۔ حالانکہ یہی عمر برمل انہیں عذاب سے تودور نہیں بھیج سکتا۔ جیسے کچھ اہل عمل یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے۔“

اس میں سے ہر صاحب ایک ہزار سال عمر کی تمنا رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے بارے میں کوئی پختہ یقین نہیں ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ اس زندگی کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اور جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی میں ہے تو اس پر عرصہ حیات تک ہر لمحہ ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی دنیاوی زندگی بہت ہی تنگ نظر آتی ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اسے صرف ایسی محدود دے چند نعمتوں اور مادیات کی صلت ملی ہوئی ہے۔

جب اس نقطہ نظر سے غور کیا جائے تو فرد کی زندگی پر ایمان، ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کو بخشی گئی ہے۔ ایسی نعمت جس کا فیضان ایمان کے ذریعے اس کے دل پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت اس قابل انسان کو اس لئے عطا کرتا ہے کہ اسے اس دنیا میں ایک محدود وقت دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے وجود اس کے دل میں آرزوؤں کی ایک دنیا آباد ہوتی ہے۔ لہذا اسے زندگی کی تنگ دایلی کا احساس نہیں رہتا جو لوگ اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں اور اپنے لئے حیات دوام کا دوا دہہ کر دیتے ہیں۔ اس کے رہوں میں "زندگی" کا ایک ناقص اور مسخ شدہ تصور ہوتا ہے۔ غرض ہم آخرت پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور آخرت میں سکھات عمل پر ایمان رکھنا ہے۔ دوسرے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہندو موسم کا اور زندگی کی فحش سے ملامت ہے اور اسے ایک ایسی دائمی زندگی بخشی گئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ کسی سرحد پر جا کر رک جاتی ہے بلکہ یہ زندگی تمام سرحدوں سے گزر کر جاتے دوام کے حدود تک جا پہنچتی ہے۔ اور اس کی انتہا کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہ زندگی مستحکم بلندیوں تک اٹھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وصل ہادی کی منزل تک جا پہنچتی ہے۔

اب اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ ایک نئے پہلو کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ یہودیوں کو خطا پہنچ دیا جاتا ہے اور اس حقیقت کا اعلان کیا جاتا ہے

کہ؟

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ
رُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۚ

"ان سے کہو جو کول جبریل سے عداوت رکھتا ہو" اسے معلوم ہونا چاہئے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا جو پہلے تنی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے۔ اور ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ (اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں اللہ ان کا دشمن ہے۔

اس پہنچ کے درجے ہمیں یہودیوں کی ایک عجیب و غریب غی خاصیت معلوم ہو جاتی ہے۔ یہودیوں نے محض اس لئے کہ ایک غیر یہودی پر وحی نازل ہوئی۔ شیعہ بعض میں جھکا ہو گئے بلکہ انہوں نے بغض و حسد کا رنگارنگ کام کر دیا ہے اور اس سلسلے میں وہ صلت کی حد تک جا پہنچے ہیں اور ایسی حلقہ بائیں کر رہے ہیں جس کی توقع کسی عقلمند انسان سے نہیں کی جاسکتی۔ جب اس میں معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو ہدایت دے کر نازل ہونے میں تو یہ لوگ حسد اور بغض کی وجہ سے جل جہنم گئے اور ایک دایمات قلعہ گھڑ لیا کہ

جبرئیل علیہ السلام تو اس کے پرانے دشمن ہیں کیونکہ وہ بیش اللہ کلمہ اب ان پر لائے رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں بنی اسرائیل ہمیشہ جلا و یرید ہوتے رہے ہیں۔ چونکہ محمد ﷺ کا تعلق منقر جبرئیل سے ہے "اس لئے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر حضرت میکائیل وحی لاتے تو وہ ضرور ایمان لاتے کیونکہ حضرت میکائیل اللہ کے وحی فرشتے ہیں جو پدرش 'ترنما کی اور انسانوں کے لئے خوشی کے سارا فراہم کرتے ہیں۔ کیا راہبات میل ہے یہ؟

اس کی اس امتیازات پر اس کو بے اختیار ہنس آتی ہے لیکن جب اس کا بغض و حسد کا شکار ہوتا ہے تو اس کی جانب سے اس سے بھی نہیں بڑی تانتوں کا صدور ہونا کوئی امر عید نہیں ہوتا۔ کیونکہ جبرئیل کوئی انسان نہ تھے کہ وہ کسی کے ساتھ وحشی نہ لکھیں یا وہ کسی کے ساتھ از خود کوئی دوستی کا شکار نہ لکھیں۔ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے کی سرے سے قدرت ہی نہ رکھتے تھے۔ حضرت جبرئیل فرشتہ ہونے کی وجہ سے "اللہ کے احکامات کی سرپا نہیں کر سکتے تھے وہ وحی کرتے تھے جس کا اس میں حکم دیا جاتا تھا۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُكَمِّمًا مَّا تُرِيدُ لِيُخْبِرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَئِذَا خَرَبْتَهُمْ بِمَا عَمِلُوا فَيَكُونُ لَكَ بِهِمْ عِلْمٌ قَبْلَ الْبَاطِلِ ۚ فَيَكُونُ لَكَ بِهِمْ عِلْمٌ قَبْلَ الْبَاطِلِ ۚ

جبرئیل علیہ السلام نہ ذاتی رجحان رکھتے تھے اور نہ انہوں نے آپ کے دل پر قرآن کریم ایسے ذاتی ارادہ سے نازل کیا تھا۔ وہ تو صرف ارادۃ الہی کو نافذ کرے دے تھے اور آپ کے قلب پر رسول قرآن کا کلام وہ اللہ کے احکامات کے تحت کر رہے تھے۔ قرآن کریم کا نزول دل پر ہو رہا تھا۔ دل ہی دراصل عمل اور اک ہے اور وحی ہے جو اور اک کے بعد معلوم کو سمجھتا ہے اور درکات کو مخلوق دکھاتا ہے۔ قرآن کریم انسان کی قوت مدد کی تعبیر "قلب" سے کرنا ہے۔ قلوب قلب مدد سے مراد خون اور گوشت کا معروف طبعی لوحہ خالص ہے بلکہ وہ ملک ہے جو فہم و ادراک کا کلام کرتا ہے۔

جبرئیل نے آپ ﷺ کے قلب پر اس حل میں قرآن اندازہ مضمون لیا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدًى وَ بَشِيرٍ لِلْمُؤْمِنِينَ

"جو پہلے آتی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت و کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔"

قرآن کریم اصول طور پر تمام کتب سابقہ کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ تمام سبکی کتب اور تمام الہی ادیان کی اساسی تعلیمات ایک ہی تھیں اور وہ صرف مومنین کے لئے ہدایت اور پیغام مسرت ہے کیونکہ اس کی تعلیمات کے لئے صرف ایک مومن دل ہی کے در پیچے کھلے ہوتے ہیں۔ مومن ہی اس کی تعلیمات پر لبیک کہتے ہیں۔ یہ ایک نکتہ اہم حقیقت ہے جس کا کھول کر بیان کرنا ہی ضروری ہے۔ قرآن

کریم کی آیات دل مومن کے اندر اس قدر افس پیدا کرتی ہیں۔ اس کے اندر معرفت و ادراک کی ایسی راہیں کھولتی ہیں اور اس کے اندر ایک ایسا شعور اور احساس پیدا کر دیتی ہیں جس سے ہر وہ دل محروم رہتا ہے جس میں ایمان نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قلب مومن کو قرآن کریم میں ہدایت ملتی ہے اور اس کے لئے اس میں پیغام مسرت ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو غلف متعلات کے اندر بیان کیا ہے۔

"هُدًى لِلْمُتَّقِينَ" متقین کے لئے ہدایت ہے۔ "هُدًى لِّلْقَوْمِ الْيُوسُفَ" وہ اس قوم کے لئے ہدایت ہے جو ایمان لال ہے۔ "هُدًى لِّلْقَوْمِ الْيُوسُفَ" وہ ایسے لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ "لَا يَهْدِي اللَّهُ الْفَاسِقِينَ" ایمان تقویٰ اور یقین کے نتیجے کے طور پر ملتی ہے۔ اور بنی اسرائیل اسی لئے اس سے محروم رہے کہ وہ مومن تھے نہ تقی تھے اور نہ یقین سے آشنا تھے۔

گویا ہدایت ایمان تقویٰ اور یقین کے نتیجے کے طور پر ملتی ہے اور بنی اسرائیل اسی لئے محروم رہے کہ نہ مومن تھے نہ تقی تھے اور نہ یقین سے آشنا تھے۔

ان کی یہ علت تھی کہ وہ اللہ کے پیچھے ہوئے رسولوں اور اس کے فرمان و شرائع کے درمیان فرق کرتے تھے۔ اسی طرح وہ اللہ

تعالیٰ کے فرشتوں کے درمیان بھی فرق کرتے تھے جن کے ناموں اور کاموں سے وہ واقف تھے۔ کہتے تھے میکائیل سے تو ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ البتہ جبرئیل سے ان کے مراسم اچھے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انجیل آیت میں اللہ تعالیٰ نے جبرئیل میکائیل و جبرہ تمام فرشتوں اور رسولوں کو جمع کر لیا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ سب ایک ہی ہیں جو فیض ان میں سے ایک سے عداوت رکھتا ہے وہ سب سے عداوت رکھتا ہے۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھتا ہے۔ لہذا اللہ کو بھی ان سے عداوت ہوگی اور وہ بکھر ہو جائیں گے۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَلَكَيْهِمْ وَرُسُلِهِ وَجَبَرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۰﴾ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرئیل اور میکائیل کے دشمن ہیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔

اس کے بعد روئے سخن نئی پہلے کی طرف پھر جاتا ہے۔ آپ کو حق کی بات ہے کہ آپ پر جو سچائی اور مکمل نشانیں نازل ہو رہی ہیں آپ ان پر ایم کرتے ہیں۔ سوائے فسق و فجور کے اور کوئی ان کا منکر نہیں ہو سکتا اور یہی اسرائیل کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ بھی اپنے عہد پر قائم نہیں رہے۔ چاہے وہ عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہو یا انبیائے سابقین کے ساتھ کیا ہو۔ یاد وہ عہد انہوں نے کیا آخر الامم کے ساتھ کیا ہو۔ قرآن کریم ان کی مذمت کرتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی کتاب الہی کو بیس پشت ڈال دیا ہے جو اس تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو خود ان کے پاس موجود ہیں۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿۱۱﴾
كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا بَيَّنَّاهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ بَيَّنَّاهُ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَّا كُتِبَ اللَّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾

”ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں۔ اور ان کی پیروی کرنے سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا بیشدہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب اسوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضروری پھانے طاق رکھ دیا؟ بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق دہانیہ کرنا ہوا آیا جو ان کے دل پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب میں ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح بیس پشت لگا کر دیا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب کھول کر بیان کر دیئے ہیں جن کی بناء پر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی ان واضح آیات کا انکار کر رہے تھے جو خود اللہ کی جانب سے نازل ہوئی تھیں۔ یعنی وہ لوگ فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ ان کی فطرت گڑی ہوئی تھی کہ وہ فطرت سلیمہ کے لئے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھی۔ تھا کہ ان آیات پر ایمان لے آئے مگر دل میں کجی نہ ہوتی تو یہ آیات ارحم رہتے آپ کو سنائی ہیں اور یہودیوں نے کفر کا جو یہ اختیار کیا ہے تو اس کا سبب یہ ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں دہائی کی کچھ کمی ہے یا وہ کھفی بخش نہیں بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ خود ان کی فطرت گڑبگڑی ہے اور وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو چکے ہیں۔

اس کے بعد روئے سخن مسلمانوں اور تمام دوسرے انسانوں کی طرف پھر جاتا ہے۔ یہودیوں کی مذمت کی جاتی ہے اور ان کی صفات

ردیہ میں سے ایک دو سری صفت کو بیاں کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں بھی مختلف خواہشات آپس میں رکھتے ہیں۔ اپنے سے مذہم و تعصب کے باوجود ان کے دو میاں قدر مشترک ہے۔ وہ کسی ایک رائے پر جمنے بھی نہیں۔ یہی وہ اپنے کئے ہوئے معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ کسی ایک روی کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے۔ اگرچہ وہ اپنے ذاتی مصلو اور اپنے قوی مصلو کے مسئلے میں پرے دورے کے خود غرض ہیں اور اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے سوا کسی اور کو بھی قدر کا فضل و کرم نصیب ہو۔ لیکن اس قوی تعصب کے ہوتے ہوئے بھی وہ باہم رحمہ نہیں ہیں۔ وہ خود ایک دوسرے کے ساتھ کئے ہوئے معاہدوں کی پابندی بھی نہیں کرتے۔ جب بھی ان آپس میں کوئی پختہ وعدہ کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک گروہ ٹھہ کر اسے توڑ دیتا ہے اور ان کے اس شنفہ فیہ کی کھلی خلاف ورزی کرتا ہے۔

اَوْ كُلُّمَا عَهَدُوْا عَهْدًا فَبَرَّيْنٍ فَيَنْصَرِفُوْا ۚ اَلَا اَتَذْكُرُوْنَ مَلٰٓئِكَةً اِيْضًا مِّمَّنْ جَاءُوْا بِاَلْحَقِّ اَلَمْ يَكُنْ اِلٰهًا اِلَّا وَحْدَهُ ۚ سُبْحٰنَ عِلِّيُّزِ ۚ
 نے کوئی حد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک مردہ نے اسے ضروری بنا دئے خلق رکھ دیا بلکہ اس میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دس سے ایمان نہیں لاتے۔

انہوں نے کوہ طور کے پہنچے تھے کہ ساتھ بہت چٹان باندھا اور بعد میں اس کی خلاف ورزی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آنے والے پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے جو عہد کئے ان کی خلاف ورزی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد یودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا اسے بھی انہوں نے پس پشت ڈالا دیا حالانکہ اس معاہدے میں ان کے ساتھ شرائط کی گئی تھیں اور انہوں نے پہل کر کے حضور ﷺ کے رشتہوں کی محنت کی۔ نبی ﷺ کے پیش کردہ نظامِ مدنی پر تنقید شروع کر دی اور مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ یہ سب باتیں یقیناً مدینہ کے خلاف تھیں۔

یہ بھی نئی اسرائیل کی مذہب عامتہ ہے کہ مسلمانوں کا رویہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ پہلے فرماتے ہیں ”مسلمانوں کے خوب باہم مساوی ہیں اور وہ سب دوسروں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ان میں دینی ترین آدمی بھی سب کی طرف سے ایمان دے سکتا ہے۔“ اور جب وہ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں تو ان میں سے کسی کو یہ اجازت نہ ہوگی کہ وہ اسے توڑے یا اس کی خلاصہ دہری کرے۔

حضرت عمرؓ کے رملہ خلافت میں ان کے کھنڈر اچھيے حضرت ابو عبیدہؓ نے لکھا کہ عرق کے ایک گھڑوں والوں کو اس سے ایک غلامے امن دے دی ہے۔ اب ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کی پابندی کرنے کو ایک عظیم نرضہ قرار دیا ہے۔ اور جب تک آپ لوگ ابے عہد کو پور نہ کریں گے اس وقت تک آپ کو وقار سے کہا جاسکتا۔ چنانچہ اسوں نے عہد پر عمل کرتے ہوئے اس شر کے باشندوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔

یہ ہے صفت ایک شریف راجستاز اور افسوں پرست جماعت کی۔ اس سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ مذکورہ
یہودیوں کے اخلاق اور راجستاز مسلمانوں کے اہل حق کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَاهُمْ ظَاهِرُهُمْ كَاذِبًا ۖ لَا يَعْمَلُونَ ۝

”اور جب ان کے پاس لہدیٰ کی طرف سے کوئی دس کتب کی تصدیق و تنہید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے لہدیٰ کی کتاب کو اس طریق پر پشت ڈال دیا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔

یہ وعدہ خلائی کی ایک مثال ہے جس کا ارتکاب ان میں سے ایک فریق نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو عہد لیا تھا اس کی ایک شق

یہ بھی ہے کہ آئندہ جو رسول بھیجے جائیں گے تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ ان کا احترام کرو گے اور ان کی مدد کرو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آخر الزماں کے دور دیئے۔ ان کے پاس اپنی کتاب (قرآن) کو بھیجا تو ان اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اسے پس پشت ڈال دیا۔ اس طرح انہوں نے ایک تو اس کتاب الہی کا انکار کیا تو خود ان کے پاس تھی اور جس کے اندر حضور کے بارے میں ایسے گویاں موجود تھیں۔ اور اسوں نے ان بعض گویاں کو پس پشت ڈالا اور دوسرے حضور پر جوئی کتاب تری اسے بھی پس پشت ڈال دیا۔

اس آیت میں اہل کتاب پر ایک لطیف طنز بھی مقصود ہے۔ یہی کتاب اللہ کو مشرکین رد کر دیتے تو اس سے یہ حرکتی مستبعد نہ تھا لیکن ان بد بختوں نے اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی اسے رد کر دیا۔ وہ رسالت اور رسولوں سے بھی طرح واقف تھے۔ بیش بہا ایت کے سرچشموں سے وہ وابستہ رہے۔ بیش روغنی ان کی نظروں میں رہی لیکن صاحب بہ ایت اور صاحب بصیرت ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ کتاب الہی کو پس پشت ڈال دیا یعنی اسوں نے کتاب اللہ کیا اور اس پر عمل کرنا بھروسہ کیا۔ انہوں نے کتاب اللہ کو اپنی فکر اور اپنی زندگی سے طرد کر دیا۔ یہی قرآن کریم نے ان کے انکار اور بے عملی کے ذہنی مضموم کو ایک خاص قسمی انداز میں پیش فرمایا ہے۔ ذہنی مضموم اب ایک معنویت کے دائرے سے نکل کر محسوسات کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ ان کے اس عمل کو ایک محسوس جسمانی حرکت سے تعبیر کیا گیا اور اس کی ایسی قبیح اور بد شکل تصویر کھینچی جاتی ہے کہ اس سے انکار و جھوٹ نکلے پڑتے ہیں۔ اس تصور میں وہ نہایت ہی لطیف القلب اور احمق نظر آتے ہیں۔ گستاخی و رندگی اور ذلت کا ہمہ نظر کرتے ہیں۔ اس تصویر کشی سے انسانی عقل ایک شدید حرکت کو دیکھتا ہے گویا کچھ ہاتھ حرکت میں آتے ہیں اور کتاب الہی کو پس پشت بھینک دیتے ہیں۔

ایسی کتاب کی تکذیب کے بعد جو خود اس ان کی تہذیب کی رہی تھی وہ ان کے پاس موجود تھی پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اس ناقابل شکست چیلنج کو قبول کر لیا اور اس کے برعکس اسوں سے وہ اس تہذیب کا اس تمام لیا ہو گا جس کی تصدیق یہ قرآن کریم بھی کر رہا تھا۔ اور وہ خود بھی اس پر ایمان لائے ہوئے تھے؟

ہرگز نہیں! نہ صرف یہ کہ اسوں نے اس میں سے کوئی ایک معقول روش اختیار نہیں کی بلکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالا اور ایسی ناقابل فہم سوچوں اور دنیوی باتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ جس کی کوئی حقیقت تھی نہ وہ باتیں کسی بھی اساس پر مبنی تھیں۔

وَاتَّبِعُوا مَا نَزَّلَ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مَلِكٍ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ
وَلَكِنَّ الشَّيْطَانُ كَفَرُوا ۚ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الْيَحْرَةَ ۖ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ
بِبَابِلَ ۖ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ
فِتْنَةٌ ۖ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ
وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ
نَقُولُوا مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ

حاصل کریں۔ جب انہیں اصرار تھا کہ وہ اس حقے کا شکار ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لئے یہ دروازہ کھول دیا۔ **فَيَعْلَمُونَ** **وَمِنْهُمْ مَّنْ يَفْتَرُونَ** یہ **بَيْنَ الْمَوَدَّةِ وَدَوَّجِهِ** ”مگر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز کہتے تھے جس سے شہر اور بیوی میں جدائی اس دریا۔“

حالا کہ یہی شرف تھا اس سہو علم میں جس سے فرشتوں نے انہیں آگاہ کر دیا تھا لیکن قرن کریم موقع و محل کی مصلحت سے یہی اسلامی نظریہ حیات کے ایک بنیادی اصول کی طرف مبذول کر دیتا ہے یہ کہ اس کائنات میں اللہ کی مشیت اور اذن کے بغیر ایک ہٹا بھی حرکت نہیں کر سکتا: **مَا هُمْ بِضَآئِرِينَ** **مِنْ أَحَدٍ وَلَا يَآذِنُ أَحَدٌ** یہ بات ظاہر تھی کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے۔

یہ اللہ کی مشیت اور اس کا اذن ہی ہے جس کی وجہ سے اسباب سے مصلحتات اور نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات کا یہ نہایت ہی پہلوی اور اہم اصول اور عقیدہ ہے۔ اور ایک مومن کے دل و دماغ میں اسے ایسی طرح وضع اور جگہ بنانا چاہئے۔ اس عقیدے کو پیش کرے گا بہترین مقام بھی ایسا ہی سہارا نہ مہول ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آپ اگر اپنا ہاتھ آگ میں ڈالیں گے تو وہ رونا جل جائے گا لیکن یہ علانہ کے حکم اور مشیت کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ ہی نے آگ میں جلنے اور آپ کے ہاتھ میں جلنے کی قابلیت رکھی ہے اور وہ جب چاہئے آگ اور ہاتھ دونوں سے یہ قابلیت سلب کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ایسا عمل ہوا بھی۔ یہی حال اس جادو کا بھی ہے جس کے ذریعے جادوگر میں بیوی میں تفرق ڈالتے ہیں مگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو وہ کوئی اثر نہیں کر سکتا اگر اس کی حکمت اور مشیت متعاقب نہ ہو تو وہ جادو کی اس خاصیت کو کسی وقت بھی مغلل کر سکتا ہے۔

یہی حال ہے ان تمام نثرات اور اسباب کا جو آج تک اللہ کے علم میں آچکے ہیں۔ ان میں سے ہر سبب میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص خاصیت ودیعت کی ہے اور یہ خاصیت اللہ تعالیٰ کے اذن اور مشیت سے کام لے رہی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو جو خصوصیات عطا کی ہیں ایسے ہی طرح وہ ان سے ان غلیات کو سلب بھی کر سکتا ہے۔

اس کے بعد قرآن کریم اس چیز کی حقیقت بھی کھول کر بیان کر دیتا ہے جس کی تعلیم وہ حاصل کرتے تھے۔ یعنی وہ جادو جس کے ذریعے وہ مہل اور بیوی کے درمیان تفرق ڈالتے تھے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ کائن علم خود ان کے لئے بھی کوئی مفید چیز نہ تھی۔ **وَيَعْلَمُونَ مَا بَصُرْتُمْ وَلَا يَفْقَهُونَ** ”مگر اس کے باوجود وہ اسی چیز کو سمجھتے تھے جو خود ان کے لئے غلط فہمیں بلکہ نقصان دہ تھی۔“ جس حقے میں وہ جلا رہے تھے اس کافر ہونامی اس بات کے لئے کافی ثبوت تھا کہ وہ شرعی شرع اور اس میں کوئی صنعت نہیں ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ابْتِغَاءُ مَا لَزِنِي الْآخِرَةِ ”اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار ہوا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔“ اور جب کسی کو یہ معلوم ہوا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ آخرت کی تمام بھائیوں سے محروم ہو جائے گا اور پھر بھی وہ اس روش کو اختیار کرتا ہے تو کوئی وہ ہمت نہ اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے اور اپنے آپ کو آگے دالے جہنم کی جہنم بھائیوں سے محروم کر رہا ہے۔

یہ کیوں؟ تاکہ وہ اس چند روزہ زندگی میں مزے لوٹ لے۔ کیا ہی برا سودا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ اس کی حقیقت سے ایسی طرح باخبر ہیں۔

وَلَيْسَ مَا شَرُّوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ”تو ہی بری مصلحت تھی جس کے بدلے میں انہوں نے جان کو بچا

والا کاش انہیں معلوم ہوتا۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَمَكُنَّا بِكُمْ مُّجْرِبِينَ ۖ قُلْ جُنُبٌ ذَخِرُوا لَكُمْ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾ اگر وہ ایمان اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ کے ہیں اس کا ہر بدلہ مگر وہ ان کے لئے زیادہ بھرتا کاش انہیں خبر ہوتی۔

یہ بات تو ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو ہل میں ہدایت اور ہدایت سے جہود سیکھتے تھے، ان پر بھی صادق آتی ہے جو ان ہدایت کی پیروی کرتے تھے جنہیں شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا ہم سے کر پیش کرتے تھے اور یہ لوگ یودی تھے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تو نبی پشت ڈال دیا اور ان خرافات اور مذہب کی پابندی اپنے اور ہمارے کر دی۔

یہی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس جہود کی حقیقت پر بھی قدرے روشنی ڈال دی جائے جس کے پیچھے یہ یودی پڑ گئے تھے اور جس کے در پیچھے یہ لوگ میاں اور یودی میں ڈھلتی پڑا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے انہوں نے کتاب الہی تک کو پس پشت ڈال دیا تھا۔

یہ بات اگلے دور میں بھی بار بار مشاہدے میں آئی رہتی ہے کہ بعض لوگ اپنے اندر ایسے مجرمانہ خاص رکھتے ہیں کہ سائنس آج تک ان کی کوئی علمی توجہ نہیں کر سکی۔ ایسے عجائبات کے لئے لوگوں نے مختلف ہم تو تجویز کر رکھے ہیں تاہم ان کی حقیقت کا تعین ابھی تک نہیں کیا جا سکا اور ابھی تک وہ مجرب ہی ہیں۔ مثلاً غلیظ قشعی یعنی دور سے خیالات کا افکار کا اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک آدمی ایک ایسے قاصطے سے جس تک اس کی نظر پہنچتی ہے اور نہ آواز، ایک آدمی کو ہلاتا ہے اور اس سے خیالات اخذ کرتا ہے اور ان دونوں کے درمیان طویل قاصطے حاصل نہیں ہوتے۔

پھر تنہا طبی تحریک کا قائل بھی کھل خور ہے۔ یہ کیونکر ممکن ہو جاتا ہے۔ ایک ارادہ دوسرے پر ناقابل اور اک طریقے سے استیلاء حاصل کر لیتا ہے اور ایک فکر دوسری فکر کے ساتھ کس طرح صلاحیت اختیار کر لیتی ہے کہ ایک دوسرے کی طرف خیالات منتقل کرتی چلی جاتی ہے اور دوسری اس سے اخذ کر لیتی چلی جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا سائنس ایک کلی کتاب پڑھ رہا ہے۔

آج تک سائنس اس سلسلے میں جو کچھ کر سکی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس نے ان حقائق کا اعتراف کر کے ان کے لئے کچھ ہم تجویز کر لئے ہیں لیکن سائنس آج تک اس بات کا جواب نہیں دے سکی کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ نیز سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ یہ عمل کیسے مکمل ہوتا ہے؟

ان حقائق کے علاوہ بھی بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے حلیم کرنے میں سائنس کو ابھی نال ہے۔ یا تو اس لئے کہ ابھی تک ان کے بارے میں اس قدر مشاہدات جمع نہیں ہوئے جن کی بنا پر سائنس انہیں حلیم کر لے اور یا ابھی تک سائنس کو اور اک کے ذرائع حاصل نہیں ہوئے جن کے ذریعے وہ اس میدان میں کوئی تجربہ کر سکے۔ خود سچے خواہش کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ فرائض جو ہر روحانی قوت کا بڑی شدت سے انکار کرتے ہیں وہ بھی ان کا انکار نہیں کر سکا۔ خواب کے ذریعے ہمیں مستقبل کی تمکینوں میں ہونے والے واقعات کا اشارہ کیسے مل جاتا ہے؟ اور ہر طویل مرمہ نہیں گزرتا کہ وہ اشارہ واقعات کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہی مسئلہ انسان کے ان خفیہ احساسات کا ہے جن کا ابھی تک وہ کوئی نام بھی تجویز نہیں کر سکا۔ بعض اوقات انسان یہ محسوس کرتے لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے؟ یا کوئی آنے والا ہے؟ اور اس کے بعد یہ حوالہ امر کسی نہ کسی صورت میں وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔

لہذا یہ محض ہمت دہری ہے کہ انسان محض سب تکلفی میں ان نامعلوم حقائق کا انکار کر دے، صرف اس لئے کہ سائنس کی رسائی ابھی ایسے رسائل تک نہیں ہو سکی جن کے ذریعے وہ اس میدان میں کوئی تجربہ کر سکے۔

اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان دنیا کے تمام خرافات کو بے چون و چرا ماننا چلا جائے، ہر نسل پر ایمان لانا چلا جائے، بلکہ صحیح

اور معتدل روش یہ ہے کہ ایسے مظلوم حقائق کے بارے میں انسان ایک چلبدار اور معتدل موقف اختیار کرے۔ نہ تو سونپھدی ان کا انکار کرنا درست ہے اور نہ ہی بے چون و چرا تسلیم کر لینا معتدل ہے۔ اس درمیانی روش کا نتیجہ یہ ہو گا کہ انسان کو علمِ ادراک کے جو ابتدائی درائع اس وقت حاصل ہیں جب ان میں انسان مزید ترقی کرے گا تو اس کے لئے ایسے حقائق کا مظلوم کرینا ممکن ہو جائے گا۔ لہذا انسان کو یہ تسلیم کر لینا چاہئے کہ اس کا علم محدود ہے۔ اور بعض حقائق ایسے بھی ہیں جو اس کے جیلہٴ ادراک سے باہر ہیں۔ اسے اپنی حدود کو پہچانا چاہئے اور مظلوم حقائق کا بھی کچھ لحاظ رکھنا چاہئے۔

جلودگری کی نوعیت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ شیطانی کی جانب سے جو افسوسناک کردار لوگوں کو ہوتا ہے، وہ بھی فوقِ افکار اک امور میں سے ہے۔ اس کی متعدد شکلوں میں سے ایک یہ ہے کہ جلودگر انسانوں کے حواس اور خیالات پر اثر انداز ہونے کی قدرت رکھتا ہے۔ کبھی اس کا اثر نفوسِ جیزوں اور اجسام پر بھی ہوتا ہے۔ البتہ قرآن کریم میں فرعون نے جلودگروں کی جس محرکری کا ذکر ہے، وہ محض ظہری اور نظرِ فرسی ہی تھی اور اصل اس سے کسی چیز کی حقیقت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوتی تھی۔

﴿يُكَلِّمُ الْيَتَامَىٰ وَيُؤْتِيهِمْ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ لَقَدْ كَانَ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ لَعَلَّةٌ﴾^۱ ان کی جلودگری کی وجہ سے اس کو ایسا مظلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ چل رہی ہیں۔ ”ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اپنی جلودگری کے ایسے اثرات استعمال کر کے میں ہدی اور دوست در دوست کے تفریق ڈالتے ہوں لیکن جب انسان کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے اس افعال کی مطابقت میں اس سے بعض حرکات سرزد ہو جاتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ کہا گیا وسائل و اسباب اور ان کے نتائج اور مسببات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے سوا کلام نہیں کر سکتا۔

قدرتی طور پر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو فرشتے ہدوت و مہدوت کون تھے؟ اور تدریج کے کس دور میں وہ پہل میں گزرے ہیں؟ اس سوال کی تشریح قرآن نے اس لئے ضروری نہیں کی کہ ان فرشتوں کا قصہ یہودیوں کے درمیان عام طور پر معروف تھا اور جب قرآن کریم نے انہیں یہ قصہ سنایا تو انہوں نے اس پر کوئی اعتراض میں کیا۔ کی ایسے واقعات جو اس وقت قرآن کریم کے مخاطبین کے ہاں مشہور و معروف تھے۔ انہیں قرآن کریم نے اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کا مقصد صرف اشد سے ہی سے پورا ہو جاتا تھا اور قصہ گوئی قرآن کے پیش نظر تھی ہی نہیں۔

فی ظلال القرآن میں ہم وہ تمام تفصیلات اور ربط و یامس روایات درج کرنا نہیں چاہتے جو ان فرشتوں کے بارے میں مشہور ہیں۔ کیونکہ ظاہر میں ان کے بارے میں جو مواد پایا جاتا ہے، یا جو روایات معتدل ہیں ان میں کوئی روایت ثقہ نہیں ہے۔

انسانیت اپنی طویل ترین تاریخ میں متعدد آزمائشوں اور امتحانوں سے دوچار ہوتی رہی ہے یہ آزمائشیں اور امتحانیں مختلف ادوار میں انسانیت کی ذاتی سطح اور اس وقت کے ماحول کی مطابقت سے مختلف نوعیت اختیار کرتی رہی ہیں۔ اب یہ آزمائش اگر کسی وقت دو فرشتوں کی صورت میں یا دو فرشتہ سیرت انسانوں کی صورت میں آئی ہے تو یہ کوئی تعجب انگیز اور انوکھی بات نہیں ہے۔ کیونکہ انسانیت پر جو آزمائشیں آتی رہی ہیں وہ کئی قسم کی عجیب و غریب اور خلقِ اللہ بھی ہوتی رہی ہیں بالخصوص اس دور میں جبکہ انسانیت فکر و ادراک کی دیبا میں ترقی کی ابتدائی منازل طے کر رہی تھی اور وہیم و جہالت کی تدریج رات میں ساری روشنی کے پیچھے بچے چل رہی تھی۔

نیز ان آیات میں جو حکم اور واضح ہدایات دی گئی ہیں ہمارے لئے دی گئی ہیں۔ اور اگر کوئی چیز کتاب اور باطل میں ہے تو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالخصوص اب جبکہ ہم اس ماحول سے بہت دور جا چکے ہیں۔ جس ایسے واقعات پیش آئے تھے۔ یہی ہمارے لئے یہی جان لینا کافی ہے کہ بنی اسرائیل جلودگری اور دوسری مہم اور لامعنی باتوں کے پیچھے پڑ کر گمراہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور فیضانِ ہدایت کو پس پشت ڈال دیا تھا اور یہ کہ عملِ محراب کفریہ عمل ہے۔ اور جو لوگ ایسے اعمال کریں گے ان کے لئے

دار آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو گا اور وہ ان تمام بھلائیوں اور خیرات سے محروم ہو جائیں گے جو اس کے لئے وہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیار کی گئی ہیں۔

✧ ✧ ✧ ✧

درس ۶ ایک نظر میں

اس سبق میں یہودی سازشوں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی ریشہ درائیوں کو مزید کھولا جاتا ہے۔ اسلامی جماعت کو ان کی چالوں اور چیلوں سے خبردار کیا جاتا ہے جو یہودی اسلام کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ نیز بتایا جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کس قدر بغض اور حسد پایا جاتا ہے اور وہ امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے اور ان کے خلاف سازشیں تیار کرنے میں کس طرح رات دن مصروف عمل ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو اپنی بھول چال اور اپنے طرز عمل میں ان دشمنان اسلام کا ہلکا اہل کتاب کے ساتھ ہر قسم کا تھنہ نہ کرنے سے روکا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہودیوں کے اقوال اور افعال اور پالیسیوں کے حقیقی اسباب بتائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے اتھار اور بیعتی کے خلاف وہ جو سازشیں اور فتنہ انگیزیاں اور جو فریب کاریاں کر رہے تھے انہیں واضح طور پر جان کیا جاتا ہے۔ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ یہودیوں نے اسلامی معاشرے کی تشکیل جدید اور نئے حالات اور خاصوں کے مطابق بعض شرعی احکامات اور تکالیف میں رد و بدل اور فتح جیسے مسائل کی آڑ لے کر مکروہ پروپیگنڈے کا طوفان برپا کیا تھا۔ انہوں نے جو گہری سازش مرتب کی تھی اس کے ذریعہ وہ ان احکامات اور تکالیف کے خبیث یعنی ذات پاری تعالیٰ اور اس کی جانب سے وحی الہی کے زور کی بہت مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وہ مسلمانوں سے کہتے تھے "اگر یہ وحی من جانب اللہ ہوتی تو سابقہ احکامات میں رد و بدل اور انہیں منسوخ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔"

یہودی پہلے ہی ایسے پروپیگنڈے کرتے رہے تھے لیکن جب ہجرت نبوی ﷺ کے ۱۲ مہینے بعد تھوڑے قلیل کا حکم ہلال ہوا تو بن لوگوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک عظیم طوفان برپا کر دیا۔ ہجرت کے بعد ایک عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قبلہ "بیت المقدس" کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اس امر سے یہودی یہ استدلال کرتے تھے کہ بس قبلہ حق اور دین حق تو انہی کلہوین اور قبلہ ہیں لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے تبدیل ہو کر "بیت الحرام" ہو جائے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اعلان نہ کیا تھا لیکن اس پاورے عرصے میں یہ خواہش بدستور آپ کے دل میں موجود رہی اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق آپ ﷺ کے پسندیدہ قبلہ ہی کو مسلمانوں کا قبلہ پڑا دیا جیسا کہ آئندہ صفحات میں تفصیلات سے ذکر ہیں۔ یہی اسرائیل جو کہ اس بات کو ابھی طرح محسوس کر رہے تھے کہ تھوڑے قلیل کے نتیجہ میں اسلام کے مقابلے میں ان کے دین کی ایک ظاہری برتری بھی ختم ہو جائے گی۔ اور آئندہ وہ اسے اپنے دین کی برتری کے لئے بطور دلیل استعمال نہ کر سکیں گے لہذا اس عرصے پر انہوں نے اسلامی مملکتوں میں انتشار پھیلانے اور وحی الہی کے من جانب اللہ نزول کے بدلے میں اپنی ایمان کے مقابلے کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی خاطر زبردست پروپیگنڈہ شروع کر دیا۔ ان کی یہ سازش اس قدر گہری تھی کہ اس میں انہوں نے مسلمانوں کے بنیادی عقیدے اور قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر کھانا اچھالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مسلمانوں سے جو کچھ کہتے تھے اس کا خلاصہ یہ تھا "اگر بیت المقدس کی طرف ہرے کر کے نماز پڑھنا چاہیں اور غلاب حق تھا تو اللہ تک تمہاری تمام نمازیں ضائع ہو گئیں۔ اور اگر یہ فعل برحق تھا تو پھر تمہاری کیوں ہوئی؟ مقصد یہ تھا کہ اب تک انہوں نے جو نمازیں پڑھیں ان میں کوئی ثواب نہ ملے گا اور یہ کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی قیادت کوئی نیکراندہ قیادت نہیں ہے۔ (نمودار اللہ)

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض مسلمانوں پر اس پروپیگنڈے کے برے اثرات بھی پڑنے لگے تھے۔ اس لئے وہاں سے اس دورے

پہلی سے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی کرتے گئے تھے۔ کیونکہ یہ واقعہ اس قدر غیر معمولی تھا اور دونوں میں اس قدر عجب پیدا ہوئی کہ اس کے ہوتے ہوئے اسلامی قیادت پر اطمینان کی فضا قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ نہ اسلامی عقائد کے ضیاع و ممانعہ پر کھل احمد رہ سکتا تھا۔ اس لئے مسلمان بھی اس کی حکمت اور اس کے بارے میں اطمینان بخش دلائل پر پہنچنے لگے تھے۔ یہ تھی وہ فضا جس میں قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان میں بتایا گیا کہ احکامات میں شیخ ایک گہری حکمت پر مبنی ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لئے زیادہ بہتر احکامات نازل فرماتے ہیں۔ ایسے احکامات جو نئے حالات میں مسلمانوں کے لئے زیادہ مفید ہیں۔ کیونکہ اللہ ہی جاننے والا ہے کہ کن حالات میں کیا حکم بہتر ہے۔ ساتھ ہی مسلمانوں کو اس امر سے بھی خبردار کر دیا جلتا ہے کہ یہودیوں کا اصل مقصد اور کوشش صرف یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ بھڑکا کے چھوڑ دیں کیونکہ ان کو یہ صدمہ کھائے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی اقدس جیسا افضل و کرم اور اعزاز عظیم مسلمانوں کو کیوں بخشا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنی آخری کتاب مسلمانوں پر نازل کر دی ہے اور ان کے مقابلے میں یہ عظیم ذمہ داری کیوں ان کے سپرد کر دی ہے۔ قرآن کریم پہلی اس بات کو کھول کر بیان کرتا ہے کہ یہودیوں کی ان تمام فتنہ سلاخیوں کے پیچھے کون سا خفیہ مقصد کلام کر رہا ہے۔ اس موقع پر قرآن کریم ان کے اس جھوٹے دعوے کا بھی مضحکہ اڑاتا ہے کہ جنت تو صرف ان کے لئے مخصوص ہے۔ قرآن کریم ان کی انہیں کی الزام تراشیوں کو بھی نفل کر دیتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں "نصرانیوں کے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔" اور نصرانی کہتے ہیں "یہودیوں کے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔" اور مشرکین آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں "دونوں باطل پر ہیں۔"

قرآن کریم تحویلِ قبلہ کے معاملے میں ان کی بدینتی اور خفیہ سازشوں کے راز کو یوں کھولتا ہے کہ بیت اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی پہلی مہجرت گاہ ہے اور اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے سے لوگوں کو روک کر یہودی اللہ کی ساجد اور مہجرت گاہوں کو خراب کرنے کے لئے ایسے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں جو خود ان کے نزدیک بھی بدستِ بڑا جرم ہے۔

فرض اس پارے سبق میں کی خصوصیات آخر تک بیان کیا گیا ہے اور آخر میں مسلمانوں کے سامنے یہودیوں اور نصرانیوں کے اس مقصد کو واضح طور پر دکھا دیا گیا ہے۔ جو ان تمام کارروائیوں سے ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو اپنے اس دین حق سے پھیر کر اپنے دین پر لے آنا۔ قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی طرف سے جھوٹے دین جانیں۔ جب تک آپ ان کی یہ آؤند پوری نہ کریں گے تو مکرو فریب اور جھوٹے پردہ پیچنے کی اس جنگ کو آخری وقت تک جاری رکھیں گے۔ ان کی تمام فتنہ انگیزیوں فریب کاریوں اور ان کی جانب سے پیش کئے جانے والے تمام کھوکھلے دلائل کے پس پشت میں ہی ایک مقصد کار فرما ہے۔

☆ ☆ ☆ ☆

درس ۶ تشریح آیات (۱۰۴ تا ۱۴۳)

اس سچے کے شروع میں مدئے غن "ان لوگوں کی طرف ہے جو ایمان لائے ہیں۔" مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے اس بابہ انابتیاری کی صفت ایمان ہے۔ یہی صفت ہے جس کی وجہ سے ایک طرف تو وہ اپنے ہی سے مربوط ہیں اور دوسری طرف اپنے پروردگار سے منسلک ہیں۔ اور یہی صفت ہے کہ جس کے ساتھ اگر انہیں پکارا جائے تو اس کی وجہ سے ان کے دل متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ہر پکار پر لبیک کہنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

اس صفت سے انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے وقت "راعنا" کا لفظ استعمال نہ کریں۔ بلکہ "انظرنا" کا کیونکہ انظرنا (دیکھو) اصلیت کہنے کے بھی دوسری معنی ہیں۔ صفت ایمان کے ساتھ اپیل کرتے ہوئے قرآن کریم انہیں صبح اور عات و اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور کافروں کے برے نکلنے اور برے انجام یعنی عذاب الیم سے انہیں ڈراتا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَ قُولُوا انظُرْنَا

وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"۱۰۴ ایمان والو! امانہ نہ کہنا کہو بلکہ انظرنا کہو" اور توجہ سے سنو اور یہ کافر عذاب الیم کے مستحق ہیں۔"

لفظ "راعنا" کے استعمال سے منافقت کا سبب مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ بعض احمق یہودی اس لفظ کو یوں ادا کرتے تھے کہ یہ مصدر "راعیۃ" کے بجائے مصدر "رعوت" کا مشتق معلوم ہوتا تھا۔ یہ لوگ یوں نبی کریم ﷺ کی توہین کر کے اور آپ کی شان میں گستاخی کر کے دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان میں یہ جرأت تو تھی نہیں کہ اعلانیہ کلمہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ سکیں۔ اس لئے یہودیوں کے بعض کہنے اور دلیل لوگ یوں عقلی ہر جھگڑے سے آپ کے حق میں بد نہائی کرنے کی سعی کرتے تھے۔ اس لئے مؤمنین کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ سر سے وہ الفاظ استعمال نہ کریں جسے یہودی اس دلیل مقصد کے لئے استعمال کر رہے تھے تاکہ ان کی کیسکی کا درد اور وہی بند ہو جائے۔

نبی ﷺ کی شان میں گستاخی کر کے لئے یہودیوں کی جانب سے ایسے ذلیلانہ ہتھکنڈوں کا استعمال اس امر کو اچھی طرح ظاہر کر دیتا ہے کہ ان بد بختوں کو نبی کریم ﷺ اور آپ کی تحریک سے کس قدر بغض تھا۔ اور کس طرح وہ آپ کے خلاف ہر گھٹیا حربہ استعمال کرنے کے لئے تیار رہتے تھے اور اس طے میں کسی موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ بڑا ایسے موقع پر وحی الہی کے درپے ایسے الفاظ کے استعمال کی منافقت کر دینے سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے نبی اور تحریک اسلامی کے قلمبند تھے اور ان کے مکار دشمنوں کی سازشوں اور مکاروں کا نفعیہ خدا دیتے تھے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کس قدر بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ ہر وقت مسلمانوں کی ہمدردت اور ایذا رسانی پر کمر بستہ ہیں۔ یہ سب کچھ وہ محض اس لئے کر رہے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے اس مخصوص فضل و کرم سے نوازا۔ یہ نصیحتات اللہ تعالیٰ نے اس لئے بیان کیں کہ مسلمان اپنے دشمنوں سے قتلا ہو

جائیں اور جس ایمان کی وجہ سے ان کے دشمنوں کے دل اٹھ جائیں اس پر اور جم جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو خاص فضل فرمایا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ اس کی حفاظت کریں۔

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ

الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْ رَزَقَكُمْ وَاللَّهُ

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

”یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے دین کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے چن لیتا ہے۔ اور وہ بڑا فضل فرماتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ پہلے اہل کتاب اور مشرکین دونوں کو کلاموں کے ذمے میں داخل فرماتے ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں طبقے نبی آخر الزماں کی رسالت کے منکر تھے لہذا اس پہلو سے وہ دونوں ایک حیثیت رکھتے ہیں اور دونوں کے دل مسلمانوں کے حسد اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ دونوں یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو کوئی بھلائی نصیب ہو۔ وہ مسلمانوں کی جس چیز سے بہت جل بھن گئے ہیں وہ ان کا دین ہے۔ ان کو یہ بات بخشتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ کر اس بھلائی کے لئے مسلمانوں کو کیوں منتخب فرمایا۔ ان پر قرآن کی صورت میں وحی الہی کیوں نازل ہوئی؟ انہیں اس انعام و اکرام سے کیوں نوازا گیا۔ اور کائنات کی عظیم ترین امانت یعنی اسلامی نظریہ حیات کا ماحولہ مسلمانوں کو کیوں قرار دیا گیا۔

اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ لوگ اس بات کے ہرگز رد وادب نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی اور بندے کو بھی نوازے۔ اس سلسلے میں ان کی نگاہوں میں اس حد کو جا پہنچی ہے کہ نبی ﷺ پر پیغام وحی لے کر آنے کی وجہ سے یہ لوگ حضرت جبریل علیہ السلام کے بھی دشمن ہو گئے۔ حالانکہ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے چن لیتا ہے۔ ”بڑا صرف اللہ ہی اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کی اس امانت و رسالت کا بھروسہ بھٹا کھلے؟ اب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام حضرت محمد ﷺ پر اتارا ہے اور مسلمان اس پر ایمان لائے ہیں تو اللہ کے علم میں یہ بات موجود تھی کہ حضور اکرم ﷺ اور مومنین اس بار امانت کے اٹھانے کے اہل ہیں وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ“ اور وہ بڑا فضل فرماتا ہے۔“

نبوت اور رسالت کی نعمت سے کوئی بڑی نعمت نہیں ہے اور دولت ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے اور دعوت اسلامی کے اعزاز سے کوئی بڑا اعزاز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہاں یہ احساس دلانا چاہتا ہے اور ان کے اندر یہ شعور اجگر کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عظیم احسان اور فضل و کرم کیا ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو یہ تصور دلایا گیا تھا کہ مسلمانوں پر اللہ کے ان احسانات کی وجہ سے کفر کے دل کینہ اور حسد سے جل بھن گئے ہیں۔ لہذا انہیں ان سے بچنا دہنا چاہئے۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمان ان سے غلام رہیں اور یہودی سازشوں کے مقابلے میں ان کا شعور تیز رہے۔ یہودیوں کی اس دوسرے انداز کی اور تکلیف۔ مقابہ میں مسلمانوں کے اندر اس قسم کے احساس اور شعور کو بیدار کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ لوگ اس وقت بھی اور اس کے بعد آج تک مسلمانوں کے دل و دماغ میں سے اس نظریہ حیات پر ایمان کو کزود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ درست ایمان ہی تھی جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے مسلمان ان سے ممتاز اور برتر ہو گئے تھے۔

جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا۔ یہودیوں کے اس جیسے لافزار قرآن کریم کی بعض آیات اور احکامات کی صحیح سے ہوا تھا بالخصوص جب بیت المقدس سے غلہ کتبہ کی طرف قبلے کی تحویل کا حکم نازل ہوا۔ یہ واقعہ ایسا تھا جس کی وجہ سے یہودی اپنے دعوائے برتری کے اہم ثبوت سے محروم ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ مذموم پروپیگنڈا اخیر تر کر دیا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۚ

”ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اصلاح دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر آیتیں ہیں یا کم از کم برابری۔“
یہ آیات تحویل قبلہ کے موقع پر نازل ہوئی ہیں جیسا کہ ان آیات کے بعد سابق کلام سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ یا اس سے مراد وہ جزوی تبدیلیاں ہوں جو جماعت مسلمہ کی ہدایت کے لئے مختلف حالات میں احکامات قرآنی اور ہدایات الہی میں کی جاتی تھیں یا اس سے مراد قرآن کریم کی وہ مجموعی تبدیلیاں ہوں جو قورات و انجیل کے مقابلے میں قرآن نے کیں حالانکہ مجموعی لحاظ سے قرآن نے ان کتابوں کو کتب پر حق کا قائلہ ان میں سے کوئی ایک مراد ہوا یا تینوں مراد ہوں جنہیں یہودیوں نے اس وقت تحریک اسلامی کے خلاف پروپیگنڈے اور مسلمانوں کے اندر شبہات پھیلانے کی خاطر استعمال کیا تھا اور اسلام کے مرکزی عقیدہ پر حملے شروع کر دیے تھے۔ بہر حال مراد جو بھی ہو قرآن کریم اس موقع پر احکامات میں تبدیلی اور فتح کے بارے میں واضح ہدایات دے رہا ہے۔ اور یہودیوں کی ان تمام وسوسہ اندازوں اور نکتہ چینیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو وہ سب عداوت و کینہ طریقوں سے ”اسلامی نظریے حیات کے خلاف کرتے رہتے تھے۔“

قرآن کریم کہتا ہے کہ نیکو کرامت کے دور ان ہدایات و احکامات میں جزوی تبدیلی خود انسانوں کی بھلائی کے لئے کی جاتی ہے۔ اور ہر تبدیلی بدلے ہوئے حالات میں انسانیت کی بہتری ہی کے لئے کی جاتی ہے کیونکہ اللہ ہی انسانوں کا خالق ہے۔ اسی سے رسول بھیجے ہیں۔ وہی ان احکامات کا نازل کرنے والا ہے اور یہ سب کچھ اس کے مقررہ پروگرام کے مطابق ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ کر دیتا ہے یا بھلا دیتا ہے۔ آیت سے مراد چھٹی جہانے والی آیات قرآن اور جو احکامات پر مشتمل ہوتی ہے۔ یا اس سے مراد علامات و طبعی معجزات اور خارق عادات و افعال ہوں جن کا مقصد مختلف حالات میں پیغمبروں کے ہاتھوں ہو آ کر آقا تھا۔ اور بعد میں یہ آیات و معجزات پختہ کئے جاتے تھے۔ جو بھی مراد ہو ”اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس سے بہتر آیتیں دے آتا ہے۔ اور وہ ہر چیز کا مالک ہے وہ کسی چیز کے بدلے میں بے بس نہیں ہے۔ زمین و آسمان کے تمام امور اس کے دست قدرت میں ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔“

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن قَلْبٍ ۚ وَلَا نَصِيرٌ ۚ

”کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی فطرت و الٰہی کے لئے ہے اور اس کے سوا کوئی تسمیٰ خبر گیری کرنے والا اور تسمیٰ مدد کرنے والا نہیں ہے۔“

جن اصناف میں مسلمانوں کو مقابلہ کیا گیا ہے کہ تسمیٰ خبر گیری کرنے والا اور تسمیٰ مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ”ان سے یہ احساس ہونا ہے کہ ان سے ایک وقت تنبیہ اور تذکیر مطلوب ہے۔ حالانکہ تنبیہ کا نام ادا اس لئے اختیار کیا گیا ہے کہ بعض لوگ یہودیوں کے اس گمراہی پر پروپیگنڈے سے حائر ہو گئے تھے۔ اور ان کی جانب سے پیدا کردہ شر انگیزی سے مرعوب ہو کر وہ نبی ﷺ سے ایسے

سوالات کرنے لگے تھے "جو کھل اچھا اور بندہ خیر سے میل نہ کھائے تھے۔" یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے ایسے سوالات کو پسند کیا اور واضح طور پر انہیں تنبیہ کی۔

أَمْ سُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٥٥﴾

”پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کئے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا اور راست سے ہلک گیا۔“

اللہ مومنین کو متنبہ کرتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح کج بحثی میں نہ پڑیں اور اپنے غمخیز خواہ مخواہ واکل نہ پوچھیں اور نہ ہی خدقِ ملت باتوں کا مظاہرہ کریں۔ جس طرح بنی اسرائیل نے یہ حرکت اپنے نبی کو تک کرنے کے لئے کی تھی۔ ان کی یہ ملت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کوئی حکم دیتے یا ان تک اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام پہنچانے تو وہ کج بھنوں میں پڑ جاتے جیسا کہ اس سے قبل اسی سورت میں کئی واقعات گہرے ہو چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس روش کے قدرتی انجام سے ڈراتے ہیں۔ کیونکہ اس روش کا قدرتی انجام گمراہی اور ایمان کے بعد کفر کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی انجام تک اس سے پہلے بنی اسرائیل پہنچ چکے ہیں اور اب ان لوگوں کی دلی خواہش یہ ہے کہ مسلمان بھی اسی انجام تک پہنچ جائیں۔

وَذَكِّرْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّذُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ ۚ كَفَّارًا ۖ حَسَدًا ۖ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ۚ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ

اہل کتاب میں سے انکو یاد دلا دیجئے کہ کسی طرح جنہیں ایمان سے پھر کر پھر کفر کی طرف ہلانے جائیں اگرچہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تھکے لئے اس کی یہ خواہش ہے۔

حسد جو ایک طبیعت ہی پر فیضیت اور ایک اخلاقی بیماری ہے۔ نفس انسانی کے اندر یہ خواہش پیدا کر دیتی ہے کہ تمام دوسرے لوگ ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہو جائیں اور راہِ ایمان نہ پائیں۔ اس لئے نہیں کہ ایسے حامد شریعت لوگ حقیقتِ حل سے واقف نہیں ہوتے۔ وہ حقیقتِ حل سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں مگر عقلِ حسد کی بنا پر یہ خواہش رکھتے ہیں۔

حَسَدًا ۖ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ۚ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ ”اگرچہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے مگر نفس کے حسد کی بنا پر وہ ایسا کرتے ہیں۔“

یہود کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حسد کے جو سیلاب و گھٹیا جذبات موجزن تھے وہ جذبات آج بھی یوں کے قوت موجود ہیں۔ اسلام کے خلاف ان کی تمام سازشیں اور تمام تدابیر انہی جذبات پر مبنی تھیں۔ اور آج تک ان کا طرزِ عمل جوں کا توں ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن کریم تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ وہ معاملے کی حقیقت تک پہنچ جائیں۔ اور یہ

معلوم کر لیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی اس مسلسل جدوجہد کے پس منظر میں صرف وہ جذبہ کفر و فساد ہے کہ وہ مسلمانوں کے علاقہ کو حلال کر دیں اور انہیں دوبارہ اسی حالت کفر کی طرف لوٹا کر لے جائیں جس میں وہ پہلے جلاتے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نجات دی اور وہ ایمان لے آئے اور انہیں فضل عظیم اور نعمت جلیلہ سے نوازا گیا۔

جب یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور یہودیوں کا یہ وہ نفس و حسد میں ہو جاتا ہے تو قرآن کریم مسلمانوں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ وہ یہودیوں کی پیستلج سے بھاگ کر سوچیں۔ حسد کا جواب حسد اور شر کا جواب شر ہے نہ دیں بلکہ اللہ اور درگزر سے کام لیں اور اس وقت کا انکار کریں جب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۴۰

”اس کے جواب میں تم غور و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے تسلسلے سے جس راہ کو چننا ہے اس پر گامزن ہو جاؤ۔ اس کی بندگی کرو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں نکالو اس کے تابع بن کر رہو۔

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۴۱

”نہ تو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تم اپنی عاقبت کے لئے جو بھلائی نکالو گے یہی جو اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے تو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔“

فرض اس پر ہے جو اگر ان میں اسلامی جماعت کو یہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مسلمانوں کی فکر کو اس پر مرکوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے لئے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ کہیں ان کے خلاف سازشیں تیار ہوتی ہیں۔ میں اسلامی شعور کو یہودیوں کے برے اور اوروں کی مصلحت سازشوں اور مذہب و رسوم حاسدانہ جذبات کے مقابلے کے لئے تیار کیا جاتا ہے لیکن اس تہاری کے بعد اس اسلامی شعور کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان اس کے احکام کے مظہر ہوں اور اپنی ہر حرکت اور اپنے ہر فعل کو اللہ تعالیٰ کے تصرف میں دے دیں۔ یہاں تک کہ فیصلے کی گھڑی آجائے۔ اس وقت مسلمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ وہ خود درگزر سے کام لیں اور اپنے دلوں کو بغض و حسد اور کینہ و دشمنی سے پاک رکھیں اور صاحبِ مرام اور صاحبِ شہیت کے احکامات اور فیصلے کا انکار کریں۔

○○○○○

اس کے بعد قرآن کریم ان دعوؤں کا جائزہ لیتا ہے جو یہودیوں کو یہودیوں کیلئے تھے۔ حلقہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ صرف وہی ہدایت پر ہیں۔ یہ کہ جنت صرف ان کے لئے ہے اور ان کے علاوہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے اور یہ دعویٰ ایک وقت یہودی اور عیسائی کرتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کہتا تھا کہ دوسرے کے پاس سچائی کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ ان کے ان دعوؤں کے تذکرے کے ضمن میں قرآن کریم عمل اور مکالمات عمل کے بارے میں اپنے حقیقی تصور کی وضاحت بھی کر رہا ہے۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا ۚ يَتْلُوا
 آمَانَتَهُمْ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ
 لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ۚ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرِيَّةُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ وَقَالَتِ النَّصْرِيَّةُ
 لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ
 لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا
 كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ

”ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا یہودی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں ان سے کو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ یہودی کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سوچ رہا ہے اور عمل ایک روش پر چلے اس کے لئے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لئے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔“

یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں۔ حالانکہ دونوں ہی کتب پڑھتے ہیں اور اسی قسم کے دعوے ایسے لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلاف جس میں یہ لوگ جلا ہیں ان کا یہود قیامت کے روز اللہ کر دے گا۔“

عینہ طیبہ میں جو لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں اترے ہوئے تھے وہ یہودی تھے کیونکہ وہی نصرائیہ کا کوئی ایسا معلم کر رہا جو یہود نہ تھا جو یہودیوں کی طرح اسلام دشمنی میں جٹا ہوا نیکس امت میں اہل ایمان کو عام رکھا گیا ہے۔ یہاں آیات اٹھی دونوں گروہوں کے اقوال کی تردید کرتی ہیں۔ اور ایک دوسرے کے بارے میں یہود و نصرائیہ دونوں کے اقوال نقل کر کے آخرت میں ان دونوں کے بارے میں مشرکین عرب کے خیالات نقل کر دئے جاتے ہیں۔ ”قَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا“ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا یہودی نہ ہو۔“ یہاں ان دونوں فرقوں کے دعووں کو یکجا کر کے بیان کیا گیا اور ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ مدعی تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہ شخص داخل ہو گا جو یہودی ہو اور نصرائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہ شخص داخل ہو گا جو نصرائی ہو۔ ان دونوں کے یہ لئے چوڑے دعوے کھل اڑے تھے۔ اس کی پشت پر کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ وہ ان میں ان کے ان دعووں کی دلیل پیش کرنے کا بیج کرے۔

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ”ان سے کو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔“
 یہاں اللہ تعالیٰ موقع کی مناسبت سے مکلفات عمل کے بارے میں اسلامی نظریہ حیات کا ایک اہم اصول بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس معاملے میں کسی امت کسی گروہ یا کسی فرد کی کوئی روایت نہ کی جائے گی۔ اللہ کے ہاں جس چیز کی تدریس ہے وہ سچی اور عمل بندگی اور

تسلیم و رضا ہے۔ یہی نکل نام اور حواء کو کچھ کر فیصلے میں ہوتے۔

قُلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا نَبَّأَهُ بِالْحَقِّ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى كُفَرَاءِ لَا يَسْمَعُونَ ۝۱۰۰
 جو ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سوچ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لئے اس کے رب کے پاس اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لئے کسی طرف یا رخ کا کوئی موقع نہیں ہے۔

اس سے قبل ایک جگہ یہودیوں کے اس دعوے پر کہ "انہیں آگ نہیں بھڑے گی مگر چند دن" کی تردید کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی سزا کا یہ عام اصول بیان کیا تھا۔ "یہاں نہ بھی برائی کئے گا اور اس کی برائیاں اسے گھیر لیں گی وہ لوگ جنہی ہوں گے اور وہ جود جنم میں رہیں گے۔" یعنی خطہ فساد کے سرکب لوگوں کو سزا محض اس لئے ہو گی کہ انہوں نے خطہ فساد کا ارتکاب کیا۔ اس کے علاوہ کوئی نقطہ نظر کوئی پہلو اس کا باعث نہ ہو گا کہ انہیں سزا دی جائے۔ عرض یکتی اور بدی میں اللہ کے ہی جزو سزا کا یہ ایک اصول ہے۔ قُلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سوچ دے اور عملاً نیک روش پر چلے "یعنی اپنی پوری ذات کو اللہ کے لئے وقف کر دے۔" اپنے پرے شعور کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور جس طرح پہلا شخص "خالد" برائی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جائے۔ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ جو اپنی ذات کو اللہ کی اطاعت میں سوچ دے۔" اس فقرے میں اسلام کی اہم ترین خصوصیت اور واضح علامت کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ایک انسان پوری طرح اللہ کی طرف منہ کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جائے اور کھلی اختیار کر لے یہی معنی طور پر اللہ کے آگے جھک جائے اور عملاً بھی اس کا مطیع قبول ہو جائے اور چونکہ معنوی تسلیم و رضا کے لئے ظاہری دلیل عملاً اطاعت حکم ہوا کرتی ہے اس لئے کہا گیا اور عملاً نیک روش اختیار کرے۔ اسلام کی اہم ترین خصوصیات اور نشانیوں میں سے ایک یہ امر ہے کہ انسان کا شعور اور روش اس کا عقیدہ اور عمل اس کا نظریہ ایمان اور معنوی روش کے درمیان مکمل یکسانیت ہو۔ جب ایک انسان یہ مقام حاصل کر لیتا ہے تو اس وقت نظریہ حیات، حکام حیات، بن چلا ہے۔ اور اس وقت انسان کی شخصیت اپنی سرگرمیوں اور اپنے رفتارات کے اندر متحد ہو جاتی ہے۔ اور انسان زندگی کے تقاضے پہلوؤں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تب ایک بندہ مومن اس عطا الہی کا حق قرار پاتا ہے۔ فَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ وَلَا تُخَفِّفْ عَنْهُمْ وَلَا تَكْفُرْ ۝۱۰۱
 ان کے لئے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لئے کسی طرف یا رخ کا کوئی موقع نہیں۔ ان کا اجر محفوظ ہے اور ان کے رب کے پاس ہے۔ اس درمیانیت کی ایک عظیم دہا جس میں رنج و الم کا شائبہ تک نہیں ان کے لئے بھڑے۔ نرسد و سرور کا ایک عالم ہے جس میں حزن و غم کا کوئی لمحہ نہیں۔ ان کے پتہ ہے۔ جزا کا یہ اصول عام ہے اور تمام لوگ اس میں برابر ہیں۔ اللہ کے پاس کسی کی بددعا یا کسی کی کوئی شان محبوبیت نہیں ہے۔

یہودیوں کے دونوں لیے چڑے دعوے کرتے رہے تھے اور ان میں سے ہر ایک دو سرے کے بدلے میں کتا تھا کہ وہ تو کچھ نہیں۔ نیز مشرکین قرآن سے بھی ایک قدم آگے بڑھے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ ان دونوں گروہوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَ الْبَشَرُ عَلَى شَيْءٍ ۚ وَكَذَلِكَ الْقَبِيلُ لَيْسَ الْبَشَرُ عَلَى شَيْءٍ ۚ قُلْ هُوَ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ كَاذِبُونَ ۝۱۰۲
 الکتاب "کَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ" ۚ قَالَ اللَّهُ يَخْتَلِفُ أَمْرُ الْيَوْمِ الثَّانِي فَفَمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝۱۰۳

"یہودی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، یہودی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں۔ حالانکہ دونوں ہی کتب پڑھتے ہیں

اور اسی قسم کے دعوے ایسے لوگوں کے پاس بھی ہیں جن کے پاس کتاب کاظم نہیں۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ جٹا ہیں ان کا ہیملہ اللہ قیامت کے روز کرے گا۔

جن لوگوں کے پاس کتاب کاظم نہیں یعنی ان پر وہ عرب جن کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ یہ لوگ بھی جب دیکھتے تھے کہ یہود و نصاریٰ جس تفرق اور اختلاف کا شکار ہیں ایک دوسرے کو جس طرح گالیاں دے رہے ہیں اور جس طرح الزام تراشیں کر رہے ہیں یا جن خرافات اور بے حقیقت باتوں پر وہ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ وہ اہل شرک اور مرہوں کے مشرکہ خیالات غرضتوں کے اولاد الہی ہونے کے تصورات سے کسی طرح بھی اونچے مقام یا نظریات نہیں۔ اس لئے وہ بھی ان عقائد کو حقیر سمجھتے ہوئے یہود و نصاریٰ کے ہمارے میں یہ کہتے تھے کہ ان کے ارکان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

جنت کی ملکیت کے بارے میں یہود و نصاریٰ کے اند عروس کے بعد قرآن کریم ان لوگوں کی دہم الزام تراشیں نقل کر کے ان کے فیصلے کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے **فَاَلَمْ يَخْلُقْكُمْ يَوْمَ الْبَرِئَةِ فَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ** ”پس اللہ ہی قیامت کے دن ان کے خلف یہ مسائل کا ہیملہ کرے گا کیونکہ وہی عادل جج ہے۔ اور آخر کار تمام امور اسی کے سامنے جانے ہیں۔ جو لوگ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہی جنتی اور اہل ہدایت ہیں لیکن وہ کسی منطق کے قائل نہیں ہوتے نہ ان کے دعویٰ کسی دلیل پر مبنی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا مسئلہ اللہ ہی پر چھوڑ دیا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے جان چھڑانے کی بس یہی صورت ہے۔

یہودی مسلمانوں کے دلوں میں بغیر بیچنے کے اوامر اور آپ کی تعلیمت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی سعی کرتے تھے ’خصوصاً تمویل قبلہ کے معاملے میں ان کا پروپیگنڈا قرآنی احکام کو بیچ گیا تھا اب روئے سخن ان کی ان مذہب عام مسالٰی کی تردید کی طرف پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ حدود در حقیقت مسالٰہ اللہ کی تحریک ہے اور ان کا مقصد مسالٰہ اللہ میں اللہ کے ذکر و ذکر سے لوگوں کو منع کرنا ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ تَمَنَّىٰ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهِ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيُّمَا تَوَلَّوْا فَتَلَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

”اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو اللہ کے معبود میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی دیرانی کے ور پے ہو؟ ایسے لوگ اس قائل ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھی اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لئے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ باری وسعت والا اور سب کچھ جانتے والا ہے۔“

اقرب الی اللہ من یہ ہے کہ ان دو آیات کا تعلق مسئلہ تمویل قبلہ سے ہے۔ کیونکہ اس مرتبے پر یہودی اس کوشش میں لگے ہوئے

تھے کہ مسلمانوں کو نئے قبلہ کی جانب سر کر کے نماز پڑھنے سے باز رکھیں حالانکہ کعبہ وہ پسماندہ عبادت خانہ تھا جو عوام کے لئے بنایا گیا اور وہی اسبق قبلہ تھا۔ اگرچہ اس آیت کے اسباب نزول کے سلسلے میں اس کے علاوہ بھی متعدد روایات ہیں۔

بہر حال آیت کی موصوفہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ ایک عام حکم ہے اور اس میں ہر کسی کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کے ذکر و فکر اور عبادت سے روکیں۔ وہ ان مساجد کی تحریب کے ورپے ہیں۔ یہاں ایسے لوگوں کا حکم اور وہ جزا بھی بتادی جاتی ہے جس کے مستحق وہ تمام لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں۔ ”اور وہ جزا یہ ہے۔ اُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ يَّتَذَخَّرُوْا مِنْهَا اِلَّا خَشْيَتِيْنَ“ ایسے لوگ تو اس قائل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔“

یعنی وہ ہمیشہ دھکیلے جائے بھاگتے جائے اور امن و سکون سے محروم ہونے کے مستحق ہیں الا یہ کہ وہ اس خوف اور بے چینی سے ہٹاؤ گلاہی تلاش میں ڈرتے ڈرتے مسجدوں میں جا گھسیں۔ اور مسجد کے احرام کا دامن تمام ہیں۔ (یہی صورت حال فتح مکہ کے موقع پر پیش آئی) جب رسول اللہ ﷺ کے منادی نے پکارا کہ ”جو شخص مسجد حرام میں پتلے کا سے پتلا مل جائے گی۔“ چنانچہ قریش کے تمام سرکش افراد مسجد میں جا گھسے حالانکہ یہی وہ لوگ تھے جو ایک عرصہ تک رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کو مسجد حرام میں مہلت کرنے سے بھی روک رہے تھے۔ (ایسے لوگوں کا انتہام ہٹاتے ہوئے قرآن کریم مزید وضاحت کرتا ہے کہ ایسے لوگ دیبا میں بھی دلیل ہوں گے اور آخرت میں تو ان کے لئے عذاب عظیم تیار کیا گیا ہے۔ لَعْنَةُ فِي الثَّنَاتِ يَخْرِي وَ لَعْنَةُ فِي الْاُخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ“ ان کے لئے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔“

بعض مفسرین نے آیت مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ يَّتَذَخَّرُوْا مِنْهَا اِلَّا خَشْيَتِيْنَ کی تفسیر یہ کی ہے کہ ایسے لوگوں کا فرض یہ ہے کہ وہ آداب مسجد کا لحاظ کرتے ہوئے مساجد میں ڈرتے ڈرتے اور خصوصاً اور خصوصاً ساتھ داخل ہوں گے کہ اللہ کی مساجد کا احرام اور اللہ دو الجہل کی بیعت اور وہ بے کلیہ تقاضا ہے کہ اس کے گھر میں بعد احرام قدم رکھ جائے۔ بہر حال یہ بھی ایک تفسیر ہے اور آیت اس کی بھی تحمل ہے۔

لیکن ان آیات میں سے دو سری یعنی يٰۤاَيُّهَا النَّصْرَانِ وَالْمَجُوسُ چونکہ تحویل قبلہ کے موقع پر نازل ہوئی اس لئے ہم نے پہلی آیت و سن اعظم کو بھی تحویل قبلہ پر محمول کیا ہے۔

وَالَّذِيْنَ اٰتٰنَا مِنْهُنَّ مَا تَوْفٰنَا فَاَنصَرُّ وَنَجْعُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ”مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ جس طرف بھی تم سر کر دو گے اسی طرح اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔“

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے اس پر دیکھنے کے رد میں نازل ہوئی ہے جو وہ تحویل قبلہ کے خلاف کر رہے تھے کہ اگر قبلہ یہ ہے تو اس کے مسمیٰ یہ ہوئے کہ مسلمانوں نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کیں وہ سب باطل تھیں۔ سب ضائع تھیں اور اللہ کے ہاں ان کا کوئی حساب نہ ہو گا۔ آیت میں یہودیوں کے اس خیال باطل کی تردید کی جاتی ہے کہ جس طرف بھی رخ کیا جائے وہی قبلہ ہے۔ ایک عبادت گاہ جس طرف بھی رخ کرے ”اللہ کا رخ اسی طرف ہے۔ رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معین سمت کی طرف نہ کر کے نڈھال کر دیا ہے وہ محض امتثال امر ہے اور عبادت و اطاعت ہے۔ یہ حکم اس لئے نہیں دیا گیا کہ نواہت کیں اس طرف اللہ کا رخ ہے اور وہ سری طرف نہیں ہے۔ رہا اللہ تو وہ اپنے بندوں پر کسی معاملے میں بھی فیق اور غلی نہیں کرتا۔ ان کے ثواب میں کمی کرتا ہے کیونکہ وہ ان کے دلوں کے محدود ہوتا ہے اور ان میلانات اور رجحانات کو بھی جانتا ہے جو ایک خاص

سمی طرف رخ کرنے کے لئے لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بڑی وسعت ہے۔ وہ نیکوں کا مالک ہے۔ اِنْ اِلٰهَ اِلٰهٌ سِوٰہٗ ۝ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔"

اس کے بعد قرآن کریم اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ان لوگوں کے تصور اللہ میں ہی لغو آگیا ہے اور یہ لوگ اساس دین یعنی عقیدہ توحید ہی سے منحرف ہو گئے ہیں۔ جو تمام راسخوں اور نبیوں کا بنیادی اور صحیح تصور تھا۔ اور ان کے تصور اللہ کے ڈانڈے اللہ کی ذات صفات کے بارے میں وہ سرے جانی تصورات سے جاملے ہیں۔

چنانچہ قرآن کریم پہلے اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ مشرکین عرب اور مشرکین اہل کتب کے تصور اللہ میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ ان دونوں کے دل باہم ملے ہوئے ہیں۔ اور اس موقع پر اہل دونوں فرقوں کے سامنے اسلام کے صحیح ایمانی عقیدے کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۚ سُبْحٰنَہٗ ۚ بَلْ لَّمَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
کُلُّ لَہٗ قَدِیْرٌ ۝۱۱۱ بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِذَا قُضِیَ مَرًّا فَاِنَّمَا
یَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فِیْکُوْنُ ۝۱۱۲ وَ قَالَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ لَوْلَا بَحِیْمُنَا اللّٰهُ
اَوْ تَاْتٰیْنَا اٰیَۃً ۚ کَذٰلِکَ قَالَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ مِّثْلَ قَوْلِہُمْ ۚ تَشَابَہَتْ
قُلُوْبُہُمْ ۚ قَدْ بَیِّنَّا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ۝۱۱۳

میں کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے اصل حقیقت یہ ہے کہ میں وہ آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں۔ سب کے سب اس کے مطیع نہیں ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لئے میں یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔"

پھر ان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بہت کیوں نہیں کر لیا کوئی مخلوق جیسے ہم سے پس کیوں نہیں آئی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کر رہے تھے۔ ان سب کی دہشتیں ایک جیسی ہیں۔ یقیناً انے والوں کے لئے تو ہم شکایاں صاف صاف نہیں کر چکے ہیں۔"

یہ قول کہ "اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔" یہ صرف عیسائیوں کا ہی عقیدہ نہیں جو وہ حضرت مسیح کے بارے میں دیکھتے تھے بلکہ خود یہودی بھی حضرت عیسیٰ کی اہمیت کے قائل تھے۔ اور یہی عقیدہ مشرکین کہ اللہ کے فرشتوں کے بارے میں دیکھتے تھے۔ قرآن کریم نے پہلے ان فرقوں کے عقیدے کی تفصیلات بیان نہیں کیں۔ کیونکہ پہلے اہل بحث مطلوب تھے۔ پہلے اہل ایمان اس تین فرقوں کی طرف اشارہ مطلوب تھا جو اس وقت جزیرہ عرب میں تحریک اسلامی کے راستہ رو کے کھڑے تھے۔ جب ہے کہ ان بھی عالم اسلام میں اسلام کی راہ میں تھے۔ رو کے کھڑے ہیں۔ یہودی بین الاقوامی مسیحیت کے روپ میں عیسائی بین الاقوامی صلیبیت کی شکل میں اور عرب مابلی کیونز کی شکل میں۔ یہ آخری یعنی کیونز میں اس وقت کے "عربی شرک" سے زیادہ شہد کھڑے۔ اس مشترک خصوصیت کے بیان سے یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ خود بخود رو ہو جاتا ہے کہ صرف وہی اہل ہدایت ہیں کیونکہ ہدایت کے اس اصل حیدرے میں وہ مشرکین کے ہم مشرب ہیں۔

ان کے تصور اللہ کے دو سرے سقیم و قاسد پہلوؤں کے بیان سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ان کے دکھانے والا سقیم تصور سے

اپنی پائی اور برہمت کا مطلق کرنا ہے اور یہ بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام مخلوقات کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے؟

مَبْنُوعَةٌ بَلْ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضِ ۚ كُلٌّ لَّہٗ فٰتِحُوْنَ ۚ یَّہْدِیْہُمْ السَّمُوٰتُ وَٱلْاَرْضُ ۚ وَ اِذَا قُضِیَ
اَمْرًا فَاِنَّا بِنَاہُ یَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فٰیْکُوْنُ

۱۳ اللہ پاک ہے ان باتوں سے اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں سب کے سب اس کے مطیع نہیں ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لئے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ”ہو جا“ اور وہ ”ہو جاتی“ ہے۔

اس سمیت میں اسلامی نقطہ نظر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص تجربی تصور بیان کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ نیز اللہ کی ذات سے اس کائنات کا صدور کیونکر ہوا؟ ان تمام امور کے بارے میں جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ ان کے بارے میں تمام دوسرے تصورات کے نسبت اعلیٰ و ارفع ہے۔ یہ کائنات اللہ کی ذات و الامتات سے کیونکر صادر ہوئی؟ بس اللہ نے ارادہ کیا اور وہ وجود میں آئی۔ ”کُنْ“ کہنے کی دیر تھی کہ ”فَکُنْ کُوْنُ“ (وہ ہو گئی)۔ یعنی کسی ہونے والی چیز کی طرف ارادہ الہی کی توجہ ہی امر کے لئے کافی ہے کہ وہی تصور وجود میں آجائے۔ اسی صورت اور فعل میں جو اس کے لئے مقرر اور متعین ہے۔ اس عمل میں کسی واسطے اور کسی مدد کی قوت کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ارادہ الہی کسی مخلوق کے ساتھ کیونکر وابستہ ہو جاتا ہے؟ اور اس کے نتیجہ میں مخلوق کس طرح وجود میں آجاتی ہے؟ تو اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا راز ہے جو انسانی اور پاک کے لئے سرِ مکتوب ہے۔ اس لئے کہ انسان کی اور اس کی قوت ابھی تک اس راز کی مکمل نہیں ہے۔ از دہائے خلقت انسان کی اور اس کی قوت کو اس راز کے معلوم کرنے کا اس لئے تحمل نہیں بتایا گیا کہ انسان کی تخلیق جس مقصد کے لئے ہوئی ہے اس کی ادائیگی کے سلسلے میں اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تخلیق انسان کا کیا مقصد ہے؟ زمین میں فربہ خلافت کی ادائیگی اور زمین کے اندر حیرت و ترقی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے قوانین قدرت کے استعفیاء و زچہ چائے ہیں جن کی اسے ضرورت تھی اور جن کے بغیر وہ اپنے فرائض منصبی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اور جن کے ذریعے سے انسان کے لئے فرائض الارض سے افلاک ممکن ہوئے۔ دوسری طرف اسے ایسے رازوں سے بہ خبر رکھا گیا جن کا مقصد تخلیق انسانیت یعنی خلافت کبریٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ اس سلسلے میں دوسرے فلسفے اس قدر شکست کھاتے ہیں کہ انہیں کہیں بھی روشنی کی کرن نظر نہ آتی۔ وہ بہ سود ان اسرار و رموز کے حل کے پیچھے پڑے رہے۔ انہوں نے ایسے مفروضے قائم کئے جو محض انسانی اور پاک کی پیدائش تھے۔ حالانکہ انسانی اور پاک اپنی خلقت ہی کے اعتبار سے اس فعل میں ہے کہ وہ ان فوق الطبیعی مفروضات پر خود کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی اور پاک کو سرے سے وہ ذرائع ہی نہیں دیئے جن کے ذریعے وہ ان بے پرواں تک پہنچ سکتے۔ چنانچہ اگر غور کیا جائے تو تمام فلسفیانہ افکار میں سے اعلیٰ ترین افکار بھی ایسے محکمہ انگیز ہیں کہ انہیں دیکھ کر ایک عام انسان بھی حیران رہ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ ایک عقلی اور دین شخص ان نتائج تک کیونکر پہنچے۔ یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ ان مفصلوں کے پیش کرنے والوں نے انسانی اور پاک کو اس کی فطری حدود سے آگے بڑھا دیا اور اسے ان فوق الطبیعی مسائل میں استعمال کیا جس میں اس کی کوئی جہل نہ تھی۔ اس لئے کہ کسی عقل اطمینان تھے تک نہ پہنچ سکتے۔ بلکہ ان کے نتائج فکر اس شخص کی نظریں کوئی وقت نہیں رکھتے جو انسانی نظریہ حیات پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے سائے محافظت میں زندگی بسر کر رہا ہو۔ اسلام نے اپنے معتقدین کو بغیر واضح حجت کے ان اندجیروں میں ہلکے نوئیل مارنے سے محفوظ کر دیا ہے۔ اس لئے کہ وہ اس بنیادی طور پر غلط طریق فکر کی راہ سے باہر الطبیعی مسائل کے حل کی باکام

کوشش ہی نہیں کرتے۔ بعد کے ادوار میں مسلمانوں میں سے جن مفلسوں نے اپنی کلنی سے متاثر ہو کر فلسفہ مفروضات کے مطابق سرچا شروع کیا وہ سب حد ابھری اور غلط بحث کا شکار ہوئے۔ جیسا کہ ان سے پہلے ان کے اساتذہ برائی کلنی کا شکار ہوئے تھے۔ ان مسلم فلسفیوں نے اسلامی نظام فکر میں وہ مسائل داخل کر دیئے جو اس کے مزاج ہی کے خلاف تھے۔ اور انہیں اسلامی نظریہ حیات کی حقیقت سے دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ عرصہ سبب بھی انہوں نے اپنی عقل و فکر کو اپنی حدود سے آگے بڑھایا اور اپنے مزاج اور عقیدت کے خلاف استعمال کیا۔ اس کا اہم ثمر یہ کہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں۔ سب کے سب اس کے مطیع نہیں ہیں۔"

آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان میں سے اسے کسی کو دینا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا تمام لوگ اس کی خلق ہے اور ایک دور ہے جس میں ہے "اور ایک ہی حقیقت رکھتی ہے۔"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "وَإِذَا قُلْتُمْ فَانصَبُوا بِقَوْلِ اللَّهِ كُنْ فَيَكُونُ" ○ "وہ آسمانوں اور زمین کا واحد ہے اور جس بات کا عید کرتا ہے اس کے لئے بس صرف یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔"

اللہ کا یہ ارادہ جس طرح اس ہونے والی مخلوق کے ساتھ حقل ہو جاتا ہے اس کی تفصیل کیفیت انسانی اور اک اور قسم سے بیان ہے۔ یہ کہ کر یہ انسانی اور اک کے عین قدرت ہی سے دور ہے۔ لہذا انسانی اور اک کی قوتوں کو ایسی ناقابل تصور کیفیات کے اور اک میں صرف کر دے ایک عین کام ہو گیا اور بلا دلیل و برہان اس وادی پر پہنچ جس سرگرمی ہونے کے متردف ہو گیا۔

یہاں اگر اہل کتب کے قول اس سے پرستار ہو جائے۔ ان کے عقائد وطلہ کی صحیح کے بعد اب مشرکین کے ان اقوال کو ساما جاتا ہے جو مقام الوہیت کے خلاف ہیں اور جو اہل کتب کے عقائد و اقوال سے ملنے جلتے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْصِتُنَا إِنَّهُ قَدْ كُنَّا فِي الْبَيْنِ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمِنْ قَوْلِهِمْ "اور انہیں کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بہت کیوں نہیں کرنا یا کوئی نشان ملے پس کیوں نہیں آتی؟" یہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔"

"جو لوگ نہیں جانتے" ان سے مراد ان ہند لوگ ہیں جو کتب کے علم سے بے ہوا ہیں اور وہ بالعموم مشرک تھے۔ ان کے پاس کتب الہی کا کوئی علم نہ تھا۔ ان لوگوں سے پہلے ہی پہلے سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ سے حکام کرائیں۔ یا ان کے سامنے کوئی مجوز پیش کریں۔ یہاں ان لوگوں کے اس نامقول مطالبے کا تذکرہ اس لئے ہوا تاکہ یہ بتا جاسکے کہ ان سے پہلے کی اقوام یود و نصاریٰ نے بھی اپنے امیہ سے ایسے ہی مطالبے کیے تھے۔ قوم موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ نیز انہوں نے ہادی خوارق طوالت اور محضات کے مطالبے میں بھی بے حد غلو کیا تھا۔ قصور یہ ہے کہ یہ مشرکین اور یودی ایک ہی مزاج اور ایک ہی طرز فکر کے ملک ہیں اور یہ ایک ہی قسم کی کہوی میں جلتا ہیں "فَنُصِصْهُمْ" ان سبکی زبانیں ایک ہی جیسی ہیں۔ "لہذا یودیوں کو مشرکین پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ سب طرز فکر، مہم دہری اور کہوی میں بالکل ہم مشرب ہیں۔ قَدْ سَيِّئًا الرَّايَةُ لِمَعْمُورٍ يُؤْخَسُونَ" "یقین لائے والوں کے لئے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔"

جس کے دل میں ہدوی ایمان ہے اور جب آیات الہی کا مطالعہ کرنا ہے تو اسے اپنے ایمان کا حصد ان آیات میں نظر آتا ہے۔ اور ان آیات میں اس کے ضمیر کے اطمینان کا سامنا ہوتا ہے۔ فرض یہ آیات اور نشانیاں کسی کے اندر ایمان نہیں پیدا کر سکتیں بلکہ یہ ایمان

ہے جس کی روشنی میں اللہ کی گیت اور نشانیوں کو سمجھا جاسکتا ہے اور اطمینان حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اور اس طرح انسان کا دل و دماغ ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔

ان کے اقوال کے اختتام ان کے افکار باطلہ کی تردید اور ان کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے پس پردہ کھرفا مقاصد کی پردہ داری کے بعد اب روسے سخن حضرت نبی کریم ﷺ کی طرف بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فرائض بیان فرماتے ہیں "آپ کے لئے مقاصد متعین کر دیئے جاتے ہیں اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہود و نصاریٰ اور آپ کے درمیان جو محرکہ چاہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ آپ اور ان لوگوں کے درمیان کتنا گہرا اختلاف ہے اور یہ کہ اس اختلاف کو ایک بھری قیمت ادا کر کے ہی دور کیا جاسکتا ہے جبکہ آپ نہ تو وہ قیمت رکھتے ہیں اور نہ اسے ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر (خود بائبل) ان لوگوں سے اخلاص کرنے کے لئے آپ یہ بھری قیمت ادا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو غضب الہی کا مورد ٹھہرائیں گے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَا تُنْشِلُ عَنْ أَصْحَابِ
الْجَحِيمِ ۚ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ
قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَلِيلٍ ۖ وَلَا تَصِيرُ مِنَ الْكَاذِبِينَ
اتَّبِعْنَهُمُ الْكِتَابُ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَ مَنْ
يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۚ

"ہم نے تم کو طم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو لوگ جنہ سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم زاد دباؤ جو آپ وہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلے گے۔ صاف صاف کہہ دو کہ راستہ پس روی ہے جو اللہ نے چاہا ہے۔ ورنہ اگر اس طم کے بعد جو قہر ہے پاس آچکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکار سے پھلنے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لئے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ چاہتے ہیں۔ وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔"

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ ۖ "ہم نے تم کو طم حق کے ساتھ بھیجا ہے۔"

ان کلمات میں اس قدر زور ہے کہ وہ کراہی بھیلانے والوں کے گمراہ کن شہادت کو ختم کر دیتے ہیں۔ سازشیوں کی سازشوں کی جڑ کٹ دیتے ہیں اور منافقین کی قلبی اور عقیدتی کو ختم کر دیتے ہیں نیز ان کلمات کا موطنی ذہن و ہم بھی حزم و وقار کا مظہر ہے۔ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا "خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔" یعنی پیغام حق پہنچانا اور تبلیغ کرنا آپ کا نبیوی فریضہ ہے۔ آپ اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری دیں گے اور مغروروں کو ڈرائیں گے۔ اس پر آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ وَلَا تُنْشِلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۚ "جو لوگ جنہ سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم زاد دباؤ جو آپ وہ نہیں ہو۔" یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی معصیت اور اس کے نتائج

دن کی وجہ سے ہم میں داخل ہوں گے۔

اے پیغمبر! یہودیوں و نصاریٰ عیث آپ کے خلاف برسرِ پیکار ہیں گے، آپ کے خلاف سلاشیں کرتے رہیں گے۔ کبھی آپ سے مصالحت نہ کریں گے اور نہ ہی کبھی آپ سے راضی ہوں گے۔ لہذا یہ کہ آپ اپنے وطن کو چھوڑ دیں، حق کو ترک کر دیں، جو یقین آپ کو حاصل ہے، اسے خیرباد کہہ دیں اور یہ لوگ جس کج روی، شرک اور جہلی تصورات میں مبتلا ہیں، اسے اختیار کر لیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے قرعہ ہی بیان ہو چکا ہے۔

وَلَوْ كُنْ تَرْضٰی عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرٰی حَالٰی تَتَّبِعُوْهُمۡ وَلَئِن تَخْرُجۡ مِنْہُمْ فَذٰلَکَ اَمْرٌ ؕ
جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلے گے۔

یہ ہے وہ اصل سبب ان کے انکار حق کا۔ یہ نہیں کہ شاید ان کے سامنے دلیل و برہان پیش کرنے کے معاملے میں کچھ کمی کی گئی ہے۔ نہ اس بات کی کمی ہے کہ وہ آپ کے راہ حق پر ہونے کے سلسلے میں مطمئن نہیں ہیں یا یہ کہ آپ کے پاس جو چارائے آری ہیں وہ اللہ کی جانب سے نہیں آری ہیں۔ آپ ان کی طرف جس قدر بھی آگے بڑھیں اور جس قدر بھی آپ ان سے محبت کریں، ان میں سے کوئی جبر بھی آپ سے انہیں راضی نہیں کر سکتی۔ یہ آپ سے صرف اسی صورت میں راضی ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کی ملت اور ان کے دین کو اپنا لیں اور جو حق اور صداقت آپ کے پاس ہے اسے چھوڑ دیں۔

یہ نظریۂ حیات ہی ہے جس کے مظاہر ہر مملکت و مکان میں نظر آتے ہیں۔ یہودی و نصاریٰ ہر دور اور ہر زمانے میں جو اسلام اور جمہوریت مسلمہ کے خلاف برسرِ پیکار نظر آتے ہیں، دور دراصل اسلام کے خلاف ایک نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور یہ نظریاتی جنگ اسلامی ہلاک اور ان دو مہمل ہلاکوں کے درمیان جہزی ہے۔ اگرچہ یہ مغربی ہلاک کبھی کبھار ایک دوسرے کے خلاف بھی برسرِ پیکار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عوامی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ایک ملت کے دو فرقوں کے درمیان ہوتا ہے جبکہ اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں یہ دونوں فرسے (یہودی و نصاریٰ) ہمیشہ متحد رہے ہیں۔

اپنی حقیقت اور اصلیت کے اعتبار سے یہ ایک نظریاتی جنگ ہے، لیکن یہودی اور عیسائی دنیا جو اسلام اور مسلم دشمنی میں مرق ہے، سے مختلف رنگ و بوی رکھتی رہتی ہے۔ اور اس کے اوپر مختلف قسم کے جھنڈے لہرائے جاتے رہے ہیں۔ اور یہ کام وہ نہایت ہی بددلیلی، مکاری اور فریب دہی کے ساتھ کرتی ہے۔ اس سے کُل مسلمانوں کے خلاف نظریاتی جنگ لڑ کر یہ لوگ مسلمانوں کے اس دالہ عشق کا تجربہ کر چکے ہیں جو انہیں اپنے دین اور نظریۂ حیات کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اسلام کے ان دشمنوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ پلاننگ کا اپنی ہجوحد کا عنوان اور جھنڈا تہذیبی کر دیا۔ اب انہوں نے نظریاتی جنگ کا عنوان لگے بغیر ہی اسلام کے خلاف لڑائی شروع کی ہے۔ کیونکہ نظریاتی جنگ میں وہ مسلمانوں کے جذبات اور جوش و خروش سے غافل تھے۔ نیز اب یہ لوگ وطن، اقتصادیات، سیاسیات اور جنگی مراکز کے حصول اور ایسے ہی دوسرے مقاصد کے عنوان سے آگے بڑھے اور بعض غافل اور فریب خوردہ مسلمانوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ عتادہ اور نظریات کی جنگ اب قصہ پارینہ بن چکی ہے، جس کا کوئی مضمون نہیں ہے۔

اب دین و عقیدے کی بنیاد پر علم جو بلند کرنا اور معرکہ آرائی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے ان غصب اور بظاہر گنت خوردہ دشمنان اسلام کی خصوصیت۔ اور یہ روش انہوں نے کُل اس لئے اختیار کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے نظریاتی جوش اور فیتہ و غضب سے محفوظ رہیں جبکہ اپنی نیت اور مقاصد کے اعتبار سے کُل قسم کے مہسول، اور بین الاقوامی سطح پر (جہاں وہ مالی کیونست ہی کیوں نہ ہوں) دور دراصل یہ سب لوگ اپنی راہ سے اس سنگ مران (خضرِ اسلامی) کے ہٹانے میں مصروف ہیں۔ تدبیر شاہد ہے کہ اس سے پہلے وہ ایک طریق

کے خصلے سے بڑا خسرو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس فیصلہ کن دور زور دار تقریر کے بعد روئے سخن بنی اسرائیل کی طرف پھر جاتا ہے۔ گویا اس طویل مقابلے اور محاذ کے بعد اللہ اور اس کے نبیوں کے ساتھ ان کے طرد عمل کی طویل تاریخ کے دہرائے کے بعد انہیں آخری بار متوجہ کیا جاتا ہے۔ انہیں چھوڑ کر حضرت نبی ﷺ اور مومنین کو خطاب کرنے کے بعد اب یہاں دوبارہ انہیں آخری بار دعوت دی جاتی ہے۔ در اس حال کہ وہ امانت الہی میں، سلائی نظریہ حیات کی عظمت کے شرف سے حد درجہ غافل اور بے پروا ہو چکے ہیں۔ حقائق یہ شرف اور ذمہ داری انہیں ارمہ قدیم سے حاصل پہل آ رہی تھی۔ غرض اس تقریر کے آخری حصے میں بھی لوگوں کو وہی دعوت دی جاتی ہے جو اس کے آغاز میں انہیں دی گئی تھی۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْل اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنْتُمْ
فَضَلْتُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۲۷﴾ وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا
وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ یُنصَرُونَ ﴿۱۲۸﴾

”اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا نہ کسی کا غم یہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سطرش کسی آدمی کو ناکام دے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔“

درس ۷ ایک نظر میں

اب یہاں سے وہ حالات بیان کئے جا رہے ہیں جو حضرت ہجرت ہوئی ﷺ سے بھی پہلے کے دور سے متعلق ہیں یعنی حضرت ابراہیم ؑ کے واقعات۔ حضرت ابراہیم ؑ کے قصے کو جس طرح بیان کیا جا رہا ہے اس سیاق کلام میں اس کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ دیندہ طبع میں اسلامی جماعت اور یہودیوں کے درمیان جو مختلف النوع اختلافات پائے جاتے تھے ان پر روشنی ڈالنے کی لئے یہ قصہ بے حد اہم تھا۔

کیونکہ اہل کتب حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے اور اپنی اس نسبت اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت ابراہیم ؑ اور آپ کے بعد اولاد ابراہیم ؑ کے ساتھ ترقی اور برکت کا وعدہ کرنے پر فخر کرتے تھے۔ اس لئے وہ کہتے تھے کہ ہدایت اور صحیح دین پر قائم رہنا گویا ان کی اجلہ داری ہے۔ جیسا کہ وہ اپنے آپ کو جنت کا حقیقہ دار سمجھتے ہیں چاہے ان کا عمل جیسا بھی ہو۔

اہل قرآن بھی حضرت اسماعیل ؑ کے واسطے سے حضرت ابراہیم ؑ کی اولاد تھے۔ اور اپنی اس نسبت پر فخر کرتے تھے اور انہوں نے بیت اللہ کی نگرانی اور مسجد حرام کی خیر کے مناصب حضرت ابراہیم ؑ ہی سے ورثے میں پائے تھے اور پورے عرب پر دینی سیادت اور فضل و شرف کے رتبے بھی انہوں نے حضرت ابراہیم ؑ ہی سے ورثے میں پائے تھے۔

اس سے قبل جنت کے بارے میں یہودیوں کی دعاوی پر کلام کرتے ہوئے یہاں تک کہا گیا تھا۔ ”وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہو گا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔“ اور دوسری جگہ ان کا یہ قول نقل کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو یہودی یا عیسائی بنانے کی سعی کرتے ہوئے کہتے ہیں! ”تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی تاکہ ہدایت پاؤ۔“ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی مساجد میں ذکر الہی سے روکتے ہیں اور مساجد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ باتیں واقعہ تحریر سے متعلق ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ اس موقع پر یہودیوں نے اسلامی جماعت کے خلاف مسموم پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا۔

اب یہاں حضرت ابراہیم حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل علیہم السلام اور بیت اللہ اس کی خیر اور اس سے متعلق اسلامی شعائر کی بہت بات کی جا رہی ہے کیونکہ یہی مناسب موقع ہے تاکہ انبیاء کرام کے شجرہ نسب اور باہمی تعلق کے بارے میں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے بے بنیاد دعوؤں کے بارے میں صحیح حقائق لوگوں کے دہن نشین ہو جائیں اور مسلمانوں کو جس جگہ کی طرف مڑنا ہے اس کے مسئلے کا بھی فیصلہ ہو جائے۔ نیز اس موقع پر دین ابراہیم ؑ یعنی خاص توحید کی وضاحت بھی کر دی جاتی ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل کتب اور مشرکین نے جو من گھڑت عقائد اور بے راہروی اختیار کی ہوئی ہے اس کا اسلام کے عقیدہ توحید کے ساتھ دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ اس کے برعکس حضرت ابراہیم ؑ حضرت اسماعیل ؑ حضرت اسحاق ؑ حضرت یعقوب ؑ (اسرائیل) جس کی طرف سے یہ لوگ نسبت کرتے ہیں (اور مسلمانوں کے عقائد اور آخری دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کا دین عہد ایک ہی رہا ہے اور وہی دین تمام انبیاء اور رسل کا مشن رہا ہے اور وہ کسی قوم یا کسی نسل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اس پر کسی کی اجلہ داری ہے۔ یہ تو ایک عقیدہ ہے جو دل مومن کی دولت ہے۔ اندھی مصیبت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی میراث ہے جو خون اور نسل کے رشتوں پر تقسیم نہیں ہوتی بلکہ ایمان اور عقائد کے رشتے پر قائم ہوتی ہے۔ لہذا جو شخص بھی اس دین کو قبول کرے اور اس

کی تمسکاتی کرے، وہ جس نسل سے متعلق ہے اور جس قوم کا فرد ہو، وہ اس کتاب سے زیادہ مستحق ہے۔ یعنی اپنے حقیقی بھائیوں اور صلی اولاد سے بھی زیادہ۔ کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی نہیں یا کوئی اور رشتے کا تعلق نہیں ہے۔

یہ حقائق جو اسلامی تصور حیات کے اساسی خطوط کا ایک اہم حصہ ہیں۔ قرآن کریم میں اس سے مجب طرز ادا میں خلعت واضح کر کے بیان کرتا ہے۔ فصیح دلیخ انداز بیان کے علاوہ سیاق کلام میں عکس درجہ مربوط ہے۔ پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے اور اس کے نتیجے میں انہیں امامت عالم کے لئے چن لیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ تعمیر بیت اللہ کے موقع پر جو دعائیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد علیہ السلام کو پہنچا دیں اور امت مسلمہ کو برپا کیا گیا۔ اس لئے امت مسلمہ اس ورثے کی جائز وارث بن گئی اور اولاد ابراہیم علیہ السلام سے یہ اعزاز عظیم لیا گیا۔ کیونکہ نظریاتی ورثے کے متعلق صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسالت پر مبنی ایمان رکھتے ہیں اور انہی طرح سے اسے رو بہ عمل لاتے ہیں اور رسالت کا صحیح تصور قائم رکھتے ہیں۔ یہی ہے فلسفہ نظریاتی میراث کی۔

ان تہذیبی حقائق کے بیان کے درمیان طرز ادا سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اپنے مضمون کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، سلسلہ رسل کی ابتدا میں بھی پیغام اول تھا اور اس سلسلے کو اختتام پر بھی یہی اسلام رسولوں کا مضمون تھا۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ تھا اور آپ کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسری رسالتوں اور تحریکات حقہ کا عقیدہ تھا۔ ان حضرات نے اس امت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ در اللہ آخر کار امت مسلمہ تک آپہنچی۔ اس عقیدے اور اس نظریے پر جو بھی ثابت قدم ہو گا وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روحانی وارث ہو گا۔ اور وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کئے ہوئے وعدوں کا حقدار اور ان کی دی ہوئی بشارتوں کا مصداق ہو گا۔ اور جس شخص نے اسلام سے دیگر گردائی کی اور اپنے نفس کو لٹا ابراہیمی سے دور رکھا تو گویا وہ اللہ کے عہد کا مستحق نہ رہا اور اس نے اپنے آپ کو اس حق وفاق سے محروم کر دیا اور ان بشارتوں کا مصداق نہ رہا۔

میں اگر یہود و نصاریٰ کے وہ قہم و عہد اپنی اساس کو دیتے ہیں کہ وہ پیغمبر اور برگزیدہ قوم ہیں۔ محل اس لئے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے بن پوتے ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں۔ اس لئے کہ جب سے انہوں نے عقیدہ توحید کو خیر باد کہا تب سے وہ وراثت ابراہیمی سے محروم تھے۔

اور اس مقام پر قبیلہ قریش کے یہ دعوے بھی منہدم ہو جاتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کی توقیت اور دیکھ بھال اور تعمیر کے حقدار ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اس مقام مقدس کی پہلی ادائیگی روحانی میراث سے انحراف اختیار کر لیا۔ اسی طرح یہودیوں کا یہ دعوئی بھی منہدم ہو جاتا ہے کہ وہ بیت المقدس کے اصحاب قبلہ ہیں اور مسلمانوں کے لئے بھی مناسب یہی ہے کہ وہ بدستور بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھیں۔ اس لئے کہ غلہ کعبہ ان کا بھی قبلہ ہے اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ تھا۔

ان قہم امور کو ایک حسین و جمیل پیرائے میں ادا کیا گیا جس کے اندر بے شمار واضح اشارات موجود ہیں اور جس کے اندر ایسے موافقات اور حقائق غور و فکر بھی ہیں جن کے اندر خلعت ہی وقتی مقام پر فائدہ ہیں اور ایسی توصیحات ہیں جو خلعت پر اثر ہیں۔ اب ہم اس فصیح دلیخ انداز کلام پر توجہ بلا شدات کی روشنی میں تفصیلی بحث کریں گے۔

درس ۷ تشریح آیات (۱۲۳ تا ۱۲۶)

وَ إِذْ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّہٗ بِکَلِمٰتٍ فَاَتٰہُنَّ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا
قَالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِیْنَ

”یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے لوگوں کا
پیڑا بنانے والا ہوں۔“ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ”اور کیا میری اولاد سے بھی مجی وعدہ ہے؟“ اس نے جواب دیا ”میرا وعدہ ظالموں سے
متعلق نہیں ہے۔“

خطاب حضور ﷺ سے ہے۔ دراصل یہ لفظ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے۔ آپ کو کچھ احکام دیئے گئے۔ آپ پر کچھ بندہ شیخ عابد کی
کھنسی اور آپ نے پوری دعا کہی ہے ان ادا مرد نواسی پر عمل کیا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا
کہی کہ سراجے سے نہ لیاؤ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ”اور ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر فرمایا۔“ یہ وہ بندہ و بلا مقام ہے جس
تک حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے۔ اس مقام تک جہاں اللہ تعالیٰ خود بندے کی ولولہ داری اور اطاعت شعاری کی شہادت دیتا ہے جبکہ بحیثیت
انسان ایک ضعیف اور پر تقصیر مخلوق ہے اور اس کے لئے وہ معنی پوری اطاعت ممکن نہیں ہے۔

اور اس مقام تک رسائی حاصل کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سعادت اور اس اہمیت کے مستحق ہوئے۔ قَالَ اِنِّیْ
جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ”میں تمہیں لوگوں کا پیڑا بنانے والا ہوں۔“ ایسا پیڑا جو لوگوں کا قبلہ و کعبہ ہو۔ جو اس میں اللہ تک پہنچانے
والا ہو جو بھلائی کے کام میں سب سے پہلے ہو اور لوگ ان سے پیچھے ہوں اور وہ ان کا محبوب قائد ہو۔

جہاں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے انسانی فطرت نمودار ہوتی ہے۔ انسان کے اندر یہ فطری داعیہ موجود ہوتا ہے کہ
اس کا تسلسل بذریعہ اولاد جاری رہے۔ یہ ایک مگر فطری اور طبیعی شعور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کی گہرائیوں میں
دریخت کیا ہوا ہے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ زندگی کی ترقی جاری رہے اور انسانی زندگی ان خطوط پر آگے بڑھتی رہے جو خالق نے اس
کے لئے وضع کئے ہیں۔ اور جن ترقیات کا آغاز انگوٹھ کے لئے کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنے والے اسے مزید آگے بڑھائیں اور تمام قوموں کے اندر یہ ہم
آہنگی قائم رہے۔ یہ شعور جسے بعض لوگ توڑنا چاہتے ہیں اور ختم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ انسان کی مین فطرت کے اندر مرکوز ہے۔ اور
اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان بعض دور رس مقاصد پر رہے کر سکے۔ اسی جذبہ اور شعور کے تحت اسلام نے قانون حیرات کے لئے
تفصیلی قواعد وضع کئے ہیں تاکہ اولاد و اخلاق کی بھلائی کے لئے انسان اپنی سنی جاری رکھے اور تیز نہ کرے۔ آج اس فطری شعور کو منہدم
کرنے کے لئے دیا میں جو سنی و مسکود ہو رہی ہے دراصل فطرت انسانی کی جہی کا سامنا ہے۔ انسان کی اجتماعی زندگی میں ہے شک بعض
مقاصد پاسے جاتے ہیں لیکن ان مقاصد کو ختم کرنے کے لئے خود فطرت انسانی اور انسان کی شخصیت ہی کو تباہ کر دینا ایک نہایت ہی بھونڈا
کوٹہ اندیشہ اور میر فطری طریق طعن ہے اور ان اجتماعی مقاصد کا ہر وہ طعن جو خلاف فطرت طریقے سے کیا گیا ہو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو
سکتا۔ کبھی بھی مفید نہیں ہو گا اور قطعاً برپا نہیں ہو سکتا۔ ایسے طعن موجود ہیں جو ان مقاصد کو ختم کر دیں گے لیکن وہ فطرت انسانی سے

کوئی تعلق نہیں کوئی رابہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے وہ ایک امت ہیں اور جن لوگوں نے حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ علیہم السلام کے دین کو ترک کیا اور ایک دوسری امت ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بھی کوئی تعلق کوئی رابہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہاں خاندان کی تشکیل باپ دادا پوتوں کے تعلق سے نہیں ہوتی بلکہ یہاں وہ لوگ افراد خاندان ہوتے ہیں جو ایک عقیدے اور نظریے پر جمع ہو جائیں۔

اسلامی نقطہ نظر سے کسی امت کی تشکیل بھی نسل پیادوں پر نہیں ہوتی بلکہ امت کی تشکیل اہل ایمان سے ہوتی ہے۔ خواہ ان کے رنگ ان کی نسل اور ان کے وطن مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔ غرض یہ ہے اسلامی تصور حیات جس کے جسٹے کتاب الہی کے اس رہنما انداز بیان سے پھرتے ہیں۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا

مِّنْ مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّیًۢا وَعِہْدَنَا إِلَىٰٓ اٰبِرٰہِیْمَ وَاسْمٰعِیْلَ اَنَّ طَهِّرَا بَيْتِیَ لِلطَّٰہِیِّیْنَ وَالْعٰکِفِیْنَ وَالتَّوَكُّمِ السُّجُودِ ﴿۱۲۵﴾

۱۲۵۔ یہ کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لئے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیمؑ، عیسیٰؑ، موسیٰؑ کے لئے کھڑا ہونا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنالو اور ابراہیمؑ، اسماعیلؑ کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور احکام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھو۔ (۱۲۵-۱۲۴)

یہی گھر ہے خدا کا کہ آج جس کے جوار اہل قریش، اہل ایمان کو خوفزدہ کر رہے ہیں "انہیں طرح طرح کی اذیت دے رہے ہیں" انہوں نے محض دین و ایمان کے جرم میں ان پر طرح طرح کے مصائب ڈھائے یہاں تک کہ وہ اس گھر کے چاروں طرف اس کی برکت کو چھو کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ حالانکہ اس گھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہاں یہ تھا کہ جو مرکز حرام ہو گا اور تمام لوگ ہر طرف سے اس کا سر کریں گے۔ یہاں کوئی انہیں خوفزدہ کرنے والا نہ ہو گا۔ یہاں انہیں روحانی اور جسمانی امن و طمانیت حاصل ہوگی۔ کیونکہ یہ گھر بذات خود محمدؐ امن و طمانیت اور جائے سلامت ہے۔

لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ حضرت ابراہیمؑ کے مقامِ مہکوت یعنی خانہ کعبہ کو (مقامِ ابراہیمؑ) سے میری راہ اور ترجیح کے مطابق چوراہا خانہ کعبہ (مراد ہے) جائے نماز اور مقامِ مہکوت قرار دیں۔ اس لئے یہ بات اب بالکل منطقی ہے کہ یہی گھر اہل اسلام کا بھی قبلہ ہو۔ اور اس پر کسی کا کوئی اعتراض جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لئے یہی مناسب قبلہ ہے کیونکہ ایمان اور توحید کی نسبت سے صرف مسلمان ہی حضرت ابراہیمؑ کی ملت ہیں اور اس کے وارث ہیں۔ اور خانہ کعبہ صرف اللہ کا گھر ہے۔ کسی انسان کا گھر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جو اس کا مالک ہے اس نے اپنے ایک بندوں میں سے دو حضرات حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کو یہ فریضہ سپرد کیا تھا کہ وہ اسے ان لوگوں کے لئے پاک و صاف اور چادر رکھیں جو یہاں رکوع و سجود کی غرض سے آئیں گے اور یا جو لوگ مقامِ امن کی تلاش میں یہاں پہنچیں گے یا حج و زیارت کی غرض سے یہاں آئیں گے۔ یا وہ لوگ جو یہاں مقیم ہیں اور اس گھر میں اختلاف کرتے ہیں یا وہ باہر سے غرضِ مہکوت یہاں پہنچتے ہیں یہاں تک کہ یہ گھر خود حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ علیہما السلام کی ملکیت بھی نہ تھا بلکہ موردِ ملی

ظہر پر یہ حق قریش کو حاصل ہو جائے۔ قریش کو محض اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم سے اس کے مہلک اور غلام مقرر ہوئے تھے کہ وہ اسے
میں آنے والے اہل ایمان کے لئے تیار رکھیں۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ
الشَّجَرِ مِنْ أَمْنٍ مِنْهُمْ يَا اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ
قَلِيلًا ثُمَّ أَصْطَرَّةَ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيُشَى الْمَصِيرُ ﴿۱۷﴾

۱۷ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو
پیش آئیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ "جواب میں اس کے رب نے فرمایا: ۱۸ اور جو نہ ملے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سلام تو میں
اسے بھی دوں گا مگر آخر کار اسے جہنم کی طرف تمیزوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔" (۱۷-۱۸)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایک بد بھرا اس بات کی تمہید کرتی ہے کہ اللہ کا یہ گہریت الامن ہے۔ اور ایک بد بھرا اس بات کی
وضاحت ہوتی ہے کہ اسلام میں دراشت دنیا بہت کام اور اخلاقی فضیلت اور نیکی پر ہے۔ اس سے پہلے آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
جو بد امت دی گئی تھی کہ لَوْ يَنْتَهِى الظَّالِمِينَ "میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔"

تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام طوب کچھ گئے تھے کہ وہیں راہ نکلے ہیں انھیں خبر دے بیٹا اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے
دعائے رزق میں امن سے انھیں جو اللہ اور آخرت کو ہمیں "کہہ کر از خود ظالموں کو مستثنیٰ کر دیا تھا۔ اس لئے کہ وہ صحت الہی اور
فطرت الہی کو خوب سمجھ گئے تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صحت طبع اور خدا ترس و غیر تھے۔ وہ نہایت ہی یکسو اور راہ مستقیم پر گھڑن رہنے والے تھے۔
وہ فوراً وہ طرز عمل اختیار کر لیتے تھے جس کا انہیں حکم دیا جاتا تھا۔ اور آپ دعا اور خواست میں بھی فطرت الہی کو ملحوظ رکھتے تھے۔ تو
اس مقام پر اللہ میں ان کی دعا کا جواب یوں دیتے ہیں کہ جن لوگوں کے بدلے میں آپ غامض ہو گئے تھے۔ یعنی اہل کفر اور اہل جہنم ان
کے بدلے میں بھی کہہ دیا جاتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَصْطَرَّةَ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيُشَى الْمَصِيرُ ﴿۱۷﴾
۱۸ اور جس نے کفر اختیار کیا تو دنیا کی چند روزہ زندگی کا سلام تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف تمیزوں گا
اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔

وَأَسْمِعْ لِرَبِّنَا قَبْلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۸﴾ رَبَّنَا وَ
اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَارِنَا مَتَابِعَنَا
وَتُبَّ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۹﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا

آپؐ اور جن کے ہاتھ میں آج خلیفہ کعبہ کا انتظام ہے۔ اور ان کا واضح فریضہ ہے "میں اپنا مطیع نہیں بناتا" اور "جہادی اولاد سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھا" جس طرح انہوں نے یہ بھی کہا "اے ہمارے رب ان میں خود اتنے ایک رسول مبعوث فرما جو انہیں گمراہی سے پرہیز کرانے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو پاکیزہ بنادے۔" لہذا حضرت ابراہیمؑ و اسماعیل علیہما السلام کی اپنی اس دعا سے اس بات کا تقرر کرتے ہیں کہ امت مسلمہ حضرت ابراہیمؑ و اسماعیل علیہما السلام کی جائزین و خلیفہ ہے۔ اور اس بات کی حق دار ہے کہ اب خلیفہ کعبہ کا نظام اس کے ہاتھ میں ہو۔ گو خلیفہ کعبہ امت مسلمہ کا مرکز ہے۔ اور مشرکین کے مقابلہ میں یہ امت "اس خلیفہ خدا کے انتظام و احکام کی زیادہ حقدار ہے اور یہ کہ یہ یہود و نصاریٰ کے قبیلوں کے مقابلے میں اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ امت مسلمہ کا اپنا قبلہ ہو۔

جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہدایات پر ہیں اور اپنے دین کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے اسے اور کہتے ہیں کہ دولت ابراہیمی کے وارث و جانشین ہیں اور قریش کے جو لوگ اپنا نسب بدر حضرت اسماعیل سے ملتا ہے انہیں کان کھول کر سن لینا چاہئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کی نسبت سے اس جانشینی اور امت و سلطنت کا سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ تھا۔

لَا تَسْأَلُ عَنْهُ كُورَى النَّصَارِيِّينَ "میرا وعدہ ظالموں کی بات نہیں ہے۔"

اور اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لئے برکت و طراوت والی رزق کی استدعا کی تو آپؐ نے فرمایا مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ يَأْتُهُمُ وَالْيُؤُوسُ الرَّاسِبُ "جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے۔"

اور یہ کہ جب یہ حضرات قیبر کعبہ کے لئے اپنے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اے رب! ہمیں اپنا مطیع نہیں بنانا اور یہ کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھنے رہے اور یہ کہ ہماری اولاد میں سے نبی آخر الزمان کو مبعوث فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی دعائوں کو قبول فرمایا اور حضرت محمد بن عبد اللہ کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعہ امت مسلمہ کو از سر نو قائم فرمایا اور اس نصرتی و رشتہ کو یوں جاری فرمایا۔

فہذا ابراہیم علیہ السلام پر آپؐ روئے سخن ان لوگوں کی طرف مڑ جاتا ہے جو لوگ امت مسلمہ کے حق امت و برتری کو پہنچ کر رہے تھے، جو رسول خدا ﷺ کی نبوت اور رسالت سے برسرِ پیکار تھے اور حضور سے اس موضوع پر بحث و جدال میں جھگڑتے کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے اور یہ کہ اصل دین کیا ہے اور ان کے مزاحمت کیا ہیں اس لئے قرآن مجید ان لوگوں کے بارے میں یہ تذکرہ کرتا ہے۔

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥١﴾

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾ وَوَضَّيْنَا إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَلْبِثُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

۵۱ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ جس نے خود اپنے آپ کو ممانعت و مخالفت میں جھٹاکر لیا ہو اس کے سوا کون یہ فرسٹ کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لئے جس لیا تھا اور آخرت میں اس کا شہد صالحین میں ہو گا۔

اس کاہل یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا ”مسلّم ہو جا تو اس نے فوراً کہا ”میں ملک کائنات کا مسلّم ہو گیا“ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا ”میرے بچے اللہ نے تمہارے لئے یہی دین پسند کیا ہے۔ فلا امرتکم بتسلّم ربنا۔“

یہ ہے ملت ابراہیم علیہ السلام اور واضح اسلام اور فیکر برداری۔ اور اس سے کہنا کش صرف وہی ہو گا جو اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اس سے وہی دور ہو گا جو دراصل احمق ہو گا۔ اور اپنے آپ کو بر باد کرنے والا ہو گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے دنیا کی امت کے لئے چنا اور جس کے بارے میں اللہ نے گواہی دی کہ وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ اسوں نے اس دین کو پسند کیا ہے۔ جب ان سے ان کے رب نے کہا ”مسلّم ہو جا“ تو انہوں نے اہلیر پکچا ہٹ کے اور بغیر کسی تردد اور انحراف کے فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور فوراً کہا ”قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ“ ”میں رب العالمین کا نہیں پر وار ہو گیا ہوں۔“

یہ ہے ملت ابراہیمی خاص اسلام اور واضح دین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے صرف اپنی ذات تک محدود نہیں چھوڑا بلکہ اسے اپنی اولاد کے لئے بھی پسند کیا۔

اپنی اولاد کو وصیت کی کہ وہ اسے اپنا لئے رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس کی وصیت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اس کی وصیت کی اور چاہے کہ حضرت یعقوب ہی وہ اسرائیل ہیں جن کی طرف یہ لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ لیکن اس کی وصیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اپنے جد امجد کی وصیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہما السلام دونوں نے اپنی اولاد کو یہ یاد دہانی کرائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اس دین کو پسند کیا ہے یعنی ”إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لِبَنِيهِ الْيَتِيمَ“ ”میرے بچے اللہ نے تمہارے لئے یہی دین پسند کیا ہے۔“

یہ اللہ کی پسند ہے فلا اللہ کی پسند کے بعد اب ان کے لئے اس کے سوا کوئی راہ نہیں ہے کہ وہ اسے پسند کریں اور اللہ کے اس فضل و کرم اور خصوصیت کا کم از کم تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس پسند اور اس مطلق پر اس کا بے حد شکر ادا کریں اور ہر وقت یہ سعی کرتے رہیں کہ کسی دور اور کسی زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سر زمین امت مسلمہ سے خالی نہ ہو اور اس زمین پر خدا پرستی کی یہ تحریک ہر وقت جاری و ساری رہے ”فَلَا تَمُوتُوا شَرًّا إِلَّا وَ اَنْتُمْ تَسْلِمُونَ“ ”تم صرف اس جہل میں مرو کہ تم مسلّم ہو۔“

اور اب صدیوں بعد خدا تعالیٰ نے جنہیں یہ موقع فراہم کر دیا ہے۔ اب تو وہ رسول بھی آگیا ہے جو جنہیں اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اس کی ہمت تنہا ہے اس دعا کا کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے صدیوں پہلے کی تھی۔

.....O.....

یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ اور یہ وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اختتامی لمحات میں بھرا اپنی اولاد کے سامنے بطور تاکید و ہدائی تھی۔ اور اس میں ان کی کڑی نگیں اس قدر سوا تھی کہ زندگی کے آخری لمحات اور سکرات الموت میں بھی وہ اسے نہ بھلا سکے۔ بنی اسرائیل کو چاہئے کہ وہ اس پر خوب غور کریں۔

اَمْرُكُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ۖ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اَبَائِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْحٰقَ وَاٰدَمَ ۚ قَالُوا نَعْبُدُ مَا يَنْصُرُنَا وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ ۚ

إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِهْمًا وَآحَدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۲۷﴾

”پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اور اس کے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا: میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا: ہم اس ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے اور ہم اس کے مسلم ہیں۔“

سکراتِ موت کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بیٹوں کا یہ منظر ایک عظیم منظر ہے۔ یہ منظر ایک نہایت ہی فصیح آموز سبق آموز اور پر تاثر منظر ہے۔ ایک شخص موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے اور ان لحظات میں اس کے دل دماغ پر کیا چھایا ہوا ہے؟ وہ کیا دلچسپی ہے جس میں اس کا دل دماغ مشغول ہے حالانکہ وہ زندگی کے ”آخری لحظات میں ہے۔ اس وقت وہ کس عظیم الشان معاملے پر بات کر کے اس کے بارے میں اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد کے لئے کیا ترکہ چھوڑ رہے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ وہ اس ترکہ کی آخر دم تک حفاظت کریں اور وہ آخری بیٹیوں میں اسے اولاد کے حوالے کر رہے ہیں اور اس پر بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ ترکہ فطرۃ حیات اور عقیدے کا ترکہ ہے۔ یہی دولت ہے جسے وہ بیٹوں کے حوالے کرتے ہیں اور یہی وہ اہم مسئلہ ہے جس میں وہ بے حد دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہ ہے وہ عظیم الشان معاملہ جو آخری لحظات میں بھی انہیں یاد ہے مِمَّا تَعْبُدُونَ میں بَعْدَئِیْ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے۔“

یہ وہ عظیم معاملہ ہے جس کے لئے میں نے تمہیں بلا دیا ہے۔ اور اس اہم معاملے میں میں جانتا ہوں کہ تم اسے اطمینان حاصل کر لوں۔ یہ میری دولت ہے، میرا ترکہ ہے اور وہ اہم امانت ہے جو میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں يَا اِبْنُو اِصْحٰقُ اِنَّا قَبَّلْنَا لَكَ الْهٰكُ وَرَبُّكَ اَبَاكَ اِنَّمِنَّا ذَلٰلًا مِّنْ قَبْلُ وَاسْتَحَقَّ اِلٰهًا وَآحَدًا ۚ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ان سب نے کہا: ہم اس ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام نے خدا مانا۔ اور ہم اس کے مسلم ہیں۔“

یوں وہ اپنے دین کو بچا لیتے ہیں۔ اسے یاد کر لیتے ہیں۔ اس ورثے کو وہ قبول کرتے ہیں۔ اور اس کی حفاظت کا عزم فرما دے کر لیتے ہیں اور یہ وہ اپنے والد محترم کو مطمئن کر دیتے ہیں جو اپنی زندگی کے آخری لحظات میں ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے آخر تم تک ہمیشہ اس وصیت کا خیال رکھا اور وہ ہمیشہ اس بات کے معترف رہے کہ وہ مسلم ہیں۔ اس موقع پر قرآن مجید ہی اسرائیل سے یہ سوال کرتا ہے۔ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءُ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ مَا يَوْمَئِذٍ اَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِئِذٍ حضرت یعقوبؑ کے سامنے موت آگئی۔“

ہاں یہ واقعہ ہوا تھا قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے اس کی تائید کرتا ہے۔ یوں قرآن مجید ان لوگوں کے مکر و فریب کا پردہ چاک کر دیتا ہے اور یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ کئی اسرائیل کا اب اپنے جدا امجد اسرائیل کے ساتھ کوئی نظریاتی یا روحانی تعلق نہیں ہے۔

اس جہاں کی روشنی میں وہ فرق و امتیاز کھل کر سامنے آ جاتا ہے جو دورِ رفتہ کی امت مسلمہ اور تحریک اسلامی کے مزامنی اسرائیل کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ دورِ رفتہ کی اس امت مسلمہ اور اب کے اس عام تہذیبیاتی تعلق کے درمیان کوئی تعلق کوئی وابستگی اور کوئی روحانی وابستگی کا تعلق نہیں ہے۔

*** يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ خَلَتْ لَكُمْ مَّا كُنْتُمْ مِّنْهُ
كُفِّرُوْا وَلَا تُسْأَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۷۷﴾

”وہ جو کچھ لوگ تھے جو کفر تھے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ان کے لئے ہے اور جو کچھ تم کفر کے وہ قتلہ لے لئے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔“

ہر شخص اپنا حساب خود لے گا ہر ایک کا اپنا راستہ ہے ہر ایک کا ایک عنوان ہے اور ہر کسی کی اپنی خصوصیات ہیں۔ وہ ایک مومن، جماعت حق، جس کا بعد میں آنے والے اس کے خاص جانشینوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعد میں آنے والے ظالم اور ظالماتوں کا ان پاک ہاتھوں سے کیا واسطہ؟ اور اک ظلمہ، جماعت حق اور یہ ایک ظلمہ، جماعت حق ہیں۔ ان کا بعد از ظلمہ تھا اور ان کا بعد از ظلمہ ہے۔ ان کا تصور حیات ایک ایمانی تصور حیات تھا اور ان ظالماتوں کا تصور حیات بالکل جہل تصور ہے۔ جہلی تصور حیات میں ایک جماعت اور دور مری جماعت اور ایک دور اور دور مری دور میں فرق نہیں کیا جاتا کیونکہ اس تصور کے مطابق اگر دو معاشروں کے درمیان اگر طوفان اور نسب کا احتمال ہے تو گویا دونوں معاشرے ایک ہیں لیکن ایمانی تصور حیات میں ایک مومن معاشرے اور ایک ظالم معاشرے کے درمیان امتیاز ہوتا ہے۔ ان کے درمیان کوئی ایک رشتہ داری نہیں ہوتی۔ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ یہ دونوں معاشرے ایک امت بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہیں یہ دونوں ظلمہ امتیں ہیں۔ اس لئے مومنین کی اقدار حیات کے مطابق ہی یہ دونوں لائق اور مخلوق ہیں۔ اسلامی تصور حیات کے مطابق ایک امت صرف وہ ہوتی ہے جو صرف ایک نظریہ حیات اور عقیدہ پر ایمان رکھتی ہو چاہے جسکی تعلق کے لحاظ اور رنگ نسل کے اعتبار سے اس کا تعلق مختلف علاقوں سے ہو۔ اسلامی جماعت کا تعلق کسی زمین کسی علاقے یا کسی رنگ و نسل سے نہیں ہوتا یہ وہ تصور حیات ہے جو شرف انسانیت کے زیادہ مناسب ہے۔ جس کی اساس بلند اور عالم ہلاکی روحانیت پر ہے اور اس کی بنیاد فکری اور عقلی تعلقات پر نہیں ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور کے تاریخی واقعات کے اس تفصیلی بیان کے ضمن میں مسلمانوں کے بیت الحرام اور کعبہ کی تہذیب کے بیان کے ضمن میں اور اسلامی نظام زندگی کی حقیقت اور موروثی صورت کی حقیقت کے بیان کے ضمن میں ’’اب قرآن کریم‘‘ صاحب المرام کی کتاب کے پورے وجود کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور ان کے علاوہ فی الواقع ’’بے بنیاد دلائل اور غیر معقول مباحث کی تردید کرتا ہے‘‘ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سب تصورات دلائل کے اعتبار سے اور بحسب وجدال کے میدان میں پائے چھین ہیں۔ اور محض خدا ’مخلوق‘ بنی ہیں اور ان کے ان مصلحت کے حق میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یوں قرآن مجید یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلامی تہذیب و عقائد دراصل معقول اور فطری عقائد ہیں۔ اور ان سے انحراف صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو صرف خدی اور عقائد ہو۔ اللہ تعالیٰ لہائے ہیں۔

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصْرٰی تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلٰ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ
حَنِیْفًا ؕ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۚ قُلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَا اُنْزِلَ
اِلَیْنَا وَ مَا اُنْزِلَ اِلَیْ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ وَ

الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَحِشَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ دُونِهِمْ لَا
نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۚ فَإِنْ أَمِنُوا بِيَمِينِ
مَا آمَنُوا بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ
اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ
صِبْغَةً ۚ وَنَحْنُ لَهُ عِيدُونَ ۚ قُلْ آمَنَّا بِحُجَّتِنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ
وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۚ أَمَرَ تَقْوَىٰ
إِنْ إِبْرَاهِيمَ دِاسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا
أَوْ نَصْرَىٰ ۚ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً
عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ يَلَاكُمُةٌ قَدْ خَلَتْ
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

۲

۳

۴

”یہودی کہتے ہیں یا یہودی ہو جاؤ ہدایت پاؤ گے۔ عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ ان سے کہو ہمیں کچھ سب کو

پھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ..... اور ابراہیم علیہ السلام شرک میں سے نہ تھا کہ کو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف
بازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف بازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ علیہ السلام اور
عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم
ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے تو ہدایت پر ہیں اور اگر وہ اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہت دھری میں
پڑ گئے ہیں۔ لہذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لئے کافی ہے۔ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

کو اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اس کے رنگ سے اچھا اور کوئی رنگ نہ ہو گا؟ اور ہم اس کی ہدایت کرنے والے لوگ ہیں۔

اے نبی! ان سے کو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی اللہ رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ اعلیٰ کے اعلیٰ
ہمارے لئے ہیں تمہارے اعلیٰ تمہارے لئے ہیں اور ہم اللہ کے لئے اپنی زندگی کو فانی کر چکے ہیں یا پھر تمہارا کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے زیادہ
خاتم اور کون ہو گا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ تو غافل نہیں ہے وہ کچھ
لوگ تھے جو گمراہ تھے۔ ان کی کٹائی ان کے لئے تھی اور تمہاری تمہارے لئے۔ تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہو گا۔“

یہودیوں کا کہنا ہے تھا کہ ہم نبوت اختیار کر لو تو راہ ہدایت پاؤ گے اور عیسائیوں کا کہنا ہے تھا کہ عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ
تعالیٰ نے پہلے ان دونوں دھوکوں کو جمع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ اس الفاظ میں ان کے ان باطل دعوؤں کی تردید فرما
دی۔ قُلْ بَلْ سَوَّلَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا كَانَتْ الْفِتْنَةُ بَيْنَهُمْ فَتَقْتُلُوا ۚ قُلْ بَلْ سَوَّلَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا كَانَتْ الْفِتْنَةُ بَيْنَهُمْ فَتَقْتُلُوا ۚ قُلْ بَلْ سَوَّلَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا كَانَتْ الْفِتْنَةُ بَيْنَهُمْ فَتَقْتُلُوا ۚ قُلْ بَلْ سَوَّلَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا كَانَتْ الْفِتْنَةُ بَيْنَهُمْ فَتَقْتُلُوا ۚ

فی ظلال القرآن

پارہ دوم ایک نظرمیں

(سورة البقرة آیات ۱۴۲ تا ۲۵۲)

پارہ دوم ایک نظر میں

سورۃ البقرہ کے اس حصے میں 'یعنی پارہ دوم کے شروع ہی سے اس امر پر زور دیا جا رہا ہے کہ تحریک اسلامی کو امانت کبریٰ کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لئے تیار ہو جانا چاہئے۔ اسلامی نظریہ حیات کی ذمہ داریاں۔ پھر اس نظریہ حیات کی اساس پر اس دین میں نظام حیات کے قیام کی ذمہ داریاں۔ اگرچہ جہاں تحریک اسلامی کے قاضیین کے ساتھ بحث و مکرار کے مصائب بھی پائے جاتے ہیں۔ اس وقت مخالفین کے سرخیل بنی اسرائیل 'یعنی یہودی تھے۔ اس لئے یہاں ان کی سرخوش 'مکرموں اور اسلامی نظریہ حیات کے خلاف ان کی نظریاتی جنگ اور تحریک اسلامی کے وجود کے خلاف ان کی جدوجہد کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تحریک اسلامی کو ہدایات دی گئی ہیں اور انہیں دشمنان تحریک اسلامی کی اس چوکھی لڑائی سے خیرداد کیا گیا ہے جو انہوں نے تحریک کے خلاف شروع کر رکھی ہے۔ مسلمانوں کو ان کوتاہیوں سے آگاہ کیا گیا ہے جن میں بنی اسرائیل جلا ہو گئے تھے۔

اس پارے اور سورت کے بقیہ حصے کا بنیادی مضمون امت مسلمہ کو ایک مستقل شخص اور ایک علیحدہ قبلہ عطا کرنا ہے تاکہ وہ ایک ایسی امت قرار پائے جو منصب خلافت الہی کی حامل بن سکے۔ اور اسے ایک الگ ایسا نظام قنوں اور الگ ایسی شریعت دی جائے جو پہلے آئے ہوئے قوانین و شرائط کی تصدیق کرتی ہو اور ان کی حامل ہو۔ اور امت ایک جامع نظام اور عمومی منہل کی حامل ہو۔ سب سے اہم یہ کہ یہ امت انسانی حیات و ممت کے بارے میں ایک خاص نظریہ کی حامل ہو اور وہ اپنے رب کے ساتھ مخصوص اور شعوری رابطہ رکھتی ہو۔ اس کے بارے میں پر ایک نظریہ حیات اور ایک نصب العین کی حامل ہو۔ اسے اس امر کا شعور ہو کہ اسے اس نظریہ حیات کی راہ میں مل و زر، شعور و خیال، طور اطوار اور جان و آہود کی کیا قربانیاں کرنی ہوں گی۔ اسے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق طور مطلق کے اقتدار و اعلیٰ کے سامنے اور اس کی اطاعت کے لئے تیار کرنا ہے۔ فرض تسلیم و رضا اور نصیحت و نہی پر تہجداری کے ساتھ اسے یہ سب سمجھ کرنا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں سے تحویل قبلہ کے متعلق بات شروع کی جاتی ہے۔ تحویل قبلہ کے حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو امت وسط قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ لوگوں پر گواہ ہے اور رسول امت پر گواہ ہیں۔ یہ امت پارے کے راضی کی قائم ہے 'راہرو و اہلہ ہے' لہذا اسے فصاحت کی گئی ہے کہ اس منصب کی وجہ سے اسے جو مشکلات پیش آئیں ان پر صبر کرے۔ راضی برضا رہنا ہو گے۔ ملی و جلی قریبیں پیش کرتی ہوں گی اور ہر حال میں اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دینے ہوں گے۔

زرا آگے چلیں تو پہلے سامنے ایمانی تصور حیات کے کچھ اصول رکھے جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ "تیکل" تعویٰ اور عمل صالح کا وہ سراپا ہے۔ شرق و غرب کی ممتیں اور مہلات کرنے وقت ان کی طرف رخ کرنا بذات خود کوئی نقص نہیں ہے۔ دراصل یہ یہودیوں کی اس فوجا کرانی کا جواب ہے کہ وہ تحویل قبلہ کے وقت چمکے ہوئے تھے۔ وہ حاکم کو مسح کر رہے تھے و پھپھارہے تھے اور یہ تمام بحث و مکرار ایک نمائش تھی۔ وہ یہ سب کچھ سوچ کچھ کر رہے تھے 'چنانچہ ان آیات میں زیدہ و زبخت تحویل قبلہ اور اس سے متعلق دوسرے مباحث پر مشتمل ہے۔

اب سابق کلام تحریک کی عملی تنظیم کی طرف بھر جاتا ہے اور ساتھ ساتھ بنیادی مہدات سے متعلق بھی کچھ احکام دینے جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اجتماعی نظم اور مہدات ہی دراصل وہ بنیادی اصول ہیں جن پر امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کا نظام ہے۔ معاشرہ کی تنظیم اس لئے

بھی ضروری ہے کہ تحریک اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی ادا کر سکے جو اس پر ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ اس حصے میں قانون قصاص، قانون وصیت، احکام میام، مسجد حرام اور اشہر حرام میں قانونی جنگ۔ فیض جی شراب اور جوئے کے تعزیری قوانین اور عائلی قوانین کا ذکر ہے۔ یہ سب احکام اسلامی نظریہ حیات اور تعلق باللہ کے اصولوں پر قائم ہیں۔ اس پارے کے آخری حصہ میں جملہ پانچس اور جملہ پانچل کی مناسبت سے بطور جہرت و مثال موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اسرائیل کی نشاۃ چھپے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جب انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے کہا: ”ہمارے لئے ایک پادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔“ (۱)

یہ بھی تحریک اسلامی کے لئے جہرت ہے۔ اس میں اس کے لئے اہم تجربات و ہدایات موجود ہیں کیونکہ تحریک اسلامی ہی ان ام کے نظریات اور تجربات کی اصل و ارث ہے۔

پارہ اول کے مضمون مطالعے سے اس کلکش کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے جو قرآن مجید نے برپا کی تھی۔ امت سلسلہ کی تعمیر و تشکیل کے سلسلے میں قرآن کا نصب العین واضح ہوتا ہے۔ یہ ایک عظیم کلکش ہے۔ جو بیرونی سازشوں، نفرتوں، دھوکہ بازیوں، جھوٹے پروپیگنڈوں اور سفید جھوٹ کے پلندوں کے خلاف شروع کی گئی ہے۔ اور نفس انسانی کی اصلاح کے لئے اس کی اندرونی و بشری کمزوریوں، اخلاقی خنثیوں اور کمزوریوں کے خلاف برپا ہے۔ یہ دراصل تعمیر و ہدایت اور صحیح تصور حیات قائم کرنے کا معرکہ ہے جس پر ایک ایسی امت کی اساس رکھنی ہے جو خلیفہ اللہ فی الارض کا منصب سنبھال سکے اور پوری دنیا کو ایک صلح و قیادت دے سکے۔

قرآن کا آغاز تو دیکھئے! عظیم جماعت کے وہ اصول و مہدی اور ہدایات و اشارات جو اس نے سب سے پہلی اسلامی جماعت کے لئے تجویز کئے وہ آج بھی اور کل بھی ہر اس جماعت کے لئے ضروری ہیں جو اسلامی خطوط پر اٹھنا چاہئے۔ اسلام نے اپنے مخالفین کے مقابلے میں جو معرکہ سر کیا آج بھی ہر مخالف اسلام کے خلاف وہی معرکہ چاہو سکتا ہے بلکہ قرآن اپنے اولین مخالفین کی جن سازشوں اور مکاریوں اور مخالفانہ تدبیروں سے بے سربیکار ہوا۔ وہ مخالفین سینہ آج بھی موجود ہیں اور ان کی مکاریاں، سازشیں اور تدبیریں بھی وہی ہیں چنانچہ امت سلسلہ آج اپنی جدوجہد اور اپنے بچاؤ کے لئے انہی ہدایات کی محتاج ہے جن کے لئے پہلی تحریک اسلامی مکی تھی۔ اسی طرح آج بھی تحریک اسلامی اپنے صحیح تصور حیات، اس کائنات میں اپنے منصب کے قیمن، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے اضبطہ میں اسی ہدایات اور اصول قرآنی کی محتاج نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن واضح سنگھائے میل پیش کرنا ہے جبکہ علم و معرفت اور رشد و ہدایات کے تمام دو سرے مصلوہ ہدیہ سے جدید سلسلے بھی اس معاملے میں خاموش ہیں۔ قرآن آج بھی اس امت کا اس کی پوری زندگی میں راہِ عمل ہے۔ وہ اس امت کا آج بھی اس راہ حقیقت میں رہبر و راہنما ہے۔ وہ آج بھی امت کا مکمل دستور اس کے نظام زندگی کا منہج اس کی اجتماعیت کا مرجع ہے۔ اس کے عائلی معاملات اور اخلاقی ضوابط کا سرچشمہ ہے۔ یہ ہے اس کتاب کا اصل اعجاز!

☆☆

درس ۸ ایک نظر میں

اس سبق میں موضوع عن صرف تحویل قبلہ ہے۔ تمام مباحث اس سے متعلق ہوں گے۔ اس پرورے سبق میں ان سازشوں کو بے نقاب کیا گیا ہے جو اس موقع پر یہودیوں نے 'اسلامی مباحث کی سطحوں میں انتشار پھیلانے کے لئے کبھی۔ اس واقعے پر یہود نے جو اعتراضات کئے اور ان کے نتیجے میں اہل اسلام کے ذہنوں پر جو اثرات ہوئے' نہیں دور کیا گیا ہے۔

اس واقعہ سے متعلق کوئی قطعی روایت نہیں ہے۔ نہ ہی اس کی تردید کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ ذکر ہے۔ ان آیات کا متعلق بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تلبہ کی تحویل سے ہے۔ یہ واقعہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے سولہ یا سترہ بعد پیش آیا۔ اس سے متعلق روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے اہمائیہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں 'ارضیت صلوٰۃ کے بعد' مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اگرچہ یہ بات منصوص نہیں ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد 'مکہ مکرمہ سے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اگرچہ اس سلسلے میں بھی قرآن مجید کی کوئی آیت قابل غور نہیں ہوئی تھی صرف رسول خدا کو حکم دیا گیا تھا 'آخر کار اس معاملے میں قرآن مجید کی یہ آیت قابل غور ہوئی:

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْمَكِّيِّ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ (البقرة-۱۴۴)

"مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔" سابق حکم منسوخ ہو گیا۔ حقیقت واقعہ جو بھی ہو، انیس مسلمان چونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور بیت المقدس اہل کتب یعنی یہود و نصاریٰ کا قبلہ تھا اس لئے یہود مدینہ کے اسے اسلام میں داخل نہ ہونے کا بہانہ بنالیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ محمد ﷺ اور اس کے ساتھی چونکہ اہلے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس لئے دین دراصل اہل اہل دین ہے۔ اور قبلہ ہی حقیقی قبلہ ہے۔ ہم اصل ہیں اور مسلمان نیک 'نزد' محمد ﷺ اور ان کے ساتھیوں کے لئے مناسب یہ ہے کہ خود وہ دین یہود میں داخل ہو جائیں نہ یہ کہ وہ ہمیں اپنے دین کی طرف بلائیں۔

ملاوہ ازیں 'بیت المقدس کو قبلہ بنانا عرب مسلمانوں کو بہت شاق تھا۔ وہ بیت الحرام کے 'اب و احرام کے عہد کرتے۔ وہ ہمیشہ سے ان کا کعبہ اور قبلہ تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ یہودیوں نے اس پر فخر کا شروع کر دیا تھا کہ مسلمان ان کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ اسے دین اسلام کے خلاف بطور دلیل بھی استعمال کر رہے تھے۔

اندر میں حالات رسول ﷺ بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتے اور اپنے رہنمائی کی طرف متوجہ ہوتے تھے 'لیکن وہاں سے کچھ نہ لیا کرتے تھے۔ اس انتظار میں تھے کہ خداوند تعالیٰ اپنی مرضی سے راہنمائی فرمائیں گے۔

یہ حالات ہیں کہ وہی کا زول ہوتا ہے۔ حضور ﷺ کی غرائز پوری ہو جاتی ہے۔

قَدْ رَئِیْ نَفْلًا وَجْهَكَ فِي السَّمَاوَاتِ طُورُكَ قَبْلَةً تَرَضُّبًا قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ (البقرة-۱۴۴)

"اے نبی! یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اسی قبلہ کی طرف ہمیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ اب جہاں کہیں تم ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔"

روایت میں آتا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت کے سولہویں یا سترہویں سال میں پیش آیا۔ مسلمانوں نے جب حویل قبلہ کی خبر سنی تو ان میں سے بعض نماز کی حالت میں تھے اور نصف نماز پڑھ چکے تھے۔ انہوں نے ددراں نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا اور قبلہ جدید کی طرف رخ پھیر کر نماز مکمل کی۔ قبلہ بدعتا تھا کہ یہودیوں نے پورے مہینہ کو سر اٹھایا، شور مچا، شروع کر دیا۔ تجلے کاہل دینا ان پر شاق مقرر۔ اس لئے کہ وہ قبلہ کے سلسلے میں محبت ہادی کر کے، مسلمانوں کے دلوں میں امن کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے اور حویل قبلہ سے ان کی یہ محبت ہادی فتم ہو رہی تھی لیکن اب یہ اندازہ دگران کی غوغا آرائی شروع ہو گئی۔ انہوں نے بھی اس کا رخ بدل دیا اور وہ اب دوسری طرف مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے لگے۔ مسلمانوں سے کہتے ہیں: ”اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا باطل تھا اور تم ایک عرصہ تک اسی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے تو تمہاری وہ تمام نمازیں ضائع ہو گئیں اور اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ٹھیک تھا تو اب حویل قبلہ باطل ہے اور تمہاری تمام نمازیں ضائع ہو رہی ہیں۔ احکام میں یہ تغیر اور ان آیات کا یہ صیح بہر حال اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی وحی نہیں آئی۔“

یہودیوں کے اس متاخذہ حملے کے اثرات اسلامی یکپہ میں بھی محسوس کئے گئے۔ اس کا اندازہ قرآن مجید کی ان آیات سے ہوتا ہے جو اس سلسلے میں نازل ہوئیں۔ پارہ اول میں مَا تَلْكُفُو مِنْ اٰیٰتِہٖ اَوْ تُلٰہِہَا... الخ (جس آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں الخ) ”پھر وہ اسباق بدل نازل ہوئے اور دوسرے پارے کی آیات زیر بحث بھی اسی سے حلق ہیں۔ جن میں اس بدل کے بارے میں تاکید یہ آیات دی گئی ہیں۔ وضاحتیں کی گئی ہیں اور مسلمانوں کو زاریا گیا ہے ان مسائل کے بارے میں نصوص کی تشریح کے موقع پر عرض کروں گا۔

اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حویل قبلہ اور اس کی حکمت کے حلق تکہ کہا جائے۔ مسلمانوں کے لئے ایک مخصوص قبلہ کے تعین کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی؟ یہ درحقیقت تحریک اسلامی کی ندرت میں ایک اہم مؤثر قبلہ تحریک کی زندگی میں اس کے عظیم آثار نمودار ہوئے۔

مسلمانوں کا قبلہ پہلے خانہ کعبہ تھا۔ عت کے بعد بعض ذہنی متاخذہ کے لئے اسے تبدیل کر دیا گیا اور بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ اس جانب اسی سبب کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے: ”وَمَا جَعَلْنَا الْفِلَکَ الْاَیْمٰی کُنْتَ عَلَیْہَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ یُّسَبِّحُ الرَّسُوْلَ وَیَمُنَّ یَتَقَلَّبُ عَلٰی عَیْنِیْہِ“

ترجمہ: ”پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لئے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول جتنے کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔“

درحقیقت دور جاہلیت ہی سے عرب بیت الحرام کا بیت احرام کرتے تھے۔ اسے وہ اپنے قومی و قلعہ کی ملامت تصور کرتے تھے۔ اسلام نہ کہہ خاص للہیت قائم کرنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کے دلوں سے خداوند قدوس کے تعلق کے سوا تمام تعلقات کو فتم کر دینا چاہتا تھا اور اسلامی نظریہ حیات کے سوا ہرگز جاہلیت اور ہر مذہب و عصبیت کو مٹا دینا چاہتا تھا اور ایک ایسا خدا الٰہی نظام قائم کرنا چاہتا تھا جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو اور راست ہو۔ وہ تمام بدعتی اور قبائلی عصبیتوں اور رنگ و نسل کی تمام بھانٹوں سے پاک ہو۔ اس لئے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ترک کر دیں۔ اگرچہ یہ حکم ایک عرصہ قبل کے لئے ہی کیوں نہ ہو۔ حکم ہوتا ہے کہ اب وہ اپنا رخ بیت المقدس کی طرف موڑ دیں۔ تاکہ ان کے دلوں سے جاہلیت کی تمام گندگی باطل فتم ہو جائے۔ ان کے نفوس جاہلیت کی تمام نجاستوں سے پاک ہو جائیں۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول خدا کی غیر مشروط اطاعت کرتا ہے۔ کون ہے جو تسلیم و رضا کا لیکر ہے اور ہلکتہ کردار کے

ساتھ بغیر کسی تحفظ (Reservation) کے نقل نہیں ہے اور کون جاہلیت کے تصورات رنگ و نسل کے قومی خیالات اور تمدن و وطن کے جاہلی غروں سے متاثر ہو کر اگلے پاؤں بھر جاتا ہے نیز معلوم ہو جائے کہ کسی مسلمان کے شعور کے خلیہ ترین گوشوں میں کسی ملک کے غیر کے پوشیدہ ترین تنوں میں براہ راست دباؤ اسطرح باطل کی کوئی آمیزش تو نہیں ہے۔

اس حکم کے مطابق جب مسلمانوں نے سر تسلیم خم کر دیا وہ اس نئے تجلے کی طرف خوشی سے بھر گئے۔ جس کی طرف رسول خدا ﷺ نے انہیں حکم دیا تھا تو یہود نے اس صورت حال سے فائدہ اٹھانا چاہا اور اسے تحریک اسلامی کے خلاف بطور دلیل استعمال کرنا شروع کر دیا تو حکم الہی آپس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اب اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر کے نماز ادا کریں۔ نہ صرف یہ کہ یہودیوں کی دلیل ختم ہوئی بلکہ اس تبدیلی سے موسیٰ کے دل ایک دوسری حقیقت سے آشنا ہو گئے۔ حقیقت اسلام سے اسلامی تمدن ہے۔ اس حقیقت سے کہ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالص اللہ کی بندگی کے لئے تعمیر کیا تھا کہ وہ اس امت کی میراث بنے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں اٹھنے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب العالمین میری نسل سے ایک رسول بھی آکر اور وہ اس دین پر ہو جو ان کا اور ان کے لڑکوں پوتوں کا دین تھا۔ جیسا کہ پہلے پارے میں ذکر ہوا: **وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ** (البقرہ-۱۲۴)

ترجمہ: ”یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اُترا۔“

جہاں موضوع حق مسجد حرام تھی اس کی بنیاد اور تعمیر سے متعلق اور ان امور کے ساتھ وابستہ دوسرے حالات و معاملات کے متعلق۔ اہل کتب اور مشرکین کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین ان کی اولاد ان کے قبلہ ان کے عہد اور ان کی وصیت کے متعلق لیکن پارہ اول کی مذکور آیات دراصل تحویل قبلہ کے موجود احکام کی تفسیر تھیں جن میں ایک تھوڑے ہی وقفے کے بعد ہی قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف بدل دیا گیا۔ مسجد حرام کو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس کے پاس کھڑے ہو کر دونوں نے طویل دعا کی تھی۔ پھر امت مسلمہ کو دین حنیف پر اٹھایا گیا اور وہی عہد ابراہیمی کی وارث قرار پائی۔ ان حالات میں بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف قبلہ کی تحویل کا حکم حالات کا طبعی اور منطقی نتیجہ تھا۔ تمدن نے امت مسلمہ کے دل و دماغ میں جو شعور رہا یہ یاد کر رکھا تھا اس حکم نے مسلمانوں کے حسی مظاہر کو ان کے مذہبی شعور کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائید وصیت کی تھی کہ وہ مسلمان رہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بتائید وصیت کی تھی کہ وہ بھی دین اسلام پر قائم رہیں جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ایسی ہی وصیت اپنی اولاد کو کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت بھی جان چکے تھے کہ اللہ کے اس عہد میں ظلم نہیں آئے۔ چونکہ بیت الحرام کی تعمیر کا حکم حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کو ملا تھا لہذا یہ انہی کی میراث تھی۔ یہ میراث ان لوگوں ہی کو ملنی چاہی جو دین ابراہیم علیہ السلام کی میراث پائے والے تھے۔ اور چونکہ امت مسلمہ نے اس عہد اور اس فضل خداوندی کو وراثت میں پایا لہذا اس کا طبعی نتیجہ یہی ہے کہ اللہ تکبر بھی ان کو ملے اور وہ اس امت کا قبلہ ہو۔

بے شک ایک مختصر مرقعہ کے لئے مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف مڑ کر کے نماز پڑھی جو یہود و نصاریٰ کا قبلہ تھی جیسا کہ یہاں و سہتی سے اشارہ ملتا ہے۔ ایک قصور محض کے تحت ایسا ہوا جس کا ذکر ہم تفصیل سے لے آئے ہیں۔ اب طبیعت ابرہہ کی ہے کہ یہ دراخت امت مسلمہ کے سپرد کر دی جائے۔

اہل کتب نے دین اسلام کا انکار کر کے خود اپنے آپ کو ورثہ ابراہیمی سے محروم کر دیا تھا لہذا ایسے حالات میں تحویل قبلہ کا حکم

یعنی حکمت پر مبنی اور نیت ہی پر عمل تھا۔ چنانچہ حکم خدا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تہنیت کر دیتا تھا قبلہ ہو گیا تاکہ ظاہری اور شعوری طور پر مسلمان پوری پوری ورثت پالیں۔ دینی وراثت قبلہ کی وراثت اور اللہ کے فضل و کرم کی ورثت۔

تحریک اسلامی کے لئے ضروری ہے کہ وہ ممتاز ہو، مخصوص و جدا ہو، تصورات و عقائد میں ممتاز اور قبلہ و مہلات میں ممتاز اقبلہ اور مہلات کا امتیاز بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح تصورات و نظریات میں امتیاز ضروری ہے۔

تصوراتی اور نظریاتی امتیاز تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے لیکن قبلہ اور ظاہری شعار دین کی امتیازی حیثیت ہمیں اوقات سمجھ میں نہیں آتی لہذا مناسب ہے کہ مہلات کی شکل و صورت پر بھی کچھ لکھا جائے۔

جو شخص مہلات کی ظاہری شکل و صورت کو ان کے اصل میں مٹھ میں دیکھ پاتا، انسان کی نصیحت و نثرات سے ہٹ کر مہلات میں صرف ظاہری اشکال کا مطالعہ کرتا ہے، ایسا شخص جب دیکھتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے مہلات کی ظاہری اشکال کی سختی سے پابندی کی جاتی ہے تو یہ فعل اسے متفلسفانہ شکل پرستی، تنگ نظری اور نزدیک خیالی نظر آتا ہے لیکن ایسا حیل درست نہیں۔ وسیع نقطہ نظر سے دیکھا جائے اور عین غور و فکر سے کلمہ لیا جائے تو ہر اقبلہ سے ایک مختلف حقیقت سامنے آتی ہے مثلاً:

انسان کی شخصیت کی تشکیل ظاہری جسم اور پوشیدہ روح سے کی گئی ہے۔ اس لئے انسان روحانی شعور اور پوشیدہ جذبات کے اظہار کے لئے ظاہری شکل و صورت اختیار کرتا ہے۔ اندرونی جذبات کی تسکین اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ محسوس ظاہری شکل و صورت اختیار نہ کر لیں۔ صرف اسی صورت میں اندرونی جذبات و میلانات کی مکمل تعبیر ممکن ہے، اس طرح ان میلانات کی تعبیر محسوس طور پر بھی ممکن ہو جاتی جس طرح وہ نفس انسان کے اندر یہ جذبات و میلانات مکمل صورت میں موجود ہوتے ہیں اور یوں جذبات تسکین پاتے ہیں اور انسان مطمئن ہو جاتا ہے اور انسانی شخصیت کا ظاہر و باطن ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔

یوں نفس انسانی ایک وقت ایک طرف کائنات کے سرار اور ماحول کی طرف مائل ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ ظاہری اشکال کی اطاعت کرتا ہے۔ ان نظری اصولوں کو مد نظر رکھ کر اسلام نے مہلات و شعائر کی ظاہری شکل و صورت متعین کی ہے لہذا شخص نیت یا روحانی توجہ اور ارتکاز فکر سے اسلامی مہلات کی ادائیگی ممکن نہیں ہے۔ اسلامی مہلات میں نیت توجہ اور ارتکاز فکر کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک ظاہری شکل و صورت میں ہو۔ مثلاً نماز میں قیام کرنا، رو بہ قبلہ ہونا، تکبیر ادا کرنا، تسبیح جلت پڑھنا، جھکتا سجود، درود، غیریہ۔ حج میں متعین قیام سے احرام باندھنا، متعین لباس پہننا، متعین حرکات، سعی، دعا، تلبیہ، قرآنی اور ہل تر شوالہ اور روزے میں نیت کھانا پینا چھوڑنا اور تعلقات غفلت و شوئی چھوڑنا، اسی قبیل سے ہے۔ دیکھئے ہر مہلات میں حرکت اور ہر حرکت میں مہلت ہے۔ یوں انسانی نفسیت کے ظاہر و باطن کو ہم آہنگ کر دیا گیا ہے۔ انسانی قوتوں کے درمیان، حسن و ترتیب قائم ہو گیا اور یوں فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق اسلامی نظریہ حیات کے تمام مقاصد حاصل کر لئے گئے۔

یہ بہت اچھے علم میں تھی کہ فطری طور پر انسان اپنے اندرونی تصورات و جذبات کے اظہار کے لئے ظاہری شکل و صورت اختیار کرتا ہے۔ اسی طبعی میلان کی وجہ سے کسی اقوام جلد مستقیم سے منحرف ہو گئیں۔ بعض لوگوں نے قوت کبریا کی کے اظہار کے لئے کچھ ظاہری رموز و اشارات سے کام لیا۔ بتوں کے بننے گز لئے گئے۔ درختوں اور پتھروں کی پوجا کی گئی۔ سورج، چاند اور ستاروں کے آگے جھکے۔ حیوانات اور طیر و وحش کی پرستش کی۔

جب ان لوگوں نے اندرونی جذبات و عقائد کے اظہار کے لئے سوزوں طریقہ اظہار اختیار نہ کیا، ہر مطابق فطرت ہوتا تو ان حالات میں مختلف الہی کے مطابق دعوت اسلامی اٹھی اور اس نے عقائد و جذبات کے اظہار کے لئے وہ فطری طریقہ اختیار کیا جو اسلامی مہلات

کی ظاہری شکل کے تئیں ہے نظر آتا ہے۔ اسلام نے عبادت الہی کے لئے ایسے طریقے اختیار کئے اور اس کے لئے ایسی شکلیں وضع کیں جن میں ذاتِ خداوندی کے لئے ہمسائیہ کے تصور کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اس میں ذاتِ ہادی کے لئے کوئی طرف، جنتِ متعین نہیں ہوتی۔ سداً طریقہ عبادت کے مطابق جب کوئی شخص جنابِ ہادی کی طرف عمل طور پر متوجہ ہوتا ہے تو وہ قبلہ رخ ہوتا ہے لیکن اس کا دل اس کے حواس اور اس کے اعضاء صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس کا ظاہری رخ ایک مکان کی سمت میں ہوتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ ہر کسی ایک جگہ کو کیوں مخصوص کیا گیا؟ اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ایک مسلمان دوسرے لوگوں سے امتیازی شکل اختیار کر لے اور وہ نماز اور دوسری عبادات میں ایک مخصوص قبلہ یا سمت سے متعلق ہو۔ یہ تئیں دراصل تفرقہ امتیاز کے فکری دواغی کا تقاضا تھا۔ تاریخِ شہد ہے کہ اس تئیں اور تئیں نے مسلمانوں کو انفرادیت بخشی ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی سمت و جہت سے کوئی تعلق نہیں۔

یہی وہ راجحہ تھا جس کی بنا پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دوسرے مذاہب و اقوام کے مخصوص شعارات اور ان کے مخصوص مظاہر کو نہ اپنائیں۔ ایسے شعار جو انہوں نے اپنے اندرونی تصورات و عقائد و خیالات و مذہبات کے اظہار کے لئے وضع کئے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے فکر و عمل میں غیر مسلموں کے طور طریقے نہ اپنائیں۔ یہ حکم محض تعصب یا تنگ نظری و تشدد کی بنا پر نہیں دیا گیا بلکہ اسلام کے پیش نظر عقل و صورت سے دور ایک حقیقت اور یکسانہ نقطہ نظر قبلہ ظاہری شکل و صورت کے پس منظر میں کچھ اسباب اور حکمتیں بھی پوشیدہ تھیں۔ یہ دوسری وجوہات تئیں جن کی بنا پر ایک قوم دوسری قوم سے جدا ہو جاتی ہے، ایک قوم دوسری قوم سے مختلف ہو جاتی ہے، ایک نظریہ دوسرے نظریہ سے ممتاز ہو جاتا ہے، ایک ضمیر دوسرے ضمیر سے الگ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کے اخلاق اور دوسرے شخص کے اخلاق میں فرق ہو جاتا ہے، اور زندگی کی گزر گاہوں میں وہ افراد کی راہیں مختلف سمتوں میں نکل جاتی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور ﷺ نے فرمایا: یہودی و عیسائی رنگ میں لگاتے تم ان کے خلاف کرو۔" (۱)
ایک بار نبی ﷺ کچھ لوگوں کے پاس تشریف لے گئے وہ تظہیر اٹھائے آپ ﷺ نے فرمایا: "مجھوں کی طرح مت اٹھو" ان میں سے بعض لوگ دوسروں کی تظہیر کرتے ہیں۔" (۲)

آپ ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا: میری شان میں اس قدر مہمان نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کی شان میں مہمان کیا۔ میں تو ایک بندہ خدا ہوں۔

غرض حضور ﷺ نے مظاہر اور لباس میں غیر مسلموں کے ساتھ تشبہ سے منع فرمایا۔ حرکات و سکنات اور طور طریقوں میں بھی تشبہ یا تکفل سے منع کیا تاکہ قوم و فعل میں تشبہ سے منع کیا گیا۔ کیونکہ اس ظاہری شکل و صورت کے پس منظر میں درحقیقت وہ صورت ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ایک نظریہ حیات دوسرے نظریہ سے، ایک نظام زندگی دوسرے نظام سے اور کسی ایک قوم کا شعار دوسری اقوام کے شعار سے مختلف ہو جاتا ہے۔

امت مسلمہ اس لئے برپا ہوئی ہے کہ وہ دنیا میں اسلامی نظام قائم کرے۔ لہذا مسلمانوں کو حق سے منع کیا گیا کہ وہ اللہ اور اسلامی نظام زندگی کے علاوہ کسی اور نظام سے حجابات حاصل کریں۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اس کرۂ ارض پر کسی دوسری قوم کے متعلقے میں رہائی نکلت کر قبول نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر یہی نکلت انہیں مجبور کرے گی کہ وہ اس قوم اور اس کی تہذیب کی تقلید کریں۔ امت مسلمہ کو تو اس لئے برپا کیا گیا ہے کہ دوسری اقوام اس کی تقلید کریں اور وہ قیادت سنبھالے۔

لہذا اسے چاہئے کہ وہ اپنے نظریات اور طور طریقے صرف اسی منبع اور سرچشمہ سے حاصل کرے جس نے اس امت کو قیادت کا درجہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک مسائل ہی اعلیٰ و برتر ہیں۔ وہی استعدا ہیں۔ وہی خیر امت ہیں جنہیں لوگوں کی قیادت اور بھلائی کے لئے برپا کیا گیا ہے۔ تو پھر ان کے نظریے و عمل کا سرچشمہ کیا ہونا چاہئے؟ وہ اپنے طور طریقے اور اپنے لئے نظم و ضبط کے اصول کئی سے اللہ کریں؟ کیا وہ اللہ کو چھوڑ دیں اور ان ذلیل ترین اقوام کو سرچشمہ و رہنما و ہدایت تسلیم کر لیں جن کو قہر و تلک سے اٹھانے کے لئے اللہ نے خود مسئلوں کو اٹھایا تھا؟

اسلام نے پوری انسانیت کو ایک اعلیٰ تصور حیات سے روشناس کر لیا، اس نے انسانوں کو ایک اعلیٰ نظام زندگی دیا، لہذا وہ تو پوری انسانیت کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس اعلیٰ تصور حیات اور اعلیٰ نظام زندگی کے حلقہ تکمیل ہو جائے۔ اگر اسلام دوسرے نظاموں اور نظریات کے مقابلے میں انسانیت کو اپنے پیش کردہ اعلیٰ نظام زندگی اور ارفع نظریہ حیات کی اساس پر متحد کرنا چاہتا ہے تو اس کی یہ خواہش کسی تعصب کی بنا پر نہیں ہے۔ بلکہ اسلام تو اللہ کی توحید کا داعی ہے۔ وہ ایک اعلیٰ نظریہ حیات پر اتحاد قائم کرتا ہے۔ وہ ایک اعلیٰ نظام پر پوری انسانیت کو متحد کرنا چاہتا ہے۔ لہذا وہ کسی ایسے اتحاد میں شریک نہیں ہوتا جس میں اسلام کے الہامی نظام حیات کو ترک کیا گیا ہو۔ وہ کسی ایسے اتحاد میں شریک نہیں ہوتا جس کی بنیاد جاہلیت پر رکھی گئی ہو اور جانیے کوئی تعصب نہیں ہے۔ کیا یہ تعصب ہے؟ اگر ہے تو پھر یہ نیکی، سچائی اور اصلاح طہارت کے لئے کی گئی کوشش کا تعصب ہے اور ایسے تعصب پر میں قرآن جانوں گا

تحریک اسلامی کو چاہئے کہ وہ اس حقیقت کو اچھی طرح ادراک میں کر لے کہ کیوں وہ ایک مخصوص قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہے؟ قبلہ محل ایک مکان ہی نہیں جس کی طرف نماز کے وقت مسلمان رخ کرتے ہیں۔ مکان اور سمت تو محل ایک اشارہ ہے۔ دراصل یہ امتیاز و خصوصیت کا اشارہ ہے اور یہ نظریہ کا امتیاز ہے، تشخص کا امتیاز ہے، تعصب الہامی کا امتیاز ہے، ترجیحات کا امتیاز ہے اور امت کے عناصر ترکیبی کا امتیاز ہے۔

اس وقت دیا جاتی صورت اس سے الٹی پڑی ہے اور مسلمان اس دنیا کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ جاہلیت پر مبنی بے شمار تعصب الہامی ہیں جنہیں لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ بے شمار جاہلی ترجیحات ہیں جو انسانوں کے دل و دماغ پر سوار ہیں۔ جاہلیت کے بے شمار جھنڈے ہیں جو مختلف لوگوں نے اٹھار کئے ہیں لہذا آج کی ضرورت یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنا ایک علیحدہ تشخص قائم کرے جو آج کے مردم تشخصات کے ساتھ گڈ نہ ہو وہ اپنی زندگی اور اپنے وجود کے لئے ایک جدا نظریہ اور ایک مستند فلسفہ تھیں کرے۔ جو جاہلی صورت اور جاہلی فلسفوں سے مختلف ہو۔ وہ اپنے لئے ایک ایسا نصب العین وضع کرے اور اپنے لئے ایسی ترجیحات تھیں کرے جو خاص اس کی شخصیت اور اس کے نظریہ حیات سے ہم آہنگ ہوں۔ وہ ایک ایسا امتیاز جھنڈا بلند کرے جو صرف للمصیت پر مبنی ہو اس کا طرۂ امتیاز یہ ہونا چاہئے کہ وہ امت وسط ہے، وہ امت وسط جسے اللہ نے انسانوں کی بہتری کے لئے برپا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ ان تکوینی نظریاتی میراث منتقل کر رہی ہے جس کی وہ ایمن ہے۔

یہ عقیدہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ یہ امت اس عقیدے کی وارث اور ایمن ہے۔ وہ زمین پر خلافت المسیح کی منصب دار ہے اور یہی اس کا طرۂ امتیاز ہے۔ یہ امت لوگوں پر گواہ ہوگی اور اس کے فرائض میں یہ داخل ہے کہ کل عالم بشریت کی قیادت کرے۔ کدھرا اللہ کی طرف اور اسلامی نظام کے قیام کی طرف۔ فرض اسلامی نظام زندگی کا قیام ہی اس کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اسی سے اس کی شخصیت قائم ہوتی ہے۔ اس کے وجود کے عناصر ترکیبی اس کی شخصیت کا امتیاز اس کے مقاصد اس کی ترجیحات اس کا علم اور اس کا شعور فرض یہ سب کچھ اس کے نظریات کا مرکب ہوتا ہے۔ یہ نظریہ ہی ہے جو اسے قیادت کا مقام عطا کرتا ہے۔ یہ نظریہ ہی ہے جس کی

خاطر اس کی تخلیق ہوئی۔ اس نظریے کے سوا وہ جو لباس پہنے ہو تحریک بھی شروع کر دے، جو علم بھی پسند کرے، وہ امتیاز حاصل نہ کر سکے گی، وہ بدلی تحریکات کے سیلاب میں بہہ جائے گی اور اس کے غد و غفل ہمیشہ ہم رہیں گے۔ تحریک اسلامی کے فلسفہ و حکمت پر روشنی ڈالنے کے بعد اب ہم تشریح آیات کی طرف آتے ہیں۔

درس نمبر ۸ تشریح آیات (۱۳۲ تا ۱۵۲)

سَيَقُولُ الشُّعْبَاءُ مِمَّنِ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٣٢﴾
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلٰى النَّاسِ وَ يَكُوْنُوْا
الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يَسْمِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقْبَيْهِ ۚ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا
عَلَى الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ اِيْمَانَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ
لَكَرُوْمٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٣٣﴾

ترجمہ: ہاں لوگ مراد کس کے! انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبیلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے "اس سے پاکیزہ ہو گئے؟
اے نبی! ان سے کہو کہ "مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے" اور اس طرح تو ہم نے تم
مسلمانوں کو ایک "مت وسط" بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔

پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے "اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لئے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون
الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تو بڑا سخت فکر ان لوگوں کے لئے کچھ بھی سخت ثابت نہیں ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے "اللہ تمہارے
اس میل کو ہرگز صاف نہ کرے گا یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق رحیم ہے۔"

قرآن کریم کے سیاق و سباق اور مدینہ طیبہ میں رونما ہونے والے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے مراد یہاں یہودی
ہیں۔ یہی نوگ تھے جنہوں نے توبل قبلہ کے موقع پر غوغا آرائی کی تھی۔ وہی تھے جنہوں نے یہ سواں اٹھا دیا تھا۔ "مَا وَلَهُمْ عَن
قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ" (کیا وجہ تھی کہ وہ پہلے جس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے وہ پاکیزہ ہو گئے؟) اور
جس قبلہ کی طرف وہ نماز پڑھتے تھے وہ بیت المقدس تھا۔

حضرت برہان ابن خازم رحمہ اللہ سے روایت ہے "قرآن ہے! حضور ﷺ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہ انصار میں سے اپنے
سہیل کے ہاں اترے، اور آپ ﷺ یہاں سولہ یا سترہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جس دل ہی دل میں
آپ ﷺ کو یہ بات اچھی لگتی کہ کاش قبلہ بیت اللہ کی طرف پھر جائے۔ ایک دن نماز صبح کا وقت تھا کہ وحی الہی سے قبلہ تبدیل ہو گیا اور
آپ نے نماز عصر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ قبلہ تبدیل کیا۔ پھر ایک صاحب نماز پڑھ کر اٹھ کر دیکھا
کہ لوگ ایک دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور رکوع کی حالت میں ہیں۔ اس شخص نے کہا "میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور
ﷺ کے پیچھے ابھی ابھی نماز پڑھی ہے اور ہم نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا۔" چنانچہ وہ لوگ اسی طرح حالت رکوع میں کعبہ کی طرف پھر
گئے۔

یہودی اس پر بہت خوش تھے کہ حضور ﷺ ان کے قبلہ بیت المقدس کی طرف منکر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب قبلہ بدل گیا تو انہوں نے بہت ہی برا محسوس کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مَن تَوَلَّى تَوَلَّيْنَا وَجْهَكَ فِي الشَّامِ (۱) یہ آیت تھیں۔

اس پر انہوں نے یہودیوں کے لیے کہا: مَا وَلَّيْنَا عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا (۲) "انہیں کیا بدگیا ہے کہ وہ جس قبلہ کی طرف منکر کے نماز پڑھتے تھے اس سے الٹا ہو گئے۔" (۱)

آج والی آیات کے دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ جس قدر قرآن مجید نے ان لوگوں کے سوالات و اعتراضات کے تفصیلی جوابات دیئے اس لئے کہ ان کے پرہیزگندے کے اثرات بھی مسلمانوں کے دل و دماغ کو ستر کر رہے تھے۔ اس بات کا اندازہ قرآن کے طرزِ تعبیر سے بخوبی ہو جاتا ہے۔

مَنْ يَتَوَلَّى السَّمَاءَ مِنَ الْمَدِينِ مَا وَلَّيْنَا عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا (۳) "انہوں نے انہیں کہا ہوا کہ پیسے جس خطے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے الٹا ہو گئے۔"

یہ آیات درحقیقت آنے والی آیات تحویل قبلہ کے لئے تمہید کا کام دے رہی ہیں۔ بات سوائے جواب کی صورت میں کی جا رہی ہے۔ اللہ کو علم تھا کہ اگر اس لوگ ایسے سوالات اٹھائیں گے اللہ ابھور پاش ہندی اور خود جواب دے دیا گیا اصل واقعہ یہ تھا کہ تحویل قبلہ کا حکم آپ کا تھا جس طرح حدیث میں ذکر ہوا، مخالفین نے بھی سوالات کی پوجھاڑ شروع کر دی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا اندازہ بیان اختیار کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کے پروگرام کے مطابق ہے۔ ان کا یہ منصوبہ کوئی پوشیدہ منصوبہ نہ تھا، لہذا اس کا جواب بھی پہلے سے تیار تھا۔ تردید کی مقاصد کے لئے یہ انداز بھی سب حد پر تاخیر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ ایسا نہیں کرے گا، مگر وہ کہہ چکے ہوتے ہیں۔

قرآن پیسے سے مخالفین کے سوالات کے جوابات نبی ﷺ کو بتاتا ہے، تاکہ جب بھی وہ سوال اٹھائیں مسلمان جواب دے دیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں تحریک اسلامی کو پہلے سے ایک صحیح نقطہ نظر دے دیا جاتا ہے۔ قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْمَشْرِقِيُّ وَ الْمَغْرِبِيُّ يٰٓأَيُّهَا مَن يَشَارِكُنِي فِي صَدَاقٍ مُّشْتَرِكٍ (۴) "اے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے۔"

مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر دیکھا ہوں اور حرقہ تو ہے۔ ذاتی طور پر کسی سمت یا کسی جگہ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ہاں اللہ کسی سمت و مکان کے بارے میں کوئی حکم دیتا ہے یا کسی جگہ کو وہ خود اختیار کرتا ہے تو یوں اس بات سے فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ ہے کہ جسے چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔ اگر وہ اپنے بندوں کے لئے کوئی سمت اختیار کرے، ان کے لئے کسی مکان کو قبلہ قرار دے دے تو پھر وہ جگہ ممتاز و محترم ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ کا حکم و اہمیت ہو گیا، لہذا اس صراطِ مستقیم اس سمت سے گزرتا ہے، ہاں سب انہیں نیز می ہو جاتی ہیں۔

اس ایک فقرے ہی میں مکان و جنت کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس سرچشمے کی نشاندہی ہو جاتی ہے جو انسان کے لئے صدر ہدایت ہے۔ یوں ایک صحیح نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔ کیا ہے کہ ہر مل میں زندگی کے ہر سڑ پر آیات ہادی تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا۔

(۱) روایت امام مالک: مسلم، بخاری اور ترمذی

اب روئے حق امت مسلمہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اسے بنایا جاتا ہے کہ اس کائنات میں وہ کس عظیم مرتبے کی حامل ہے اور اس کو مراض پر اسے کیا فرائض سرانجام دینے ہیں؟ عالم انسانیت میں اسے کیا فضیلت و برتری حاصل ہے؟ لوگوں کی زندگی میں اسے کیا رول ادا کرنا ہے۔ اس مقام اور مرتبے کا تقاضا ہے کہ اس کا ایک خاص قبلہ ہو۔ وہ ایک مخصوص شخص کی ملک ہو۔ چھوڑنے اور ہانپنے! اس رب عظیم کی بننے جس نے اس امت کو اس عظیم مشن کے لئے منتخب کیا:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يُكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

(”اس طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنا کر ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔“)

یہ امت وسط ہے۔ لوگوں پر گواہ ہے۔ اس کا فرض ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے۔ ان کے لئے معیار حق و اقدار حیات کا تعین کرے۔ ان کو ایسی راہیں دے جو رائے عامہ میں جائزے اور لوگ اس پر اٹھ کر سکیں۔ وہ تمام دنیا کے لوگوں کی اقدار ان کے نظریات ان کے رسم و رواج اور ان کے قومی شعایوں کا بخور جانزہ لے اور اپنا فیصلہ بنا کرے! یہ حق ہے اور یہ باطل! وہ کوئی ایسی امت نہیں ہے کہ وہ سری اقوام سے نظریات اقدار اور معیار حسن و قبح حاصل کرے۔ وہ لوگوں پر گواہ ہے اور ایک منصف اور راجح کے منصب پر فائز ہے۔ جس طرح وہ لوگوں پر گواہ ہے۔ خود رسول ﷺ اس پر گواہ ہیں۔ حضور ﷺ اس امت کے لئے اقدار حیات اور معیار حق تجویز کریں گے۔ اس کے اٹل اور رسم و رواج کے بارے میں فیصلہ دیں گے۔ اس کے افعال و اقوال کے بارے میں آخری فیصلہ حضور ﷺ دیں گے۔ اس سے اس امت کی حقیقت اور اس کے فرائض معلوم ہو جاتے ہیں۔ اسے چاہئے کہ اپنی حقیقت سے اچھی طرح روشناس ہو جائے۔ اپنی اہمیت اور قدر و قیمت جانے اور اس دنیا میں اپنے منصب و کردار کو ٹھیک طرح متعین کرے اور اسے ادا کرنے کے لئے اپنے آپ کو پوری طرح تیار بھی کرے! یعنی وہ لوگوں کے لئے معیار حق ہو اور حضور ﷺ اس کے لئے معیار حق ہوں۔

یہ امت ’امت وسط‘ ہے۔ وسط کے ہر مفہوم کے اعتبار سے وہ وسط ہے۔ وسط کا مفہوم اگر احسن و افضل ہو تو پھر بھی یہ وسط ہے۔ وسط کا مفہوم اگر میاندردی اور اعتدال لیا جائے تو بھی یہ وسط ہے۔ وسط سے مراد اگر بلوی اور حسن و مراد ہو تو بھی یہ امت ’امت وسط‘ ہے۔

”امت وسط“ عقائد و نظریات میں وسط، میاندردی، نہ روحانی تجرد میں ادبی ہوئی اور نہ مادہ پرستی میں گرفتار بلکہ اصول و طرقت کو اپنائے ہوئے ہے۔ مثلاً انسانی جسم کیا ہے؟ ایک مادہ ہے اور مدح کو جسم مادی میں ہی سمجھ لیا گیا ہے یا مادی جسم کو مدح کے ساتھ ایک کر دیا گیا ہے۔ یہ امت ان مختلف عناصر کے مرکب اس انسان کو بلکہ اس کے عناصر ترکیبی میں سے ہر عنصر کو اس کا پورا پورا حق دیتی ہے۔ وہ روحانی زندگی کی ترقی اور کمال کے لئے بھی کلم کرتی ہے اور انسانی مادی ضروریات پوری کر کے اس کی اس مادی زندگی کی جلا کلام بھی کرتی ہے۔ یہ امت، نسل کی آزادی فکر، اس کی آزادی اظہار خیال اور اس کی ذاتی ذوق و شوق کی تسکین کے لئے جلا افراط و تفریط، میاندردی اور ہم آہنگی اور اعتدال کے ساتھ ایک وسیع دائرہ مقرر کرتی ہے اور انسان کو اس دائرے میں پوری پوری آزادی دیتی ہے۔

یہ امت وسط ہے، فکر و شعور کے میدان میں بھی یہ موجودہ و ذخیرہ علم پر کاغذ اور محمد ہو کر نہیں بیٹھ جاتی اور نہ ظہر و معرفت اور تجربہ و تحقیق کے درمیان سے ہند کر دیتی ہے، لیکن وہ ہر سوچے سمجھے بغیر ہر فرد ہڈ کے پیچھے بھی نہیں لگ جاتی۔ ہند کی طرح ہر کسی کی نقل بھی نہیں کرتی۔ وہ اپنے نظریات، اصول اور نظام فکر و عمل کی مختلف بن جاتی ہے اور انہیں مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوتی ہے، لیکن پوری انسانیت کے افکار و تجربات پر بھی کڑی نظر رکھے ہوئے ہوتی ہے۔ اور اس کی مستقل پالیسی یہ ہے: ”سچائی مومن کا سلسلہ گم مکتہ ہے۔ جہاں

اسے مل گیا، اسے اٹھائے گا۔" لیکن ثابت تھی "مستقل مزاجی اور یقین کے ساتھ۔"

وہ نظم و ضبط میں بھی امت وسط ہے۔ وہ کارگاہ حیات میں انسان کو اس قدر آزاد بھی نہیں چھوڑتی کہ اس پر خمیر و شعور کے سوا کوئی خارجی چپک نہ ہو۔ اس طرح وہ اسے پوری طرح تنگ چھوٹی بکری بندھتی اور جبری اصلاح کے طریقوں کے رحم و کرم پر بھی نہیں چھوڑ دیتی بلکہ وہ ایک طرف رشد و اصلاح کے درپے خمیر و شعور کو ابھر کرتی ہے اور معاشرے میں نیکی کا شعور پیدا کرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف سے قانونی نظام اور تعزیری تدبیر کے ذرائع بھی استعمال میں لاتی ہے اور معاشرے کو منظم کرتی ہے۔ بلکہ وہ رشد و ہدایت اور قانون و تعزیر کے درمیان ایک حسین معراج کی شکل ہے۔ نہ وہ انسان کو صرف قانون کی جبریت کے حوالہ کرتی ہے اور نہ اس قدر آزاد چھوڑتی ہے۔

یہ امت "امت وسط" ہے۔ روایہ و تعلقات میں بھی امت وسط ہے۔ وہ فرد کے ذاتی وجود کو بھی ایک حقیقت تصور کرتی ہے۔ اس لئے اسے بالکل یہ نظر انداز نہیں کرتی کہ فرد کی شخصیت کو جماعت یا ریاست کی شخصیت میں بالکل گم کر دیا جائے۔ نہ ہی اس کو اس قدر آزاد چھوڑتی ہے کہ وہ بیکشت خود سر ہو جائے اور اس کے سامنے اپنی ذات کے سوا کچھ نہ رہے۔ وہ فرد کے انفرادی رجحانات اور ان ذاتی قوتوں کو آزاد چھوڑ دیتی ہے جن کے نتیجے میں معاشرے میں حرکت اور فعالیت پیدا ہو اور وہ ترقی کرے۔ وہ ایسے رجحانات اور ایسی خصوصیات کو آزاد دیتی ہے جن سے فرد کی ذات اور اس کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہو۔

اس کے بعد وہ سوچ کچھ کہ ایسی پابندیاں قائم کرتی ہے جو غلو اور طراغ و تقرح کو منبذ کر دیں۔ عام طور پر وہ ایسی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے جن سے جذبہ خدمت خلق پیدا ہو لیکن اس کے بعد ایسی قانونی تدابیر بھی اختیار کرتی ہے جن کے ذریعہ غلو جماعت کا خاتم ہو اور ریاست اور جماعت فرد کی کفیل ہوں اور امت وسط یہ کام بڑی ہم آہنگی سے انتہائی مناسب طریقے سے سرانجام دیتی ہے۔

جغرافیہ کے لحاظ سے بھی یہ امت وسط ہے۔ وہ زمین کے درمیان میں رہتی ہے۔ کرۂ ارض کے آہل علاقے کے مرکز میں نہ توئے زمین پر جبکہ یہ امت آباد ہے وہ شمال و جنوب اور شرق و غرب کے مابین وسط میں واقع ہے۔ انسان پر وہ گواہ اور پوری انسانیت اس پر گواہ۔ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کو تمام بشریت مابین کو عطا کرتی ہے اور اس امت کے واسطے ہی قدرت کے مادی خزانے اور روحانی خزانے پوری انسانی آبادی تک پہنچتے ہیں۔ اور وہ اس اہم مقام مابین پر قائم و قائمانہ ہے۔ اور تمام دنیا کی مادی اور روحانی حرکات اس کے زیر اثر نظر آتی ہیں۔

مکان کے بعد ربانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بھی یہ امت "امت وسط" ہے۔ انسان کا عہد ظہوریت آتے آتے اس امت پر فہم ہو جاتا ہے۔ اس امت سے "مصل و دانش کا دور، ہورغ شریع ہوتا ہے۔ انسان کے عہد ظہوریت سے "اس کے ساتھ اوہام و خرافات کی آلودگی مٹتی آ رہی تھی۔ یہ امت وسط "انسانی تمدن کی ادوار کے وسط میں کھڑی اسے جھاڑ رہی ہے۔ اور اس دور ہورغ میں بھی اسے فتنہ خور سری اور عقلی بے راہ روی سے بچا رہی ہے۔ اس نے پیغمبروں کے دور کی خدائی ہدایت و تعلیمات اور عقل و حکمت کے دور جدید کے علمی اکتشافات کے درمیان ایک حسین ہم آہنگی پیدا کر دی ہے اور وہ مابین وسط میں راہ مستقیم پر پوری انسانیت کو لے کر چلتی نظر آتی ہے اور ہر وقت نقطہ اعتدال پر رہتی ہے۔

یہ عہدہ مقام جو کبھی اللہ میں ہے اس امت کو بخشا تھا۔ کیا وہ اسے آج رو بہ رو نہیں حاصل کر سکتی؟ یقیناً ہاں۔ اسے وہ ہر ماصل کر سکتی ہے۔ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس امت نے اس نظام زندگی کو ترک کر دیا ہے جسے اللہ نے اس کے لئے پسند کیا تھا۔ اس کے بجائے اس نے دوسرے نظام ہائے زندگی کو اپنایا ہے جنہیں اللہ نے اس کے لئے پسند نہیں کیا۔ اس امت نے کچھ دوسرے رنگہ رنگ اختیار کر لئے ہیں۔ جن میں سے ایک بھی صیبتہ اللہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ یہ امت خالص اللہ

کے دنگ میں رہ گئی ہوئی ہو۔

یہ ہے امت اور یہ ہے اس کائنات اور یہ ہے اس کھول۔ وہ اس ناکئی ہے کہ یہ ذمہ داریاں اٹھائے اور اس راہ میں قہاں دے۔
مقام قیادت کے لئے جو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ مقام قیادت کے حصول سے پہلے آزمائشیں ضروری ہوتی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ امت اللہ کے معاملے میں کس قدر مخلص دیکھو ہے۔ اور وہ کس حد تک ایک صالح قیادت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لئے تیار ہے۔

تحویل قبلہ کا حکم صادر ہو گیا اور اس موقع پر اس بہت کی وضاحت بھی ہو چکی کہ مسلمانوں کو کیوں حکم دیا گیا تھا کہ وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں وَمَا جَعَلْنَا الْوَيْلَکَ اَنْفِیْ کُنْتَ عَلَیْہَا اٰیٰۃً لِّمَنْ یَّعْلَمُ مَنْ یَّسْجُدُ الرَّسُوْلَ وَمَنْ یَّنْفَلِیْہُ عَلٰی حَقِیْقَتِہٖ" پہلے جس قبلے کی طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لئے قبلہ مقرر کیا ہے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔"

اس آیت سے وہ منصوبہ ابھی طرح معلوم ہو جاتا ہے جو اس فریضہ جماعت کی دینی تربیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے وضع کیا تھا اللہ تعالیٰ کی حیثیت یہ تھی کہ جماعت اسلامی نظریہ کی وارث و امین ہوگی اور خلافت فی اللہ حض کا منصب حاصل کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ امت خالصہ اس نظریہ حیات کے لئے کام کرے اور وہ اپنے دل و دماغ کو تمام جاہلی تصورات کے اثر سے پاک کر دے۔ وہ تمام قدیم طاوت اور قومی خصوصیات ترک کر دے۔ جاہلیت کی ہر سلتی ہوئی چنگاری کو بجھا دے۔ جاہلیت کے تمام لباس لہو پھینک جائیے گا ہر شعبدہ ترک کر دے۔ اس کے شعور میں صرف اسلامی منہ ہو "خالص اسلامی شعبدہ" ہر آمیزش سے پاک شعبدہ۔ اس کے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ایک اور صرف ایک ہو گا کوئی دوسرا سرچشمہ اس میں شریک نہ ہو۔

بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے حوالہ میں نظریات رہنماؤں کے علاوہ کچھ اور رجحانات بھی تھے۔ قریش مکہ کے مورث اعلیٰ حضرت امیر انجمن علیہ السلام کا خالص اسلامی نظریہ ان کے ہاں خالص نہ رہا تھا۔ اس میں مختلف اقسام کی شرک داخل ہو چکی تھی اور قومی صحبت بھی ان کے دین کا حصہ بن چکی تھی۔ اس وقت بیت اللہ صرف عربوں کا ایک مقدس مقام تصور ہوتا تھا اور اللہ کی رضا اس میں تھی کہ وہ عربوں کے جہلئے اللہ تعالیٰ کا خدا تصور کیا ہو۔ اور اللہ کی نسبت کے سوا اس کی طرف کوئی اور نسبت نہ ہو۔ اور یہ مقام صرف رہلی شعبدہ ہو گا کوئی اور نسبت اس سے منسلک نہ ہو۔

چونکہ کعبہ شریف کے ساتھ عربوں کے مذہبی جذبات بھی وابستہ تھے۔ اور قومی میلانات بھی وابستہ تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر مرسے کے لئے یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ شریف کے جہلئے مسجد اقصیٰ ہو گا تاکہ عربوں کے دلوں سے خانہ کعبہ کے سلسلے میں تہذیبی اور قومی میلانات کی بڑکٹ جائے پھر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں میں سے کون ہے جو رسول خدا ﷺ کی اطاعت کرتا ہے اور کون ہے جو نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو رسول ﷺ کی اطاعت محض اس لئے کرتے ہیں کہ وہ رسول خدا ہیں ان لوگوں سے جدا ہو جائیں جو اس لئے آپ کے مطیع نہیں ہیں کہ آپ عرب ہیں اور خانہ کعبہ کو قبلہ دیکھتے ہیں اور اس وجہ سے کہ ان کے قومی شعور اور ان کے قدیم عقائد مقدس کے احترام کے جذبات کو اسلام میں بھی اہمیت دی جاتی اور یہ کہ ان کے مذہبی میلانات کا سامنا تسکین اسلام میں بھی ہے اور ظہور اسی وجہ سے وہ مسلک ہیں۔

یہ ایک سلیب سی لیب اور وقتی تھک ہے۔ اسلام کا نظریہ حیات مجددہ لاشرک ہے اور جب وہ کسی دل میں جاگزیں ہو جائے تو پھر اس دل میں وہ کسی اور شریک کو نہ داشت نہیں کرتا۔ وہ اپنے شعبدہ اور اپنی خصوصیات کے سوا تمام دوسرے شعبدات و خصوصیات کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلامی نظریہ حیات تمام جاہلی تصورات اور جاہلی طور طریقوں کی بڑکٹ دیتا ہے۔ بڑے بڑے ہوں پا چھوٹے۔ یہ آیت اس طرف اشارہ

کرتی ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقُرْآنَ الَّذِي كُنْتَ مَلَكًا إِلَّا مُعَلِّمًا مِّنْ يَّسْخَرُ الرَّسُولَ فَنُفِّلُ عَنْ قَلْبِهِ مَا يَشَاءُ لِيُخَوِّفَ مَن يَّهْدِي ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقُرْآنَ الَّذِي كُنْتَ مَلَكًا إِلَّا مُعَلِّمًا مِّنْ يَّسْخَرُ الرَّسُولَ فَنُفِّلُ عَنْ قَلْبِهِ مَا يَشَاءُ لِيُخَوِّفَ مَن يَّهْدِي ۚ

اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں ہونے والے واقعات سے عمل ازاد فرمایا ہے، لیکن ارادہ الہی یہ ہوتا ہے کہ ہونے والا واقعہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے اور اس کے بعد محاسبہ کیا جائے اور سزا دی جائے۔ وہ اپنے رحم و کرم کی وجہ سے محض اپنے علم مستقبل کی بنا پر سزا نہیں دیتا۔ صرف ان امور پر سزا دیتا ہے جو واقع ہو جائیں اور مجرم سے ان کا صدور ہو جائے۔

یہ بہت اللہ کے علم میں تھی تمام تاریخی اور قومی شعوری رجحانات کو یکفیت ترک کر دینا ایسی خصوصیات اور شعرات کو جو دل و جان سے اگل ہوئی ہوں اور جو دل و دماغ میں رہی ہیں، یکفیت ترک کر دینا ایک غصت ہی مشکل کام ہے، نہایت ہی شاق ہوتا ہے ان کا اکھاڑ پھینکنا۔ یہ کام صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ایمان دل و دماغ پر پوری طرح چھا جائے اور پھر اس دل کو خدا کی امداد حاصل ہو اور ذات باری کا قرب حاصل ہو۔ ذات باری اسے اپنے ساتھ لے لے اور اس کی راہنمائی کرے۔ وَإِن كَانَتْ لَكُمُ الْكَيْدُ بِآيَاتِنَا ۖ لَكُنَّ آلَ اللَّهِ وَنَجَوْنَ الْآلِهَةَ ۚ

چونکہ وہ ہدایت الہی سے فیض لاپ ہے اس لئے ان کے لئے اپنے دل و دماغ سے جاہلی تصورات کو نکل دینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اور انہوں نے ہدایت پاتے ہی حقیقت کے تمام شکوک کو پرے پھینک دیا۔ یہ امت اللہ کی امت میں گئی۔ سمجھو طاقت اس کا شعار ہو گیا اور حالت یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جس طرف چاہیں اسے اور موزوں دیں۔ رسول اللہ ﷺ چہ ہر جا ہیں انہیں لے جائیں۔

اب مسلمانوں کو ان کے ایمان اور ان کی نجات کے بارے میں اطمینان دلایا ہے کہ وہ راہ ہدایت پر گامزن ہیں۔ اس لئے ان کی نمازیں ضائع نہیں ہو سکتیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ اس کی ہر عبادت بھی گزارتے ہیں اسے ضائع نہیں کرتا وہ ان پر ایسا جو بھی نہیں ڈالتا جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ اگرچہ یہ طاقت ایمان کی وجہ سے قوی تر ہو جاتی ہے بلکہ وہ چند ہو جاتی ہے: وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يُتْلَىٰ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ مِّنْهُ إِلَّا إِذْ يَخُصُّهُ رَحْمَتُ رَبِّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَدْعُ الْبَنَاتِ إِلَىٰ الْحَيَاةِ الدِّينِ ۚ وَهُوَ يَدْعُ الْبَنَاتِ إِلَىٰ الْحَيَاةِ الدِّينِ ۚ وَهُوَ يَدْعُ الْبَنَاتِ إِلَىٰ الْحَيَاةِ الدِّينِ ۚ

وہ انہیں کی طاقت اور قوت پر راحت سے ابھی طرح باخبر ہے۔ لہذا وہ کوئی ایسا حکم صادر نہیں کرتا جو ان کے دائرہ طاقت سے باہر ہو۔ وہ تو انسان کی راہنمائی کرتا ہے۔ اور اگر ان کی نیت ٹھیک ہو، عزم پختہ ہو تو وہ ہر احمق میں خود ان کی امداد کرتا ہے تاکہ وہ کامیابی کے ساتھ اس آزمائش سے نکل سکیں۔ اگر احمقوں و آزمائش اس کی حکمت کا مظہر ہیں تو آزمائش میں پورا آزمائش اس کا فضل و کرم ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَدْعُ الْبَنَاتِ إِلَىٰ الْحَيَاةِ الدِّينِ ۚ وَهُوَ يَدْعُ الْبَنَاتِ إِلَىٰ الْحَيَاةِ الدِّينِ ۚ وَهُوَ يَدْعُ الْبَنَاتِ إِلَىٰ الْحَيَاةِ الدِّينِ ۚ

یوں کہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں طمانیت قلب کا جام اندھیل دیتا ہے۔ ان کی بے اطمینانی دور ہو جاتی ہے۔ اور ان کے دلوں میں رضائے الہی کا پختہ شعور اور یقین پیدا ہو جاتا ہے۔

اب اعلان ہوتا ہے کہ قبلہ کے معاملہ میں رسول خدا ﷺ کی خواہش پوری کر دی گئی۔ تحویل قبلہ کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہودیوں کی فتنہ انگیزی سے بھی باخبر کر دیا جاتا ہے۔ ان عوامل اور محرکات سے بھی پروہ احتیاط جاتا ہے جو اس فتنہ انگیزی اور مسلسل سازشوں کے پس منظر میں کام کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس انداز میں کہ تحریک اسلامی کو اس عظیم جدوجہد کا صحیح علم ہو جائے جو خداوند کی طرف سے اس کی تنظیم و تربیت کے لئے جاری ہے جو مخالفین کی فتنہ انگیزوں اور فوجی اڈائیوں سے بچانے کے لئے اس کی خاطر کی جا رہی ہے۔

قَدْ تَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً

تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلِئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا فَبِلْتَاكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قَوْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ
قَوْلَ بَعْضٍ وَلِئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
إِنَّكَ إِذَا لَئِينَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ اتَّبَعَتْهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ
ابْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَالْحَقُّ مِنْ
رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْلَاهَا فَاتَّبِعُوهَا
الْخَيْرَاتِ آيِنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَلِئِنَّكَ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ
خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ

یہ تہدید سے کہ کلمہ بار آسمان کی طرف اٹھانے دیکھ رہے ہیں۔ گو ہم اس جگہ کی طرف نہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔
مسجد حرام کی طرف رخ پھیرو۔ اب جہاں کہیں تم ہو اس کی طرف سر کر کے نماز پڑھاؤ۔

یہ لوگ جنہیں کتب دی گئی ہے، خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے مگر اس
کے باوجود جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے قائل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتب کے پاس خود کوئی سختی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ
تہدید سے جگہ کی پیروی کرنے لگیں اور نہ تہدید سے لگے یہ ممکن ہے کہ ان کے قلعہ کی پیروی کرو اور ان میں سے کوئی گمراہ بھی اور سرے کے

تھے کی پیروی کے لئے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تمہارے اس علم کے بعد، جو تمہارے پاس آپکا ہے، ان کی خرابی کی پیروی کی تو یقیناً تمہارے شمار ظالموں میں ہو گا، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ اس مقام کو (نئے قبلہ بنایا گیا ہے) ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنی اوروں کو پہچانتے ہیں۔ مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔

ہر نئے لئے ایک رخ ہے، جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ پس تم بھلائیوں کی طرف سہقت کرو، جہاں بھی تم ہو گے، اللہ تمہیں پائے گا۔ اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تمہارا اگر جس مقام سے بھی ہو، وہیں سے اپنا رخ (نماز کے وقت) مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے۔ اور اللہ تم لوگوں کے اعلیٰ سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گھر ہو، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ ہاں جو ظالم ہیں، ان کی نہیں کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور اس لئے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں گا اور اس توقع پر کہ میرے حکم کی پیروی سے تم فلاح کا راستہ پاؤ گے۔

ان آیات کے شروع میں نبی ﷺ کی حالت کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی گئی تھی! قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ("اے رسول! یہ تمہارے منہ کا بدلاؤ آسمان کی طرف اٹھنا، دیکھ رہے ہیں۔")

اس سے اس شدید خواہش کا اظہار ہوتا ہے جو آپ ﷺ تحویل قبلہ کے مسئلے میں رکھتے تھے۔ یہودیوں کی کٹھ جھجھکیوں اور دلیل بازیوں سے مجبور ہو کر آپ ﷺ یہ جاننے لگے تھے کہ مسلمانوں کا موجودہ قبلہ بد چلے۔ چونکہ مسلمان یہودیوں کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے اور یہودیوں نے اس غلط پروپیگنڈے، 'غوغا آرائی' اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے کاڑھ بھانسنے کی کوشش کی تھی، اس لئے حضور ﷺ اپنی ولی خواہش کے تحت 'بدلاؤ' آسمان کی طرف اٹھاتے، 'ادب و حرام کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی بات کا اظہار نہ کرتے' اس خوف سے کہ جناب ہادی میں وہ کوئی تجویز پیش کرنے کی جرات کیسے کریں؟ آیا از خود کوئی بات اللہ کے سامنے لائیں۔ مبادا کہ اللہ کو پسند نہ ہو لیکن اللہ نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ اور جن الفاظ میں یہ خواہش پوری کی گئی ہے، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کو سچے حبیب کی رضا منظور تھی۔

فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ("لو ہم اسی قبلہ کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔")
اب اس قبلہ کا تعین ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آپ کی مرضی بھی اسی میں ہے قَوْلٍ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَشْجِدِ الْحَرَامِ ("مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔")
اب یہ تمہارا قبلہ ہے تمہاری امت کا قبلہ ہے۔ جو لوگ تمہارے ساتھ موجود ہیں ان کا اور جو آئے والے ہیں ان کا قیامت قبلہ ہے۔ اس وقت تک جب کہ ارض پر اور اس میں سے والے آخر تک اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔

وَحَدِيثٌ مَّا كُنْتُمْ قَوْلًا وَنُحْوَكُمْ شَطْرًا ("اب جہاں کہیں تم ہو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔")
ہر سمت سے گمراہ ارض کے تمام اطراف و جوانب سے اب یہ ایک ہی قبلہ ہے اور امت کا ہر فرد اسی طرف رخ کرے گا جہاں کہیں بھی دور رہتا ہو، چاہے وہ وطن کوئی بھی ہو، محل وقوع دور درازی کیوں نہ ہو۔ چاہے ان افراد کے رنگ و نسل مختلف ہوں اور تو مشن الگ ہوں لیکن قبلہ ایک ہو گا۔ اور امت مسلمہ چاہے شرق میں ہو یا غرب میں، اس سمت میں قبلہ رخ ہوگی۔ یوں اس امت میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک جسم ہے، ایک جان ہے، ایک ہی صلب العین اس کے سامنے ہے، ایک ہی نظام زندگی کے قیام کے لئے، سرگرم عمل ہے۔ وہ نظام جو اسے ایک ہی تصور، ایک ہی رسول، اور ایک ہی قبلہ عطا کرتا ہے۔

ہے۔ وہ نظام جو سے ایک ہی تصور، ایک ہی رسول اور ایک ہی قبلہ عطا کرتا ہے۔

یوں اللہ نے اس امت کو جوڑ دیا۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک دین اور ایک قبلہ۔ قومیت و اوطان اور السنہ و العوان کے اختلاف کے باوجود ایک امت، رنگ و نسل اور لسان و وطن کے تمام اصولوں کو نظر انداز کر دیا گیا اور وحدت امت کی اساس اسلامی نظریہ حیات اور وحدت قبلہ پر رکھی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی اجمالی آدم کے شان و شان ہے کہ نگہ انسان عقیدے اور نظریے پر جمنا ہوتا ہے۔ ایک طرز عبادت اور قبلہ عبادت پر جمنا ہوتا ہے، جبکہ حیوانات کا جمیع چارے، پھر اگھ اور غار اور ہارے کی بنیاد ہوتا ہے۔

اب موضوع ہے "اہل کتب اور قبلہ ہدہ" وَإِنَّ الَّذِينَ آؤْثُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ (۳۰) لوگ جنہیں کتب دی گئی تھیں، خوب جانتے ہیں کہ تمہیں قبلہ لایہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ (۳۰)

یہ بات ٹھیک ٹھیک ان کے علم میں ہے کہ غنہ حد ایسی مسجد حرام کی بنیادیں اٹھانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس امت کے جد امجد جو اس مشن کے وارث بنے بلکہ تمام مسلمانوں کے جد امجد، انہیں اس امر کا بھی ٹھیک ٹھیک طرح علم ہے کہ قبلہ جدید کا حکم بھی اللہ ہی کی جانب سے آیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اپنی سوردی عادت کے مطابق وہ اپنے اس علم و یقین کے عین خلاف رویہ اختیار کریں گے۔ محض مسلمانوں کی دشمنی اور عداوت کی بنا پر، لیکن اللہ ہی ان کا مخالف ہے۔ وہی ہے جس نے ان کی ہر سازش کو برادر کر دیا۔ وَمَا آتَاكَ بِخَاوِلِي عَمَّا يَعْمَلُونَ (۳۱) (مگر اس کے باوجود جو کچھ ہے کر رہے ہیں اللہ اس سے ماخوذ نہیں ہے۔ (۳۱))

وہ کسی بھی دلیل سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ ان کے ہاں فہم دلیل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر وہی کسی چیز کی کمی ہے تو وہ اعلان ہے۔ وہ ہوائے نفس کے بندے ہیں اور باوجود علم کے ان میں حق و صداقت کے تسلیم کر کے کی استعداد نہیں ہے۔ وَلَئِنْ آتَيْنَا الَّذِينَ آؤْثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْضِ آيَاتِنَا مَّا تَشْتَعُونَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشْتَعُونَ (۳۲) تم ان اہل کتب کے سامنے چاہے کوئی دلیل پیش کرو، لیکن میں کہ یہ تمہارے قبیلے کی پیروی کرنے لگیں۔ (۳۲)

ان کی عقل ہوائے نفس کے ہاتھ میں ہے۔ دیوبندی مصالح انہیں ہانگے لے جا رہے ہیں اور راقی اغراض ان کے لئے جھڑی خواہ ہیں۔ غصہ میں سے بے شمار لوگ اب بھی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سود و تصدیع اسلام کو اس لئے قبول نہیں کرتے کہ انہیں سلام کا صحیح علم نہیں ہے۔ یا ان کے سامنے اطمینان بخش طریقے سے اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ محض ایک وہم ہے وہ تو اسلام قبول ہی اس لئے نہیں کرتے کہ انہیں اس کا صحیح صحیح علم ہے! وہ جانتے ہیں کہ اسلام ان کے مفادات کے سراسر خلاف ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس میں ان کے لئے قیادت و سیادت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ اسلام کے خلاف مسلسل باغ و فتنے ساز فیض کرتے چلے جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے، مختلف وسائل کے ذریعہ، براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی وہ اسلام کے خلاف ہر سرگرمی کر رہے ہیں۔ وہ بدو بھی اور یہی کر رہے ہیں۔ وہ اسلام کے خلاف خود بھی لڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کے خلاف لڑنے پر اکھاڑتے ہیں۔ غرض ہر فعل میں وہ یہ نام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ سے جو کہا ہے وہ بروقت اس کا صداق ہیں وَلَئِنْ آتَيْنَا الَّذِينَ آؤْثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْضِ آيَاتِنَا مَّا تَشْتَعُونَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشْتَعُونَ (۳۲) تم ان اہل کتب کے سامنے چاہے کوئی دلیل پیش کرو، لیکن میں کہ وہ تمہارے قبیلے کی پیروی کرنے لگیں۔ (۳۲)

اہل کتب کا تو حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اور اسلامی نظام زندگی سے مسلسل اعراض کرتے چلے آتے ہیں۔ جس کے بشکارت اس تجدد میں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے اس موقف کے مقابلے میں نبی ﷺ اور حلقہ گوشاں اسلام کا موقف کیا ہے؟ وَمَا آتَاكَ بِخَاوِلِي عَمَّا يَعْمَلُونَ (۳۱) اور نہ تمہارے لئے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبیلے کی پیروی کرو، قدرتی طور پر یہ

دوست موقف ہے۔)

یعنی آپ ﷺ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ ﷺ کسی صورت میں بھی ان کے قتل کی بیروی کریں، یہی قرآن نے یہ انداز بیان اختیار کیا "اور آپ بھی ان کے قتل کی بیروی کرنے والے نہیں ہیں" یعنی جملہ احمہ مسلحہ اور یہ نہیں کہا کہ "آپ ان کے قتل کی بیروی نہیں کرتے" کیونکہ پہلے فقرے کے ذریعے حضور ﷺ کی مستقل شان اور اس معاملے میں اپنے موقف سے ڈانڈنے کا اظہار اچھی طرح ہوتا ہے اور آپ ﷺ کے بعد امت مسلمہ کو بھی واضح اشارہ مل جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے دوسرے کے اختیار کردہ قتل کو ہرگز ترک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اپنے رسول کی خواہش اور دیوبنی کی خاطر قتل کے لئے پسند کیا ہے۔ وہ اس روایتی جھڑپ کے سوا کوئی اور علم بلند نہ کرے، وہ اسلامی نظام حیات کے علاوہ کسی دوسرے نظام کی بیروی نہ کرے جس کی طرف تحویل قبلہ میں اشارات موجود ہیں۔ جب تک وہ امت امت مسلمہ ہے اسے یہی طرر عمل اختیار کرنا چاہئے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر اس کا اسلام سے کوئی واسطہ اور تعلق نہ رہے گا۔ اس کا اسلام محض و حوائے اسلام رہ جائے گا۔

تحویل قبلہ کی مناسبت سے طایا جاتا ہے کہ خود اہل کتاب کے ایمان بھی قتل کے معاملے میں شدید اختلاف رائے پہلے سے موجود ہے۔ وہ بھی باہم حق نہیں ہیں کیونکہ ان کی خواہشات نفس بھی مختلف ہیں "وَمَا تَنْصِفُهُمْ يُتَالِیْهِمْ یَنْفِلَہُ بَعْضُ" (۳) اور ان میں سے کوئی کردہ بھی دوسرے کردہ کے قتل کی بیروی کے لئے تیار نہیں۔")

یہود و نصاریٰ کے درمیان ہدایت ہے "لنفس یہودی لڑنے میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ پھر مختلف لہرائی فرستے بھی باہم برسرِ پیکار ہیں۔"

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل کتاب کی یہ ہدایت ہے اور آپ پر اللہ کی طرف سے جہانی ناز بھی ہو گئی ہے تو پھر آپ کے لئے یہ کیونکر درست ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی خواہشات نفس کی بیروی کریں جبکہ آپ کے پاس اللہ کی جانب سے علم آچکا ہے "وَلَٰكِنْ اَسْتَفْتِ اَمْوَآءَهُمْ قَوْلًا یَنْفِیْ مَا جَاءَہُ مِنْ اَلْعِلْمِ" اِنَّكَ اِذَا لَوِیْتَ اَنْظِلِیْمِیْنَ (۴) اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تہملہ سے پاس آچکا ہے ان کی خواہشات کی بیروی کی تو یقیناً تمہارا حکم ظالم میں ہو گا۔")

اس سے پہلے انداز کلام نہایت نرم اور مشفقانہ تھا لیکن یہاں اگر بھی ﷺ کے ساتھ خطاب نہ اونڈی یا ایک کچھ سخت ہو جاتا ہے۔ انداز کلام میں نفسی سلجیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لئے کہ اب بات عقل و شجاعت کی ہے۔ معاملہ ہدایات پر عمل کرنے کا ہے۔ چنانچہ دو ٹوک الفاظ میں متنبہ کیا جاتا ہے۔ اِنَّكَ اِذَا لَوِیْتَ اَنْظِلِیْمِیْنَ ("تو یقیناً تمہارا حکم ظالموں میں ہو گا۔")

راہِ واضح ہے۔ مراہم مستقیم سے ہے۔ علم وہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہو۔ اس کے سوا دوسرے درائع سے صرف ہوائے نفس ہی حاصل ہوتی ہے۔ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ علم یقین حاصل کرے۔ ہدفے واسلے اور خواہش نفسیہ پر جتنی مشکوک درائع علم کے مقابلے میں علم حقیقی کو ترک نہ کرے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جو علم دینی پر جتنی نہ ہو وہ ہوائے نفس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔

یہاں اس بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ یہودیوں کے حکم پر دیکھنا اور گمراہ کن دوسرے اندازوں کے نتیجے میں "مہذبہ طیبہ کے اندر بعض مسلمانوں کی دینی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ ان کے لئے اس قسم کی نفسی تعبیر کی ضرورت تھی۔ ان کو دارالمناسبت قتل و جرد قریح کا انداز مناسب تھا۔"

مسلمانوں سے اس مختصر خطاب کے بعد اب روئے سخن بھراصل موضوع پر لوٹ آتا ہے۔ بات دہی ہے کہ اہل کتاب اس بات کو جتنی طور پر جانتے ہیں کہ حق دہی ہے جس کا اظہار قرآن شریف کرتا ہے اور جس کا حکم حضور ﷺ دیتے ہیں لیکن وہ اپنے اس جینی علم کے

ہو جو اس حق کو چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ خدا پرست نہیں بلکہ نفس پرست ہیں۔
 الْكَاذِبِينَ اِنَّهُمْ فِي الْكِتَابِ بَعُورُونَ اَنَّى يَمُوتُ اَنَّى اَمُوتُ وَ اِنَّ قَرِيْنًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ اِلَيْهِمْ
 يَكْتُمُونَ (جن کو ہم نے کتب دی ہے۔ وہ اس مقام کو (جسے قلم لایا گیا) ایسا ہی چھپاتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی اوند کو چھپاتے ہیں مگر
 ان میں سے ایک گردہ جانتے ہو جیسے حق کو چھپاتا ہے۔)

اپنے بچوں کو بچانا علم و معرفت کی اعلیٰ ترین مثل ہے۔ مرنے والوں میں یہ مثل ایک ایسے مقام اور ایسے واقعہ کے لئے استعمال ہوتی
 ہے جو یقینی ہو اور اس کے علم و معرفت میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اہل کتب کی حالت یہ ہے کہ ان کو سچائی کا یقینی علم ہو چکا ہے۔ تحول قبلہ
 کا حکم بھی اسی علم گیر سچائی کا ایک حصہ ہے اور پھر بھی وہ اس سچائی کو چھپاتے ہیں جو یقینی علم کے طور پر انہیں حاصل ہے۔ تو پھر مومنوں کے
 لئے درست راہ عمل یہ ہے کہ وہ یسودوں کے کذب و افتراء سے ہرگز حشر نہ ہوں۔ ان کو یہ بات ہرگز ذہن نہیں دیتی کہ وہ ان یسودوں
 سے کوئی چیز اخذ کریں جہیں حقیقت کا علم ہے اور پھر بھی وہ اسے چھپاتے ہیں۔ وہ خود اپنے دین کے اس حصے کا بھی انکار کر دیتے ہیں جسے
 مسلمانوں کے رسول امین وحی کی صورت میں پیش کریں۔ محض نصیب کی وجہ سے۔

اہل کتب کے طے میں جان کے بعد اب روئے سخن نبی ﷺ کی ذات کی طرف ہو جانا ہے اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكْفُرْ مِنْ
 الْمُنْذِرِينَ (۱۳۶) ”یہ ایک قطعی امر حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے لہذا اس کے حقائق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔“
 کیا رسول خدا ﷺ نے بھی کبھی شک کیا؟ نہیں ہرگز نہیں۔ ایک دوسری آیت میں جب کہا گیا: اَلَا اِنَّ كُنتُمْ اِيَّاهِ كَافِرًا
 اَنذَرْنَاكُمْ نَارًا تَلْقَوْنَ اَنَّهَا لِلَّذِيْنَ يَفْضَحُوْنَ وَاَنْ لَّا يَكْتُمُوْا مِنْ قَبْلِكُمْ (۱۳۷) ”جو کلام ہم نے تمہاری طرف بتا دیا ہے اگر تمہیں اس کے
 بارے میں کوئی شک ہے تو اس لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتب پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔“

اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہ مجھے شک ہے اور نہ ہی میں ان سے پوچھتا ہوں۔“
 تو پھر رسول خدا ﷺ کو دالی طور پر کیوں ملامت کیا گیا؟ مسلمانوں کو متوجہ کرنا قلم چاہے وہ مسلمان جو آپ ﷺ کے ساتھ موجود
 تھے اور یسودوں کے غرافات سے حشر ہو رہے تھے یا وہ لوگ ہوں جو بعد میں آئے والے تھے اور وحی معالمت میں یسودوں کے ادا طیل
 واکلا ب سے حشر ہو سکتے تھے۔

میں کہوں گا کہ آج مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ زور اس تیسرے کلمہ دھریں۔ آج ہم ایسی بلائی میں جکڑے ہیں جس کی کوئی مثل ہی نہیں
 ہے۔ ہم اپنے دینی معاملات میں بھی یسود و نصاریٰ اور اشتراکی فہمین سے یہ ہدایت طلب کرتے ہیں اور فتویٰ لیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے
 خود اپنی تاریخ پڑھتے ہیں۔ ہم ان پر اصرار کرتے ہیں کہ وہ اہل دروغ کے بارے میں کوئی بات کریں۔ وہ اہل قرآن اور اہل رسول
 ﷺ کی سنت اور آپ کی سیرت کے بارے میں جو فلوک و شبہات پیدا کرتے ہیں یہ ان پر اطمینان سے کھن دھرتے ہیں۔ ہم ان کے پاس
 اپنے طلبہ بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان سے اسلامی تعلیمات حاصل کریں اور ان کی یونیورسٹیوں سے فدرغ تحصیل ہو کر آئیں اور جب اہل دروغ
 لوہیں تو ان کی عقل ان کا ضمیر فاسد ہو چکا ہو اور وہ قاضی کھائیں۔

یاد رکھیے! یہ قرآن ہی اہل دروغ کے لئے کتب فریحت ہے۔ وہ پوری امت مسلمہ کی کتب ہے۔ یہ امت کی وہ دائمی کتب ہے جس میں
 اسے راہ عمل بتایا گیا ہے اور راہ بد سے ڈرایا گیا ہے۔ اس کے باقی اہل کتب ہر حال اہل کتب ہیں۔ کفار کفار ہیں۔ ان کا دین ان کا
 دین ہے اور اہل دین اہل دین!

اب بہت کارخ اصل موضوع کی طرف پھر جانا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اہل کتب کی باتوں پر کھن نہ دھریں۔ اس کی

لَا يَكُونُ لِلثَّانِي عَلَيْكَ حُجَّةٌ إِلَّا الْكَافِرِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ فَلَا تَعْتَدُوهُمْ ۖ وَلَا يَنْفَعُ عَمَلَكُمْ عَلَيْكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) ("اور جس سے بھی تمہارا گزر جائے" اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرا کرو اور جس بھی تم ہو" اسی کی طرف مت کر کے نماز پڑھاؤ کہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ پس جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بھی بند نہ ہوگی۔ تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور اس لئے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ اس توقع پر کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ظالم کا راستہ پالو۔")

رسول خدا ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا گزر جس سے بھی ہو" مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جس بھی وہ جوں بنامہ بیت اللہ کی طرف پھیر کر نماز پڑھا کریں۔

ارشاد ہوا اَلَا يَكُونُ لِلثَّانِي عَلَيْكَ حُجَّةٌ ("تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت نہ ملے۔") ظالم اپنی بات کرتے ہی رہیں گے۔ وہ کسی حجت اور کسی دلیل کے آگے نہیں ہٹتے۔ وہ اصرار کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کسی طرح بھی مطمئن نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اپنی جھڑپ جبری رکھیں گے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ فَلَا تَعْتَدُوهُمْ ۖ وَلَا يَنْفَعُ عَمَلَكُمْ ("ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو")

ان کو تم پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ تمہاری رہام نکال ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ بات تمہارے شدید شکن نہیں ہے کہ تم ان سے ڈر کر ان احکام کو ترک کرو جو میری جانب سے تم پر نازل ہوئے۔ ڈر اور خشیت کالافق تو میں ہوں۔ اس لئے کہ تمہاری دنیا و آخرت کے تمام امور میرے ہاتھ میں ہیں۔

ظالموں کو نظر انداز کیا جائے۔ مسلمانوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو اللہ کے احکام و اکرام یاد دلانے جاتے ہیں۔ کہ جتنا ہے کہ اگر تم نے اپنا رویہ درست رکھا اور احکام خداوندی اطاعت کی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مزید اخلاص کی پاداش ہوگی: وَلَا يَنْفَعُ عَمَلَكُمْ عَلَيْكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اس لئے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اس توقع پر کہ تم راہِ ہدایت پالو۔")

فرض یہ ایک یاد دہانی ہے جس میں ایک خاص اشارہ ہے ایک برحق ہوئی حوالہ افزائی ہے اور بار بار اللہ کے فضل و کرم کی طرف اشارہ ہے۔

وہ کیا انجام ہے؟ وہ تو ان کے ہاتھوں میں ہے، خود ان کے دل و دماغ گواہ ہیں کہ وہ کیا ہے؟ ان کی پوری زندگی میں موجود ہے۔ وہ اپنے موقف اور اپنے معاشرہ میں اسے پاتے ہیں۔ اس کائنات میں انہوں نے جو مقام اپنے لئے حتمی کیا ہے اس میں بھی وہ اس نعمت کو پاتے ہیں۔

وہ جاہلیت کی جہالتوں اور تاریکیوں میں زندگی بسر کر چکے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے جاہلیت کی تاریکیوں کو دیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے خود کو ایمان کو اختیار کیا۔ پاکیزگی اور طہارت کو اختیار کیا اور علم و معرفت کو اختیار کیا۔ اس لئے وہ اپنے دل و دماغ میں اس نعمت کا اثر ہر وقت تروتازہ سمجھتا رہا اور واضح پاتے ہیں۔

وہ کوئی اندیشہ قبائلی و عصبی نہیں تھے۔ گھنیا مقاصد کے لئے سالہا سال کشت و خون کرتے رہے تھے۔ پھر وہ اپنی خوشی سے ایک نظریہ حیات کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے ایک قوت اور شوکت بن گئے۔ ان کے مقاصد بلند ہو گئے اور ترجیحات وسیع ہو گئیں۔ ان کا نظریہ نظر خارج انہوں اور قاتل کے محدود رے سے بلند ہو کر تمام بشریت کی بنیادوں پر استوار ہو گیا۔ اور اس نے وسعت اختیار کر لی۔ اس لئے وہ اپنے اندر اور اپنے ماحول میں اخلاص و اجماع کا وسیع شعور رکھتے ہیں۔

اسلام سے پہلے وہ کس مقام پر کھڑے تھے؟ اگر آپ، لفظ معاشرہ "اشکال پریشانی اور زندگی کی افکار و مضطرب" یعنی جہلی معاشرہ کے مقابلے میں۔

انہوں نے خوب سمجھ کر اسلام کا پاک اور بلند معاشرہ اپنایا جس کے ظہورات اور عقائد شیعہ کی طرح صاف تھے جس کی اللہ اور متوازن تھیں۔ اس لئے اسلام ان کے لئے ایک نعمت غیر حرقہ تھوڑی اپنے شعور میں اپنی پوری زندگی میں اور اقوام کی برادری میں اپنے مقام کو دیکھ کر محسوس کرتے تھے کہ سرتاپا اسلام کے اعلائے دین و ملت میں ذریعہ ہوتے ہیں۔

اس لئے اللہ کا ہونا بڑا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہم پر اپنی نعمت پوری کر دیں "تواضع کی طرف سے" اس فقرے میں دراصل ایک غلیظ اشارہ ہے "ایک قسم کی حوصلہ افزائی تھی اور ہے" ان الفاظ و اکرامت کی طرف جس کا احساس خود مسلمانوں کو تھا۔

یہی تحویل قبلہ کے حکم میں مکرار سے ہم لایا گیا ہے۔ لیکن اس مکرار میں ہر مرتبہ ایک نیا مفہوم دیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ کہ کیا ایک حضور ﷺ پہنچے چونکہ تحویل قبلہ کی خواہش رکھتے تھے اس خواہش کا انداز بیان ہادرب فوشی تھا۔ آپ پر بارہا مسلمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ منظور فرمایا۔ دوسری مرتبہ کہ کیا اگرچہ حضور ﷺ کی طلب اور خواہش بھی تھی لیکن حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور عین حق ہے۔ تیسری مرتبہ جو حکم دیا گیا اس میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تحویل قبلہ کی حکمت کیا ہے؟ یہ کہ دشمنان اسلام اس سے اپنے دین کی برتری کے لئے استدلال کرتے تھے اور اس لئے حکم تحویل صادر ہوا۔ اس لئے مقصد یہ تھا کہ جو لوگ حق سمجھتے تھے، براہین و دلائل کو حسیہ نہیں کرتے وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی کوئی عزت نہ ہو اور وہ ہر معاملے میں جیتے ہوں۔

ان وجوہ کے ساتھ "اس وقت مسجد حبشہ میں اس فرخندہ اسلامی تحریک کی صفوں میں ایسے حالات پائے جاتے تھے جو اس مکرار و تاکید اور استدلال و بیان کے متقاضی تھے۔ بعض مسلمانوں کے دلوں پر غاصبین کے گمراہ کن پروپیگنڈے اور باطل استدلالوں کا اثر پڑ چکا تھا جس کا اندازہ اس امر سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بارہا تاکید کے ساتھ مسلمانوں کو خطاب فرماتے ہیں اور اس اثر کے ازالے کے لئے قرآن مجید سے یہ ذرہ دار انداز ہیں اختیار کیا ہے اور تحویل قبلہ کی ان واقعی ہدایات کو پیش پیش کے لئے قرآن مجید کا جزم بنادیا گیا تاکہ اس قسم کے حالات میں "مسلمان ایسا ہی طرز عمل اختیار کریں کیونکہ وہ ایک ایسے مرکز میں کود پڑے ہیں جو تقیامت جلدی رہے گا بھی ٹھنڈا نہ ہو گا بھی گرم نہ ہو گا بھی مرکز انقلاب اسلامی۔

اس مناسبت سے قرآن مجید مسلمانوں کو پھر یہ دلاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی نعمت سے نوازا ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت قبول کرتے ہوئے تھوڑی طرف اپنے نبی کو بھیجا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبلہ مسلمان بیت الحرام کے محلہ اول تھے۔ یوں قرآن مجید مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ردِ حق و وارث قرار دیتا ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ راہِ راست تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قائم کر دیا جاتا ہے۔

کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْنَا آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۚ فَاذْكُرُونَنِي ۚ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون ۚ

"جس طرح میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو ہمیں میری آیات بتاتا ہے تمہاری زندگی کو سنوارتا ہے"

جسیں کتب اور سنت کی تعلیم دیتا ہے اور جسیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تہذیب جتنے سے 'لہذا تم مجھے یاد رکھو' میں جسیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو 'کفران نعمت نہ کرو۔'

اس آیت کے مضمون پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں انہی باتوں کو درج کیا گیا ہے جن کی دعوت اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام غلہ کعبہ کی دیوار میں اٹھارہ تھے۔ جب طیل اللہ کے دعا قبول تھی کہ "اے اللہ! میری اولاد میں سے جو اس گھر کے جواریں رہتی ہے، ایک نیا مبعوث قبول فرما جو ان کو میری آیات پڑھ کر سنائے۔ انہیں کتب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کر دے۔" یوں مسلمانوں کو یاد دہانی کرنی گئی ہے کہ ان میں رسول اللہ علیہ السلام کا مبعوث کیا جائے اور خود اس کا بطور مسلمان پیدا جائے یہ دراصل ان کے ابا محسن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی راہ راست قبولیت ہے۔ اس میں یہ اشارہ بھی مضمر ہے کہ ان کی تحریک کوئی نئی تحریک نہیں ہے۔ ایک قدیم تحریک ہے۔ ان کا قبلہ کوئی یا قبلہ نہیں ہے بلکہ ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ اور ان پر اسلام نے جو خود و کرم کیا ہے وہ وہی خود و کرم ہے جس کا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے درست سے کیا تھا۔

اس نے جسیں تمہارا پرانا قبلہ دے دیا، انہیں ایک مستقل شخصیت عطا کر دی۔ یہ تو اس کے اصنام کا ایک نمونہ ہے جو وہ تم پر مسل کرنا چاہتا رہا ہے۔ اور سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ اس نے تم میں اپنا رسول بھیجے، تم ہی میں سے مبعوث فرمایا۔ "کَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنكُمْ" جس طرح میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا۔

اس نے تمہارے اندر رسالت قائم کر دی۔ کیا یہ تمہارے لئے کوئی کم عزتہ نازل ہے؟ یہودی ایک عرصہ سے "میری رسول کا انتظار کر رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ اسی میں سے ہو گا اور اس کی قبولیت میں وہ قریش پر فتح پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ خاتم المرسلین میں سے جن کو "لَا يَنْتَظِرُونَ عَلَيْكُمْ إِلَهًا" نہیں میرا آیت ملتا ہے۔"

وہ جو کچھ پڑھ کر جسیں متا ہے وہ حق ہے۔ اس فقرے میں ایک شہادہ حوصلہ افزائی ہے۔ اللہ کا کلام رسول خدا علیہ السلام پر نازل ہو رہا ہے لیکن خطاب اپنے بندوں سے ہو رہا ہے۔ اس انداز کلام پر غور کیا جائے تو یہ ایک عظیم عزت افزائی معلوم ہوتی ہے۔ دل ہمارے خوشی کے محمود بننا ہے۔ کیونکہ ہے ان لوگوں کی یادہ کون ہیں اور کیا ہیں؟ اللہ اندہ قدوس ان سے خطاب کر رہا ہے۔ خود اپنے الفاظ میں ان سے بات ہو رہی ہے۔ کیا عظیم قدر دانی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل و کرم نہ کرتا تو وہ یہ شان کمال سے حاصل کرتے۔ یہ محض خدا کی جانب سے ہدایت رحمت کا نتیجہ ہے۔ ابتدائے آفرینش میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا ماحضہ پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی۔ اس کی نسل چلتی تاکہ ان میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مستحق ہوں۔ وہ ایسے ہوں جو ان انعامات کو طوٹ کر آدھا نہیں۔

"وَيُنَزِّلُ عَلَيْكَ" اور وہ جسیں پاک کر دے۔ "اگر اللہ نہ ہوتا تو مشرکین اہل عرب اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا نہ پاک ہوتا اور نہ ہی مرتبہ بلند پائے اللہ نے ان میں سے رسول بھیجا تاکہ وہ انہیں پاک کر دے۔ ان کے دل کو شرک کی آلائش اور جاہلیت کی آلودگی سے پاک کر دے۔ ان کی روح کو ایسے تمام تصورات سے پاک کر دے جن کے بوجھ تلے انسانی روح صدیوں سے دفن ہو کر رہ گئی تھی۔

وہ انہیں شہوانی قوت کی آلودگیوں سے بھی پاک کرے گا۔ لہذا ان کی روح بھی بے راہ روی کے گڑھے میں نہیں گرے گی۔ وہ لوگ جیسے اسلام پاک نہیں کرنا چاہے زمانہ قدیم کے باشندے ہوں یا زمانہ جدید کے، وہ گویا گندے پانی کے چشمے سے جنسی پیاس بجھاتے ہیں جس سے طبیعت نفرت کرتی ہے اور جس سے انسان کی انسانیت فہم ہو جاتی ہے۔ اور ایک حیوان جو صرف محال نفرت کا پتہ ہوتا ہے، اس انسان سے ارفع و برتر ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان سے محروم ہیں ان سے یہ حیوان ہر حال پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ ان کے

معاشرے کو لوٹ کھسوٹ اور خود و ساہوکاری سے بھی پاک کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی ایک قسم کی گندگی ہیں۔ یہ انسانی شعور اور انسانی روح کو گندہ کر دیتی ہیں۔ اور انسانی زندگی ان سے آلودہ ہو جاتی ہے۔ وہ ان کی زندگی کو ظلم و زیادتی سے پاک کرنا ہے اور انہیں نظام صحت و احسان طائر کرنا ہے۔ وہ عدل و انصاف جو اسلامی نظام حیات، اسلامی نظام حکومت سے پہلے انسانیت نے نہ دیکھا تھا اور نہ سنا تھا۔ غرض انہیں تمام گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے جو ان کے ارد گرد پھیل ہوئی جاہلیت کے چرے کا بد نما داغ ہیں اور ہر اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں جسے اسلامی روح نے پاک کیا ہو جس میں اسلام کا پاک و صاف نظام زندگی رائج نہ ہو۔

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ ۚ هَٰؤُلَاءِ رِجَالُ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عَظِيمَةٌ ۖ هَٰؤُلَاءِ رِجَالُ يَتَذَكَّرُونَ ۖ أُولَٰئِكَ رِجَالُ لَهُمْ جَزَاءٌ عَظِيمٌ ۖ هَٰؤُلَاءِ رِجَالُ يَتَذَكَّرُونَ ۖ أُولَٰئِكَ رِجَالُ لَهُمْ جَزَاءٌ عَظِيمٌ ۖ هَٰؤُلَاءِ رِجَالُ يَتَذَكَّرُونَ ۖ أُولَٰئِكَ رِجَالُ لَهُمْ جَزَاءٌ عَظِيمٌ ۖ

پڑھ کر ہمیں سنا ہے "اس سے بھی مراد یہ ہے کہ رسول ہمیں کتب پڑھاتا ہے لیکن یہی تعلیم کتب کے ساتھ تعلیم حکمت کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ حکمت در حقیقت تعلیم کتاب کا نتیجہ ہوتی ہے۔ حکمت اس صلت کا نام ہے جس کے ذریعے انسان ہر چیز کو اس کا اصلی اور صحیح مقام دے دے۔ ہر بات اور ہر مسئلے کو ایک صحیح معیار پر رکھے اور احکام و ہدایات کی صحیح غرض و غایت سمجھ سکے۔ تدریج شہد ہے کہ رسول خدا ﷺ نے جن لوگوں کو تربیت دی تھی اور جن کو کیات کتب اللہ کے ذریعہ پاک فرمایا تھا وہ حکمت و دانائی میں اس طرح کامل ہو گئے تھے جس طرح ایک پھل درخت کے اوپر پوری طرح پک جاتا ہے۔

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ ۚ هَٰؤُلَاءِ رِجَالُ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عَظِيمَةٌ ۖ هَٰؤُلَاءِ رِجَالُ يَتَذَكَّرُونَ ۖ أُولَٰئِكَ رِجَالُ لَهُمْ جَزَاءٌ عَظِيمٌ ۖ هَٰؤُلَاءِ رِجَالُ يَتَذَكَّرُونَ ۖ أُولَٰئِكَ رِجَالُ لَهُمْ جَزَاءٌ عَظِيمٌ ۖ

اس پر گواہ ہے کہ یہ ایک عظیم پہلی ہے۔ اسلام نے اس جماعت کو عملی معاشرے سے جدا کر کے پاس چند متفرق معلومات کے سوا کوئی ذخیرہ علم نہ تھا۔ صرف وہ علم جو صحرائیں ایک قبیلے کی زندگی کے لئے ضروری تھا یا صحرائوں کے درمیان گھرے ہوئے پھوٹے چھوٹے شہروں کی ضرورت کے لئے کافی تھا۔ اسلام نے اس صحرائی جماعت کو ایک ایسی اصلاح عطا دی جو پوری انسانیت کو کثیر۔ اور علوانہ قیادت فراہم کرنے لگی۔ ایک مختصر عرصے میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ اب یہ امت کڑی نگاہ رکھتی ہے۔ امور عالم سے باخبر ت اور ریور علم سے آراستہ ہے۔ قرآن اور حکمت قرآن ہی مٹی پر بات رسول ﷺ اس امت کے لئے راہ ہدایت اور سرچشمہ علم بن گئے ہیں۔

حدیث میں مسجد نبوی "جہل قرآن کریم اور قرآن پر مبنی اور شہادت رسول پڑھے اور پڑھائے جانے تھے" امت کے لئے ایک عظیم بخیر و بدشہس بن گئی۔ اس بخیر و بدشہس سے وہ لوگ طہر ہو کر نکلے جنہوں نے پوری انسانیت کی تکلیف دہی کی تھی قیادت کی جس کی نظیر پوری انسانی تدریج میں نہ اس سے پہلے ملتی ہے اور نہ اس کے بعد آج تک ملتی ہے۔

اسلامی نظام حیات جس نے یہ قیادت فراہم کی اور انسانوں کو کلیہ معیاری کردہ تیار کیا "آج بھی یہ استعداد رکھتا ہے کہ انسانیت کو کسی ہی قیادت فراہم کرے بشرطیکہ یہ امت صحیح طرح اس قرآن کریم پر ایمان لے آئے اسے صحیح طرح اپنے لئے رہی کا مائدہ قرار دے۔ اور اسے خوش الحالی سے پڑھ کر قوت مہم کی تسکین کے لئے استعمال نہ کرے بلکہ اسے دستور حیات بنائے۔

فَإِذَا تَوَلَّىٰ ۖ فَاذْكُرْ ۚ هَٰؤُلَاءِ رِجَالُ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عَظِيمَةٌ ۖ هَٰؤُلَاءِ رِجَالُ يَتَذَكَّرُونَ ۖ أُولَٰئِكَ رِجَالُ لَهُمْ جَزَاءٌ عَظِيمٌ ۖ هَٰؤُلَاءِ رِجَالُ يَتَذَكَّرُونَ ۖ أُولَٰئِكَ رِجَالُ لَهُمْ جَزَاءٌ عَظِيمٌ ۖ

ہے جس کے خزانوں میں کئی نہیں جس کے خزانوں پر کوئی چوکیدار نہیں اور جس کی داد و بخش کا۔ سبب ہے نہ مناسب۔ اس کے خزانوں سے بغیر طلب اور بلا سبب داد و بخش ہوتی رہتی ہے اس لئے نہیں کہ ضرورت مند ہے بلکہ اس کے وہ معطی ہے وہ فیاض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے "جس نے مجھے دل میں یاد کیا میں بھی اسے دل میں یاد کروں گا جس نے مجھے بھری مجلس میں یاد کیا میں بھی اسے ایسے قوافل میں یاد کروں گا جو اس کے لوگوں سے افضل و اخیر ہوں گے۔" (حدیث صحیح)

ایسی ہی یہ دوسری حدیث شریف کا مضمون ہے! "رسول اللہ فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اے نبی آدمی اگر تو نے مجھے دل

میں یاد کیا میں بھی تجھے دل میں یاد کروں گا اور اگر تو نے مجھے لوگوں میں یاد کیا تو میں بھی تجھے ملاؤنگہ کے درمیان یاد کروں گا۔
 بعض روایات میں کتاب ہے "ایسے لوگوں میں جو ان سے بہتر ہوں گے۔ اگر تو ایک پشت میرے قریب کئے گا میں ایک ہاتھ میرے قریب آؤں گا اگر تم ایک ہاتھ میرے قریب آؤ گے تو میں دوا ہاتھ میرے قریب آؤں گا اگر تو میری طرف چل کر آئے گا تو میں تیری طرف دو ذکر آؤں گا۔"

یہ ہے وہ لفظ و کرم جس کا بیان القلم میں نہیں ہو سکتا۔ اس کا شکر سوائے اس کے کہ دل اپنی گمراہیوں کے ساتھ مجدد و رب ہو جائے، ادا نہیں ہو سکتا۔

اللہ کی یاد کیسے ہو؟ انظار میں؟ الفاظ ضروری نہیں ہیں، یہ تو دل کی توجہ ہے۔ دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، چاہے الفاظ ساتھ ہوں یا نہ ہوں۔ یاد تو ایک دلی شعور اور اتصال ہے اور اس شعور و اتصال کے، دلی اثرات یہ ہوں کہ انسان اللہ کی اطاعت پر آمادہ ہو جائے اور علی اثرات یہ ہوں کہ انسان کو اللہ کا دیہ اور نصیب ہو، ہو تو اللہ وصول الی اللہ کی نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں اور جو ذوق دیدار چمک لیتے ہیں ان کے پیش نظر اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ صرف دیدار یاد۔

وَاشْكُرُوا لِي ذَلِكُمْ ذِكْرًا لِّعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "میرا شکر ادا کرو اور یاد رکھو کہ میں نے تم کو اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ پس اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔" اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اثر یہ ہے کہ انسان مجسمہ شکر بن جاتا ہے۔ بدن کی ہر حرکت، زبان کا ہر لفظ، دل کی ہر حرکت، اور دماغ کا ہر تصور، ہر فکر ہو۔ کمرے سے روکا گیا ہے۔ اشارہ اس آخری مقام کی طرف ہے، جس تک آخر کار ایک با شکر گزار انسان پہنچ جاتا ہے۔ لفظ شکر دلوں سے وہ آخری نکتہ بتایا گیا ہے جس کا شکر کے خط کی انتہا ہو جاتی ہے۔ العباد باللہ۔

تحویل قبلہ کے موقع پر احتساب اور ہدایات ہائیکل واضح اور مناسب ہیں۔ ذکر الہی وہ نقطہ ہے جہاں اگر مومن کا دل اللہ کی عبادت کے لئے تیار ہوتا ہے۔ پھر وہ خالصتاً اللہ کا ہو جاتا ہے اور اسی نسبت سے مشغوب ہوتا ہے، یعنی بندگی کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے۔

یہودی سلاخوں سے خبردار کرنے کے موقع پر بھی غور و فکر کی ہدایت دینا مناسب ہے۔ ہم کہہ آئے ہیں کہ یہودیوں کا آخری مقصد یہ تھا کہ وہ مومنین کو دوبارہ کفر میں داخل کر دیں۔ وہ چاہتے تھے مسلمانوں سے یہ نعمت چھین جائے جو بطور خاص اللہ نے انہیں دی تھی۔ کیا نعمت؟ نعمت ایمان۔ وہ بلند ترین نعمت جو کسی فرد یا کسی جماعت کو دی جاسکتی ہے۔ خصوصاً عربوں کے لئے تو یہ نعمت عظیم سے بھی عظیم تر تھی۔ اسی سے تو عربوں کا وجود قائم ہوا۔ تاریخ کو مہیت میں عربوں نے ایک عظیم رول ادا کیا، ان کا ہم اس نظریہ حیات سے منسلک ہو گیا جس کے وہ حامل تھے اور جسے انہوں نے بنی نوع آدم تک پہنچانا تھا۔

اس نعمت کے بغیر عرب کچھ نہ تھے۔ گمناں تھے، گمناں تھے، اب بھی گمناں ہیں اور اگر وہ نہ ہو۔ آئندہ بھی گمناں ہوں گے اگر اسے نہ اپنائیں گے۔ اسلامی نظریہ حیات کے سوا ان کے پاس تھیں کیا؟ جس کے ذریعہ وہ دنیا میں کوئی کام پیدا کرنے کی کسی نظریہ حیات کے بغیر کوئی قوم دنیا میں مقام قیادت حاصل کر سکتی ہے؟

مقام قیادت کے لئے ایسی فکر کی ضرورت ہے جو پوری زندگی کی قیادت کرے۔ انسانی حیات کو حقیقی کی راہ دکھائے۔ اسلامی نظریہ حیات دراصل زندگی کا پورا نظام ہے۔ وہ صرف ایک نعروں کا نہیں ہے جس کے پیچھے مثبت عمل نہ ہو بلکہ ایسا عمل ہے جو اس نظریہ کی تائید کرے۔ اسلام کے کلک طیبہ کے ساتھ ساتھ عمل طیبہ بھی ضروری ہے جو کلک کا صداق ہو۔

امت کے لئے ضروری بلکہ فرض ہے کہ وہ اس حقیقت کو یاد رکھے تاکہ اللہ اسے پاد رکھے اور اللہ بے اسے نیا بندہ نہ کر دے اور جسے اللہ نے بھلا دیا سمجھو کہ وہ ڈوب گیا نہ زمین پر اس کا ذکر خیر نہ رہے گا آسمانوں پر اس کا کوئی خیر خواہ۔ رہے گا اور اللہ نہ

یاد کرے گا اللہ اسے یاد کرے گا۔ آسمانوں پر بھی اس کا ذکر ہو گا اور اس طویل و عریض کائنات میں بھی اس کا ذکر خیر گونج اٹھے گا۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں نے اللہ کو یاد کیا۔ پھر اللہ نے بھی انہیں یاد کیا۔ پھر کیا تھا؟ ان کا ایم پوری کائنات میں بلند ہو گیا دنیا کی قیادت صالح قیادت ان کے سپرد ہو گئی۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے رب ذوالجلال کو بھلا دیا۔ تو اس نے بھی ان کو بھلا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مصل بن گئے۔ ضائع ہو گئے۔ وہ اقوام کی برادری میں ایک حقیر تعلق کے مقام تک جا کرے۔ علاج اب بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے ”تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرا شکر ادا کرو اور کفر اختیار نہ کرو۔“

درس ۹ ایک نظر میں

تحویل قبلہ کے بعد اور امت مسلمہ کو ایک مستقل اور ممتاز حیثیت دینے اور ایسا تشخص عطا کرنے کے بعد، جو اس امت کے ممتاز نظریہ حیات کے ساتھ مناسب تھا، مسلمانوں کو یہی ہدایت دی گئی کہ وہ صبر و صلوٰۃ سے مدد لیں کیونکہ انہیں ایک عظیم ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ منصب بڑی بڑی قرائنوں پر چلتا ہے۔ شہداء کو خون پیش کرنا ہو گا۔ جہلی نقصان، اہل نقصان، مشرک و شرکاء کا نقصان برداشت کرنا ہو گا۔ وہ بھوک کے دن دیکھیں گے اور خوفناک راتوں سے دوچار ہوں گے۔ اس کے علاوہ انہیں بے شمار قرائنیں دی گئی ہوں گی۔ ان سب قریبوں کے لئے انہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہو گا۔

انہیں اپنے نفس سے اور اس پوری دنیا سے اسلامی نظام کے قیام کے لئے جدو کرنا ہو گا۔ اس عظیم جہاد کی خوشحالیوں کا مقابلہ کرنا ہو گا اور یہ مقابلہ اور تیار ہی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان صبر و صلوٰۃ سے امداد حاصل کریں۔ انہیں اس امت کا دل اللہ سے جوڑنا ہو گا۔ اپنے محبوب کو اللہ کے لئے فانی کرنا ہو گا اور اپنے تمام کاموں میں اللہ اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا ہو گا۔ یہ سب کچھ کس لئے کیا؟ کس انعام کے لالچ میں؟ یا اللہ کی رضا مندی کے حصول کے لئے؟ اس کی رحمت و ہدایت کی طلبگاری کی خاطر؟ کس قدر عظیم اجر ہے یہ؟ اس کی قدر و قیمت دل و مومن ہی سے پوچھئے!

درس نمبر و تشریح آیات (۱۵۳ تا ۱۵۸)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

۱۵۳۔ ایمان لانے والو! صبر اور نماز سے مدد رو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں صبر کا ذکر ہفت گوار ہوا ہے۔ اس لئے کہ تحریک اسلامی کو سخت ترین حالاتوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس راہ میں صبر و استقامت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ تحریک اسلامی کو مسلسل مشکلات اور لگاتار کھمبہ کھمبور کا مقابلہ کرنا ہو گا لہذا اس بات کی ضرورت تھی کہ اہل ایمان صبر سے کام لیں اور ان کے دھوس داخلی و خارجی مصیبتوں میں پیدا نہ رہیں۔ اہل ایمان کی قومیں منظم رہیں اور ان کے اعضاء بند رہیں۔ ایسے حالات میں صبر و استقامت کے سوا چارہ نہ رہی کیا ہے؟ اس طرح عبادت میں بھی صبر کی ضرورت تھی۔ لہذا ان کے بچنے میں بھی صبر کی ضرورت تھی۔ عرض ان مختلف امور و سازشوں کے خلاف صبر و صبر خداوندی میں تاجیر صبر طویل و جدوجہد پر صبر باطل کی قوت پر صبر دین کے حامیوں کی قوت پر صبر بعض و عدا کے بوجھ پر اور عرصہ پر صبر کی قوت پر صبر۔

جب صبر طویل ہو جاتا ہے اور مشقت بڑھ جاتی ہے تو قوت صبر کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمدردی اور ہمدردی نہ ہو تو صبر لبر ہو جاتا ہے اس لئے نماز کے ساتھ ساتھ صبر کی تقویت بھی کی جاتی ہے۔ نماز وہ سرچشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ یہ وہ زاوہ راہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ منبع تجدید قوت ہے نہ قوت دل کا سامنا ہے۔ اس سے صبر کی تہر پر قوت حاصل ہو جاتی ہے اور صبر کے ساتھ رضامندی و شہدہ پیشانی اور تقویٰ حکم پیدا ہوتا ہے۔

انسان قائل ہے "ضعیف ہے اور محدود قوت کا مالک ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ قوت کمزوری سے لڑے۔ جب اس کا مقابلہ شرکی ظاہری اور باطنی قوتوں سے ہو اور سلسلہ اس کی محدود قوت برداشت سے بڑھ جائے تو اسے چاہئے کہ وہ اس "عظیم قوت" سے مدد لے۔ اس راہ میں ایسے مقلات آتے ہیں کہ خواہشات نفس کا زور ہو جاتا ہے، طمع و لالچ کی شدید کشش ہوتی ہے۔ اور راہ حق پر استقامت کی جدوجہد بھاری ہو جاتی ہے، فقر و فقر اور ظلم و عداوت کی قوتیں دور کھینچتی ہیں اور مقابلہ دشوار ہو جاتا ہے، راستہ طویل ہو جاتا ہے، مشقت بڑھ جاتی ہے اور زندگی کے شب و روز تذکرہ نظر آتے ہیں۔

انسان غور کرتا ہے دیکھتا ہے کہ ابھی تک وہ کسی مقام تک نہیں پہنچ سکا لیکن سرت قریب ہے۔ اس سے تو کہہ نہیں پایا اور زندگی کا سورج قریب الی غروب ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ شرمین ہولی روٹی کی طرح پھون ہوا ہے اور حق سکڑا ہوا ہے۔ منزل دور ہے، اتنی پر سے آخری شعلہ امید غائب بھی ہے اور راستے پر کوئی نشان راہ نہیں۔ ایسے حالات میں صبر صلوٰۃ ہی سرچشمہ قوت ہوتے ہیں۔

ایسے مشقت اور ایسی منازل ہی پر زندگی تدر و قوت معلوم ہوتی ہے۔ انسان قائل و خدا لئے بقی کے دریاں واحد بر "راست راہ" ملے سے قائم ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام النظا ہے جس پر ایک خداوندی سرچشمہ سے "تمنا" یہ اللہ کے رخصروں کی کٹی۔ و مستغنی کر دیتے ہیں، حصول بھروسے ہیں اور دھتوں کی ہدش کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مست ہے جس سے ایسے ایسے اس چمن اور صبر دنیا کی حد و کچھ کر عظیم تر کائنات کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ سخت گرمی اور تپتی ہوئی صوب میں "لہذا ہی چھاؤں"۔ صبر حر و مہر و شہم ہے۔ وہ تنگے مادے دل کے لئے ایک خوشگوار احساس ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ حضور ﷺ جب پریشان ہوئے سخت حادثات سے دوچار ہوتے تو فرماتے: "لجلالہ ذرا ہمیں اس کے ذریعہ تسکین دو۔" جب بھی آپ ﷺ پریشانیوں کے جھوم میں ہوتے، نماز کثرت سے پڑھنا شروع کر دیتے۔

'اسلامی نظام دراصل عبودیت اور بندگی کا نظام ہے۔ اس کی عبادت بھی عکبرانہ ہے اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ زاور راہ ہے۔ روحانی امداد کا سرچشمہ ہے۔ اور وہ دل کی صفائی ہے۔ جب بھی انسان معیشت میں جکھا ہوا رہے ہو، یہ عبودیت کثرت کی کاوریہ ہے جلتی ہے اور انسان آرام، شہد و خوشحالی اور خوشگواہی سے اس معیشت کو انگیز کرتا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو اس عظیم شہد اور بھاری مصیب کے لئے منتخب کیا تو آپ کو حکم دیا: "يَا أَيُّهَا الْمَرْفُوقُ قَدْ أَوَّلَىٰ إِلَا قَلِيلًا ۖ نَصَصَ آوُ نَصَصَ مِنْهُ قَلِيلًا ۖ أَوْ ذُو عَيْنَيْهِ وَرَبِّهِ الْقُرْآنُ تَنْزِيلًا ۖ إِنَّا سَنُلْقِي قَوْلًا تَوَسَّلَا" "اے ذوق لیبٹ کر سونے والے رات کو نماز میں کمزور رہا کرو مگر کم آدمی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ پڑھاؤ" اور قرآن کو خوب نصیر نصیر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرے والے ہیں۔" (مزل: ۵)

یہ رات قایم، یہ دن کے رکوع و کھود کیا تھے؟ یہ بھاری کلام اور اس عظیم درد و دری کے لئے تیاری اور تربیت تھی جس کی راہ مصائب و شدائد سے تھی۔ یہ وہ عبادت تھی جس سے سکون کے سوتے پھوٹ پڑے ہیں۔ باہمی ربط معبود ہو جاتا ہے کلام آسمانی ہو جاتا ہے، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور قلب سوس پر قلب و عقلی اور آرام و اطمینان کی بدش شروع ہو جاتی ہے۔

یگانہ ہے کہ جب مسلمان ان مصائب و شدائد کی دلیلیہ تک جا پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مجرد صلوٰۃ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہو گا کہ وہ اپنے ربِّ اللہ مَعَ الْقَائِدِينَ ہے شک اللہ مبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔"

اللہ اس کے ساتھ ہے ان کی مدد کرتا ہے، انہیں قوت اور ثابت قدمی عطا کرتا ہے، ان کے ساتھ انس و محبت رکھتا ہے۔ اس ضمن میں وہ ہمیں اکیلے میں چھوڑتا۔ وہ انہیں اور ان کی محدود طاقت اور قوت کو چھوڑ کر ایک طرف نہیں ہو جاتا۔ جب بھی زاور راہ ختم ہو اس کی جانب سے رسد آ جاتی ہے۔ جب بھی وہ شک کر چرچر ہو جائیں وہ انہیں اور سرور قوت عطا کرتا ہے۔ وہ اس آیت کا آغاز "اے اہل داو" کی پیادری آوار سے کرتا ہے اور اس کا اختتام ان حوصلہ افزا الفاظ پر کرتا ہے۔ "بے شک اللہ مبر کرنے والوں کے ساتھ ہے"

مجرد تحمل کے بدلے میں بے شمار احادیث وارد ہیں۔ یہاں سابق قرآنی کی مناسبت سے اور اس ذمہ و دری کو سمجھانے کے لئے امت مسلمہ کو تیار کرنے کی خاطر جس کے لئے اس امت کو ہر پانچا گیا ہے ان میں سے چند احادیث کا ذکر مناسب ہے:

"حضرت جلیب رضی اللہ عنہ اس اللہ ردا امت بیان کرتے ہیں: "ہم نے حضور ﷺ سے شکایت کی۔ آپ ﷺ اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹک لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا: "حضور ﷺ آپ ہمارے لئے غرت طلب نہیں فرماتے؟ ہمارے لئے دعا نہیں فرماتے؟ آپ ﷺ سے فرمایا تم میں سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص کو پکڑا جاتا اس کے لئے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اسے اس میں رکھ دیا جاتا پھر آرا لایا جاتا اور اس کے سر پر رکھ کر اسے دو ٹکڑے کر دیا جاتا۔ اور سوہے کی ٹکٹیوں سے ٹوچ کر اس کی ہڈیوں سے گوشت الگ کر دیا جاتا جس پر ہندو اس مشکلات کے کوئی طاقت اسے اپنے دین سے نہ روک سکتی۔ اور خدا کی قسم اللہ اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک سو رصاعے حضرت موت تک سفر کرے گا جس سے اللہ کے سوا کسی کا ذوق نہ ہو گا۔ بھیریا بھیروں کی رکھوالی کرے گا جس افسوس کہ تم جلد بازی کرتے ہو۔" (مشہ حاشیہ اعلیٰ صفحہ ۲)

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک در حضور ﷺ کسی نبی کی کہانی بیان کرتے تھے مگر یہ کہ میں اب بھی نہیں دیکھ رہا ہوں اس کی قوم نے انہیں مارا اور لو لٹا کر دیا۔ وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور فرمایا ہے: "اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ یہ لوگ جانتے نہیں۔" (۲)

یحییٰ ابن وثیب نے حضور ﷺ کے ایک بوزھے ساتھی سے روایت کی ہے۔ آپ نے لہذا وہ مسلمان جو لوگوں میں رہے اور ان کی اونچوں پر صبر کرے اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ رہے اور ان کی اونچوں پر صبر نہ کرے۔ (۳)

اور اب تحریک اسلامی مدینہ طیبہ میں ہے۔ کرۂ ارض پر اسلامی نظام کے قیام کے لئے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ کیوں نہ بڑھے! یہ روزِ ازل سے اس کا مقوم و مقدر تھا۔ اس نے حق کا علم اٹھایا ہے اور اس علم کو لے کر ایک طویل و شہاد گزار سفر پر روانہ ہو رہی ہے۔ قرآن مجید روحانی طور پر اسے تیار کر رہا ہے اس عظیم تحریک جلو کے دوران کھینچا تلی ہوئی 'صاحبِ حائل' ہوں گے اور ان مہاجرین کو اپنی جانوں اور مالوں کی قربانی دینی ہوگی 'لقد آتٰ قرآن مجید یسل انہیں ایک صحیح نقطہ نظر اور ایک درست نقطہ نظر سے حیات عطا کرنا ہے۔ قرآن تحریک اسلامی کو ایک ایسا معیار، ایسی کسوٹی ایک ایسی میزان عطا کرنا ہے جس پر وہ اس طویل اور دشمن سفر میں اپنے تمام معاملات اور اپنی تمام اقدار کو پرکھ سکیں۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلٰكِنْ لَا

تَشْعُرُونَ ﴿۱۵﴾

۱۵ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو "ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا" مسرکہ حق و باطل میں کچھ لوگ کام چاہیں گے 'راہ حق میں جان دیں گے۔ کچھ عزیز و محبوب مارے جائیں گے کچھ شہداء اور دین دار بھی شہید ہوں گے تو جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور جو لوگ مسرکہ خیر و شر میں اپنی جان کا ذرا نہ پیش کرتے ہیں وہ بالعموم پاک نیت اور صاف دل اور صیقل شدہ روح کے مالک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو وہ مردہ نہیں ہیں۔ درحقیقت وہ زندہ ہیں۔ یہ جانتے نہیں کہ انہیں مردہ کو نہ تو اپنے احساس اور شعور میں انہیں مردہ سمجھو اور نہ ہی دہان سے انہیں مردہ پکارو۔ وہ تو زندہ ہیں اور اللہ اس پر گواہ ہے۔ وہ زندہ ہیں یقیناً زندہ!

چشمِ ظاہر میں دیکھتی ہے کہ بھلا ہوا سرچکے ہیں۔ کیا یہ مسلمی نظرموت و حیات کی حقیقت کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زندگی عمل، برکت اور تسلسل کا نام ہے۔ موت بے کاری، جمود اور انقطاع سے مراد ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کا عمل جاری رہتا ہے 'ان کی شہادت معاشرے پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ ان کا خون اس نظریہ حیات کو پہنچاتا ہے اور اس سے نظریہ حیات نشرو ناپاتا ہے۔ دوسرے افراد اس شہادت سے متاثر ہوتے رہتے ہیں اور یہ تاثر لگاتار قائم رہتا ہے۔ شہادت کے بعد بھی شد و فصل اور موثر ہوتے ہیں۔ ان کا خون چرے معاشرے کی زندگی میں ایکہ نگ پیدا کرتا رہتا ہے۔ اور یہ تسلسل تقیست رہتا ہے۔ یہ ہے زندگی 'بلکہ حیات جلواں۔ اس اعتبار سے تو لوگوں کی اس دنیا میں بھی وہ زندہ ہیں۔

(۱۵) عذریؑ اور اذہ و تسلی (۱۶) عذریؑ اور مسلم (۱۷) عذریؑ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: "ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! ایک شخص جہد فی سبیل اللہ کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی دیواری غریب بھی وابستہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "اس کے لئے کوئی اجر نہیں ہے۔" اس شخص نے تین مرتبہ یہ سوال دہرایا۔ اور ہر مرتبہ حضور ﷺ نے فرمایا: "اس کے لئے کوئی اجر نہیں ہے۔" (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: "فہاتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلتا ہے اور اس جہاد کے لئے وہ صرف اس لئے نکلتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لایا ہے، رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو ضمانت دی ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کریں گے یا وہ جس مسکن سے جہاد کے لئے نکلتا ہے اسے وہیں تک واپس کر دے گا اور وہ اپنے ساتھ اجر و ثواب اور ملے میست کا ایک جزد وافر لے جائے گا۔ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں لقمہ کی ہن ہے۔ اللہ کی راہ میں اسے جو ذخم آئے، قیامت کے دن یہ مجاہد اسی رنجی حالت میں نمودار جائے گا۔ ذخم کارنگ خون کے رنگ جیسا کہ گا اور اس کی پوٹھ کی طرح ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں لقمہ کی ہن ہے۔ اگر مسلمانوں کے لئے یہ بات مشقت نہ بنی تو میں بھی اس دستے سے پیچھے نہ رہتا۔ اللہ کی راہ میں لڑنے کی لئے نکلتا ہے۔ لیکن نہ میرے پاس اس قدر تمجید ہوئی ہے کہ میں تمام لوگوں کے لئے سواری کا بندوبست کروں اور نہ ان میں خلعت ہوئی ہے کہ وہ میرے پیچھے آسکیں۔ اور یہ بات ان کے لئے قابل برداشت نہ ہو کہ میں چل جاؤں اور وہ پیچھے رہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری ہن ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں راہ خدا میں جنگ کروں اور مارا جاؤں۔ پھر جنگ کروں اور مارا جاؤں۔ (مالک بخاری، مسلم)

یہ ہیں شہداء وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلتے ہیں۔ لیکن سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ تمام رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں اور سوائے اس کے کہ وہ اس ایمان کے نتیجے میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں کوئی اور داعیہ نہ ہو۔

ایک موقع پر حضور ﷺ نے ایک فارسی مجاہد کو اس بات سے روکا کہ وہ جہاد کے موقع پر اپنی فاریت کا ذکر کرے یا اپنی قومیت پر کسی قسم کا فخر کرے۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ ابوعبیدہ سے روایت ہے: "وہ اپنے باپ سے روایت نقلتے ہیں (یہ اہل فارس کے آزاد کردہ غلام تھے) کہ جہاد میں جنگ اللہ میں حضور ﷺ کے ساتھ شریک ہوا۔ میں نے مشرکین کے ایک آدمی پر ضرب لگائی اور کہا: یہ لو! اور میں ایک فارسی الاصل غلام ہوں۔" اس پر حضور ﷺ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: "تم نے یہ کیوں نہ کہا اور میں انصاری غلام ہوں میں اس کی سن کا بیٹا ہوں اور اس کا والد گروہ غلام ہوں۔" (ابوداؤد)

حضور ﷺ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ وہ آپ کی نصرت کی صفت کے علاوہ کسی اور صفت پر فخر کرے، یہ وہ اس کی عظمت و حریت کے علاوہ کسی اور جہت سے یا کسی اور فخر سے کے لئے جنگ کرے۔

یہ ہے اسلامی جہاد اور صرف اس جہاد کے نتیجے میں انہی مرتبہ شہادت پر فائز ہوتا ہے۔ اور اسے وہ زندگی نصیب ہوتی ہے جس پر شہداء فائز ہوتے ہیں۔

اب اس سبق میں تحریک اسلامی نوئے واقعات اور نئی صورت حال کے مقابلے کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔ آئے والے واقعات کے مقابلے میں اسے ایک صحیح نقطہ نظر دیا جاتا ہے۔

وَلَتَنبَلُوَنَّكُمْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالشَّعْرَتِ وَيَقِيرَ الضَّعِيفِينَ ۖ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر نافذ کشتی جان و مال کے خصائل اور آمدنیوں کے گھٹنے میں جھکا کر کے تسکینی آمیزش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ”ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔“ تربیت کے لئے انسان کو مصائب کی بجلی سے گزارا جاتا ہے۔ خوف و خطر میں جھکا کر کے جان و مال کا نقصان دے کر مصائب اور آمدنیوں کے گھٹنے میں جھکا کر کے اللہ غالب صادق کے عزم و حکم کا احسان کرتے ہیں۔ یہ آزمائشیں اس لئے ضروری ہیں کہ سچے اسلامی نظریہ حیات کی ذمہ داریاں اچھی طرح پوری کرنے کے قابل ہو سکیں اور اسلامی نظریہ حیات کی راہ میں جتنا جتنا مصائب سے دوچار ہوں اسی قدر یہ نظریہ حیات انہیں عزیز ہوتا چلا جائے۔

وہ نظریات جس کے لئے ان جہادیں نے کوئی تکلیف نہ اٹھائی ہو نہ کوئی مصیبت برداشت کی ہو پائیدار نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ مصیبت کے پہلے مر چکے ہیں انہیں الوداع کہہ دیتے ہیں۔ آزمائشیں دراصل ایک نفسیاتی احسان ہوتی ہیں جو ایک کارکن اپنے نظریہ حیات کے لئے پاس کرتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے پہلے یہ نظریہ اس کارکن کے لئے عزیز تر از جان ہو جاتا ہے۔ کارکن نظریہ کی خاطر جب دکھ پائیں گے اور مل خراب کریں گے تو وہ پھر اس کی قدر کریں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ دوسرے لوگ بھی اس نظریہ کی قدر تب ہی کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اس نظریہ کے مننے والے ان پر جان دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آنے والی تمام مصیبتوں کو بخوشی برداشت کرتے ہیں۔ اپنے نظریات کے لئے مصیبت اٹھانے والوں کو دیکھ کر عام قماشیں بھی یہ کہیں گے ”وہ نظریہ حیات جس کے لئے یہ لوگ لڑتے ہیں کوئی بڑی ہی قیمتی چیز ہے اگر وہ قیمتی نہ ہوتی تو یہ لوگ اس قدر عظیم قوانین پر گزند دیتے اور ان عظیم مصائب و شدائد پر صبر نہ کرتے۔“

ایسے حالات میں اس نظریہ حیات کے مخالفین بھی لاجواب ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں تحقیق شروع کر دیتے ”تدبر کرنے لگتے ہیں اور خود بخود اس کی طرف کھینچے پٹے آتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس تک پہنچ جانے کے بعد اللہ کی امداد اور نصرت آگاہی ہے اور لوگ فوج دو فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں۔“

آزمائش بہت ضروری ہے اس سے نظریاتی لوگوں کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے ان کی کمر مضبوط ہوتی ہے۔ مصائب و شدائد سے ان کی غریہ تو نہیں جاگ اٹھتی ہیں۔ ذخیرہ شدہ طاقتوں کے لئے جھٹے پھوٹ پڑتے ہیں۔ دل کے در پچے کھل جاتے ہیں اور دل میں ایسے جھٹے اٹھ جاتے ہیں جس کے بارے میں ان مصائب و شدائد سے پہلے سوچیں کوئی بھی نہیں ہوتا۔

اسلامی اقدار اور اسلامی تصورات اس وقت تک ہلنے اور سیدھے نہیں ہو سکتے جب تک انہیں شدائد و مصائب کی بجلی سے نہ گزارا جائے۔ یہ مصائب کا نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ کارکنوں کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور دلوں سے میل دور ہو جاتا ہے۔

سب سے اہم بلکہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مصائب و شدائد کی حالت میں تمام دنیاوی رابطے کٹ جاتے ہیں۔ مختلف اقسام اداہام اور قرائن غائب ہو جاتی ہیں دل اللہ کے لئے خالی ہو جاتا ہے بلکہ صرف اللہ ہی کا سدا بقی رہ جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جس میں تمام پردے ہٹ جاتے ہیں بصیرت کے دروازے کھل جاتے ہیں مطلق دور تک صاف و شفاف ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی شے نظر نہیں آتی اللہ

کی قوت کے سوا کوئی قوت نظروں میں نہیں آتی۔ اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار نظر نہیں آتا۔ اللہ ہی کی پناہ ہوتی ہے۔ اس کے سوا کسی کی پناہ نہیں ہوتی۔ اس مقام پر پہنچ کر انسانی روح اس حقیقت کے ساتھ یکجا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کریم کی یہ آیت اللہ انسائی کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔

الْغَیْثِ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِیْبَةٌ ۚ قَالُوا اِنَّا لَبَیْذُو ۚ وَ اِنَّا لَیَمْلِکُوْهُ رُجُوعُوْنَ ۝ اور خوش خبری سنائیں ان صبر کرنے والوں کو جن پر جب بھی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں! ہم تو اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔" بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں۔ سب کے سب اللہ کے لئے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر جو طاقتیں ہیں، ہمارے تمام وجود اور ہماری پوری شخصیت اللہ اور صرف اللہ کے لئے ہے۔ ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تمام باتوں کا مرجع وہی ہے۔ سر تسلیم خم ہے۔ ہر معاملے میں سر تسلیم خم ہے! گویا ہم صحیح تصور اور صحیح عقیدے کے ساتھ کائنات کی واحد پہلا اور حقیقت بھی رب ذوالجلال کے سامنے گھڑے ہیں اور دست بردار ہیں۔

یہ ہیں وہ صابرین جنہیں طیل اللہ، رسول اللہ و اکرام کی خوش خبری دیتا ہے۔ اس مقام و مرتبے کا اعلان خود رب جل کرنا

اُولٰٓئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَٰوٰتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُہْتَدُوْنَ ۝

اں پر اللہ کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راستہ رو ہیں۔" اللہ کی طرف سے عنایات ہوں گی۔ یہاں صابرین کے لئے لفظ صلوات استعمال کر کے گویا صابرین کو ان صلوات (عنایات) میں شریک کر دیا گیا جو اللہ اور اس کے فرشتے نبیوں پر بھیجتے رہتے ہیں۔ کیا ہی بلند مقام ہے! کیا ایضاً رحمت ہے کہ خود اللہ گواہ ہے کہ مصائب میں صبر کرنے والے ہی دراصل صحیح معرفت رکھتے ہیں اور صحیح راہ پر گامزن ہیں۔ فرض ہر بات عظیم اور عظیم العقول ہے۔ تحریک اسلامی کی تیاری اور تربیت کے اس سبق کے آخر تک ہم پہنچ گئے۔ دربارک کر جائز لہجے! مصائب و شدائد، قتل و شہادت، جہاں دہل کا نقصان، بھوک و اللہ اس اور خوف و خطر اور وہ سری مشکلات کے لئے یہ عظیم تیاری اور تربیت، پر تشوب اور پر خطر اور عظیم المصیبت طویل زمین صبر کہ حق و باطل کے لئے یہ عظیم تیاری۔ یہ سب امور مگرے غور و فکر کے مستحق ہیں۔

در دیکھئے! اللہ ان تمام مصائب اور مشکلات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں، جبکہ وہ سری طرف صرف ایک بات ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات، اس کی جانب سے رحمت کے مستحق ہیں اور یہ اعلان کہ دنیا میں یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر مؤمنین صابرین کے ساتھ کسی ظفر مدی اور کاروائی کا وعدہ نہیں فرماتے کسی خصوصی امداد کا بھی یہاں کوئی اعلان نہیں کیا جاتا۔ نہ یہاں بل قیمت کا لہجہ دیا جاتا ہے۔ کچھ بھی نہیں! صرف اللہ کی رحمت و عنایات کا وعدہ ہوتا ہے اور یہ شہادت دی جاتی ہے کہ وہ یقیناً سچائی اور حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ صابرین کو ایک ایسے کام کے لئے تیار کر رہا تھا جو ان کی رات و حیات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اس ہمت کو ہر اس خواہش و رغبت سے پاک کرنا چاہتا ہے جس کا تعلق اس دنیا سے ہو۔ یہاں تک کہ ان کو ہدایت کی گئی کہ جس نصب العین کے لئے وہ کام کر رہے ہیں، جس نظریہ حیات کے لئے وہ جدوجہد کر رہے ہیں اور جان تک دینے کو تیار ہیں، اس کے غلبہ کی خواہش تک دلوں سے نکل دیں۔ اور صرف مددائے الہی اور اطاعتِ عظم خداوندی کو اپنا مشورہ قرار دیں۔ وہ صرف عظم الہی کے پابند ہوں۔ وہ آگے بڑھتے پڑھتے جائیں اور اس کے پیش نظر اللہ کی رضامندی، اللہ کی رحمت کے حصول اور اس اطمینان کے سوا کچھ نہ ہو کہ وہ حق

کے لئے نکلے ہوئے ہیں اور صحیح رہتے پر ہیں۔ یہ ہے صحیح نصب العین۔ یہ ہے صحیح غرض و غایت اور یہ اور صرف یہ ہے وہ شریکی جس کے لئے وہ دامنزدوڑ رہے ہیں۔ رہی یہ امید یہ کہ اس جدوجہد کے نتیجے میں انیس فتح و نصرت حاصل ہوگی۔ انیس کرۂ ارض پر غلبہ و اقتدار نصیب ہو گا تو یہ تصرف و غلبہ یہ اقتدار و اختیار ان کے لئے تو نہیں ہے یہ تو اس دعوت اسلامی کا غلبہ ہو گا جس کے وہ حامل ہیں۔

رہے اہل ایمان مجاہدین 'تو انیس ایک عظیم اجر دے دیا گیا' اللہ کی عنایات اور اللہ کی رحمت ہوگی اور انیس یہ سرٹیکٹ دے دیا گیا کہ وہی حق پر ہیں۔ اور یہ اجر انیس کس کے بدلے دیا گیا؟ جن دہلی کی قربانی پر اور کھدنیوں پر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں قتل و شہادت پر دیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و عنایت کا پلاؤ بھاری ہے۔ یہ عنایت تمام عنایات سے بھاری ہے۔ فتح نصرت اور ندمک فی الارض تمام امور سے یہ عنایت بھاری ہے۔ نیز یہ اس مسرت سے بھی زیادہ خوش آمد ہے جو فتح و نصرت اور اسلامی انقلاب کے بعد حسرت دل پوری ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔

یہ ہے وہ لقمہ تربیت جس سے اللہ تعالیٰ نے اسلامی محلو کو گزارا۔ بنی نوع انسان میں سے 'جو شخص اپنے نفس' اپنی دعوت اور اپنے دین کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے' اسے چاہئے کہ وہ تربیت کے اس انداز کو اپنائے۔

درس ۱۰ ایک نظر میں

اس سبق میں بعض بنیادی اصولوں کی سچے مطلوب ہے جس پر اسلامی تصور حیات کی عمارت قائم ہے۔ اسلام کے ان بنیادی اصولوں کے سلسلے میں ہم طیبہ کے یودی تعلیمیں کرتے تھے در حق کو باطل سے ملانے تھے 'علن' جو حق چھپاتے تھے مسلمانوں کے دلوں میں اضطراب اور دوسروں میں پر اگندگی پیدا کرتے تھے۔ اس لئے ضروری تھا ان اصولوں کے بارے میں واضح احکام دے دیئے جائیں۔ البتہ احادیث بیان عوی ہے اور یہود اور دوسرے تمام مخالفین کے برخلاف بات اصولی طور پر کی گئی اور مسلمانوں کو ان خطرات سے آگاہ کیا گیا ہے جو اس راہ میں 'یاہموم' انھیں درپیش ہو سکتے ہیں۔

مظاہر مردہ کے درمیان طواف کے سنے کو بھی لیا گیا ہے۔ دور جاہلیت میں اس سنی کے ساتھ چھ نکہ بعض غیر اسلامی اور شرکیہ تصورات و بہت تھے اس لئے وضاحت کر دی گئی کہ یہ شعار اللہ میں سے ہیں لہذا سنی جائز ہے۔ تحویل قبلہ سے بھی اس کی منسوب واضح ہے۔ نیریت اللہ کے حج اور دوسرے شعار کو چونکہ اسلامی نظام نے قائم رکھا اس لئے بھی یہ منسوب تھا کہ ان امور کے سلسلے میں اسلامی نظام اپنی پالیسی واضح کرے۔

یودی اللہ کی تعلیمات و بدایا کو چھپاتے تھے۔ یہی ان کی سخت مذمت کی جاتی ہے۔ البتہ یہ کہہ جاتا ہے کہ تو بہ قادر و ارہ کھلا ہے 'صد بار اگر تو بہ شکستنی باز آئیگی اگر وہ اپنی روش پر قائم رہتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں تو ان پر لعنت کی بارش ہوگی اور دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا بیان اور اس پر ٹھوکی دلائل ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے شدید وعید ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان تابعین اور متبعین کے تعلق کا ایک منظر بھی پیش کیا گیا ہے جو قیامت میں اس وقت سامنے آئے گا جب یہ لوگ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے بریت کا اظہار کریں گے ٹیکس بے سور۔

جو لوگ محض دنیاوی امور اس و مناسبت کے لئے اللہ تعالیٰ کے بادل کرہ احکام چھپاتے ہیں انھیں سخت توبہ کی گئی ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ آخرت میں دست افتدات اور اللہ تعالیٰ کا شدید غضب تسلسلے لئے پتہ ہے۔

آخر میں نیکی اور بدی کا اسلامی معیار بتایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح عی وہ اصول ہیں جن سے اسلامی تصور حیات درست ہوتا ہے۔ نیکی سے مراد کوئی خارجی شکل و صورت نہیں ہے نہ ہی صرف شرق و غرب کی طرف چہرہ کر کے نفلہ پڑھنا اصول تقویٰ میں سے ہے۔ نیکی تو شعور و عمل اور اس شعور و عمل میں اللہ سے بہتہ راہیے کا نام ہے۔ یہ ایمان اور اصل تحویل قبلہ کے مباحث سے ملحق ہے۔ اس تمام بحث کو بغور پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بات اسی ایک مضمون یعنی معرکہ حق و باطل کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ذہن انسانی میں حق و باطل کی کشمکش ہے۔ اسلامی تدارک انھیں ہوا ہے اور تصور حیات کی وضاحت ہو رہی ہے اور بیرونی سازشوں اور مکر و فریب اور دہائی پر اگندگی پیدا کر کے دالے مخالفین کے وعز و نصرت اور پروپیگنڈے کا جواب دیا گیا ہے۔

درس ۱۰ تشریح آیات (۱۵۹ تا ۱۷۸)

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَبَّ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ
اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

”بے شک صفا و مردہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج و عمرہ کرے اس کے لئے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سنی کرے اور جو شخص برضا و رغبت کوئی بھلائی کا حکم کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔“

اس آیت کی شان نزول میں متعدد روایات منقول ہیں۔ اسلام نے صبر جریں و قصد کے سابقوں دونوں کے دلوں میں جس قسم کا تصور حیات پیدا کیا تھا اس کی قومیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب سے زیادہ موزوں اور اس وقت کی نفسیاتی مطلق کے مطابق کتب حدیث کی وہ روایت ہے جس میں کہا گیا ہے: ”بعض مسلمان حج و عمرہ کے موقع پر صفا و مردہ کے درمیان سنی کرنے سے کراہت محسوس کرتے تھے۔ کیونکہ جاہلیت کے زمانہ میں ان پہاڑوں کے درمیان وہ اس لئے سنی کرتے تھے کہ یہ مقامات دو بتوں ”اساف و نائلہ“ کے استحقاق تھے۔ اس نئے اسلام آنے کے بعد اب مسلمان اس سنی میں کراہت محسوس کرنے لگے تھے اور سے زمانہ جاہلیت کا ایک فعل تصور کرنے لگے تھے۔“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے محمد بن یوسف سفیان، عاصم بن سلیمان کے سلسلے سے روایت منقول کی ہے۔ سلیمان کہتے ہیں: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صفا و مردہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ”ہم سمجھتے تھے کہ یہ دور جاہلیت کی رسومات ہیں۔ جب سلام کا غلبہ ہوا تو ہم نے صفا و مردہ کے درمیان سنی کرنا ترک کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی ”صفا و مردہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔“

امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اساف بت صفا پر تھا اور نائلہ مردہ پر اور وہ اس میں بوسہ دیا کرتے تھے۔ اس لئے اسلام کے بعد مسلمانوں نے ان کے درمیان سنی کرنے میں کراہت محسوس کی اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

روایات میں اس آیت کے نزول کی تاریخ متعین نہیں ہے، البتہ رابع صورت یہ ہے کہ تحویل قبلہ کے سلسلے میں جو آیت نازل ہوئیں یہ ان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ اس دور میں مکہ مکرمہ دار الحکوب بن گیا تھا لیکن اس کے باوجود بعض مسلمان انفرادی طور پر حج اور عمرہ کر سکتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں نے صفا و مردہ کے درمیان سنی کو جاہلیت کی ایک رسم سمجھا ہو گا۔ ان کے دلوں میں طویل تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ایمانی تصور حیات جاگزیں ہو چکا تھا۔ اور اس کی برکت سے وہ جاہلیت کے ہر فعل اور ہر رسم و رواج کو شک اور کراہیت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ جاہلیت کے ہر نام کے بارے میں اس قدر حساس ہو گئے تھے کہ جاہلیت کے دور میں کئے جانے والے ہر فعل کو کرتے ہوئے ڈرتے تھے ’ملاوا کہ‘ سلام نے سے ترک کرنے کا حکم دیا ہو۔ مسلمانوں نے مختلف مواقع پر اپنے اس احساس کا بھرپور مظاہرہ دیا۔

سلام کی دعوت سے ان کے دلوں کو خوب صفا و مردہ کی دعوت اس کے دلوں کی گہرائیوں تک اتر چکی تھی اور اس دعوت نے

ان کے دلوں میں ایک عظیم نفسیاتی اور شعوری انقلاب برپا کر دیا تھا۔ وہ اپنی ہر بات کو کراہیت سے دیکھتے تھے بلکہ وہ باطنی کو ترک کر چکے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دور جاہلیت ان کی زندگی کا ایک باب تھا جسے وہ بیش بیش کے لئے بد کر چکے ہیں۔ ان کی باطنی کا اب ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا باطن سے کوئی واسطہ ہے۔ ان کے خیال میں اس کا باطن ایک قسم کی ٹاپکی اور گندگی تھا جسے اب چھوٹا بھی جاتا تھا۔

اس پر گزیدہ قوم کی زندگی کے آخری دور کو دور انور سے پڑھا جائے تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان پاک نفوس پر اس اسلامی نظریۂ حیات کا کیا ہی عجیب اثر ہو گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پکار کر مجھوڑ اور ان سے ہر قسم کی آلودگی کو ہٹا دیا۔ اور ان کے وجود کے درات کو جدید طرز پر مرتب کر دیا۔ اس طرح جس طرح بجلی کا ایک جھٹکا دینے سے کسی محلے کے اجراء اپنی سابقہ کیماوی شکل بدل دیتے ہیں اور ایک بالکل نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

یہ ہے اسلام بھی جاہلیت سے پوری طرح باہر نکل آنا اور جاہلیت کے تمام امور کو پوری طرح حرام اور ناجائز دیکھنا۔ ہر اس مجسمہ و حرکت سے باہر آنا جو جاہلیت میں ہوتی تھی۔ ہر اس شعور کو دل و دماغ سے نکل دینا جو جاہلیت کے دور میں دلوں پر حاوی ہوتا تھا۔ یہی تک کہ مومن کا جام صبر بننے تصور حیات اور اس کے تمام لوازمات کے لئے حلی ہو جائے۔

تحریک اسلامی کی تاریخ شاہد ہے کہ جب مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ شعور اچھی طرح رچ بس گیا اور وہ اچھی طرح ہمت کار ہو گئے تب اسلام نے دور جاہلیت کے شعائر میں سے بعض مناسب شعائر کو باقی رکھے گا ملان لہایا۔ اور اس سے پہلے ان شعائر کا رشتہ دور جاہلیت سے کٹ دیا اور ان کے اسلام کے نظام میں اس طرح پیوست کر دیا جس طرح گھیر انگشتی میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اب ان چند شعائر پر ایک مسلمان اس لئے عمل پیر نہیں ہوتا تھا کہ دور جاہلیت میں وہ ان پر عمل کرتا تھا بلکہ وہ اس اسلام کا ایک شعائر جدید تصور کرتا تھا جس کا حاصل اسلام میں ہوتا تھا جس کی جڑیں اسلامی نظام زندگی سے آبیاری حاصل کرتی تھیں۔

اسلام کے نفوس اور صبیق نظام تربیت کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن مجید فاضل مسئلے کے بدلے میں اس طرح بات شروع کرتا ہے کہ وہ صفا و مردہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں اِنَّ الصَّفَّ وَالنَّهْرَ وَاقَا مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ مَّعًا مَّعًا مَرَّةً اللّٰهِ كِي تَشَاءُوں میں ہیں۔ گویا بتایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان جو شخص بھی سنی کرے گا وہ اللہ کے شعائر میں سے ایک فرض ادا کرے گا۔ وہ ان کے درمیان جو سنی کرے گا اس سے فرض اطاعت حکم خداوندی ہے۔ اس سنی اور دور جاہلیت کی سنی کے درمیان اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ اب اس کا آسٹ و نالہ اور جاہلیت کے دوسرے بتوں سے کوئی ربط و عقیدت نہیں ہے بلکہ تعلق صرف اللہ اور رسول سے ہے۔

لہذا اب اس طوائف و سنی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی مکتا نہیں ہے بات وہ پرانی بات نہیں رہی نقطہ نظر اور انانہ نظر نہیں رہا ہے فَمَنْ سَخَّرَ امْرَاةً اَوْ احْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اِنْ يَنْظُرَ بِهِنَّ لَمَّا لَمْ يَحْضُرْ بَيْتَ اللّٰهِ كَانِ يَحْمُو كَرِهَ اللّٰهِ اس کے لئے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سنی کرے۔

حج میں عرب جن مناسک پر عمل کیا کرتے تھے ان میں سے اکثر کو اسلام نے عملی حوالہ پر قرار رکھا ہے۔ صرف ان چیزوں کو ترک کر دیا جن کی نسبت سے بتوں کی طرف تھی یا جو جاہلیت کے ادہم پر مبنی تھیں اور ان کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ جس شعائر کو بحال رکھا گیا ان کا یہ بھی اسلام کے جدید تصور حیات نے قائم کر دیا۔ در یہ کہ ان کے یہ وہ شعائر ہیں جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا۔ (تفصیلات آئندہ باب حج میں ملاحظہ ہوں)

حج اور عمرہ کے مناسک ایک ہی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ عمرہ میں عذرہ و قوف فرض نہیں ہے نہ حرج کے لئے جو میقات (وہ مقامات جن سے آگے بغیر بیت نہیں جا سکتا) مقرر ہیں وہ عمرہ کے لئے نہیں ہیں لیکن حج اور عمرہ دونوں میں سنی بن الصواء و امروہ و صوری ہے۔

اور شعائر اللہ میں سے ہے۔

آیت کا اختتام اس فقرے پر ہوتا ہے کہ جو شخص بھی برضاد و محبت مطلقاً نیک ناکوئی کام بھی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے
 وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمِنْ فَضْلِهِ يَكْنُزُ لَهُ رِزْقًا كَثِيرًا ۚ
 اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔"

اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ سچی بھی دراصل بھلائی ہے۔ اس اشارے سے دلی کراہیت دور ہو جاتی ہے دل اس کی دانگی
 پر آمادہ ہو جاتا ہے "اس امر پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ تو اس سچی کا شکر نیکل میں کرے گا۔

پھر اس نیکل پر چراغے خیر بھی دیتا ہے اور وہ جتنوں کا مالک ہے اور قلب کی ہر شعوری حرکت سے باخبر ہے۔
 اب درار کیجئے! اور اس کیلئے اندازہ ہاں پر دوبارہ ایک نگاہ دے کر فرمائیے "اللہ قدر کرنے والا ہے۔" مقصد یہ ہے
 کہ اللہ اس بھلائی سے راضی ہوتا ہے۔ اس کا اجر دیتا ہے ثواب دیتا ہے۔ لفظ "شکر" سے صرف ایک خاص مضمون ہی نہیں نکلا بلکہ وہ
 ایک خاص سایہ عاطفت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ یہ لفظ رضائے کامل کا پر تو ہے۔ گویا ذات باری بندے کے نیک اعمال کی قدر کرتی ہے
 تو پھر اب بندے کا فرض کیا ہے کہ وہ ہر گاہ خداوند میں شکر بجا لے؟ اس کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی مصلحت کے خوب میں مزید شکر ادا
 کرے۔ اس کی بے حد تعریف کرے قرآن کے طرز تعبیر کا یہ ایک خاص اسلوب ہے جو انسانی شعور و احساس کو خشم کے اندر قہروں کی طرح
 تانگی احسن اور ملامت صفا کرتا ہے۔

حصہ مراد کے درمیان سچی کی فرضیت کے بعد اب ان لوگوں کی مذمت ہے جو اللہ کی نازل کردہ تعلیمات و ہدایات کو چھپاتے ہیں۔
 یہ وہ یودی ہیں جس کے بارے میں اس سورت میں طویل بحث "اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ یہاں دوبارہ اس بحث کے پھیلنے سے معوم
 ہوتا ہے کہ تعویل قبلہ در فرضیت حج کے سلسلے میں اسوں نے بحث و تکرار شروع کر رکھی تھی۔ ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَ هَدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
 بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۖ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ۖ إِلَّا
 الَّذِينَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَيَّنَّاهُ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَ أَنَا التَّوَّابُ
 الرَّحِيمُ ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ ۖ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ
 اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ۖ خُلِدُوا فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ
 الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنظَرُونَ ۖ

"جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں اور اس حالہ تکہ ہم اس میں سب انسانوں کی راہنمائی کے لئے
 اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یقین کرو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں البتہ جو اس
 روش سے باز آجائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں
 بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔"

جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جہنم دے دی ان پر اللہ در فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی سرانجامیں تکلیف دہی اور نہ انہیں بھر کوئی دوسری مسلت دی جائے گی۔"

اٹل کتاب خود اپنی کتاب کے دریغ سے یہ جانتے تھے کہ حضور ﷺ کی رسالت برحق ہے۔ اور یہ بھی جانتے تھے کہ آپ ﷺ جن احکامات کی تبلیغ کرتے ہیں وہ برحق ہیں اور اس جانب اللہ ہیں۔ اس کے باوجود وہ ان احکامات کو چھپاتے تھے جو اللہ نے ان کے لئے ان کی کتاب میں بتل گئے تھے۔ پس ان لوگوں اور ہر دور میں ان جیسے لوگوں کا کردار یہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی بتل کردہ حق اور سچائی کو چھپا دیتے ہیں خواہ اس حق پرستی کی کوئی مصلحت نہ ہو۔ ایسے لوگ کثرت اور ار میں کثرت مقدمات پر پائے جاتے ہیں جو حق و صداقت کا علم رکھتے ہیں مگر ہر بھی انکار حق کے وقت خاموش رہتے ہیں۔ انہیں وہ اقوال و آیات یقین کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں جس میں اس سچائی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ کی کتاب میں سے کئی آیات سے وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں ان کا اعتراف نہیں کرتے ان کے ہرے میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں انہیں چھپا کر اس حقیقت سے پہلو تھمی کر جاتے ہیں جس کی وہ آیات حامل ہوتی ہیں۔ وہ ان آیات کو لوگوں کے سمیع و احساس سے دور رکھتے ہیں چاہے کسی وجہ سے بھی وہ ایسا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورت حال ہے جس سے ہم زندگی کے کثرت مراحل میں دوچار ہوتے رہتے ہیں اور حقائق دین میں سے کثرت اور بے شک حقائق میں یہ صورت حال پیش آنے لگتی رہتی ہے۔

یقین کر دو کہ اللہ بھی ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُہُمُ النَّاسُ وَ یَلْعَنُہُمُ الْاَلۡفِیۡنُ (۱۵۹)

مگر یادہ لعنت کے مقام پر کمزے ہوں گے اور ان پر ہر طرف سے لعنت کی ہڈی ہو رہی ہوگی اور اللہ کے بعد ہر لعنت کرنے والا ان پر لعنت برسا رہا ہوگا۔

لعنت کا مضموم ہے قہر و غضب سے دھنکنا۔ اللہ کی لعنت یہ ہوگی کہ وہ انہیں اپنی رحمت سے نکل دے گا اور ہر طرف سے لعنت کرنے والے ان کا پیچھا کر رہے ہوں گے۔ میں دو در نگاہ کسی سے بھی رائدہ ہوں گے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی دھنکے جائیں گے۔ اُولَٰئِکَ الَّذِیۡنَ تَاۡمَنُوۡا وَاَصْلَحُوۡا وَتَبٰیۡنُوۡا فَاُوۡلَٰٓئِکَ اَتُوۡبُ عَلَیْہِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیۡمُ "البتہ جو اس روش سے باز آجائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرتے گئیں ان کو میں معاف کروں گا۔ میں بڑا دود گرد کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔"

اس تنبیہ و تہدید کے باوجود قرآن کریم تو یہ کاور وازہ نکھار رہا ہے۔ اس سے دور دفعی پاتے ہیں اور رشتہ اہل نونے نہیں پاتا۔ اس طرح اہل نور کے سرچشمے کی طرف کھینچتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ہاوس میں ہوتے۔ اللہ کے خود گرد گزری امید ہوتی رہتی ہے۔ اس لئے جو چاہے جس وقت بھی چاہے صدق نیت سے اس دارالافس میں داخل ہو جائے۔

پہلی توبہ کی نشانی کیا ہوگی؟ عمل میں تبدیلی اور اصطلاح صرف صاف بات کرنا حق کا اعتراف کرنا اور حق کے خلاف چورے کرنا۔ اور جو لوگ توبہ کر لیں وہ یقیناً اللہ کی رحمت سے بہرہ ور ہوں گے اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیۡمُ اور میں بڑا دود گرد کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یقیناً ایسا ہو گا کیونکہ بات کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ سب سے صادق القول ہے۔

اور جو لوگ اپنی لغزش پر مصر ہوتے ہیں اور مصلحت اور فرصت کو غیبت میں سمجھتے تو وہ یقیناً اپنے اس انجام کو نہیں گئے جس کی وعید اللہ نے اس سے نکل ان سے فرمائی ہے۔ اور اب زیادہ تفصیل و تاکید کے ساتھ کہا جاتا ہے اِنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا وَ مَا نُوۡا وَ مَا نُوۡا وَ هُمۡ کٰفٰرٌ اُولٰٓئِکَ عَلَیْہِمْ لَعۡنَةُ اللّٰهِ وَ السَّکِیۡۃُ وَ النَّٰلِیۡسَ اٰجْمَعِیۡنَ اُولٰٓئِکَ خٰلِدِیۡنَ فِیۡہَا لَا یُخَفَّفُ عَنْہُمُ الْعَذَابُ

وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ (۱۳)

”اور جن لوگوں نے کفر کا وہ یہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جہنم کی آگ پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت، دہائی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری سزا دی جائے گی۔“

کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے اس کلمے دروازے کو خود اپنے اوپر بند کر دیا، انہوں نے فرصت کو نصبت نہ جانا اور سوائے ہاتھ سے چلا گیا اور کھمکان حق اور کفر و ظلمات پر اصرار کیا: اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ لَعْنَةُ الْاَنْبِيَاۡ وَ النَّاسِ اَصْحٰبُ النَّارِ ”ان پر اللہ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔“ یہ ہم جنت لعنت ہوگی کسی صورت میں بھی نہ اس سے چھٹکارا نہ پاسکیں گے۔۔۔ کسی جہنم میں ان کے لئے رحم ہو گا۔

قرآن کریم نے ہم جنت لعنت کے سوا ان کے لئے کسی اور عذاب کا ذکر نہیں کیا بلکہ کہا ہے کہ اس عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہو گی۔ نہ کوئی تاخیر ہوگی اور انہیں کسی قسم کی کوئی سزا نہ دی جائے گی یہ ایک ایسا عذاب ہے جس سے تمام دوسرے عذاب کم ہوں گے، دھتکے سے پہلے پیچک دینے اور انہماق لافتنی کا عذاب۔ کوئی ان پر رحم کرنے والا نہ ہو گا۔ کوئی سمجھ انہیں قبول نہ کرے گی، کسی رہبان پر ان کے لئے سلام تک نہ ہو گا، ہر طرف سے صحت، احکام اور قطع تعلق انسانوں کی طرف سے بھی اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے بھی، زمین پر بھی اور آسمانوں پر بھی، ہر جگہ اور ہر طرف سے۔ یہ ہے وہ دردناک اور توہین آور عذاب۔

اس کے بعد سابق کلام توحید کی طرف پھر جاتا ہے، ”ایمانی تصور حیات کی بنیاد عقیدہ توحید پر رکھی جاتی ہے۔ کائنات سے ایسے مشاہد پیش کیے جاتے ہیں جو عقیدہ توحید پر فاضل تردید وائل پیش کرتے ہیں جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود مانتے ہیں۔ ان پر تنبیہ ہے اور بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ کس قدر دلیل و ظوار ہوں گے، جب عذاب الہی سامنے ہو گا تو ان مشہور سے ”اور متوجع بالغ سے“ شہری کر رہا ہو گا لیکن کوئی معذرت بھی انہیں کچھ فائدہ نہ دے سکے گی۔ ان کی ذلیلانہ ان کے لئے مفید نہ ہوگی نہ انہیں اس کی وجہ سے نادم نہ ہوگا۔ سب چھٹکارا حاصل ہو گا۔

۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ
الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلِّ الَّذِيْ تَجْرِىْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَا
اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْيَا بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ هٰى
فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۝ وَ تَصْرِیْفِ الرِّیْحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ
السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ لَآیٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۝ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ۝ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا
لِّلّٰهِ ۝ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرُوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِیْعًا ۝

وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۚ إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ
أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيدُهُمُ اللَّهُ
أَعْمَالَهُمْ خَسِرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا مُمْ بِخُرُوجِنَ مِنَ النَّارِ ۚ

۲۰
ع
۴

ترجمہ: خدا ایک ہی خدا ہے اس وطن اور زمین کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ (۲۰-۲۳)

(اور اس حقیقت کو پہچاننے کے لئے کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو) جو لوگ اصل سے کام لیتے ہیں ان کے لئے آسمان اور زمین کی مابین میں آرامت اور دن کے عجم ایک دوسرے کے بعد آنے میں ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لئے ہوئے دنیا میں اور سمندروں میں چلیں پھرتی ہیں بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برسا ہے پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی عطا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمیں میں ہر قسم کی جن دار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں اور ان بدلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تلخ فضاں بنا کر رکھے گئے ہیں بے شمار نشانیں ہیں مگر (وعدہ خداوندی پر وفائت کرنے والے ان کلمے کلمے آسمان کے لئے ہوئے ہیں) کہ جو لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا بسم اور مدد مطلق مانتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گروہ کی بدلی چاہتے۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کے سامنے دیکھ کر انہیں سوچنے والا ہے وہ کتنی ہی اس غلطوں کو سوجھ بولنے کے ساری حقیقتیں اور سارے اعتبارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ عزادہ میں سمجھ سخت ہے۔ جب وہ عزادے کا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیچھا اور راہ لہذا جن کی دنیا میں جہاد کی گئی تھی اپنے اپنے جہادوں سے بے تعلق ظاہر کریں گے مگر مزا پا کر رہیں گے۔ اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی جہاد کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا جس طرح آج یہ ہم سے جہاد کی ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے جہاد ہو کر دکھا دیتے۔ مگر اللہ ان لوگوں کے وہ اہل ہو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ پٹے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔

یعنی تصور حیات و عدت الوہیت کے اصول پر قائم ہے۔ حضور ﷺ کے وقت اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کوئی جھگڑ نہ تھا۔ البتہ ذات ہادی صفات ہادی و مخلوق و خالق کے بھی تعلق کے بارے میں اختلاف رائے ضرور تھا۔ کوئی بھی اللہ کے وجود کے بارے میں اختلاف نہ کرتا تھا۔ ایسا بھی نہ ہوا کہ انسانی فطرت نے بھی وجود ہادی کو بھلا دیا ہو۔ انسان کسی خدا کا قائل نہ رہا۔ یہ تو اس دور جہاد کی پہلی ہے جب وہاں میں ایسے افکار آگئے جن کا تعلق زمین کی سطح و مہیہ سے نہیں ہے جو فطرت کے عین خلاف ہیں جس کے نتیجے میں انسان نے سرے سے وجود ہادی کا بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ اپنے افکار میں اور موجودات و کائنات میں ان کی کوئی جز موجود نہیں ہے۔ ایک وقت ضرور آئے گا جب یہ افکار سرے سے چھوڑ دیں گے اور ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ کائنات کی تشکیل و تعمیر اور اس کی مابین ان افکار کی عقل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو فطرت کائنات مسخر کر لی ہے اور یہ لوگ اس لئے ناقص برداشت ہیں کہ ان کے افکار کی جڑیں فطرت کائنات میں نہیں ہیں۔

عقیدہ توحید انسان کے نظریہ حیات میں ایک ضروری حصہ ہے۔ اسلامی نظام حیات کے لئے تو مبحث اول ہے۔ اس لئے قرآن حکیم پر ہر عقیدہ توحید کا بیان ظلف بیانیوں میں کرتا ہے۔ میں وہ بنیاد اور اساس ہے جس پر اسلام کا اخلاقی نظام اور اس کی اجتماعی تنظیم استوار ہوئی۔ یعنی اس کائنات میں وحدت ربوبیت کا تصور وَ الْهَيْكَلُ إِلَهٌ وَاحِدٌ تَمُتْدَاغِدَا ایک ہی ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ التَّوْحِيدُ التَّوْحِيدُ اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ 'رسول درجیم ہے۔'

تائید اور ہدایت کا یہ معنی وحدانیت الہی اس تائید کا نتیجہ یہ ہے کہ معبود ایک ہو جاتا ہے جس کی تمام مخلوق بندگی کرتی ہے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے۔ وہ سمت ایک متعین ہو جاتی جس سے پوری مخلوق اپنے اخلاق اور اپنے طرز عمل کے اصول اور طریقے اخذ کرتی ہے اور وہ ملت اور مبع بھی متعین ہو جاتا ہے۔ جس سے انسان شریعت و قانون کے اصول اخذ کرتا ہے۔ اور وہ واحد نظام حیات بھی متعین ہو جاتا ہے جو انسان کے تمام اصول حیات میں تصرف کرتا ہے۔

جیسا کہ سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ یہاں امت مسلمہ کو اس عظیم رول کے لئے تیار کیا جا رہا ہے جو اسے کہ ارض پر ادا کرنا ہے۔ اس مناسبت سے یہاں اس حقیقت کا پھر ذکر کر دیا جاتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار کیا جاتا ہے۔ جو قرآن مجید کا وہ سایہ دار و رست ہے جس کی چیزیں دور تک زمین میں گئی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں اصل و شعور کے آسمان پر دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ بلکہ وہ اس پوری کائنات کو اپنے گمیرے میں لئے ہوئے ہیں۔ اس حقیقت کا ذکر یہاں مکرر کر دیا جاتا ہے کہ اسلامی معاشرے کی تمام قانون سازی اور ضابطہ بندی میں اسے پیش نظر رکھا جائے۔ کیا ہے وہ حقیقت؟ وہ ہے توحید الہی۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کی منفرد حق رب رحیم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تمام تقریرات و ضابطہ بندیوں کا مآخذ اور سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی یہ گمراہی اور عمومی صحت و صحت رحمت ہے۔ اسی طرح پوری کائنات اور اس کی ہرگز گھٹا خدا کی رحمت اور اس کی وحدانیت پر شاہد معلول ہے۔

إِنَّ فِي سَخَابِ الْمُنْمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلَابِ الْكَلِيلِ وَالْغُلَابِ وَالْغُلَابِ الْكَلِيلِ سَخَابِ الْمُنْمُوتِ فِي الْبَحْرِ سَخَابِ الْمُنْمُوتِ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ غَافٍ فَأَنزِلَ بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَهِيَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَوِّجِ نَبِيْنُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْجُدُ لِلْعُودِ يُعْبَدُونَ

”جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لئے آسمانوں اور زمین کی رسالت میں رات اور دن کے حکم ایک دوسرے کے بعد آنے میں ان کشتیوں میں جو انسان کے نفی کی چیزیں لئے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں پھٹی پھلتی ہیں ہدش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعہ زمین کو زندگی ملتا ہے۔ اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ جو اس کی گردش میں اور ان بدلوں میں جو (زمین و آسمان کے درمیان متاع دہان بنا کر رکھے گئے ہیں) بے شک شہادتیاں ہیں۔“

احساس و شعور کو پیدا کرنے کے لئے یہ پائل ایک نیا انداز ہے۔ اس سکور پر غائبات دنیا کے مظہروں اور کائنات کے گہرے مطالعہ کے قلب و نظر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کائنات کے گہاں سے چونکہ ہم انوس ہو چکے ہیں رات دن انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لئے ان کی جدت و غررت احساس و شعور پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ کائنات انسان کے لئے ایک معمولی چیز بن گئی ہے۔ اس لئے انسان سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک وحدت کوٹ کر نکلی آنکھوں کے ساتھ چیز، حواس کے ساتھ اور دماغوں کے ساتھ اس کائنات پر یوں نظر ڈالے جیسے وہ اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہو اور پھر وہ بار بار مشاہدہ کرے۔ یوں وہ اس کائنات میں عجیب و غریب مشاہدات کر سکے گا۔ یہاں بے شک متاع دہان ہے جس کو جب ان پر انسان سے پہلی نظر آئی تو آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور دل حیران ہو گئے لیکن پھر کیا ہوا؟ قلب و نظر کے لئے وہ

منظر معمول ہونے کے دنیا کے اس عیب میلے کو برور دیکھتے رہے۔ ہم اس سے جوس ہو گئے۔ گردش ایام کوئی جیسے کی بات نہ رہی۔ اس کا ہر لمحہ ایک نکتہ ختم ہو گیا اور یہ رونق نہ رہی۔ دینے والے سطر طرقت تو اب دہرے لئے جلازب نظر ہی نہ رہے۔

یہ آسمان و زمین 'یہ فوفاک' سے 'یہ میل اجرام فلکی' یہ حیر کن تعلق اور پھر یہ معلوم اور نامعلوم بے شمار جمل اس فصاحت میں ان جملوں کی گردش ان کے مواقع و در رات 'یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کے تصور ہی سے سر ہٹ کر اے نگاہ ہے۔ یہ اسرار کائنات جو پرورد عیب میں قلیل ہیں جو کائنات کے پردوں سے نفس انسانی کو مٹا دیتے ہیں۔ آسمان و زمین پر مشتمل یہ عظیم کائنات۔ اور پھر یہ آسمان ان ابعاد اور فاصلوں سے بے خبر 'ان کے خم و در غمت سے بے خبر در ان کے اسرار و در سور سے عاجز۔ ہاں جب انسانی دراک ترقی کر جائے گا اور جدید علوم اور انکشافات اس کی محاورہ معارف ہو جائیں گے تو نہ قلیل اسے کچھ راز ہائے دروں سے خبردار کرے گا۔

شب و درور کا اختلاف، نور و ظلمت کا باہمی تقاب، صبح شہر کی گردش یہ طلوع اور غروب، اور نگہ اولیں پر ابتدائے آفرینش سے چٹکیں پٹے لگتے تھیں اور حرکت کرتے تھے اور یہ سب منظر انسانی کے لئے عجب لعجائب تھے پھر کیا ہو؟ انسانی ہر مشاہدہ کر رہا اور یہ سب کچھ اس کے لئے ایک معمول بن گیا۔ انوکھا پن نہ رہا۔ کشش ختم ہو گئی۔ اور انسان غافل ہو گیا لیکن قلب موسمی ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔ اس کے احساس میں یہ بات مشہدات تازہ و تازہ ہو رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ ان میں اللہ کو دیکھتا ہے اسے یاد کرتا ہے اور وہ ان مشاہد و عجائب کو ہر باریوں دیکھتا ہے کہ ایک جان ہو ایک تخلیق ہو بھی ابھی سے دکھائی تھی ہو۔

دیکھئے لوگوں کی ضروریات لئے ہوئے عری جہاز چارہا ہے (اور اس منظر کا بقدر حصہ میں لے جو احساس کیا ہے) کیا ہی منظر ہے۔ ایک عظیم سمندر میں سیاہ نقطہ ہے جس پر ہم سواریں جو ہمیں سے کر دواں دواں ہے ہر طرف سے مطلق موحوس کے تھپڑے ہیں در تہہ نظر سینکڑوں عریکرات کی وسعت ہے۔ یہ کشش قیمر ہی ہے۔ اور حرکتی اور حرکتی جاری ہے۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کی عکسائی کے سوا کوئی اور طاقت نہیں جس کا یہاں بس چل سکے۔ یہاں نہ کے بنائے ہوئے قانون کی عکسائی ہے۔ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے سمروں کے ملتے ہوئے خطوط پر فوفاک، عریکرات کے سینے پر۔

ہاں وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کی بندہ یوں سے پالی انداز۔ باغ و رخ ازلے ہوئے تھے۔ خزاں کا دور دورہ تھا۔ زمین مرہنگی تھی۔ یکایک وہ پھر سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ غرض عری کے ماحول اس پر دوڑتے پھرتے ہیں۔ قسم قسم کے پردے اڑتے اور چھمکتے ہیں۔ ہوائیں چلتی ہیں جس میں درخت جھومتے ہیں۔ زمیں و آسمان کے درمیان بادلی صومچتے ہیں مگر ہیں قید میں۔ کیا مناظر ہیں یہ اگر انسان 'قرآنی اشارات کی سمت میں ان پر قرآنی دیہ نگاہ سے غور و فکر کرے تو اللہ کی عظیم قدرت اور پھر اس کی وسیع شان رحیمی کو دیکھ کر اس کے دو گئے کھڑے ہو جائیں۔ یہ زندگی جس کے اور اک سے ہم قاصر ہیں۔ جس کا ہر لطیف سرحدات اور اک سے ہوائی ہے۔ جو بڑے لطف سے کرد رخص پر نمودار ہوتی ہے۔ پھر ایک نکتہ کھل کر سامنے آجاتی در طاقتور ہی جاتی۔ تسلی سے درخت ہنستا ہے۔ یہ کھل سے اٹھتی؟ اگر خم اور غمت کے اندر پوشیدہ تھی تو پھر تسلی اور خم کھل سے آئے؟ اور ان میں یہ دردن کیسے داخل ہوئی؟ اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا پورا مصدر کیا ہے؟ آپ بھانک نہیں سکیں گے۔

نہرینے! انظر! اصرار کرتی ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں۔ ٹھہرینے اس سوال سے۔ اب سے پیشہ راہ قرار اختیار کی ہے۔ بے شک بہت مشکل سوال ہے۔ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ ایک قدر مطلق تخلیق کنندہ موجود ہے۔

۱۔ سید قطب شہید کی پیش گوئی کے میں مطابق یہ سلسلہ بڑی تیزی سے جاری ہے۔

دی ہے جو مردے کو زندگی بخشتی ہے۔ طہریں مطہر لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ مردہ چیز کو زندگی بخشنے کی حقیقتات کر رہے ہیں تاکہ خدا کو ماننے کی ضرورت ہی نہ رہے لیکن سنی حکیم کے بعد اپنے کلمہ اللہ کے باوجود ستر کلامیں اقرار کرنا پڑا کہ ہم اس سلسلے میں ناکام ہیں۔ زندگی کی ایجاد کمال ہے۔ آج روس طہر روس میں حیاتیات کے ماہر ترین کو یہ اعلان کرنا پڑا ہے ہم اس راہ کے اور اک سے عاجز ہیں۔ اس سے قبل بھی حیاتیات کے ایک مشہور عالم ڈارون نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا تھا۔

اور پھر یہ انہیں ابھی ادھر رواں ہیں ابھی ادھر چلتی ہیں۔ اپنے کندھوں پر ہڈی لئے ہوئے۔ بادل زمین و آسمان کے درمیان مقید ہیں۔ کہ اگر اس پر اللہ تعالیٰ سے جو جو قوانین مقرر کئے ہیں ان کے عین مطابق اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صرف یہی کافی ہیں کہ ہواؤں کے چلنے کے اسباب گواہ ہیں۔ بارہ پرستوں کے نظریات پڑھ دیں۔ یہ بتا دیں کہ بادل یوں بنتے ہیں اور یوں رہتے ہیں۔ راز تو کچھ اور ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان اسباب کی حقیقت کیا ہے؟ قدرت اس کا موجودہ توازن اور اس کے موجودہ قوانین جو زندگی کو یہ سہولت فراہم کرتے ہیں۔ زندگی کے اسباب بدل ہوا ہارٹش اور جینم ان سب کا سر ملکہ کیا ہے؟ یہ سوچیں جو ہم معلوم کر سکے ہیں ہزاروں ہیں اور اگر ان سب سے صرف ایک ہی نہ ہو تو زندگی ایک نکتہ معدوم ہو جائے گا اس طرح خوشگواہی سے نہ چلے۔ جس طرح رواں رواں ہے۔ حاضر فطرت کی یہ پیچیدہ ہم آہنگی بتاتی ہے کہ زندگی کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے۔ یقیناً اس کے پس منظر میں ایک ارادہ کھڑا ہے۔ ایک اختیار کھڑا ہے۔ یہ ارادہ صرف ایک ہے۔ اس میں دوئی نہیں کیوں؟ اس لئے کہ کوئی اس میں تشدد نہیں اور ضابطہ ہی مشفقانہ ہے اس لئے کہ اس کی ہر حرکت زندگی کے لئے مصلوب ہے۔ (بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں) انسان کو دنیا کی اعلیٰ اور غفلت نے کند کر دیا ہے۔ اگر وہ اللہ اور غفلت کے ان پردوں کو دہلے سے اٹھائے تو یقیناً ان مشاہدات فطرت کو ایک جدید احساس کے ساتھ دیکھ سکے گا۔ بالغ فکری سے دیکھ سکے گا۔ وہ ایک ایسے دس کے ساتھ غور کر سکے گا جو نور انہماک سے لبر ہو۔ اگر وہ اس کو اس پر ایک نوادہ کی طرح نگاہ الے جو گویا کسی دوسرے جہان سے اس زمین پر پہلی مرتبہ اترا ہے تو وہ ہر شک کی طرف متنت ہو جائے۔ اس کے کل ہر آواز کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کا احساس ہر حرکت کو نوٹ کرے اور قلب و نظر اور حس و شعور نئی نئی واردات سے دوچار ہوں اور وہ حیرت و استعجاب سے کھپ اٹھے۔

یہ ہیں ایمان کی کھڑکتیں اور ایمان کی برکات! دست نگرہ احساس و شعور "حسن" ہم آہنگی اور کمال کی تدریجانی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان اس کائنات کا اور اک ہدیہ ہے۔ اور حسن و جمال کا ایک نیا شعور ہے۔ ایمانی دراصل "اللہ تعالیٰ کے قوانین کے رنگین میلے میں پھل پھل کا نام ہے جس میں صبح و شام قشائے قدرت کا نئے سے نیا نظارہ پیش ہوتا ہے۔ لیکن کلام حیات کی اس سرگیدوں کے باوجود ایمان ایسے لوگ بھی ہیں جو عقل کے اور گت کورے ہیں۔ اس کی نظر کو تہ ہے اور وہ قوانین فطرت کی کسی وحدت کو اور اس کائنات کے جدنے والے اس واحد اور معبود نظام کو جو عقیدہ توحید کی طرف صاف اشارہ کرتا ہے نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان سب چیزوں پر سے ہوس گزر جاتے ہیں یا ان کے لئے مختلف خدا اور مختلف اسباب تلاش کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُ مَا مِنَّ حُدُودٍ فَلَا أَسَدَ لَهُ يَتَّبِعُوهُمُ كَذِبٌ ۚ فَلَا يَدْرِي كَذِبٌ أَمْ حَقٌّ ۚ فَلَا يَدْرِي كَذِبٌ أَمْ حَقٌّ ۚ فَلَا يَدْرِي كَذِبٌ أَمْ حَقٌّ ۚ فَلَا يَدْرِي كَذِبٌ أَمْ حَقٌّ ۚ فَلَا يَدْرِي كَذِبٌ أَمْ حَقٌّ ۚ فَلَا يَدْرِي كَذِبٌ أَمْ حَقٌّ ۚ

ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اور سب کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ جن لوگوں سے قرآن مخاطب تھا۔ ان کے معاشرے میں اللہ کے یہ ہمسردشت "پھر ستارے اور مذنکہ و شیاطین تھے۔ ہانپت کے مختلف ادوار میں بھی عام چیزیں بھی افراد و اشخاص بھی اشارت و اعتبارات اللہ کے ہمسردہ ہیں۔ بعض اوقات یہ ہمسری شرک غیبی کی تعریف میں آتی ہے اور بھی شرک ظاہر و جلی کی صورت

میں۔ جب ان اشیاء کا ذکر اللہ کے ساتھ ہو تو دل میں ان کے بارے میں وہی عظمت و محبت ہو جو اللہ تعالیٰ کی ہوتی چاہئے تو یہ غیر شرک ہو گا اور اگر صورت احوال یہ ہو کہ دل سے اللہ کی محبت بالکل نکل جائے اور اس کی جگہ کسی اور چیز کی محبت اور عظمت جاگزیں ہو جائے تو یہ کھلا شرک ہو گا۔

مومنین کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت کی طرح کسی دوسری چیز کی عظمت نہیں کرتے اور نہ اس کی عظمت کے قائل ہوتے ہیں۔ نہ اپنی جان سے نہ کسی اور کی جان سے نہ کسی شخصیت سے نہ کسی اشداد و اہلیہ سے نہ کسی لغو و نظریہ سے اور نہ ان حدیث و تفسیر میں سے کسی ایک قدر کے ساتھ جن کے پیچھے آج کل مخلوق خدا بھاگ رہی ہے۔ فرض ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی وہ رہنا و تعلق نہیں رکھتے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ مَلَاَنَكَ اِمَام لَانِے دَانِے لُوك سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے۔ صرف اللہ کی محبت بلا قید و پابند۔ ان تمام محبتوں پر جو دوسری چیزوں کے لئے ان کے دل میں ہوتی ہیں۔ اللہ کی محبت شدید تر ہوتی ہے۔ سب پر غالب ہوتی ہے۔

بندہ اور بزرگوں کے ہیں تعلق کی تعبیر محبت سے کی گئی ہے۔ یہ سمت ہی اچھی تعبیر ہے۔ ایک سچے مومن اور حق تعالیٰ کے دور میں محبت ہی کا تعلق ہوتا ہے۔ تقبی محبت کا تعلق مرد علی کشش کا رابطہ قرب و دوستی کا تعلق اور ایک پر خلوص نورانی جذبہ محبت کا تعلق۔ یہ انفرادی محبت کا سرکاری تعلق نہیں ہوتا۔

وَلَوْ بَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ لَا أَنَّهُمُ يَخْلَوْا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَأَ
الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ
أَنَّ لَنَا كُوَّةً فَنَسْتَدَارَأَ مِنهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيدُ اللَّهُ آخِزَالَهُمْ حَسْرَاتٍ مَلِيهِمْ وَمَا
هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ الْمَنَارِ

”کاش“ جو کچھ عذاب سامنے دیکھ کر انہیں سوچنے والا ہے۔ وہ آج ہی ان ظالموں کو سوجھ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیٹھ اور رانہ نما جن کی دنیا میں بیوی کی مگی تھی اپنے پیروں سے بے تعلق ظاہر کریں گے مگر سراپا کر رہیں گے۔ اور ان کے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی بیوی کرتے تھے انہیں گے کاش ہم کو بھرا یک موقعہ رہنا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔“

یہ لوگ ہیں جنہوں نے غیر اللہ کو اللہ کا سر بنایا انہوں نے سچائی کے ساتھ ظلم کیا۔ اسوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کاش وہ انہیں کھول کر دیکھتے اس مہر کے بارے میں کچھ سوچتے کہ ان کو ایک دن اللہ وعدہ لا شرک کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کاش وہ چشم بصیرت سے اس عذاب کو دیکھ سکتے جو ظالموں کا انتظار کر رہا ہے۔ ہاں اگر وہ انہیں کھولتے تو یقیناً دیکھ لیتے کہ۔ أَنَّهُ الْقُوَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا تمام طاقتیں اور اختیارات اللہ ہی کے ہیں۔ ”لہذا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے۔۔ کسی کو اس کا سر نہ بنائے اور ان کو معلوم ہو جائے تَوَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ یہ کہ اللہ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔“

کاش وہ اس منظر کو دیکھ سکتے کہ بیٹو! اپنے مریدوں سے بے حلقی ظاہر کر رہے ہیں۔ ہوں۔ حجاب خود دیکھ لیا ہے۔ ان کے درمیان تمام تعلقات در دو ستی ختم ہو چکی ہیں۔ بیٹو! ہے کہ مریدوں میں ضامنیت کی حالت میں ہیں۔ قیادت اور ریاست اسی طرح جس کی وجہ سے جہاں ان کے پیچھے بھاگتے تھے۔ قائدین کو خود اپنی پڑی ہے۔ وہ بیرونی عزت پر مبنی۔ میں ان کو کس طرح چاہیں۔ اب تو اللہ واحد کی حقیقت اور غایت ظاہر ہو چکی ہے۔ اب تو ان کے سامنے صرف ایک ہی قدرت ہے۔ مگر انہیں تو کاجہوت ان کی کمزوری اور اللہ کے سامنے ان کا ہلکا اور عذاب الہی کے سامنے ان کی سرسبکی اور سب سے بڑا ظاہر ہو چکی ہے وَ قَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ اَنَّ لَنَا كُوْنَةً فَنَسْتَوِيْا مِنْهُمْ لَمَّا تَبَرَّؤْا مِنَّا اور وہ لوگ جو دنیا میں اس کی پیروی کرتے تھے انہیں کے کاش کہ ہم کو پھر ایک موقعہ ملا تو جس طرح آج یہ ہم سے جدا ہو کر ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے جدا ہو کر دکھا دیتے۔ "دل یہ فریب خوردہ بیوقوف اپنی گمراہ قیادت پر سخت غیظ و غضب کا اظہار کریں گے۔ وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ایک موقعہ ہمیں اور مل جاتا اور ہم زمین پر دوبارہ لوٹا دیئے جاتے تاکہ اپنی کمزوری اور ہلکا دھوکہ باز قیادت سے لاشعری کا اظہار کرتے۔ کیا ہولناک منظر ہے یہ "قائد اور پیروکار ایک دوسرے پر عداوت بھج رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ کل کے دوست آج سخت دشمن ہیں۔ اس کے اس حسرت بھگ انجام پر یہ نتیجہ جہاں کیا ملتا ہے۔

يُؤْتِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمٰلَهُمْ حَسْرٰتٍ ۖ هٰكِيْهِمْ ۚ وَ مَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ الشَّارِ ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَلِمٰتٍ سَمِيْعَةٍ
جو یہ دیکھیں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے تاکہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے۔ مگر آگ سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔

اب بتایا جاتا ہے کہ زندگی کی پاک چیزوں سے قائمہ افعال، ناپاک اور غیبت چیزوں سے دور رہو، خبردار! شیطان کی اطاعت نہ کرو، وہ تو ہر وقت ناپاک چیزوں کی طرف پکارتا ہے۔ شیطان بعض چیزوں کو خدا کی طرف سے طہی قرار دیتا ہے اور بعض کو حرام قرار دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے اسے حلال و حرام اور ہلال و حرام کا یہ اختیار نہیں دیا ہے۔ (مسلمانوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے عقائد و نظریات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور درجے سے راہ نالی حاصل نہ کریں۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ سنی ہیں نہ جمہوری ہیں۔ ان کے اس اعتقاد فعل پر تنبیہ کی جاتی ہے۔ ہوں ان آیات کا فصل سابق کی آیات کے ساتھ معنوی ربط بھی واضح ہو جاتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ
اِنَّهٗ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۚ اِنَّمَا يٰمُرُكُمۡ بِالشُّرِّ وَ الْفَحْشَآءِ وَ اَنْ تَقُوْلُوْا
عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۚ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا
بَلْ نَسْبِعُ مَا الْاٰفِيْئَةُ عَلَيْنَا اَبَآءَنَا ۚ اَوْ لَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ
شَيْئًا ۚ وَ لَا يَهْتَدُوْنَ ۚ

"لوگو! زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو۔ وہ تو تمہارا کھانا دشمن ہے انہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ حکم ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ سے فرمائی ہیں۔"

ان سے جب کہا جاتا کہ اللہ نے جو احکام نازل کئے ہیں ان کی پیروی کرو تو وہ بوسیت میں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی سمجھا۔ یا باپ اور دادا راست۔ یا نبی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کئے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جسوں سے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چب سے انکار کر رہا ہے۔ ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ سرے ہیں مگوئے ہیں "انہ معہ ہیں" اس لئے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔"

سبقت آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہی ایک معبود اور اللہ ہے۔ وہی ایک حقیق ہے اور وہ لوگ جو مردوں کو اللہ کا سر تسلط چیں۔ ایک شرعہ عذاب ان کا منتظر ہے۔ اب یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے بندوں کا راز بھی وہی ہے۔ حلال و حرام کے بارے میں قانون سازی کا اختیار بھی اسی کو ہے اور جیسا کہ ہم نے یہاں کیا وصہ ت الوہیت کا یہ قدرتی ثمرہ ہے۔ جس ذات سے پیدا کیا اور پھر درخ کی اسی اس بات کی مستحق ہے کہ حلال و حرام کے معاملے میں قانون سازی کرے اور قانون سازی اور نظریات عقائد سے ہم آہنگ ہو۔ اس فقرے میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھانا سوائے ان کے جس میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ حرام و حلال کے تقین میں صرف اللہ تعالیٰ سے راہ نمائی حاصل کرو اور ان معاملات میں سے کسی ایک میں بھی شیطان کی پیروی نہ کرو۔ وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ وہ ہرگز تمہیں نکل کاظم میں دے سکتا۔ وہ تو تمہیں ظلم تصور دیتا ہے۔ ظلم انصاف کی ترفیع دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان خود اپنی مرضی سے بعض چیزوں کو حلال قرار دے اور بعض کو حرام۔ حالانکہ اس پر اللہ کی جانب سے کوئی دلیل و سند نہ ہو اور اس پر مستزاد یہ کہ ایسے انسان کو یہ ذمہ بھی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ میں شریعت کے مطابق ہے۔ جیسا کہ یہود و عیساء اور مشرکین کہ اپنے عقائد و نظریات اور افعال و اعمال کے بارے میں کرتے تھے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَهَّرًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَهَّرًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"اے لوگو! زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھانا اور شیطاں کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو۔ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے جس میں ہدی اور فتن کا نظم دیتا ہے اور یہ کھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔" (یہ حکم کہ زمین کی تمام چیزیں حلال ہیں۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کے متعلق اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسلمان کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس کے لئے ان کا استعمال جائز قرار دیا ہے اور یہ کہ کسی چیز کے بارے میں ممانعت کا کوئی حکم یا ہدایہ کہ کوئی حکم بھی ہو تو بھی یہ عام حکم موجود ہے کہ کسی چیز کا استعمال حد اعتدال سے زیادہ نہ ہو۔ لیکن اصل پالیسی یہ ہے کہ دنیا کی تمام پاک چیزوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ قصہ نے نظرت کے عین مطابق 'حکلی' سخت گیری اور ناجائز پابندیوں کے بغیر۔ صرف ایک شرط ضرور ہے وہ یہ کہ لوگوں کے لئے کیا حلال ہے اور یا حرام ہے؟ اس کا یہ حکم صرف اللہ کے پاس ہو گا کیونکہ اللہ ہی نے ان طبیعت کو پیدا کیا ہے۔ لہذا حلال و حرام کے احکامات وہ اس شیطاں سے اخذ نہ کریں جو ان کا بین دشمن ہے۔ وہ

کے ہیں بھی بھراحت موجود ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۳۱﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَارَ وَنَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا
أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۳۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ
الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا
النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿۱۳۳﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَانْعَذَابٌ بِالسَّغٰفِرَةِ
فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿۱۳۴﴾ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَوَلَّى الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ
الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿۱۳۵﴾

۲۱

ع۹

۵

۳۱۔ ایمان لانے والا! اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرے والے ہو تو ہو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تلف
کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ حرام اور مکہ۔ خون سے اور سور کے گوشت سے
پرہیز کرو۔ اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہیں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ اس میں سے کوئی
چیز کھالے بغیر اس کے کہ وہ قانونِ حق کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اللہ بخشنے والا اور رحم
کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتائے ہیں اور تمہارے سے دنیوی فائدوں پر
انہیں جینٹ چمکتے ہیں وہ دراصل اپنے جینٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے دین نہ کرے گا نہ انہیں
پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لئے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے
عذاب مول لیا۔ کیا عجیب ہے اس کا واسطہ کہ جہنم کا دروازہ اب برداشت کرے کے لئے تیار ہیں۔

یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو نیک نیک حق کے مطابق کتابِ منزل کی جی مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات ٹکانے وہ
اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔

پہل مسلمانوں کو ۳۱۔ ایمان دہ ۳۲۔ کے الفاظ سے پکارا گیا ہے۔ اس لئے کہ ایمان ہی اہل اسلام کے درمیان مضبوط رابطہ ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ میں ہی ماضی تھوں ہوں اس لئے قانونِ مجھ سے اخذ کرو۔ مجھ ہی سے طہار و حرم کے حکام اخذ کرو۔ بتایا جاتا ہے کہ میں نے
تم پر جو احکامات کئے ہیں انہیں یاد رکھو۔ میں ہی تمہارا اذن ہوں اور میں ہی تمہارے لئے کھانے پینے کی پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا
ہے۔ پاکیزہ چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی حرام نہیں قرار دیا گیا۔ جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ اس لئے حرام نہیں کہ اللہ تم پر نازل کرنا

ہوتا ہے بلکہ اس لئے کہ اپنی اصلیت کے اعتبار سے وہ پاک اور طیب نہیں ہیں۔ وہی تو ہے جو بندے آفرینش سے جس میں روح دے رہا ہے۔ پھر تعین ہوتی ہے کہ اگر وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی چاہتے ہیں تو پھر اس کا شکر ادا کریں۔ شکر بھی عبادت اور بندگی کی ایک قسم ہے۔ اور اللہ شکر واکر سے بہت راضی ہوتا ہے۔ یہ تمام ہدایات اس آیت میں دے دی گئی ہیں چند کلمات پر مشتمل ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُتُوبَنَا تَعْبُدُونَ اِيْلَهِ لَے
واہوں اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں ان میں بے لطف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔

اس کے بعد مخصوص طور پر بعض ان چیزوں کو جو حرام قرار دی گئی ہیں بیان کر دیا جاتا ہے۔ اور فقط قصر "انرا" استعمال کر کے دہرا عورت کو محدود کر دیا۔ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالتَّمَارَ وَنَحْوَهُ الْحَيَّوْنِ ذَآءَ اُولَہَا بِہَا لِحَیْنِ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ تم حرام نہ کھاؤ۔ خون سے اور مورد کے گوشت سے پرہیز کرو اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام یا گیا ہو۔

ہر سیم الفطرت میں روئے طبع مردار کو بچہند کرتا ہے۔ یہی حال خون کا ہے جس فطرت کی کراہت کے علاوہ قرآن اور اس سے پہلے قرآن کی ہاں کردہ حرمت کے طویل عرصہ بعد طب جدید نے بھی اس مسئلے میں کچھ قیمتی کشفات کئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ خون اور مردار میں کی قسم کے معرکت اجزاء در جراثیم (Microde) جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں کوئی بھی علم نہیں ہے کہ طب جدید نے وہ تمام معرات اور کھائیں معلوم کر لی ہیں اور کوئی اور سبب تحریم اب باقی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان اشیاء کی تحریم کے لئے کچھ اور اسباب بھی ہوں جن کا علم تک ہمیں نہ ہو سکا ہو۔ رہا خنزیر تو اس کے متعلق ابھی تک بعض لوگ بھی رائے رکھتے ہیں۔ لیکن فطرت سیدہ اس سے بھی شدید عکس ہے۔ ایک طویل عرصہ سے شرائع معلو نے اسے حرام قرار دیا ہوا ہے۔ اب جا کر یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کے خون گوشت اور اعزہوں میں ایک خطرناک کیزا موجود ہے۔ یہ کیزا لچے دھاگے (Tape Worm) کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور اس کے اعزے صوف ہوتے ہیں۔ اس کے بدن میں بعض سوراخ کھتے ہیں۔ صحت و صفائی کے وسائل بہت ترقی کر چکے ہیں۔ مگر ایہ کیزے اور ان کے بدن سے معرکت نہیں رہے۔ کیوں کہ زیادہ حرمت سے یہ انڈے اور کیزے بکسر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور صحت و صفائی کے جدید وسائل کے تحت یہ سورتیں ہر جگہ میسر ہیں لیکن یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ قرونِ طویلہ کے بعد ان کے علمی جدوجہد نے صرف ایک معرکت کیزا دریافت کیا۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ خنزیر کے گوشت میں کوئی اور ایسا معرکت جز نہیں ہے۔ جس کا انکشاف نہ ہوا ہو۔ شریعت احمد جس نے ہزاروں سال پہلے انسانی علم و عقلی سے بہت پہلے اس معرکت کو ممنوع قرار دیا کیا اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ اس پر کلی اعتقاد کیا جائے۔ اس کے فیصلے کو قول فیصل سمجھا جائے اور اس کے حلال کردہ کو حلال اور اس کے حرام کردہ کو حرام قرار دیا جائے۔ اس لئے کہ یہ شریعت حکیم و سیرہ الی جانب سے نازل شدہ ہے۔

وہ چیزیں جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام یا گیا ہو۔ ان چیزوں کے مانگنے نے انہیں غیر اللہ کی طرف موڑ دیا ہو۔ یہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ اس لئے ہمیں کہ ان چیزوں کی ذات میں حرمت کی کوئی وجہ ہے انھیں اس لئے کہ ان چیزوں کا رخ غیر اللہ کی طرف کر دیا گیا ہے۔ مگر یہ کہ وہ یا صبیحہ حاصل ہو۔ روح پاک ہو۔ وہی اللہ کے لئے سالم ہو۔ رہا اور عقیدہ و نظریہ پاک نہ رہا۔ یہ ہے وہ روحانی سبب جس نے اسے حرام قرار دیا گیا اور یہ بھی اسی طرح ناپاک ہوا جس طرح حادی نجاست ناپاک ہوتی ہے۔ خدا یہ بھی میر طیب اور وہ بھی میر طیب۔ چونکہ اسلام اس امر کی تاکید کرتا ہے کہ مسلمان عظیم و عظیم کے ساتھ صرف بارگاہ حق کی طرف متوجہ

ہوں اور جس میں کسی اور کو شریک نہ کریں اس لئے ان چیزوں کو بھی یہی طرح بخش قرار دے کر جس اشیاء کے ساتھ رکھ دے کیونکہ یہ اشیاء نظریاتی طور پر ناپاک ہیں۔

پاک قلب و نظر اور جسم و مکرر تمام حرام کردہ چیزوں کے اسباب میں قدر مشترک ہے۔ چونکہ سابقہ آیات میں عقیدہ توحید بیان ہوا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ تمہارا خلق و رازق ایک ہے۔ یہی کہنا تھا کہ شلوغ اور مقص بھی وہی ہے۔ رزق و خلق کا مصدر در قانون و شریعت کا قاعدہ ایک ہے۔ اس آیات میں یہ تصور ایک گہرا ربط پیدا کر دیتا ہے۔

اس حرمت کے باوجود اسلام بعض حالات و صورت کا خیال بھی رکھتا ہے۔ ایسے حالات میں محدود طور پر ضرورت کی کم سے کم حد تک ان حرمت کو جائز قرار دے دیتا ہے۔ لیکن ہدایت کرتا ہے کہ ضرورت کی حدود سے آگے نہ بڑھا جائے۔ قَسْبُ الصُّفْرَةِ غَيْرُ نَجَاسٍ وَلَا عَارٍ فَلَمَّا رَسَخَ عَلَيْهِ إِتْرَافُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَحَقَّقُوا بِمَا جُوعُوا مَجْبُورِي كَيْفِيَّتِهِمْ فِي حَالَتِهِمْ مِنْهُ وَأَمَّا مَنْ فِيهِ كَيْفِيَّتُهُمْ لَمْ يَطْعَمُوا مِنْهُ فَهُوَ كَالَّذِي لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ يَبْغِزُكَ كَبْغِزِ الْكَافِرِ۔ یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گنہ گنہ نہیں اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔" استثناء کا یہ اصول بذاتہ تو عام ہے لیکن یہی بذاتہ عوارضات پر مشتمل ہے۔ لیکن اس حرمت کے علاوہ اس کا طلاق دوسرے حرمت پر بھی ہو سکتا ہے۔ اصل ایسی ضرورت ہو جس میں ضرورت کی حد سے تجاوز کرے اور اس حرمت کے علاوہ کوئی اور چیز سامنے نہ ہو تو وہی بھی کسی منوع چیز کو کم از کم ضرورت پر اکرے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ضرورت سے مقتدا کے بارے میں فقہاء کے درمیان بعض اختلافات پائے جاتے ہیں مثلاً کیا ضرورت کے مسئلے میں قیاس چلے گیا محض منصوص ضرورت تک استعمال محدود ہو گا یا پھر ضرورت پوری کرنے کی مقدار کیا ہے؟ کم از کم استعمال ہے یا یہ ہو کر کھا پینا ہے؟ میں یہی اس اختلافات کی تعلیمات میں جانا سیکھ جاتا۔ جو کچھ کہا گیا فی ظلال القرآن کے لئے کافی ہے۔

جن چیزوں کو حرام یا حلال قرار دیا گیا تھا ان کے بارے میں یہودیوں سے غوغا آرائی شروع کر دی تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید نے دوسری جگہ صراحت کی ہے۔ بعض چیزیں ایسی بھی تھیں جو صرف یہودیوں پر حرام کی گئی تھیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا آخَرُ مَا كُنَّا فِيهِ مَلَكُورًا وَمِنَ الْغَيْرِ وَالْقِسْمُ حَرَّتُمْ عَلَيْهِمْ شَعُورُهُمْ إِلَّا مَا حَمَلَتْ طُهُورُهُمْ أَوِ الْعَوَارِ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِسَلَامٍ۔ "اور جس قوموں سے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو اس کی چربی یا اس کی آغوش سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔" یہ چیزیں مسلمانوں کے لئے حرام تھیں۔ غالباً اس جو پر وہ سخت معترض تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کو ان چیزوں کی حرمت پر بھی اعتراض تھا تو یہی حرام کر دی گئی ہیں حالانکہ یہ چیزیں تو رات میں خود ان کے لئے بھی حرام بیان ہوئی تھیں۔ مطلب اس کا صرف یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح قرآن احکامات و مقلوک کیا جائے اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ شب و دل دیا جائے کہ حضور پر ولی مس جانب اللہ آتی ہے یا نہیں۔

یہ لوگ اسلئے منافقوں میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو چھپاتے ہیں اس پر اس حدت میں شدید ترین تنبیہ کی گئی ہے۔

رَبِّ الْيَهُودِ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ كَذِبًا فَبُذِلُوا وَلَهُمْ مَا يَكْتُمُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ إِلَّا إِشَارًا وَلَا يُفْهِمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُؤْتِيهِمْ أَقْوَامًا عَذَابًا كَبِيرًا۔ "یہودیوں کی

اَسْتَفْرَدَا الصَّلَاةَ بِالْهُدٰى وَ اَتَعَدَّابَ بِالسَّعٰوِرَةِ فَمَا اَصْبَرَهُمْ عَلٰى النَّارِ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ تَوَلٰى الْاَيْمٰنَ
بِالْحَقِّ وَ تَوَلٰى الْاٰلِیْنَ اَحْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَیْنِ شِفَاقٍ یَّوْصٰی

”حق یہ ہے کہ جو لوگ اس احکام کو چمپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کئے ہیں اور تھوڑے دنوں کا عہدوں پر انہیں
بھینٹ چڑھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز اس سے ہمت نہ کرے گا نہ انہیں پاکیزہ
نہرائے گا اور ان کے لئے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب
مول لیا کیس عجیب ہے ان کا حال کہ جنم کا عذاب برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک
ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے بھگڑوں میں حق سے ہمت دور کھل گئے۔
کون لوگ تھے وہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کو چمپاتے تھے؟ سب سے پہلے ان سے مراد اہل کتاب ہیں۔ عیسٰی قرآن مجید کی اس
آیت کے مضمون میں ہر مذہب و ملت کے وہ لوگ شامل ہیں جو سوچتے سمجھتے کے باوجود حق کو چمپاتے ہیں۔ کیوں چند نیکوں کی خاطر اس منکرات
کی خاطر جو وہ کتمان حق کے نتیجے میں حاصل کرتے ہیں وہ اس لئے کہ انہوں نے کچھ منکرات پیش نظر رکھے ہوتے ہیں اور اگر وہ حق بیان
کریں تو یہ منکرات خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ یا دشمن قلیل سے مراد پوری دنیا ہے۔ کتمان حق سے یہ لوگ ثواب آخرت اور رخصت الٰہی
سے محروم ہو جاتے ہیں اور یہ ایک عظیم خسارہ ہے۔ اس کے مقابلے میں بے شک پوری دنیا دشمن قلیل ہے۔

کھانے پینے کے حلال و حرام اشیاء کے بیان کے سلسلے میں اعلان ہونا ہے۔ مَا یَا کُلُوْنَ فِیْ اَنْطُوْبِہِہٖۤ اِلَّا الشَّکَرُ وہ دراصل
اپنے پیٹ میں آگ بھڑ رہے ہیں۔ ”حلال و حرام کے بیان کی مناسبت سے ان کے لئے یہ فقروا استعمال کیا گیا۔ یعنی حق چمپا کر وہ جو قلیل
اجرت لیتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں یہ دراصل ان کے پیٹ میں آگ ہوگی اور ان کا کھانا بھی آگ ہی ہوگی۔

انہوں نے حق کو چمپایا۔ اس کے تحت سزا ملے گی انہیں۔ انہیں قیامت کے دن دلت اور اہانت کی حالت میں بھروسہ دیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ کی توبہ و نظر کرم سے وہ محروم رہیں گے اور اس حالت زار سے تدری اور دلت کی تعبیر اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

وَلَا یُخَلِّصُہُمْ اللّٰهُ یَوْمَ الْوِجْدَةِ وَلَا یُؤْتِیْہُمْ مِّنْ حِسَابِہٖۤ اِلَّا الشَّکَرُ وہ دراصل ان کی مغفرت بھی نہ ہوگی۔ اور انہیں
نہرائے گا۔ ”ان کے ساتھ کوئی بات نہ ہوگی ان کا کوئی اہتمام نہ ہو گا انہیں پاک نہ کیا جائے گا اور ان کی مغفرت بھی نہ ہوگی۔ اور انہیں
کامل طور پر نظر انداز کر دیا جائے گا یہ اس لئے کہ اہل ایمان کی نظر میں ان کی سزا خوفناک ہو جائے اور صورت حال عام لوگوں کے حس و
شعور کے قریب ہو جائے وَ لَعَذَابُ الْعَذَابِ اَلِیْمٌ اور اس کے لئے دردناک سزا ہے۔ ”اور ایک دوسری مدعا تعبیر اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ
اَسْتَفْرَدَا الصَّلَاةَ بِالْهُدٰى وَ الْعَذَابَ بِالسَّعٰوِرَةِ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے
بدلے عذاب مول لیا۔ گویا یہ ایک خرید و فروخت ہے۔ جس میں یہ لوگ ہدایت سے روگردانی کرتے ہیں اور عداوت خریدتے ہیں۔
مغفرت سے محروم ہوتے اور عذاب و نعی خریدتے ہیں۔ کس قدر ناگھ ہیں یہ لوگ جو اس قدر عظیم خسارے کا سودا کرتے ہیں۔ حقیقت
یہ ہے کہ اس لوگوں نے ایک عظیم الشان برائی خرید لی ہے۔ ہدایت ان کے لئے عام تھی مگر انہوں نے اسے ترک کر کے ضلالت کو اختیار
کر لیا۔ مغفرت کے موقع انہیں فراہم تھے۔ مگر انہوں نے انہیں غوا دیا اور عذاب کو اپنا لیا۔ فَمَا اَصْبَرَهُمْ عَلٰى النَّارِ کیا عجیب ہے

ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے اس اعتقاد کلمہ پر قدرت ختمہ رہتی ہے۔

انہوں نے ختم گھٹاؤ نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور یہ اس کی پوری سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اس لئے بھیجی تھی کہ اسے لوگوں تک پہنچایا جائے اسے اس زمین پر نافذ کیا جائے۔ اور وہ ان کا قانون ہو "ان مکلفم رزقہ" لیکن ان غلاموں نے اس کو چھاپا۔ اسے چھپا کر میدان عمل سے خارج کر دیا۔ حالانکہ وہ ایک ایسی سچائی تھی جس پر عمل کرنے کی فرض سے بھیجا گیا تھا۔ ذَلِكْ يَاقْ أَفْلَهٗ تَتَوَلَّى الْكِتَابَ كَالْتَصِقِ "یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو نمیک نمیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی۔" اور جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے وہ چاہتے پر آگئے "حق کے ساتھی بن گئے" ان لوگوں کے نولے میں آگئے جو حق کے راہ باب تھے۔ انہوں نے فطرت کائنات کا ساتھ دیا اور فطرت کے حقیقی اصولوں پر آگئے۔

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِثْنَا مَعَهُمْ لُكُوفًا يَلْعَنُونَ اے اللہ تعالیٰ میں اختلاف لگائے رہا ہے، محضوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ "ایسے لوگ حق سے دور چاہتے ہیں۔"

وہ اسوں فطرت سے بھی کھڑے ہیں۔ وہ خود ایک دوسرے سے بلکہ خود اپنے نفس سے بھی کھڑے ہیں۔ وہ اس طرح تھے اور اسی طرح رہیں گے۔ یہی حقیقی ہو گا ہر اس امت کا جو کتاب اللہ میں جھڑپے لگاتی ہے۔ کتاب اللہ کو پورے طور پر قبول نہیں کرتی۔ بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں "ہر امت اور ہر قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی سلوک ہے۔ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس امت کا صداق ہمیں اچھی طرح نظر آ رہا ہے۔

سب سے آخر میں ایک اور صرف ایک آیت میں ایمانی تصور زندگی کے تمام اصول رکھ دیئے جاتے ہیں۔ ایمانی طرز عمل کا معیار یہاں کر دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی رو سے نیک لوگوں کی صفات کیا ہیں؟

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَاتَى السَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۷۷﴾

"نیک ہے نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لئے یا مغرب کی طرف بلکہ نیک ہے کہ کوئی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے ماننے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مل رہے وادوں اور قیصوں پر مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لئے ہاتھ پھیلائے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور نیک رہے لوگ ہیں کہ جب ہر کریں "تو وفا کریں اور اچھی اور "مہبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست ہر لوگ

ایمان کا مقصد یہ ہے کہ اسلئے تمام رسولوں پر ایمان لائے بغیر کسی۔ یہی انسانیت بھی ایک ہے اور اللہ اس پر ایمان ہے۔ اس کا خدا بھی ایک ہے۔ اس کے لئے دین اور نظام زندگی بھی ایک ہے۔ اس طرح مومن انبیاء و رسل کے اخلاقی حیثیات کا دار ثبوت ہو جاتا ہے۔ لہذا کتب و رسل پر ایمان ایک مومن کو بہت سی قیمتی شعور عطا کرتا ہے۔

مل کے ساتھ انسان کو بڑی محبت ہے لیکن مل قرین کرنے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ غریب رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور گردن چمڑے اور غلامی سے نجات دلانے کے لئے مل خرچ کر دیتا ہے کلم انسان کو بلند مرتبہ بناتے ہیں۔

انفاق فی سبیل اللہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان لالچ، خود غرضی اور بخل کے بندھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مل کی محبت ہاتھوں کو انفاق سے کھینچ لیتی ہے۔ انسان بلند ہمتی، اولوالعزمی، جود و سخا اور داد و بخش کے مقام بلند سے گر جاتا ہے اور روع انسانی میں کشمکش نہیں رہتی۔ اسلامی نظام میں انفاق کا ایک روحانی مقام ہے۔ اس لئے یہ ان مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ مل کی محبت کے باوجود اپنا محبوب ترین اور پسندیدہ ترین مل کو دل و جان کی تسکین اور کشمکش کے ساتھ خرچ کریں۔ اس کی بڑی روحانی اہمیت ہے اور اس طریقہ سے مومن اپنے آپ کو دولت کی چوچا اور دولت کی غلامی سے چمڑے ملکہ دولت کی چوچا سے انسان باقیقیں ذلیل ہو جاتا ہے۔ سرفرازی کی بجائے سرنگوں ہوتا ہے اور انفاق سے وہ لالچ اور حرص کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا۔ اسلامی نقطہ نظر سے سرنگوں ہونے کے بجائے وہ گردن گزار ہو جائے گا لیکن اگر وہ انفاق نہ کرے گا تو ذلیل ہو گا۔ اللہ کی راہ میں مل خرچ کرنے کی بہت بڑی تہذیب و آیت ہے۔ یہ کہ انسان غلامی کی محبت سے ہے کہ وہ انسان کو سب سے پہلے نفسیاتی پریشانیوں، غلامی کنزوریوں اور طمع و لالچ سے نجات دلاتا ہے۔ یہ انسان سے لئے معاشرتی آزادی سے بھی پہلے کیا جاتا ہے۔ محض سیاسی آزادی سے بھی پہلے کیوں؟ اس لئے کہ جو شخص اپنے نفس کا نظام ہو وہ بہت طاقتور کی غلامی کے لئے بھی تیار ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص خواہشات نفسانیہ کے قید و بند سے آزاد ہو جاتا ہے وہ اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں بھی آزاد ہوتا ہے۔ کسی کی غلامی کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ انسانی معاشرے میں انفاق فی سبیل اللہ کی ایک معاشرتی تہذیب و قیمت بھی ہے۔ اقربا سے صلہ رحمی کی وجہ سے نفس انسانی میں عروت پیدا ہوتی ہے، خاندان میں شرافت کا چلن فوراً پاتا ہے اور اقرباء کے درمیان تعلقات زیادہ قوی ہو جاتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی اساس خاندان پر ہے اس لئے میں انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعہ خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ پھر یتیموں کی ملال آباد کا حکم ہے۔ اس کا مقصد اصل معاشرہ میں امیر و غریب، طاقتور اور کمزور کے درمیان نظام کفالت کا نظام ہے۔ یتیموں، یتیموں اور یتیموں کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کے لئے ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ ان کے احساس محرومیت کی خدائی کی جائے۔ پھر اس نظام کے نتیجے میں پوری سوسائٹی کو ان خود رو شتر پے صدر اور غیر تربیت یافتہ افراد کی کثرت سے بھی بچایا گیا ہے۔ جو معاشرے کے لئے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اس کے لئے ذلیل جان بن جاتے ہیں اور فتنہ سلاخیوں کا موجب بنتے ہیں۔ ایسے لوگ آگے جا کر معاشرے کی لاہر والی اور بہ عروتی کا خوب انتظام لیتے ہیں۔ (۲) مسکین پر اسبق جن کے پاس وسائل زندگی نہیں ہیں۔ پھر بھی وہ خاصوش ہٹھے ہیں۔ عزت نفس رکھتے ہیں اور سوال نہیں کرتے۔ یہ انفاق ان کی عزت نفس کے لئے محافظ ہے۔ انھیں جہتی سے بچاتا ہے۔ نظام انفاق سے اسلامی معاشرے میں ایسے حضرات کے دنوں میں اجتماعی کفالت اور شفقت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرہ تو بہت ہی وہ ہے جس میں کسی ملکہ کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے اور اس کے کسی عضو کو ضائع ہونے نہ دیا جائے۔ ان سبیل (مسائل) کو اپنے خاندان سے دور ہو جن کے پاس وسائل موجود نہ ہوں، اچانک مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ خاندان کے افراد اس سے دور ہوں، ایسے حالات میں یہ مسافر بھی مصیبت زدہ ہے۔

(۱) غشیات کے لئے ملاحظہ ہو سورۃ بقرہ، ابتدائی آیات۔ (۲) آج کے ملہی رتی یافتہ معاشرے کے لئے ایسے لوگ ذلیل جان بنے ہوئے ہیں۔ (حجرت)

ہے انشعاق اس کے لئے ایک قسم کی بنگالی انداد ہے۔ اس انداد سے اسے یہ شعور دیا جلتا ہے کہ پوری انسانیت اس کا خاندان ہے۔ ہر ملک اس کا ملک ہے، ہر جگہ اس کا خاندان موجود ہے، مسلمان اس کے اہل خاندان ہیں۔ ہر جگہ اس کے اپنے مل کے بدلے اس کے لئے مل موجود ہے۔ اس کے لئے صلہ رحمی موجود ہے۔ اور اس کے لئے آرام کلساں فراہم ہو سکتا ہے۔ مسلمانین پر انشعاق ضروری ہے تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو، وہ آئندہ سوال کرنا چھوڑ دیں۔ اسلام بھیک مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جس کے پاس بقتل کفالت موجود ہو اس کے لئے سوال جائز نہیں ہے۔ جو کلم کج کر سکتا ہے اس کے لئے بھی سوال جائز نہیں ہے۔ ایسے شخص کے لئے خدا کا حکم یہ ہے کہ وہ مزدوری کرے، بھیک نہ مانگے یا قناعت کرے، دوست سوال دہانہ کرے، بھیک مانگنا تب جائز ہے جب کام نہ ہو، مل نہ ہو، اس کے سوا کوئی چارہ نکلتا ہو۔

غلامی سے چھڑانے میں انشعاق بھی ایک ہے۔ جو بد قسمت اپنی بد عملی کی وجہ سے غلام ہو گیا اس نے اسلام کے خلاف نکوار اٹھائی۔ جنگ کے نتیجے میں اس کی آزادی ختم ہو گئی۔ اسے مدنی طور پر معاشرے میں مقام شرافت سے محروم کر دیا گیا۔ اس پر انشعاق یوں ہے۔ غلام اس کو فریہ کر آواز دے کر دیا جائے، غلام اپنے آگاہ سے معاہدہ آزادی کرے اور اسے رقم معاہدہ ادا کر لے گا پتا نہ ہو۔ اسلام نے غلاموں کے لئے یہ قانون بنایا تھا کہ غلام جس وقت چاہتا ملک کے ساتھ ایک معاہدہ آزادی کرتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق اسے وہ رقم ادا کرنی ہوتی ہے جو ملے پائے۔ (اپنے معاہدہ کے بعد غلام اپنے کلم کی اجرت وصول کرنے کا حق ہو جاتا ہے جو معاہدے کی رقم میں کٹتی رہتی ہے۔ معاہدہ ادا کر کے وہ مستحق زکوٰۃ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انشعاق فی سبیل اللہ کی تمام مدت میں سے اس کی امداد کی جاسکتی تھی تاکہ وہ جلد از جلد رقم معاہدہ ادا کر کے آزادی کی نعمت سے سرفراز ہو جائے۔

اقامت صلوٰۃ

نفل کے اس معیار میں نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور اقامت صلوٰۃ صرف مشرق و مغرب کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو جانے سے اقامت کا مفہوم ادا نہیں ہو جاتا۔ یہ نقطہ وسیع تر مفہوم رکھتا ہے۔ جو یہ ہے کہ انسان کا ظاہر و باطن اور اس کی عقل و روح سب پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نماز نہ تو محض جسمانی ورزش کا کام ہے، ورنہ ہی صرف صوفیاء و ورد و خائف کا کام ہے۔ نماز دراصل اسلام کے بنیادی فکر و نظریے کا عکاس ہے۔ اسلام اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ انسان اس ایک وجود میں جسم، روح اور عقل تین چیزوں کا اجتماع ہے۔ اسلام اس بات کا بھی عکاس نہیں ہے کہ ان تین طاقتوں کی سرگرمیوں اور دائرہ عمل میں باہمی کوئی تضاد پانا ہوتا ہے۔ وہ جسم کو فکر کے روح کو آزاد کرنا جائز نہیں سمجھتا۔ کیونکہ روحانی آزادی کے لئے جسمانی دنیا جسم کو بے غلامی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنی سب سے اہم اور بڑی عبادت یعنی نماز میں ان تین طاقتوں کی سرگرمی کو ہم آہنگ کر دیا ہے۔ نماز میں تینوں قوتیں مکمل نظم کے ساتھ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ قیام، رکوع اور سجدہ وہ جسمانی حرکات ہیں جو روح کو روح اللہ کی طرف راغب کرتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت اس میں غور و فکر اور مفہوم کو سمجھنا عقل کا کام ہے اور اس پر رے عرصے میں عقل انسانی اس کام میں مصروف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت توجہ اور مکمل تسلیم و رضا اور محض و انکسار روح کا کام ہے اور اس طرح یہ تینوں قوتیں ایک ہی وقت میں مصروف کمر ہوتی ہیں۔ غرض اس معنی میں اقامت صلوٰۃ پوری اسلامی طرز فکر کی نمائندہ ہے۔ اور وہ چشم بیکار کو یہ سبق یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ہر نماز اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ سبق دہراتے ہیں۔

زکوٰۃ کی ادائیگی

یہ اسلامی نظام میں غریب و مسکین کے لئے انفعیہ اور اہل ثروت کی دولت پر عائد کردہ ایک اسلامی ٹیکس ہے۔ یہ ٹیکس اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ ہی دولت کا حقیقی مالک ہے۔ بندے کو اس کا ہذا مالک بنایا گیا ہے۔ اور اس لئے اسلامی نقطہ نظر سے اس پر کچھ شرائط عائد کی گئی ہیں اور ان میں سے 'اہم اور لازمی شرط ادائیگی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کو ذکر عام انفاق فی سبیل اللہ کے عام حکم کے بعد کیا گیا ہے جس کا ذکر اوپر ہو گیا ہے کہ دولت محبت کے باوجود اقرباء و یمروہ صرف کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ مذکورہ بالا تمام صرف مال اور انفاق فی سبیل اللہ سے علیحدہ ایک مستقل مد ہے۔ یہ لازمی ٹیکس اور مخصوص فرض ہے۔ جب کہ عام انفاق فی سبیل اللہ صرف ترغیب ہے۔ ٹیکس ٹیکل کا یہ مجموعی معیار جس کا اس اہمیت میں ذکر ہوا ہے 'اس وقت تک تحمل نہ ہو گا جب تک ان دونوں مدت پر حسب صلب و حسب نفقہ عمل نہ کیا جائے۔ یہ دونوں مدیں اسلام کے بنیادی عناصر ترکیبی ہیں۔ قرآن نے زکوٰۃ کو علیحدہ اس لئے بیان کیا ہے کہ یہ ایک لازمی اور فرض مد ہے جب کہ مذکورہ بالا دولت کا عام طریق قلعی ہے۔ لیکن ہر انسان کی زندگی میں دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک پر عمل کرنے سے دوسرا ہرگز ساقط نہیں ہو سکتا۔

وفائے عہد

یہ اسلام کی وہ علامت ہے جس کی حفاظت میں اسلام بے حد کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسے ایمان کی نشانی گردانا گیا ہے۔ اسے احسان اور آدمیت کی نشانی قرار دیا گیا ہے اور یوں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک انسان اور انسان کے تعلقات میں ایک فرد اور جماعت کے تعلقات میں ایک قوم اور دوسری قوم کے تعلقات میں اتحاد اور اطمینان پیدا کرنے کے لئے وفائے عہد نہایت ہی ضروری ہے۔ وفائے عہد کی حیثیت اہل خود ذات ہادی تعالیٰ سے اپنے عہد کی وفا ہے۔ اگر ایک شخص اپنے مالک کا وفادار نہ ہو تو بیش پریشانی اور غیر مطمئن رہے گا اور کوئی عہد پورا نہ کر سکے گا۔ کسی چٹن پر جہنم کے گک کسی انسان پر احمق نہ کرے گا۔ دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ 'وفائے عہد میں اسلام اس مقام بلند تک پہنچا ہے کہ جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتی۔ کوئی قوم کوئی امت بھی اس مقام بلند تک نہیں پہنچ سکی۔ یہ مقام انسانیت کو اسلام کے سایہ اور اسلامی نظریہ حیات کی روشنی ہی میں معلوم ہوا۔

حق و باطل کی کشمکش میں صبر

میرزا و صف ہے جو انسان کو مصائب پر داشت کرنے کے قتل بناتا ہے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مشکل مرحلہ آئے تو انسان بہت صبر سے اس کا مقابلہ کرے۔ مصیبت کے وقت آجیں بھرنا شروع نہ کر دے۔ غصوں میں جنم و فزع شروع نہ کر دے۔ صبر اور مصابرت اور تحمل و ثابت اس کا نام ہے۔ صبر مضبوطی سے حق کو پکڑ لینے کا نام ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مصائب کے ہل چلت جاتے ہیں۔ مصیبت دور ہو جاتی ہے اور مشکلات کے بعد آسائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی کو قبول کرنا ہے 'اس سے پر امید ہونا 'اس پر اکتفا کرنا ہے۔ وہ امت جسے پوری انسانیت کی امت اور مگرانی کا مقام دیا گیا ہو 'جسے دنیا میں بدل قائم کرنا ہے اور پوری انسانیت کی اصلاح کا فرض ادا کرنا ہے 'اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ دولت صبر سے لگاؤ ہو۔ مشکلات و دفعش ہوں 'اس کی راہ میں بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوں۔ اسے تنگیوں 'مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ باطل کے ساتھ کشمکش پر پا ہو اور شدید سے شدید تر حالات پیش آئیں تو

درس ۱۱ ایک نظر میں

اس سٹی میں مدینہ طیبہ کے نوزائیدہ اسلامی معاشرہ کے بعض اجتماعی معاملات کی شیرازہ بندی کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ بعض عبادات جیسے فرض عبادات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں یہ دونوں چیزیں اس سورت کے ایک ہی ٹکڑے میں باہم ضم کر دی گئی ہیں۔ دونوں قسم کی تعلیمات کے درمیان رابطہ تقویٰ اور خوف خدا کو بنایا گیا ہے، جہاں اجتماعی معاملات کی شیرازہ بندی کے آخر میں بدہارت تقویٰ اور خوف خدا کا ذکر ہے وہاں عبادات مطروحات کے آخر میں بھی تقویٰ، شکر اور خشیت اللہ پر زور دیا گیا ہے، اور پھر اس سٹی کو آیات پر کے بعد لایا گیا ہے جو ایمانی تصورات زندگی، ایمانی طرز عمل اور اسلامی طریق کلام پر مشتمل ہے۔ اور جس میں نیکی اور تقویٰ کا اعلیٰ سیار بیان ہوا ہے۔

اس سٹی میں متذللین کے قصاص کے احکام بیان کئے گئے ہیں اور اس طبقے میں ضروری قانون سازی کی گئی ہے۔ موت کے وقت وصیت کے احکام، روزے کی فریضت کے احکام اور دعا و احکام کے احکام بیان ہوئے ہیں اور آخر میں مخلد و اجماعت کی ادائیگی کے احکام بیان کئے گئے ہیں۔

احکام قصاص کے بیان کے بعد خانہ کلام تقویٰ پر کما حقہ وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يٰۤاُولِیْ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ "مخل و خرد رکھنے والوں! تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے۔" اسی طرح جسد و صحت کے احکام بیان ہوئے تو بہت پھر تقویٰ ہی پر قسم ہوئی ہے۔ کَلِمَہٌ عَلَیْکُمْ اِذَا قَضَیْتُمْ اَلْمَوْتَ اِنْ تَرَوْکُمْ خَدَعًا ۚ اَلْوَحِیۡتُہٗ یٰۤاُولِیْہِیۡنِ وَ اَلْاَقْرَبِیۡنِ بِاَلْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلٰی الْمُتَّقِیۡنِ "قسم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مل چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لئے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔"

اب روزے کی فریضت کے حکم کا مطالعہ کریں۔ اس کے آخر میں بھی دیا گیا ہے کہ یہ فرض ہی اس لئے ہوا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لئے ہو، تم پر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کئے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے۔ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا کَلِمَہٌ عَلَیْکُمُ الصَّیَامُ کَمَا کَلِمَہٌ عَلِی الَّذِیۡنَ مِّنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ

احکام روزہ کے آخر میں احکام کے احکام ہیں اور ان کے بعد بھی آخری نتیجہ تقویٰ ہی ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں اولیٰ حد میں ہیں۔ ان کے قریب نہ پہنچنا اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لئے ہر راحت بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ غلام روئے سے بھیجے۔

رَبَّنَّکَ حُتُوْدُ اللّٰہِ ۚ کَلَّا تَعْرِیۡوُہَا ۚ کَذٰلِکَ یُسَبِّحُ اِنَّہٗ اَیۡہِہٖ لِبَشٰرِیۡنَ لَعَلَّہُمْ یَتَّقُوْنَ

اس کے علاوہ اس سٹی میں اختتام مضمون پر جو تیسرے ٹکڑے میں ہے کوئی بھی تقویٰ اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور جلالت شمس کا شعور پیدا کرنے کے مضامین سے غفلت نہیں ہے۔ مثلاً ایک جگہ کہا گیا اور جس ہدایت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرافراز کیا ہے،

اِس پُر اللہ کی کبریائی کا اعلان و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اِنۡشِیۡوُا اِلَیۡہِہٖ وَ اِلۡتَجِیۡرُوۡا اِلَیۡہِہٖ ۚ عَلٰی مَاۡ هٰذِکُمۡ وَ لَعَلَّکُمْ تَشۡکُرُوْنَ دوسری جگہ ہے فَلَیۡسَ یُجِیۡبُوۡا اِلَیَّ وَ لَیۡلُیۡوۡمُوۡا ۚ فِیۡ لَعَلَّہُمْ یَرۡشُدُوۡنَ لٰہِذَ اُنۡہِیۡں چاہتے ہیں کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور

مجھ پر ایمان لائیں شاید کہ وہ راہِ راست پائیں۔ اِنَّ اللّٰہَ سَمِیۡعٌ خَبِیۡرٌ "بے شک اللہ سنے والا اور جاننے والا ہے۔ اِنَّ اللّٰہَ خَفِیۡوۡنٌ رَّحِیۡمٌ" بے شک بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔"

غرض اس پورے متن میں تسلسل کے ساتھ تقویٰ کا ذکر ہے جس سے ایک نظر میں دین کی حقیقت تک رسائی ہو جاتی ہے اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ دین ایک ایسی 'کُلّی' ہے جس کے اجزاء ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اس کا اجمالی نظام 'اس کے قانونی اصول' اس کی رسوم عبادت 'سبکی سب' صرف ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی نظریے کے سرچشمے سے پھوٹتے ہیں۔ یہ سب شے صرف ایک ہی تصور حیات سے نکلتے ہیں اور یہ تصور حیات نظریۂ اسلام سے ابھرتا ہے۔ یہ سب شے ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے ہیں اور ان کا آخری نقطہ ارتکاز اللہ ہے۔ سب کی عرض و علیت ایک ہی ہے 'یہی ہدٰی'۔ صرف خدا سے واحد کی 'جس نے پیدا کیا' جس سے رونق دیا ' جس سے انسان کو اس زمین میں اپنا جائزین مقرر کیا۔ مگر یہ جائزین اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ صرف خدا سے واحد پر ایمان لائے ' وہ صرف خدا سے واحد کی بندگی کرے اور وہ اپنا تصور حیات اپنے اجتماعی نظم کو اپنے قوانین کا ماخذ صرف اللہ ہی کو قرار دے ' صرف اللہ کو! عرصہ یہ پورا سہی اور اس کے مضامین اور پھر مضامین کے آخر میں جان کر، تبصروں اور تنقید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دین کے تمام اجزاء باہمی مربوط ہیں اور ربط کیا ہے 'مقتویٰ' بندگی اور ایمان باللہ!

درس نمبر ۱۱ تشریح آیات (۱۷۹ تا ۱۸۸)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ أَلْحُورُ بِأَنُحَرِ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞

”اے ایمان والو! تمہارے لئے قتل کے مقدمات میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد آدمی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہر کسی قاتل کے ساتھ اس کا ہمائی کچھ نرمی کرے کے لئے چار ہو تو صرف طریقہ کے مطابق خون بیا کا تعفیہ ہونا چاہئے اور قاتل کو لازم ہے کہ وہ راسخی کے ساتھ خون بھاؤا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لئے دردناک سزا ہے۔ عقل رکھنے والو! تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔

یہ پکار صرف اہل ایمان کے لئے ہے۔ مفت اہل کو خطاب میں کیا گیا اس صحت کا تقاضا ہے کہ قصاص کے معاملے میں ہدایت صرف اللہ ہی سے حاصل کی جائے جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اللہ پکار کر اظہار دیتا ہے کہ تم پر مقتولین کے معاملے میں قصاص فرض کر دیا گیا۔ پہلی آیت قانون سازی کے ضمن میں ہے اور دوسرے میں اس قانون کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ اہل ایمان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں، اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں خدا غوثی کا احساس پیدا کیا گیا ہے۔ فرض قتل اور سزا کے قتل کے معاملے میں اسلام کا نظام قصاص سیفٹی وال (Safety Valve) کی حیثیت رکھتا ہے۔

معلوم ہوا آیت میں جو قانون بیان ہوا ہے یہ ہے کہ قتل کے معاملے میں قصاص یوں ہو گا کہ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد آدمی سے بدلہ لیا جائے، غلام نے قتل کیا ہو تو غلام ہی سے بدلہ لیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ایسی رعایت کا ذکر دیا گیا جو انسانیتِ قدس کی استواری کے لئے ضروری ہے۔

لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ۖ فَاتِّبَاعُهُ ۚ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ”ہاں اگر قاتل کے ساتھ اس کا ہمائی (مقتول کا وارث) کچھ نرمی کرنے کے لئے چار ہو تو صرف طریقہ کے مطابق خون بیا کا تعفیہ ہونا چاہئے اور قاتل کو لازم ہے کہ راسخی کے ساتھ خون بھاؤا کرے۔“

مری اور مطلق کی صورت میں یہ ہے کہ مجرم کو قصاص میں قتل کرے کے عرصے میں مقتول کے ورثہ سے قبول کرنے پر راضی ہو جائیں۔ جب وہ دیت لینے پر راضی ہوں تو انہیں چاہئے کہ وہ باہمی رضامندی اور معروف اصولوں کے مطابق دیت کی رقم طے کریں۔ اور قاتل اور اس کے اولیاء کا فرض ہے کہ وہ راسخی اور حسن دخیلی کے ساتھ دیت ادا کریں، تاکہ ان کے دلوں کی کھردرات دور ہو

لے منسوخ کر دیا ہے اس طرح اب مالک سے روایت ہے کہ اس آیت کو آیت النفس بالنفس لے منسوخ کر دیا ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کا مقصد عقل اور زندگی کی آیات النفس بالنفس کا موقع و محل ہی تک ہے۔ النفس بالنفس کا حلقہ انفرادی قتل پر ہے یعنی کوئی شخص نفس کسی شخص یا انفس کو قتل کرے۔ اگر قتل عمد ہو تو مجرم سزا پاب ہو گا۔ لیکن ذریعہ آیت کا محل ہی تک ہے۔ اس میں جہاں قتل کی صورت کا حکم بیان کیا ہے۔ جہاں غارت خانہ دو سرے غارت خانہ پر ہاتھ نہانے قبیلہ قبیلہ کے خلاف لڑے اور ایک گروہ دو سرے گروہ پر حملہ آور ہو جیسا کہ مذکورہ بالا قبائل کا معاملہ تھا۔ جس سے آزاد غلام اور عورتیں مادی گنی تھیں۔ ایسے موقع پر جب قصاص ملے ہو گا تو آزاد کے بدلے آزاد ایک قبیلہ کے غلام کے بدلے دو سرے قبیلہ کا غلام اور ایک عورت کے بدلے دو سرے کی عورت قتل ہوگی۔ اگر یہ عمل نہ ہو گا تو پھر بتایا جائے کہ جب کسی تاجر سے میں دونوں طرف سے بڑے بڑے گروہ ہانپ رہے ہیں تو اس صورت میں قصاص کی صورت کیا ہوگی؟

اگر اس نقطہ نظر کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ آیت منسوخ تصور نہ ہوگی اور قصاص کی آیات میں کوئی قصاص نہ ہو گا۔

اب قصاص کے قانون کی گہری حکمت اور اس کے دور رس مقاصد بتا کر بات ختم کی جاتی ہے وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ تَأْتِي الْاَلْبَابَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ عقل و خود رکھنے والوں! تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔

ضرور انتقام ہی لیا جائے بلکہ یہ اس سے کہیں بہتر و برتر مقاصد کا حامل ہے۔ یہ زندگی کے لئے زندگی کے قیام کی راہ میں انسان کا قتل ہے بلکہ قیام قصاص بذات خود زندگی ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ اس فریضہ کی حقیقت کو سمجھا جائے۔ اس کی حکمت میں غور و تدبر کیا جائے۔ دل زندہ ہوں اور ان میں خدا اخروی موجود ہے۔

ایک مجرم جرم کی ابتدا کرتا ہے اسے سوچنا چاہئے کہ یہ بات معمول نہیں بلکہ ایسی ہے کہ مجھے تو اس کے بدلے میں اپنی جان کی قیمت دینی پڑے گی۔ یوں نظام قصاص سے رو زندہ نہیں بچ جاتی ہیں۔

ارتکاب قتل کی صورت میں قاتل کو سزا ہو جاتی ہے۔ وہ قصاص میں ملتا جلتا ہے۔ مقتول کے درجہ مطمئن ہو جاتے ہیں ان کے دلوں سے کبیرہ دور ہو جاتا ہے اور انتقام کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ انتقام جو عرب قبائل میں تو کسی حد پر کسی مقام پر رکھتا تھا۔ چاہیں چاہیں سلی تک قتل کے بدلے قتل کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ مثلاً حرب البسوس میں یہی ہوا۔ حرب کیا آج بھی اس پر گواہ ہیں جنہاں زندگی غارت خانہ دہشت گردوں اور کینوں کے بھیٹ چڑھتی رہتی ہے اور نسا ابجد قتل یہ معاملہ چلتا ہی رہتا ہے اور یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔

”قصاص میں زندگی ہے۔“ اپنے عمومی مفہوم میں۔ ایک فرد کی زندگی پر حملہ دراصل جس زندگی پر حملہ ہے۔ پوری زندگی پر حملہ ہے۔ ہر زندہ انسان پر حملہ ہے۔ ہر اس انسان پر حملہ جو مقتول کی طرح زندہ ہے۔ اگر قانون قصاص کی وجہ سے ایک مجرم صرف ایک زندگی کو ختم کرنے سے رک جائے تو اس نے پوری انسانیت کو بچالیا۔ یوں اس کا ارتکاب جرم سے رک جانا عین حیات ہے اور یہ عام زندگی کسی ایک فرد کی زندگی نہیں ہے کسی حالت اس کی نہیں کسی جماعت کی نہیں بلکہ مطلقاً زندگی ہے۔

اب آخر میں قانون الہی کی حکمت میں غور و فکر اور اس فکر کے شعور کو سوچیں کیا جلتا ہے اور خدا اخروی کی تلقین کی جاتی ہے۔ (کیا وہ ہم ایکٹور و موثر در پید ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی قائم رہتی ہے) تَتَّقُوْنَ امید ہے کہ تم قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔

یہ ہے وہ اصل بندہ صحت جو انسان کو ظلم و زیادتی سے بچا رکھتا ہے۔ ابجرا میں قتل باحق کی زیادتی سے روکتا ہے اور آخر میں انتقام کی زیادتی سے۔ یہ کیا ہے؟ خدا اخفی تقویٰ دل میں خدا معنی کا شعور اور شدید احساس۔ اللہ کے قہر و غضب سے ڈرنے کا احساس اور اس کی رضا و نوری کی کشش۔

اس پابندی کے بغیر کوئی بھون کا سیاب نہیں ہو سکتا کوئی شریعت کا سیاب نہیں ہوتی۔ کوئی شخص اور غلبہ جرم سے بچ نہیں رہتا۔ انسانی طاقت سے اعلیٰ اور ہر تر طاقت کے تصور کے بغیر اخروی خوف اور طبع کے روحانی احساس کے بغیر کوئی ظاہری شیرازہ بندی اور ظاہری انتقام کا سیاب نہیں ہو سکتا۔

حضرت محمد ﷺ کے دور اور خلافت اسلامیہ کے زمانہ میں جرائم کا وقوع شروع ہو رہا تھا۔ جو جرم وقوع پذیر ہوئے بھی تو مجرم نے خود اعتراف کیا۔ اس کا راز یہی ہے کہ وہی تقویٰ کا زور تھا۔ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ریمہ خمیر کی صورت میں تقویٰ پنہ کیدار کی طرح بیٹھا تھا۔ جو ہر وقت بیدار رہتا تھا۔ وہ انہیں حدود جرم سے بھی دور رکھتا تھا ساتھ ساتھ انسانی فطرت اور انسانی جذبات و میلانات و انصاف تھا۔ دوسری طرف اسلامی عبادات کے نتیجے میں تقویٰ اور خدا خوفی کا تیل روئیں تھا۔ دونوں کے ہم تھنوں اور ہم آہنگی کے نتیجے سے ہم آہنگ اور پاک و صاف قانون اور شریعت بھی موجود تھی۔ ایک طرف شریعت و قانون اور ظاہری انتقام میں ایک پاک مصالح تصور و زندگی اور نظام زندگی نے جنم لیا۔ جس میں لوگوں کا طرز عمل پاک طرز فکر صالح تھی۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس نظم نے ملک سے پہلے ہر شخص کے دل میں ایک منصف بٹھار دیا تھا اور ایک مدت قائم کر دی تھی۔ "حکومت یہ تھی کہ اگر کسی وقت کسی پر حیوانیت غالب ہو جاتی اور ظلمی کا سدور ہو گیا اور یہ شخص قانون کی گرفت سے بچ بھی گیا تو بھی اس کا ایمان اس کے لئے لیس لو اس میں گید اس نے اپنے خمیر میں حق اور جبین محسوس کی۔ دل میں ہر وقت حرکت نکلتا تھا کہ ہم پر ہوا ہو گیا اور منہ کرنے والے کو توبہ اور ام نصیب ہوا کہ جب اس نے بھون کے سامنے رضا کارانہ اعتراف جرم کر لیا اور اپنے آپ کو سخت ترین سزا کے لئے پیش کر دیا اور خوشی اور اطمینان کے ساتھ اس سزا کو برداشت کیا۔ محض اللہ کے غضب سے بچنے کی خاطر۔ یہ ہے تقویٰ یہ ہے خدا خوفی۔

اب موت کے وقت وصیت کے مسائل کا بیان ہوتا ہے۔ آیات قصاص کی فضا اور ان آیات کی فضا (یعنی موت اور زندگی کا انتقام) کے درمیان مناسب پھل ظاہر ہے۔

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ
لِلْوَٰلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا ۚ عَلَى الْمُسْتَقِيمِينَ ۖ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ
مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوَصٍّ جَنْفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ
۲۲
ع۶
۲
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ

"تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مل بھروسہ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لئے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہو گا۔ اللہ سب کچھ سنا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ امر پیش ہو کہ وصیت کرنے والے سے بلا انتہا قصداً حق تلفی کی ہے

گاہب اس بات کا علم ہو جائے کہ وصیت کرنے والے نے کسی کی باطن طرفداری کی ہے یا بیخبر طور پر حادثہ کی حق تلفی کی ہے۔ اس صورت میں جو شخص وصیت بخیر کرنے کا اختیار رکھتا ہے اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس حد تک اس میں تبدیلی کرے کہ جائز حق تلف نہ رہے نہ ہی کسی کی طرفداری رہے۔ مفہوم بدل و انصاف کے مطابق ہو جائے قَسْرٌ خِافٍ مِثْنِ مَثْوٍ جَنَفًا اَوْ اِثْنًا فَاَصْلَهُ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

”اللہ جس کو اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے بلا اشتہار قصد حق تلفی کی ہے اور پھر معاملہ سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے“ اس پر کچھ غور نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرماتے والا ہے۔“

تمام معاملات میں معاملہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت خصوصی کے سپرد ہے۔ ہر عمل میں اللہ کا کرم اور اس کی تمکینا اہل سے ملامت کی شیرازہ بد ہے۔ اور یہی بدل و انصاف کے حصول کی آخری ضمانت ہے۔ قانون قصاص اور قانون وصیت دونوں کو ایک ہی دہری میں باندھ دیا گیا ہے۔ یعنی خدا بخونیکہ اسلامی نظام زندگی کے تمام شعبے اور اسلامی معاشرے کا ہر مسئلہ اس میں باندھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ امت پوری انسانیت پر گواہ گھمراہی مٹی ہے۔ وہ انسانیت کی نگران اعلیٰ ہے۔ اور اسے کراہی پر اسلامی نظام زندگی قائم کرنا ہے اور اس سلسلے میں اس پر جہد فی سبیل اللہ فرض ہو چکا ہے۔ لہذا اب یہ قدرتی امر ہے کہ اس پر رونہ بھی فرض کر دیا جائے۔ رونہ سے ارادہ قوی اور عزم مصمم ہو جاتا ہے۔ اس کے ذریعہ انسان اطاعت و انقیاد کے ساتھ اپنے رب سے ملتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ سے انسان جسم کی تمام ضروریات پر قابو پالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے دباؤ اور ان کے پوجہ کو برداشت کرتا ہے۔ محض رضائے الٰہی کے حصول اور اجر اخروی کے طمع میں۔

یہ سب تدابیر اس لئے ہیں کہ تحریک اسلامی کے کارکنوں کی راہ میں جو دشواریاں اور جو مشکلات ہیں اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اور جو کاستے کچھے ہیں ان کے برداشت کے لئے نفس انسانی تیار ہو جائے۔ یہ راستہ ایسا ہے کہ اس کی دشواریوں کے علاوہ اس کے دونوں طرف مرغوب اور پسندیدہ چیزیں بکھری پڑی ہیں۔ ہزاروں ایسی چیزیں اس راستے میں پڑی ہیں جو قدم قدم پر اسے فریب دینے کے لئے تیار ہیں۔

اب دور حاضر کے انکشافات ملتے آتے ہیں۔ حکما کہتے ہیں کہ رونہ سے انسان کے جسم پر بھی ایسے اثرات پڑتے ہیں۔ اگرچہ میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ روزے یا دوسری اسلامی عبادات کے ایسے دنیوی فوائد بیان کئے جائیں جو طبی زندگی سے حلق ہوں اور جس و فکر تک محدود ہوں۔ اس لئے کہ عبادت کی اصل فرض و عبادت یہ ہے کہ انسان کو اس فرض کی فدا انگیزی کے لئے تیار کیا جائے جو اسے اس کراہی پر ادا کرنا ہے۔ دوسری طرف اسے اس کامیابی اور اس کمال کے لئے چہرہ ہمد کئی ہے جو اسے دار آخرت میں حاصل ہو گا لیکن اس کے باوجود میں اس کے خلاف بھی نہیں ہوں کہ سائنس اور تجربہ سے عبادات کے سلسلے میں ہر فائدہ ثابت ہوتے ہیں ان کا ہائل انکار کر دیا جائے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے وجود انسانی کے لئے فرائض و عبادات کے تعین میں جو عمومی تدابیر اختیار کی ہیں۔ ان سے جو حکمت واضح طور پر ملحوظ مسموم نظر آتی ہے اس پر اصرار ضروری ہے۔ البتہ یہ بہت پیش نظر ہے کہ سائنس اور تجربات سے ظاہر ہونے والی ان حکمتوں اور فرائد کو احکام و کلیات شرعیہ کا اصل سبب اصل علت نہیں قرار دینا چاہئے۔ اس لئے کہ سائنس کا دائرہ بہت ہی محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی حیوانیت کو تو ذکر جس طرح اس کی تربیت کرنا چاہتا ہے اور اس میں جو حکمتیں ہیں وہیں تک انسانی علم ترقی کر ہی نہیں سکتا یا خود اس پوری کائنات کی بے قابو قوتوں کو اللہ تعالیٰ جس طرح مدھانا چاہتا ہے سائنس کی دہلی تک رسائی کب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۵﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۶﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۷﴾

۳۔ ایمان لانے والا نام پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کئے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر ہو تو دو سرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے اور جو روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہیں (مجرم نہ رکھیں) تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھانا ہے اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا کیا ہے کہ روزہ رکھو۔

رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لئے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو نماز ہے کہ اس پر اس مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر ہو تو وہ دو سرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اس لئے یہ طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس چہایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کیونائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار ہو۔

اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ فرائض اور تکلیفات پر عمل کرنے کے لئے انسان کے نفس کو بڑی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مسئلے میں انسان اللہ کی خصوصی امداد کا مستحق ہے۔ اس ہمت کی ضرورت تھی کہ ان احکامات پر عمل کرنے کے لئے اس میں ہرٹ پیدا کی جائے۔ اس کی روح اس احکامات کی طرف متوجہ ہو جائے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے اور عمل پر راضی ہو جائے۔ حالانکہ ان احکام پر عمل کرنے میں طور اس کا مفاد مضمر ہے۔ چنانچہ اسی خاطر است ہی بیماری کو آواز سے پکارا گیا۔ ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو“ غور کیجئے یہ تو ارشاد نہیں ان کی اصل حقیقت یاد دلاتی ہے۔ پھر روزہ فرض ہوتا ہے۔ کما جلتہ اور یہ تو پہلی باتوں کے سونٹیں پر بھی فرض ہوتا رہا ہے۔ کوئی غیبت تو نہیں ہے۔

اس کا قصد اہل ایمان کے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ انہیں خوف خدا کے لئے تیار کرنا ہے اور ان میں اللہ کی شہادت کا احساس و شعور بیدار کرنا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے پیروں پر فرض کئے گئے تھے“ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔“

اس آیت میں روزے کی اصلی عرض و غایت ظاہر کی جاتی ہے، یہی تقویٰ جب ایک مومن اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اس کے دس میں تقویٰ کا شعور جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ تقویٰ ہی ہے خودوں کا تہہ بہا ہے اور جو انسان کو روزے کے حکام کی خلاف ورزی سے بچاتا ہے۔ اگرچہ وہ ایسی معصیت سے بھی انسان کو بچاتا ہے جو کسی حد تک محض وسوسہ ہو۔ قرآن کریم کے اول مخاطب صحابہ کرام اس کے معنی سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے ہاں تقویٰ کس قدر وزنی ہے۔ اس لئے تقویٰ ہی کا نصب العین تھا۔ وہ برابر اس کی طرف پوچھتے جاتے تھے اور روزہ درائع حصول تقویٰ میں سے چونکہ ایک درجہ ہے اس لئے یہ فرض کیا گیا۔ دراصل روزہ وہ راہ ہے جس کی آخری منزل تقویٰ ہے۔ جس کو نکلتا ہے کہ پہل قرآن مجید، ایک بلند مقام پر، بالکل سامنے تقویٰ کا ایک روشن نشان رکھ رہا ہے اور اہل ایمان کی آنکھیں اس شان پر جم جاتی ہیں اور وہ روزہ کے واسطے اور روزے کی امداد سے وہاں تک پہنچنے کے لئے کوشش نظر آتے ہیں۔ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** ”تا کہ تم ڈرو۔“

بات کا ایک دوسرا رخ دیکھئے کما جاتا ہے! یہ تو چند دن ہیں پوری عمر کے روزے تو فرض نہیں کئے گئے۔ تمام زمانے کے لئے تو فرض نہیں ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ کہ پھر اس وقت تک مستثنیٰ جب تک نہ صحت نہ ہو جائیں۔ مسافروں پر اس وقت تک لازم نہیں جب تک گھر تک لوٹ نہ آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سہولت اور تخفیف خاص رعایت دی گئی ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكِّرْتُم بَلْ يَأْتِي السَّخَرَاءُ مِنكُم مَّزِيدًا أَوِ سَقَرًا وَقَدْ تَابَ عَلَى سَفَرًا وَلَمْ يُعَذِّبْهُ لَمَّةٌ مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تَحْذَرُونَ** ”اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کرے۔“

سفر اور مرض کے اعتبار سے آیت کا مضمون عمومیٰ کا حال ہے۔ اسے محدود نہ کیا جائے گا۔ بیماری کی نوعیت کیسی بھی ہو جس قسم کا سفر بھی درپیش ہو روزہ فقہان کا جائز ہے ایسے سفر ختم ہونے کے بعد اور بیماری دور ہونے کے بعد پھر روزے ہوئے روزے رکھنے ضروری ہیں۔ آیت میں بیماری کی شدت اور سفر کی مشکلات کو اس رخصت کا سبب نہیں بتایا گیا۔ صرف ”مرض“ اور ”سفر“ کا اعلیٰ المعلوم ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لئے مشکلات پیدا نہ ہوں اور سہولت رہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مرض اور صرف سفر کا ذکر کیا ہے۔ ساتھ کوئی قید نہیں لگائی؟ یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیماری اور سفر میں کچھ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہوں جن سے ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ سفر اور بیماری میں کچھ ایسی مشکلات ہوں جن کا احساس ہمیں نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی اصل علامت کو ظاہر کرنا ضروری نہیں سمجھا تو ہمیں اس بارے میں غلطی کی کیا ضرورت ہے۔ ہر عمل ہمیں ان کی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو۔ یہ عقیدہ ضرور رکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی حکمت و مصلحت ضرور ہے۔

کہا جاسکتا ہے کہ رخصت مرض و سفر کی اس تعبیر سے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی جو ہر وقت دین میں رخصت و سہولت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کیا کسی اور جگہ یا بلاوجہ ہم فرض عبادات کو ترک کر دیں؟ یہی تو وجہ ہے کہ فقہائے نے سختی کر کے اس رخصت سے استفادہ پر قیود و شروط عائد کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ استدلال ایک ضعیف استدلال ہے۔ محض اس کی وجہ سے اور صرف اس استدلال کی بنا پر ایک مطلق آیت کو متعید کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لوگوں کو دشمنوں میں پاندہ کر ان کو عبادات پر مجبور کرنا اسلام کی مستقل

پایسی نہیں۔ اسلام تقویٰ کے درپردہ عبادات میں کشش پیدا کرنا مناسب سمجھتا ہے۔ روزہ تو ہے ہی وہ عبادت جس کا مقصد صرف تقویٰ ہے۔ جس شخص کی حالت یہ ہے کہ وہ رخصتیں دھوڑ دھوڑ کر عبادات سے بچتا چھڑتا ہے وہ تو پہلے ہی بھلائی سے محروم ہے۔ وہ اگر روزہ رکھ بھی لے تو وہ مقصد چھوڑا۔ ہو گا تو فرضیت میام کا اصل مطلب ہے۔

پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ دین لوگوں کا ہے یا اللہ تعالیٰ کا؟ دین اللہ کے ہے اور وہ رخصت اور نرمی اور حریمت و تقدس کے معاملات کو خوب جانتا ہے۔ بعض اوقات رخصت سے ایسے مقاصد کا حصول پیش نظر ہوتا ہے جو رخصت کے بغیر کسی طرح حاصل نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رعایتیں دی ہیں انہیں چاہئے کہ وہ ان سے استفادہ کریں۔ خصوصاً ایسے دور میں جب مسلمانوں کی اخلاقی اور دینی حالت تباہ و برباد ہو چکی ہو تو ایسے حالات میں احکام میں تھوڑا سا اصلاح احوال کے لئے مفید نہیں ہوتا ضرورت اس بات کی ہے کہ نرمی اور تسلی سے لوگوں کو اخلاقی تربیت دی جائے اور ان کے دلوں اور ان کی روح میں خدا خوفی کو نئے سرے سے زندہ کیا جائے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر میں کون سا کہ امت کے عمومی فسلو کے وقت احکام میں تھوڑا سا تغیر موثر علاج ہے۔ اس سے ورائع اصلاح بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لی جائے کہ عبادات کے فرائض اور معاملات کے احکام میں بہت بڑا فرق ہے۔ عبادات میں معاملہ صرف بندے اور اس کے رب کا ہوتا ہے۔ اس میں عوام الناس کا براہ راست فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا۔ بلکہ معاملات میں شریعت معاملے کے صرف ظاہری پہلو پر نظر رکھتی ہے۔ وہی عبادات تو ان کی ظاہری صورت اس وقت تک مفید نہیں ہوتی جب تک ان کی تہ میں تقویٰ نہ ہو۔ اگر دلی میں تقویٰ ہو تو کوئی شخص اوہراد میں نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ اور ایک تنہی شخص صرف اس رخصت سے فائدہ اٹھائے گا جس پر اس کا دل مطمئن ہو گا کہ رخصت سے فائدہ اٹھانے ہی میں اللہ کی رضا اور اطاعت ہے۔

عبادت کے احکام میں سختی کرنا یا چھٹی پیر کرنے کی سنی کرنا یعنی اللہ تعالیٰ نے جن احکام کو عام ہموڑا ہے اس پر قیود کا اضافہ کرنا بعض اوقات عوام کے لئے سخت مشکلات قیید کر دیتا ہے لیکن اس سختی کے نتیجے میں کچھ مفاد افراد کی کمی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس لئے ہر حال میں ہمتور یہ یہ ہے کہ ہم معاملات کو اس طرح لیں جس طرح اس دین میں اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں۔ رخصتوں اور عرواح میں جو حکمتوں ہیں ان کے متعلق ہم سے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سختی پر جو کچھ کہ دیا گیا وہ کافی دشنامی ہے۔

اب ہم چاہتے ہیں کہ حالات سفر کے بدلے میں جو حدود احادیث مروی ہیں وہ سب بدل نقل کر دیں۔ ان میں سے بعض ایسی ہیں جس میں افطار کی طرف میلان پڑ جاتا ہے۔ بعض ایسی ہیں جن میں روزہ توڑنے سے منع نہیں کیا گیا۔ ان سب روایات پر غور کرنے سے وہ نقشہ دہن نہیں ہو جاتا ہے جس پر صحابہ کرام کا تعامل تھا۔ متاخرین فقہاء نے جو سختیوں کی ہیں ان سے پہلے اس معاملے میں سلف صالحین اور صحابہ کرام کی سوچ کیا تھی؟ صحابہ کرام کا تعامل کیا تھا؟ اس کے بدلے میں ان احادیث سے معظوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین اور صحابہ کرام کا عزم عمل بمقابلہ متاخرین فقہاء اور ان کے فقہی بحث کے دین اسلام کی روح اور اس کے مزاج کے زیادہ قریب تھا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں اور اس کے عزم عمل کے مطالعہ سے اسلامی نظریہ حیات اور اس کی خصوصیات کا ایک زندہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کے سبب اہل رمضان میں جانب کھ لٹے۔ آپ ﷺ نے روزہ رکھا۔ جب آپ ﷺ "کراغ انصہم" تک پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ اس پر آپ ﷺ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اسے اٹھا اٹھا کر لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اسے نوش فرمایا۔ آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ "بعض لوگ تو روزے سے ہیں۔" آپ ﷺ نے فرمایا "یہ لوگ باہر ہیں یہ لوگ باہر ہیں۔" (مسلم - ترمذی)

۱۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”ہم نبی ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے۔ ہم میں سے بعض روزے سے تھے اور بعض نے افطار کیا تھا۔ سخت گرم دن تھا۔ ہم نے ایک جگہ ڈیرہ والا۔ سب سے زیادہ سایہ اس کا تھا جس کے پاس چادر تھی۔ ہم میں سے بعض ایسے تھے کہ وہ ہاتھ کاہلیہ کر کے اپنے آپ کو سورج کی تپش سے بچاتے تھے۔ روزہ دار تو گر پڑے اور جن کا روزہ نہ تھا وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مجھے لگائے ”جاہلوں کو پانی پلایا۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا ”آج تو افطار کرنے والوں نے ثواب لوٹ لیا۔“ (بخاری۔ مسلم۔ نسائی)

۲۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضور ﷺ سفر میں تھے۔ آپ ﷺ نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس لوگ جمع ہیں اور اس پر سایہ کیا گیا ہے۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا ”اسے کیا ہو گیا ہے؟“ لوگوں نے بتایا ”یہ ایک روزہ دار ہے۔“ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”سفر میں روزہ رکھنا نکی نہیں ہے۔“ (امام مالک، امام بخاری، مسلم۔ ابوداؤد۔ نسائی)

۳۔ عمرو بن امیہ ضمیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ میں ایک سفر سے رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”ابو امیہ کھانے کا افطار کرو۔“ میں نے عرض کیا حضور میں تو روزے سے ہوں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا تو پھر سنئے مسافر سے متعلق: ”اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ معاف فرمایا ہے اور نصف نماز معاف فرمادی ہے۔“ (نسائی)

۴۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک حصہ مسافر کے لئے معاف فرمادیا ہے۔ سفر میں اس کے لئے افطار کی رخصت ہے۔ روزہ پلانے والی اور حلالہ کے لئے بھی یہی رخصت ہے“ اگر بچے کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو۔“ (روایت سنن)

۵۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں: ”سرمہن عمر اسلمی نے حضور ﷺ سے سفر میں روزے رکھنے کے بارے میں دریافت کیا۔ یہ صاحبِ بیت روزے رکھتے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جاہلوں تو روزہ رکھو چاہو تو افطار کرو۔“

۶۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ”ہم حضور ﷺ کے ساتھ تھے ہم میں سے بعض روزے سے تھے اور بعض نے افطار کیا تھا۔ نہ روزہ دار افطار کرنے والے پر کٹہ چینی کرنا اور نہ افطار کرنے والا روزہ رکھنے والے کے طرز عمل کو معیوب سمجھتا۔“ (روایت مالک، مسلم، بخاری، ابوداؤد)

۷۔ حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے فرماتے ہیں: ”ہم حضور ﷺ کے ساتھ بارہ رمضان میں شدید گرمی میں نکلے گرمی کی شدت کا ہم عالم تھا کہ ہم تپش سے بچنے کے لئے سر ہاتھ رکھ دیتے۔ ہم سب میں صرف حضور ﷺ اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہما روزے سے تھے۔“ (بخاری، مسلم، ابوداؤد)

۸۔ حضرت محمد بن کعب سے روایت ہے فرماتے ہیں: ”میں رمضان شریف میں انس رضی اللہ عنہ بن مالک کے پاس آیا۔ آپ سفر نکلنے والے تھے۔ سواری تیار تھی۔ آپ نے سفر کا لباس پہن رکھا تھا۔ آپ نے کہا: ”مگر ایسا اور کیا۔ سب نے کہا: ”کیا یہ سنت ہے؟“ آپ نے فرمایا ”ہاں!“ اس کے بعد مواد ہو گئے۔“ (ترمذی)

۹۔ عید الفطر کا جسورہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: ”میں حضور ﷺ کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کشتی میں تھا۔ ہم رمضان میں کشتی کو پانی میں اٹا دیا گیا اور کھانا ان کے قریب لایا گیا۔ انہوں نے فرمایا: ”قریب ہو جائیو۔“ میں نے عرض کیا: ”آپ دیکھ نہیں رہے کہ مکانات ابھی نظر آتے ہیں؟“ انہوں نے کہا: ”کیا تم سوں خدا ﷻ کی سنت سے منہ پھرتے ہو؟“ چنانچہ انہوں نے بھی کھانا کھایا اور میں نے بھی کھایا۔“ (ابوداؤد)

۱۔ حضورؐ کی سے روایت ہے کہ حضرت جبریلؑ اپنے نواح و مشق کے ایک گھنٹے سے بارِ مصلیٰ میں سنبھل گئے۔ سراسر قدر تھا جس طرح قبط گاؤں سے عطیہ گاؤں ہے اور یہ قاصد بتدریج میل ہے۔ آپؐ نے اظہار کیا کہ آپ کے ساتھ بے شمار لوگوں نے اظہار کر لیا، لیکن بعض دو سرے لوگوں نے سزا نہ اظہار کرنے میں کراہت محسوس کی۔ جب وہ اپنے گھنٹے کو لے کر لوٹا، "خدا کی قسم میں نے آج وہ بات دیکھی ہے جو کبھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ لوگوں کے ایک گروہ نے حضورؐ اور آپ کے ساتھیوں کی سنت سے منہ پھیر لیا ہے۔ اے اللہ مجھے اپنی طرف ڈال لے۔" (روایت ابو داؤد)

ان تمام احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ خوشگوار اور آرام دہ سفر میں بھی رحمت اظہار کو قبولیت حاصل ہوئی ہے بلکہ اظہار کو ترجیح دی گئی ہے۔ اور رخصت پر عمل کرنے کے لئے سفر کی مشقت یا دشواری کو ضروری شرط نہیں قرار دیا گیا جیسا کہ آخری دو احادیث سے خاص طور پر معلوم ہوتا ہے۔ انھوں نے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ اور عید اللہ ہی روح اللہ کے سوا کسی اور کار و نہ نہ تھا۔ لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہالات میں آپؐ کے لئے بعض خصوصیات ایسی تھیں جو امت کے لئے نہ تھیں۔ مثلاً "لگندہ روزہ" رکھنے سے آپؐ نے منع فرمایا ملائکہ آپؐ بھی بھی "لگندہ" روزہ رکھتے تھے۔ "لگندہ" کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کار و نہ دو سرے دن سے بلا اظہار مل جائے) صحابہ کرام نے اس سلسلے میں آپؐ سے بات کی تو آپؐ نے فرمایا: "میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ مجھے میرا رب ہر وقت بکھلتا پکارتا ہے۔" (بخاری، مسلم) پھر پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آپؐ نے اظہار فرمایا اور جنسوں نے اظہار نہ کیا تھا ان کے ہارے میں فرمایا: "یہ لوگ غریب ہیں، یہ لوگ غریب ہیں۔" پھر یہ حدیث ہے بھی سب احادیث سے متفقہ طور پر یہ ہے کہ سب کے سب مل کر واقعہ ہے چنانچہ اس میں جو حکم ہے وہ سب سے آخر میں ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پندرہ طرز عمل کیا ہے۔

ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پردہ احساس پر جو تصویر ابھرتی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ کے وقت کچھ مخصوص واقعات تھے جن میں ایک دشمن حکم دینا ضروری تھا۔ حضورؐ طبعاً اسلام کی تربیت فرما رہے تھے۔ آپ کو ایک ذہن اور محرک صورت حال سے واسطہ تھا۔ محض جلد اور غیر محرک جنوں ہی سے واسطہ نہ تھا بلکہ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایک عام موضوع کے متعلق جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں احکام و ہدایات میں تنوع ہوتا ہے۔ اس لئے کہ احکام موقع و محل کے مطابق دیتے جاتے ہیں۔ تمام حالات و احادیث کو پیش نظر رکھ کر جو تاثر قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں دورے کے مقابلے میں اظہار زیادہ افضل ہے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ملا شقت موجد ہے یا نہیں۔

دوسری بیماری تو اس کے ہارے میں اقوال فقہاء کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملتا۔ بلا حرج نظر آتا ہے کہ اس سے مراد یہ وہ حالت ہے جس پر مرض اور بیماری کا اطلاق ہو سکتا ہو۔ اس کی نوعیت اس کی مقدار اور اس کی شدت وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ صرف ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ بیماری اور سفر میں دن کے بدلے تضاد کی ہوگی اور تضاد لانے میں بھی راجح نہ ہو یہ ہے کہ دنوں کی تعداد پوری کر لی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ روزے مسلسل ہوں۔

ان تفصیلات کا ذکر میں نے اس فرض سے نہیں کیا کہ میں نفسی اختلافات میں کوئی خاص دلچسپی رکھتا ہوں۔ میرا مقصد صرف اس بنیادی اصول کی وضاحت ہے جس کے مطابق اسلامی عبادات کو دیکھنا چاہئے۔

سوال ہے کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ کہ انسان کے دین میں ایک ایسی شعوری حالت پیدا ہو جائے جو انسان کے طرز عمل پر اثر انداز ہو۔ کیا وہ حالت ہے جس کا اثر انسان کے طرز عمل پر ہوتا ہے اور اسی سے انسان کی روحانی تربیت ہوتی ہے۔ جہالات میں فتوح کا مطلب ہے دل کا اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ اور مگر اختہ ہو جانا اور پوری زندگی میں حسن سلوک اور بہتر طرز عمل صرف اسی

شعوری حالت کے نتیجے میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ہے ایک پہلو اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اس دین کو اسی طرح قبول کریں جس طرح وہ ہے۔ پورے فرض و تکالیف کے ساتھ۔ اطاعت و خشیت کے ساتھ۔ اس کی مہمتوں پر عمل کریں اور رخصتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ پوری طرح ہم تنگی سے اطمینان قلب کے ساتھ اس کی حکمتوں پر یقین رکھتے ہوئے اور خدا غنی کا پورا پورا احساس کرتے ہوئے۔ اس بحث کے بعد اب پھر یہی کلام کو لیجئے!

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ إِذْنَهُ طَعَامُ مَسْكِينٍ قِمَمٌ تَلَوُّوا حَيْثُ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

”اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں تو وہ مذہب دیں۔ ایک روزے کا مذہب ایک مسکین کو کھانا کھانا ہے اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لئے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے لئے بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھو۔“

روزہ سنہ ۲ ہجری میں جدی کی فریضت سے کچھ پہلے فرض ہوا۔ پہلے پہل روزہ کی تکالیف مسلمانوں کے لئے بہت ہی سہل تھیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے چھوٹ دے دی کہ جو مشکل سے روزہ رکھ سکتے تھے۔ (اظہار فہم کے معنی ہیں جو مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں۔) الاطلاق کے معنی عربی میں مشکل سے اٹھانے کے ہوتے ہیں۔ رخصت یہ دے دی کہ ایسے لوگ انتظار کر لیں مگر انہیں ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھانا ہو گا۔ اس کے بعد انہیں زہد و عبادت کے ساتھ مزید بھلائی کریں مثلاً یہ کہ بغیر فدیہ کی مقررہ حد سے زیادہ مسکین کو کھانا کھائیں۔ مثلاً رمضان شریف کے ایک روزے کے بدلے اگر تین چار یا اس سے بھی زیادہ افراد کو کھانا دیں۔ قِمَمٌ تَلَوُّوا حَيْثُ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ ”اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے حق میں اچھا ہے۔“ پھر انہیں زہد و عبادت کی سرفروشی کے علاوہ اگر وہ روزہ ہی رکھ لیں تو یہ ان کے لئے زیادہ اچھا ہے وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ”لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے لئے بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھو۔“ کیونکہ ایسے حالات میں روزہ رکھنا بہت ہی بھلائی ہے۔ ایسے حالات میں روزہ رکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ دار پختہ ارادے کا مالک ہے۔ اس کے اندر قوت برداشت موجود ہے اور وہ اپنے آرام کو اللہ کی بندگی کے لئے قربان کر سکتا ہے۔ اور یہ تمام وہ امور جو اسلام کے نظامِ تربیت کے مقاصدِ اولیہ ہیں۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مریض کے علاوہ دوسرے لوگ اگر جبر و مشقت کے ساتھ روزے رکھیں تو اس میں ان کے لئے مسلمانانہ فائدہ بھی ہے۔

بہر حال یہ آیت ایک تنبیہ تھی۔ اور جیسا کہ دوسری آیت میں ذکر ہوا ہے ”اصل مقصد یہ تھا کہ تندرست اور مقیم پر ہند و بیج روزے کو عملِ انضامی فرض کر دیا جائے۔ ہاں البتہ یہ ہم ایسے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لئے اب بھی باقی ہے جن کے لئے روزہ رکھنا بہت مشکل ہو اور یہ امید بھی نہ ہو کہ وہ پھر سے تندرست ہو کر روزہ رکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک اپنی بوڑھی بہن کے لئے روزہ رکھنے کی قدرت ہی نہ رہی تھی۔ اس لئے ان کی جانب سے فدیہ دیا جاتا تھا۔ (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت مسوخ نہیں ہے۔ یہ اس بوڑھے مرد اور اس بوڑھی عورت کے لئے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ ان پر فرض ہو گا کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھائیں۔ ابن ابی لیلیٰ رحمہ اللہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں میں رمضان شریف میں صفاء کے پاس گیا۔ دیکھتا ہوں کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا: ابن عباس فرماتے ہیں کہ (۱) یہ آیت منسوخ ہوئی۔ سابقہ مسوخ ہو گئی۔ البتہ نہایت بوڑھے شخص کے لئے اب بھی یہ رخصت ہے کہ وہ اگر چاہے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھا کر انشاء کرے فرضِ اگلی آیت سے حجت ہونا ہے

کہ تندرست اور مگر میں عقیقہ غص سے یہ رخصت الہی ملتی ہے۔ اور ”نے والی آیت دینی شہدائے شہدائے الشہرہم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اس کے چارے روزے رکھے۔“ نے اس آیت کو اس حد تک منسوخ کر دیا ہے۔

تندرست اور عقیقہ غص کو اب دوبارہ ترفیب دی جاتی ہے کہ وہ ضرور روزے رکھے۔ یہ رمضان شریف کے روزے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن عظیم نازل ہوا ہے۔ رمضان میں نزول قرآن کا آثار ہوا ہے کہ اس کا زیادہ تر حصہ رمضان شریف میں نازل ہوا۔ قرآن اس امت کے لئے دائمی کتب ہے۔ قرآن ہی نے تو اس امت کو محفوظ اندامیروں سے نکل کر روشنی بخشی اور اسے اس عظیم الشان عروج پہنچا۔ حوب کے بدلے اسے چین خیم ہوا۔ اسے اس کرۂ ارض پر حکمت بخشی۔ اسے ایسے مغرب اور ایسے عناصر دیئے جن کی بنیاد پر وہ ایک امت قرار پائی۔ حالانکہ قرآن سے پہلے وہ کیا تھی؟ کچھ نہ تھی اور اب بھی اس قرآن کے بغیر اس کرۂ ارض پر اس امت کا مقام ہی کیا رہتا؟ اس کے بغیر وہ امت ہی نہیں رہتی۔ نہ زمین پر اس کا کوئی مقام ہو گا نہ آسمان میں اس کا کوئی ذکر ہو گا۔ لہذا ان افعال کا کام ازم ضرر یہ ہے کہ مسلمان ضرور رمضان میں روزے سے ہوں جس میں یہ قرآن نازل ہوا۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

”رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہو انسانوں کے لئے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھائے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ وہ اس چارے مہینے کے روزے رکھے۔“

یہ آیت روزے کو مطلقاً فرض کر دیتی ہے اور تندرست اور عقیقہ سے اظہار کی رخصت واپس لے لی جاتی ہے۔ اب وہ مذہب سے اسے رخصت نہیں کر سکتے۔ ہوائے پوزے مرد اور بوڑھی عورت کے جس طرح کہ ہم پہلے کہہ آئے ہیں۔ فَمَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ”لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ وہ اس چارے مہینے کے روزے رکھے۔“ یعنی جو اس مہینے کو پائے اور مسافر نہ ہو۔ جو شخص بیمار یا مسافر ہو کچھ لے۔ اگر کسی کو چاہے ہوے کا قیض ہو جائے چاہے جس ذریعہ سے بھی تو اس پر بھی روزہ اس طرح فرض ہے جس طرح چاند دیکھنے والے پر فرض ہے۔

چونکہ یہ آیت بھی عمومی کی حامل ہے اس لئے مریض اور مسافر کے لئے دوبارہ استثنائی دفعہ تجویز کی گئی۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ اور جو مریض ہو یا سفر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔“ اب ہماری مرتبہ اس اہم فریضہ کی ادائیگی کی ترفیب دی جاتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ روزے کی فریضہ بھی ایک رخصت ہے اور اظہار کے لئے رخصت بھی ایک رخصت یونہی اذنتہ یکنہ الیئسہ و لا یونہی یکنہ انفسہ اللہ تعالیٰ تھلے ساتھ زنی کرنا چاہتا ہے یعنی کرنا نہیں چاہتا۔ ”فرض اسلامی نکرۃ حیات میں تمام عبادات و فرائض کا اصل الاصول یہ ہے کہ معاملات میں رومی ہو اور ضرورت سے زیادہ سختی نہ ہو۔ یہ عبادات ایسی ہیں کہ جس دل میں ان کا صحیح دوق پیدا ہو جائے اسے یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی کے معاملات میں نرم رویہ اختیار کرے سختی نہ کرے۔ ان کے نتیجے میں ایک مسلمان میں ملوگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی پاک ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی حلف نہیں ہوتا اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی۔ یوں فکر آتا ہے کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی فرائض و واجبات کی ادائیگی اصلی زندگی کے پورے معاملات ایک میل روانی کی طرح جاری و ساری ہیں۔ اس کی زندگی اس طرح غیر محسوس طور پر ”امینین“ بنیں اور

تسمیع و رضا کے ساتھ رتی کر رہی ہوئی ہے جس طرح ایک درخت بڑھتا رہتا ہے اور یہ شعور ہر جگہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہے اور یہ کہ وہ ترقی کرنا ہے۔ مہلوات گزاردی میں مومنین پر کوئی بے جا سختی نہیں ہے۔

مریض و مافر کے لئے یہ رخصت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھے تاکہ جو نقص کمزور یا رخصت پر عمل کر رہا ہے وہ پیش کے لئے اجر مہلوات سے محروم ہی نہ ہو جائے **وَلْيُكْفِلُوا الْوَحْدَةَ** "تاکہ تم دونوں کی تنہا دھاری کر سکو۔"

اس نکتہ نظر سے رون ایک عظیم نعمت ہے۔ لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کا اقرار کریں اور اس کے شکر گزار بنیں **وَلْيُكْفِرُوا بِاللّٰهِ عَلَىٰ مَا هَدٰهُمْ وَّلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ** "اور جس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سررازا کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا کلمہ و اعتراف کرو اور شکر گزار ہو۔"

اس قریب کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دلوں میں اس ہدایت و راہنمائی کی قدر و قیمت کا صحیح شعور پیدا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے استغنیٰ سولت اور فرادانی سے انہیں فراہم کر دی ہے اور ان کی حالت یہ ہو جائے کہ دوسرے آدم کے مقابلے میں وہ میام میں ان کے دلوں میں دین کا شعور زیادہ بخت ہو۔ ان کے دل معصیت اور گناہ کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ ان کے اعضاء معصیت کے ارتکاب کے لئے تیار ہی نہ ہوں۔ وہ اس طرح نکلیں کہ اللہ کی ہدایت کو محسوس کر رہے ہیں بلکہ اسے چھو رہے ہیں۔ ان کے دل اس اطاعت و بندگی کے ساتھ اللہ کی طرف مائل ہوں جیسا کہ رمضان شریف کی بحث کے آغاز میں کہا گیا **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ** "اس امید پر کہ تم پر کفر بھاری نہ ہو۔"

روزہ جو ہادی النضر میں صوم و بدن کے لئے شفیق و شہادہ نظر کرتا ہے دراصل اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ بیز یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے تربیتی مقاصد کیا ہیں۔ اور یہ کہ اس تربیت کے درپے ایک مومن کو اس عظیم کردار کے لئے تیار کیا جا رہا ہے جس کے لئے اس امت کو برپا کیا گیا ہے تاکہ وہ نملت علی اللہ اخروی سے "اللہ کی نگرانی اور ایک زندہ صمد کے ساتھ اس فرض کو ادا کرے۔"

اس سے پہلے کہ روزے کے تفصیلی احکام بیان ہوں، یعنی کس وقت سے کس وقت تک روزہ ہو اور اس میں کیا جائز ہے اور کیا منع ہے ہم روزے کی برکت کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ روزے کی مشقتوں کے عوض اللہ ہمیں پورا پورا صلہ و عطا کرتا ہے۔ یہ صلہ اور یہ صلہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب اور دلوں کی قبولیت۔ ذرا قرآن کے الفاظ کو دیکھئے۔

وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا

دَعَا ۚ فَلْيَسْتَجِیْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝۱۸۶

"میرے بندے اگر تم سے میرے حلق پر چھیں تو انہیں بتادو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہذا اس میں ماننے کے میری دعوت پر بیک کسی اور جگہ پر ایمان لائیں شاید کہ دور راہ راست پالیں۔"

"میں قریب ہوں۔" پکارنے والا جب بھی مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ "کیا مری ہے؟" اور انظر کرم ملاحظہ ہو؟ الفاظ و معانی سنیں! ایکھو! اس دعوت و کھواروزے کی تکلیف کیا۔ بلکہ تمام عبادات کی تکلیف سے ہمیں اس قریب و محبت کے مقابلے میں کمال رہتی ہیں "اس اس اور محبت کے لحاظ سے سب سے احسان مشقت کمال ملتی رہتا ہے؟

اس آیت کے ملاحظہ پر اس دعوت کی تازہ غنیمت ہے۔ "میرے بندے اگر تم سے میرے حلق پر چھیں تو انہیں بتادیتے کہ میں تو ان سے قریب ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔" **اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا**

دَعَانِ

عجیب آیت ہے یہ! اول مومن کو یلحیٰ زندگی خوشگوار محبت پر سکون و رضامندی اور یقینِ محکم سے بھر دیتی ہے۔ مومن تسلیم و رضا کی جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اسے ہر شفقت و صلح نصیب ہوتا ہے۔ وہ پر امن بلکہ گلا اور پر سکون آرام گاہ میں پہنچ جاتا ہے۔

اس دعوت کی اس نصیحت میں ہر عرشِ بدایاں کے اس ماحول میں اور اسی قبولیت کے اس پس و پیش میں "اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت فرماتے ہیں کہ وہ میری دعوت پر لیکہ کیس اور مجھ پر ایمان لائیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان اور یہ اطاعت انہیں راہِ ہدایت اور راہِ مستقیم پر پہنچا دے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِيْ وَ لْيَذْكُرُوا لِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ" انہیں چاہئے کہ میری دعوت پر لیکہ کیس اور مجھ پر ایمان لے جائیں شاید کہ وہ راہِ راست پالیں۔"

تسلیم و رضا اور ایمانِ بلند کا آخری فائدہ بھی بندوں کا ہے جیسا کہ دعوتِ راہِ راست اور اصلاحِ مل۔ خود اللہ کو ایمان اور بندگی سے کیا فائدہ ہے۔ وہ تو دونوں جہانوں سے مستغنی ہے۔

غرض ہدایت وہی ہے جو اللہ پر ایمان اور اللہ کی اطاعت پر جتنی ہو۔

صرف اسلامی نظام ہی انسان کو راہِ ہدایت دے سکتا ہے اور اسلامی نظام ہی صحیح راہ ہے۔ اس کے علاوہ تمام نظام میں جہالت ہیں۔ میں صافت ہیں۔ کوئی حق پسند اس پر راضی نہیں ہو سکتا۔ ان نظاموں کے رد پر اسے اس راہِ ہدایت چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فہمِ بروہاری بھی تب ہی ممکن ہے کہ جب لیکہ کے راہِ ہدایت پر ہو۔ مثلاً شیل راہ حق کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکھریں، لیکن قبولیت دعائیں جلدی نہ کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمرانی مصطفیٰ کے مطابق اور ہر پکار کا جواب اپنے وقت اور مناسب انداز میں دیتے ہیں۔

ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے ابن مسعود کی حدیث اپنی سند کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر کوئی ہاتھ پھیلائے اور اللہ سے حیر کا طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس ہاتھوں کو نامراد لوٹائے۔ بہت حیرا کرتے ہیں۔"

ترمذی نے عبد اللہ بن عبد الرحمن کے درجہ سے اس روایت کی حدیث اپنی سند سے اور اسی حدیث کو عبد اللہ بن امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمارہ ابن الصامت سے روایت کیا ہے۔ دونوں نے کہا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: "اس روئے زمین پر جو شخص بھی اللہ کو پکھریں اور کوئی خیر طلب کرے، اللہ تعالیٰ تو اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے یا اس مطلوب کے مطابق اس سے کوئی درپیش آنے والی مصیبت دور کر دیتا ہے بشرطیکہ وہ کسی بڑی چیز کا قطع صلہ نہ کرے۔"

بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تمہاری دعا قبول ہوگی بشرطیکہ تم نے جلد بازی نہ کی۔ مثلاً کوئی کہے میں نے قراط کو بہت پکارا مگر میری دعا قبول نہ کی گئی۔"

صحیح مسلم میں ہے حضور ﷺ نے فرمایا: "بندے کی دعا ضرور قبول ہوگی بشرطیکہ وہ گناہ اور قطع صلہ نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔" صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا: اللہ! جلد بازی کیسے ہوئی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "یہ کہے کہ میں نے بار بار اللہ کو پکارا مجھے نہیں نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی۔ میں وہ دعا پھر ذکرِ خدا سے میں پڑ جائے۔"

روزہ دار تو ہوتا ہی مستجابِ اندھاوت ہے۔ امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے سنا ہے کہ "انفطار کے وقت ہر روزہ دار ایک، چالی خوراک کا انداز ہوتا ہے۔" چنانچہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی افطار کرتے تو اہلِ عاتقہ میں کو جانے اور دعا کرتے۔

ابن ماجہ نے اپنے سنن میں اپنی سند کے ساتھ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہر روز دار کے لئے اطار کے وقت ایک مائی قویت کا حق ہے۔“

مسند امام احمد ترمذی نقلی در ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں افراد ایسے ہیں جن کی دعا مستر نہیں ہوتی۔ امام عادل روزہ دار پہل تک کہ اطار کرے اور مظلوم کی پکار۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے پانوں کے اوپر اٹھائے گا اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ”میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری امداد کروں گا اگرچہ قدرے دیر سے۔“ یہی وجہ ہے کہ ذکر صیام میں دعا کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا۔

اب اہل ایمان کے لئے روزے کے ضروری احکام بیان کر دیئے جاتے ہیں۔ روزہ دار کو اس بات کی اجازت مل جاتی ہے کہ نماز و صلا میں مغرب سے لے کر طلوع فجر تک اپنی بیویوں کے پاس جاسکتے ہیں۔ اسی طرح اس عرصہ میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ روزے کا وقت بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ اس طرح مدت احتکاف کے دوران میں بیویوں کے پاس جا کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ روزے کا حکم بھی دے دیتا ہے۔

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مِمَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ۝

”وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے آپ سے خیانت کر رہے تھے مگر میں نے تمہارے قصور معاف کر دیئے اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم راتوں کو کھانا بیویوں تک کہ تم کو سیاسی شبہ کی دھندلی سے پیوہ صبح کی دھندلی نمایاں نظر آجائے۔ تب یہ سب کام پھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں جمعہ تکف ہو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں ان کے قریب نہ پھٹو۔ اس طرح اللہ اپنے حکام لوگوں کے لئے بصیرت عطا کرنا ہے تو قیامت ہے کہ وہ ظالموں سے بھیجے گئے۔“

ابتداءً حکم یہ تھا کہ اگر روزہ دار اطار کے بعد صبح سے تو اس پر کھانا پینا اور بیویوں کے پاس جانا حرام ہے۔ اگر کسی کی آنکھ لگ جاتی اور پھر وہ احتیاطاً اگرچہ طلوع فجر سے پہلے اٹھتا۔ اس کے لئے بیوی کے پاس جاتا اور کھانا پینا حرام ہوتا۔ ہر دایا ایسا ہے کہ ایک صحابی پر اطار کے وقت مینہ قابض ہو گیا اور آنکھ لگ گئی۔ اب اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا کہ وہ مسلسل دو سرے دن تک روزہ رکھے۔ ایک صاحب کے ساتھ یہی ہوا۔ دوسرے دن اس نے بڑی مشکل سے روزہ پورا کیا۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اس طرح ایسے واقعات

بھی ہوئے کہ انظار کے بعد ایک صاحب سو گئے بیوی بھی سو گئی۔ جب جاگے تو ہم بستی کی اور حضور تک بات پہنچی تھی۔ اس واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر یہ حکم بھاری ہو رہا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس مشکل حکم کو سنوٹ کر دیا اور معاملہ آسان ہو گیا۔ چونکہ روئے کے ان احکام میں مشکلات کا سامنا کر چکے تھے۔ تجربہ ان کے ذہن میں تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو انہوں نے خوب محسوس کیا۔ آیت ثانیہ ہوئی اور ان کے لئے صرپ اور طلوع فجر کے درمیان کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا جائز قرار دیا گیا۔

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الْمِيثَاقِ الْفَجْرِ إِلَى شَطْرِ الْوَيْلِ "تمہارے لئے روزوں کے سینے میں رتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز قرار دیا گیا ہے۔" الرقت کا معنوم مباشرت کا آغاز ہے یا عین مباشرت ہے۔ یہاں دونوں کا جوہر مقصود ہے۔ دونوں جائز ہیں لیکن دور ان میں قرآن مجید پر ایک نظر پھیرنا اور احقر کو تازہ بخور دے بغیر نہیں رہتا۔ یہاں بیوی کے اس تعلق کے اندر دایہ چشم کی طرف ملامت "شہینہ کی سی مصلحت پیدا کی جاتی ہے۔ نیز اس کو حیوانی درختگی اور حیوانی غائص سے پاک کر دیا جاتا ہے۔

هَنَ رَيْبَ سَ بَلْ وَ اسْتَفْ بِنَاسَ لَهْنٌ "وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو۔" لباس پر دہ پرشی کرنا ہے۔ مگر یہ سدی سے پہلا ہے "اسی طرح میاں بیوی کا باہمی تعلق دونوں کا پردہ پوش ہے۔ اس کا مطلب ہے۔ اسلام ظنون انسانی کو اس کی حقیقت واقعہ کے لحاظ سے دیکھتا ہے۔ اور حقیقت واقعہ کے لحاظ سے اس کے فطری تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے اور اس طرح یہ نظام انسان کا ہاتھ پیر کر اسے بلند یوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے اس کا نظریہ حیات۔ وہ گوشت و پوست کے فطری تقاضے پورے کرنا ہے اور پورے بھی کرتا ہے خوشگوار و رلیف مفاہیم پاکیزگی کے لطیف پروں میں۔

اللہ علیم و خیر ہے۔ وہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے خفیہ جذبات کیا ہیں؟ اور بھر دکھاتا ہے کہ وہ تمہارے فطری دوائی پورے کرنے کے لئے تمہاری حاجات کو پوری کرتا ہے۔

عَلَّمَ اللَّهُ أَتَنَّهُمْ لَسَنَهُمْ خَتَانُونَ أَمْسَكَنَهُ قَتَابَ عَلَيْنَهُ وَ سَخَفَا عَنَّهُمُ اللَّهُ كَو مَطُومٌ هُوَ مِثْلُ نَمِ رُكٍ بِنِ بِنِ بِنِ اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔" یہ خیانت کیا تھی؟ ان کے دلوں میں دہلی ہوئی خواہشات تھیں۔ خفیہ جذبات تھے جو ان کتاب جرم کا نشانہ کر رہے تھے۔ یا مرویہ ہے کہ تم چوری چھپے اس حکم کو توڑ رہے تھے۔ جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض حضرات سے اس کی خلاف ورزی کا ارتکاب ہو لیکن دونوں قسم کے حضرات کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ چونکہ ان کی کمزوری اور بتوانی ظاہر ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑھ چنانچہ اس کی حاجت روائی کر دی مگر مانی نایس و فہم "اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب بانی کرو۔"

لیکن اس حوالہ کا مطلب بھی رضائے بہی سے ہونا چاہیے۔ حکم دیا گیا کہ اس میں بھی تم اللہ کی طرف متوجہ نہ رہو۔ اِنْ تَقَرُّوا مَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ "اور جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے۔" یعنی عورتوں سے جو لطف اور لذی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے جائز کر دی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے نتیجے میں آنے والی اولاد سے بھی سرو نہ ہو۔ دونوں چیزیں حکم خداوندی میں شامل ہیں۔ دونوں وہ سہاں ہیں جن کا حاصل کرنا اور ان سے لطف ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے جائز قرار دے دیا ہے لیکن اس لطف اور لذی کے پس منظر میں ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایک باقاعدہ فیصلہ ہے۔ یہ سہاں طلب اور مجرور حیوانی غنہ دی نہیں ہے جس کا تعلق محض جسم سے ہے۔ اس طرح میاں بیوی کے درمیان تعلق ایک بلند مقصد سے مربوط ہو کر فریضہ طہارت قرار پاتا ہے۔ وہ لطف و لذت کے ایک عمدہ نمونے کے لئے انسانیت کے اقل پر ایک پاک مقصد قرار پاتا ہے۔ اسلامی نظام حیات اور اسلام کے طرز زندگی کے اندر اس قسم کے شہادت و رشادات دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام انسانی زندگی کے اندر کیا انقلاب لانا چاہتا ہے اور اسے کس

مطلوبہ پر ترقی دیتا ہے یہ تمام کام وہ انسان کے حدود میں اس کی قوت برداشت کے اندر اور اس کے پیدا شدہ مزاج کے مطابق سرانجام دیتا ہے۔ یہ ہے تربیت 'سرپرستی' اور ترقی کا اسلامی نظام۔ جس کا سرچشمہ خدا تعالیٰ ہے جو اسے مخلوق کے حالات سے خوب خبردار ہے۔ جو ہر ایک میں اور طیف و خمیر ہے۔

اس اوقات میں جس طرح بیوی کے پاس جانے کی اجازت دے دی تھی اسی طرح اس اوقات میں کھانے پینے کی اجازت بھی مل گئی۔
 وَ كُنُوزًا وَّ اَشْرَافًا حَتَّىٰ يَسْتَوِيَنَ تَكْوَرُ الْحَفَظُ لَا يَبْطِئُ مِنَ الْحَفَظِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَخْرِ بِرِثَاقِ كَوْنِ كَوْنِ يَمْلِكُ كَمُ كَوْنِ
 سیاحی شب کی دھاری سے سپید صبح کی دھاری دیاں نظر آجائے۔ یعنی اس وقت تک کہ افق پر اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر روشنی پھیل جاتے۔ اس سے مراد افق پر سفید دھاری کا کھل "ظہور" نہیں ہے۔ اس کو بحر طروب کہتے ہیں۔ رادہ بند کرنے کے سلسلے میں جو روایات وارد ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقت طلوع الشمس سے تھوڑا پیسے ہے۔ آج کل ہمارے علاقے میں عام طور پر جو اوقات مقرر ہیں ہم انہی کے مطابق رد و رکعتیں ہیں۔ یہ اوقات شرعی وقت سے قدرے پہلے ہی ہیں اور مزید احتیاط کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔

ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی سند سے 'سرماء' بن حنبل سے روایت کی ہے۔ لہاے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میںیں بلال کی اذان اور یہ سفیدی دھوکہ میں نہ ڈال دے۔ یہاں تک کہ صبح مکمل نہ جائے یا ظہور نہ ہو جائے۔"
 اس حدیث کو اس نے شعبہ رحمہ اللہ سوار رحمہ اللہ بن حنبلہ اور سرماء رحمہ اللہ کے واسطوں سے یوں نقل کیا ہے: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیلا بلال کی اذان اور 'مستطیل صبح' کہیں کہیں مہری کرنے سے روک دے۔"

اس سے مراد وہ صبح ہے جو افق میں پھیل جائے (الاستطیل) اور طلوع آفتاب سے قدرے پہلے صبح پھیلتی ہے۔ ہوتا ہے تھا کہ حضرت بلال سوئے ہوئے لوگوں کو مہری سے آگاہ کرے کے لئے بہت سویرے اذان دیتے تھے اور اسی ام کلثوم آخر میں رونہ بند کرنے کے لئے لڑائی دیتے تھے۔ اس لئے یہ کہا گیا کہ تم اذان بلال سے دھوکہ نہ کھاؤ۔

اس کے بعد مساجد میں احکام کے ورد ان میں مہاشرت کے حکم کا بیان ہوتا ہے۔ احکام کے معنی ہیں 'مسجد میں طہیرہ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور موائے حاجات ضروریہ کے مسجد سے نہ لکھنا مثلاً کھانا پینا قندے حاجت وغیرہ۔ یہ مستحب ہے اور رمضان شریف کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ رمضان شریف کے آخری عشرے میں حضور ﷺ اس پر عمل پیرا ہوتے تھے 'احکام کا معنی عام معمولات زندگی سے الگ ہو کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا معنی ہوتا ہے۔ اس لئے اس حجرہ اور طہیرہ کی کوکھ کرنے کے لئے حکم دیا گیا کہ اس حجرے میں بیویوں کے پاس جانے سے بھی اجتناب ہونا چاہئے۔ تاکہ نفس اسالی تمام آلاتوں سے طہیرہ ہو جائے اور دل تمام مشغولیات سے پاک ہو جائے۔

وَلَا تَبْتَاعُوا زِينَةً وَ اَنْتُمْ خَائِفُونَ لَا يَتَسَبَّحُونَ^{۳۳} اور جب تم مسجدوں میں مستحکم ہو تو بیویوں سے مہاشرت نہ کرو۔"
 چاہے روزے کا وقت ہو یعنی دن یا اظہار کا وقت ہو یعنی رات۔

سب سے آخر میں تمام معاملے کو ذات ہادی کے ساتھ مربوط کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہر انضباطی حکم اور ہر ہدایت کے معاملے میں قرآن مجید کا مسئلہ انداز بیان ہے۔ یہی ہر امر میں ہر نعمی میں ہر حرکت میں اور ہر سکون میں۔

يَذْكُرُ الْحَدِيثَ فَلَا تَقْرَأُ يَوْمَ هَذَا "یہ اللہ کی بات ہے کہ وہی حدیثیں ہیں ان کے قریب نہ پہنچنا۔"

یہاں اس شدت سے روکا گیا ہے کہ قریب ہی مت جاؤ تاکہ انسان اور معمولات کے درمیان امن کا ایک رازی علاقہ موجود ہو۔ جو

چرچہ چالاک کے ارد گرد گھومتے آکر اس میں داخل ہو جاتا ہے اور ہر وقت اسل بھی اپنے نفس کی نگرانی میں کر سکتا۔ اس لئے اس کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی صورت کے قریب گھومتا رہے جو مرغوب ہوں اور بیکار اس اہل پر کہ وہ جب چاہے گا اپنے نفس پر قابو پالے گا کسی شخص کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایسے خطرناک اشیاء میں ڈالے چنانچہ یہ ممانعت ایسے ہی معاملے سے روکتی ہے جو پر لطف ہے اور مرغوبت میں سے ہے۔ اس لئے حکم دیا گیا ہے کہ قریب ہی مت جاؤ۔ حالانکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ان صورت کے اندر جھکا ہوئے ہو کہ قریب جانے کی ممانعت نہیں ہے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ قیام اور خدا خونی سے کام لیتا رہے۔ **كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعْنَهُمْ يَتْلُونَ** اس میں اللہ اپنے احکام لوگوں کے لئے بھرا دیتا ہے کہ ان کے لئے بھرا دیتا ہے کہ وہ غلط راستے سے بچیں گے۔ "تِلَا جاتا ہے کہ دونوں قرآن اور تبلیغ آیات کا آخری مقصد خدا خونی کا حصول ہے۔ یہ وہ قیمتی اور عظیم مقصد ہے جس کی اہمیت اور قدر و قیمت صرف ان لوگوں کے ہل ہے جو ایمان لانے والے ہیں اور جو پروردگار میں قرآن کے طالب ہیں۔

پروردگار کے بیان کی مناسبت سے کھانے کی ایک اور قسم کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ اور وہ ہے لوگوں کا مل جلنا اور چرچا کھانا انہیں مقدمات میں ملوث کرنا چاہا لہذا انہیں پھسلنا اور ان کے خلاف حکام کے سامنے شواہد اور قرائن فراہم کرنا اور چالاک اور چرب زبانی سے ان کے خلاف ڈگری حاصل کر لینا۔ یہ سخت ممنوع ہے۔ کیونکہ حکم تو مقدمہ کے ظاہری حالات اور شہادت و دلائل کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا اور اگر جھوٹی شہادتیں پیش کر دی جائیں تو یہ فیصلہ غلط ہو گا اس لئے یہ ممانعت اللہ کے حکم و ذکر کے بعد خدا خونی اور خدا خونی کی مسلسل دعوت کے بعد کی گئی ہے تاکہ کسی کا یہ اہم حکم خدا خونی کے ایسے ماحول میں وارد ہو جو اس کو اور غلط صورتوں سے بچا دے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾

"اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مل بڑا طریقے سے کھاؤ اور نہ مالکوں کے آگے ان کو اس عرصے کے لئے پیش کرو کہ ہمیں دو سواں کے مل کا کوئی حصہ قصداً غلط طریقہ سے کھانے کا موقع مل جائے۔"

ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، علی بن ابی طلحہ "حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں" یہ اس شخص کے ہارے میں ہے کہ اس پر دو سرے کا ترنہ ہو۔ اور اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو۔ وہ انکار کر دے اور مقدمہ حکام کے پاس جائے۔ وہ چاہتا ہو کہ اس پر حق موجود ہے اور اسے خوب ظلم ہو کہ وہ گنہگار اور حرام خوردہ ہے۔" **عَلَّامٌ** سعید رحمہ اللہ بن جبیر "مکرہ" **تَعْلَمُونَ** حسن رحمہ اللہ احمدی رحمہ اللہ "مقتل" **تَعْلَمُونَ** بن حیان اور عبد الرحمن رحمہ اللہ بن زید بن اسلم سے روایت ہے۔ ان سب نے کہا "مگر ہمیں معلوم ہو کہ تم ظلم کر رہے ہو تو ہرگز مقدمہ دائر نہ کرو۔" بخاری و مسلم میں حضرت ام سلمہ رحمہا اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سر مال میں ایک انسان ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک شخص دوسرے کی بہت زیادہ چرب زبان ہو اور میں اس کے حق میں فیصلہ کروں۔ یا دیکھو کہ جس کے حق میں میں کسی دوسرے کی چیز کا فیصلہ کروں تو وہ اس کے حق میں دوسرا کا ایک ٹکڑا ہو گا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اسے اٹھائے یا نہ اٹھائے میں اللہ تعالیٰ جیسے لوگوں کا

محلہ خود ان کے سپرد کر دیتا ہے جو اپنے دعویٰ کی حقیقت سے باخبر ہوں۔ جج کے فیصلے سے حرام حلال میں ہو جانا۔ حلالی حرام ہو جانا ہے۔ اس کی حیثیت صرف یہ ہوتی ہے کہ لفظ ہر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور گناہ دھوکہ باز کے ذمہ ہوتا ہے۔

عقلمند خاص، حکم و صیحت اور احکام صیام کی طرح مقدمہ بازی Litigation اور مالی معاملات میں بھی محلہ خدا تعالیٰ اور تعویٰ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب احکام دراصل اسلامی نظام کے جسم اجزائی کے مختلف اجزاء ہیں اور سب کی روح تعویٰ ہے۔ یہ تمام اجزاء تعویٰ کی مضبوطی میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام حیات ایک وحدہ ہے۔ یہ جزائیت جزی ہے۔ ایک ایسی شکل ہے جس کے اجزاء علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اس کے بعض اجزاء پر عمل کریں اور بعض کو ترک کر دیں تو یہ بعض کتب پر عمل ہو گا اور ایک حصہ کا ٹکڑا ہو گا اور آخر کار کل جج ہو گا۔ نورا ہند

درس ۱۲ ایک نظر میں

سابقہ اسباق کی طرح اس سبق میں امت کو بعض مزید فرائض کی تعلیم دی گئی ہے۔ سلامی نکلہ، رکعت سے بعض قوی اور بعض کمزور اور قوی اور کمزور کی تعلیم دی گئی ہے۔

اس سبق میں چاند کی بڑھتی گھٹتی صورتوں کا بیان ہے۔ گھروں میں بیچے کی طرف سے داخل ہونے کا بیان ہے، جاہلیت میں بعض اوقات لوگ اس رسم کی پابندی کرتے تھے۔ احکام قتل، حرام مینوں میں مسجد حرام کے پاس جنگ اور حج و عمرہ کے احکامات شامل ہیں۔ ترتیب و تہذیب کے ساتھ اور مناسب ترتیب کے ساتھ۔ ان تمام معاملات سے وہ اجراء نکل دینے گئے ہیں جن کا ربط دور جاہلیت سے تھا۔

سابقہ درس کی طرح اس میں بھی بعض احکام، عقائد و نظریات سے متعلق ہیں اور بعض کا تعلق رسومات و عبادات سے ہے۔ بعض احکام کا تعلق جنگ سے ہے۔ ان سب کو ایک سی نظم میں پروا دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر اور اس کا ذکر یعنی تقویٰ۔

جہاں حکم دیا جاتا ہے کہ گھروں میں بیچے کی طرف سے نہ داخل ہو، سیدھے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی نیکی کے ملبوم اور تصور کو درست کر دیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حرکت و سکنت کی ظاہری اشکال کا ہم نیکی میں ہے۔ بلکہ بر خد خوفی کا نام ہے۔ "وَلَيْسَ لَكَ بِأَنْ تَأْتُوا النِّسْيُونَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذَلِكُمْ نَجِسٌ لَئِنْ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ الْمَلِكُ لَأَبَدُوا فِي الْأَرْضِ لَكِنْ يَنْهَ عَنْهُ الْمَلِكُ وَالْإِسْلَامُ لَهُ نَبَأٌ" "یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیچے سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ توئی اللہ کی ہر اسی سے بچے۔ لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے میں سے آیا کرو۔ اللہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں قلعہ نصیب ہو جائے۔"

حکم دیا جاتا ہے کہ وہاں جنگ ظلم اور زیادتی سے بچو۔ لیکن اس سے بچنے کا محرک بھی خدا سے بگڑا اور اس کا خوف ہونا چاہئے۔ "إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَغَبِّثِينَ" اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مسجد حرام کے قریب جنگ کے حکم میں بھی کہا جاتا ہے۔ "وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاسْتَمِعُوا لِلْحَدِّ وَالْإِسْلَامُ لَهُ نَبَأٌ" اللہ سے ڈرتے رہو اور جہاں رکھو کہ اللہ اسی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑے سے پرہیز کرتے ہیں۔"

اب موافقت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اس کے دوران میں شمولی اعمال، بد فعل اور لڑائی جھگڑے کی ممانعت ہوتی ہے اور نتیجہ وہی تقویٰ ہے۔ "وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاسْتَمِعُوا لِلْحَدِّ وَالْإِسْلَامُ لَهُ نَبَأٌ" اللہ سے ڈرتے رہو اور جہاں رکھو کہ اللہ اسی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑے سے پرہیز کرتے ہیں۔"

حقائق کی شکل اللہ کا حکم دیا جاتا ہے اور اس میں آخری نتیجہ تقویٰ اور اصلاح ہے۔ "وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاسْتَمِعُوا لِلْحَدِّ وَالْإِسْلَامُ لَهُ نَبَأٌ" اللہ سے ڈرتے رہو اور جہاں رکھو کہ اللہ اسی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑے سے پرہیز کرتے ہیں۔"

حج کے بعد لوگوں کو بدعت کی تلقین ہے کہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ لیکن آخری نصیحت پر تقویٰ و استغفار ہے۔ "وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاسْتَمِعُوا لِلْحَدِّ وَالْإِسْلَامُ لَهُ نَبَأٌ" اللہ سے ڈرتے رہو اور جہاں رکھو کہ اللہ اسی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑے سے پرہیز کرتے ہیں۔"

صاف نظر آ جاتا ہے کہ یہ تمام اور مختلف انوع حکام ایک مضبوط ری میں ساری مضبوطی سے باندھے ہوئے ہیں۔ یہ رسی در یہ رابطہ اس دین کے مجموعی مزاج سے وجود میں آتا ہے۔ اس دین کا مزاج یہ ہے کہ اس میں عبادات شعور سے جدا نہیں ہوتیں اور عبادات سے قوانین عامہ اور دنیوی قواعد و ضوابط جدا نہیں ہوتے۔ یہ دین اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک دنیوی امور اور آخرت کے امور کو ساتھ ساتھ نہ دیکھا جائے۔ نظریہ حیات، ور قلب، نظریہ دنیا کے ساتھ قوی اور بین اور قوی معاملات کو درستہ کر دیا جائے اور جب تک اس دین کو انسانی کی پوری زندگی میں جاری و ساری اور غالب نہ کر دیا جائے اور حالت یہ نہ ہو جائے کہ پوری زندگی مکمل طور پر تصور وحدت کے مطابق چل رہی ہے ایک ہی ہم آہنگ نظام اس پر حاوی ہے ایک ہی اور کمال نظام ہے جو اس میں نافذ ہے اور یہ ایسا نظام ہے جو اللہ کی شریعت پر قائم ہے۔ ایک اکائی ہے در زندگی کے پورے معاملات کو اپنی حدود میں لئے ہوئے ہے۔

سورت کے اس حصے کے آغاز میں ہمارے سامنے ایک منظر آتا ہے۔ اس منظر میں مسلمان زندگی کے مختلف محلوں کے بارے میں اپنے پیارے نبی کے اسوۂ حسنہ کی طرف نظر کرتے ہیں۔ ایسے حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں جو آئے دن زندگی میں اس میں پیش آتے رہتے ہیں۔ وہ یہ جاننے کے لئے بے تاب نظر آتے ہیں کہ وہ ان معاملات میں اپنے ہدیہ تصور حیات کے مطابق کیا طرز عمل اختیار کریں۔ جو ان کے ہدیہ نظام زندگی کے مطابق ہو۔ وہ سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ مبذول کرتے ہیں وہ مظاہر طہارت ہیں وہ چاند کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ ہلال نظر آتا ہے۔ پھر وہ بتدریج مکمل ہو جاتا ہے اور پھر گھٹنے لگتا ہے۔ پھر ہلال ہو جاتا ہے یہاں تک کہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر نئے سرے سے ہلال ہو کر نکلتا ہے۔ پھر وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ مال کی کون سی قسم خرچ کریں؟ وہ کس قدر خرچ کریں؟ خرچ کس نسبت سے ہو؟

پھر وہ سوچتے ہیں کہ مسجد حرام کے نزدیک جنگ کرنا کیا ہے؟ پھر حرام مہینوں میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے؟ پھر وہ جوئے اور قمار بازی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ نئے نظام میں کیا حکم ہے؟ کچھ ہی عرصہ پہلے وہ قوسب شراب خورد تھے، اور جوئے بازی کے سوا ان کا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔

پھر اچانک عورتوں کے ایام کے مسئلے میں پوچھتے ہیں کیا ان ایام میں تسکات و نشوونما جاتی ہیں؟ پھر وہ اپنی بیویوں کے خصوصی تعلقات کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور بعض وقت تو ایسے سوالات خود بیویوں نے بھی کئے۔ غرض پورے نظام زندگی کے بارے میں نہ صرف ان کی سوچ بد جاتی ہے بلکہ طرز عمل بھی بدل جاتا ہے۔ وہ طہارت اور پاکیزگی میں معراج کمال پر نظر آتے ہیں۔ یہ سوالات سلامت اہمیت کے حامل ہیں اور ان سے بے شمار حقائق کا انکشاف ہوتا ہے مثلاً۔

اولیاء میں بات کی دلیل سے کہ اس وقت اجتماعی زندگی کی جو اشکال تھیں اور ان کے درمیان جو رابطہ مضبوط تھا وہ دندہ ترقی پذیر اور وسعت پذیر تھا۔ اسلامی معاشرے کی تفکیکیں جدید ہو رہی تھیں، تشخص قائم ہو رہا تھا اور نئی نئی صورتیں پیش کی جا رہی تھیں۔ افراد معاشرہ اپنی اجتماعی زندگی پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ وہ سب بکھرے ہوئے افراد اور متفرق قبائل تھے۔ اب وہ ایک متحدہ بن چکے تھے جس کا انگ وجود تھا۔ پھر نظام تھا۔ اس کی اپنی اصل قطع تھی اور سب افراد اس نظام کے ساتھ بختہ حور پر وابستہ تھے۔ ہر فرد کیلئے یہ بات اہم تھی کہ وہ زندگی کے پاکیزہ خطوط سے پوری طرح باہر ہو یا وہی تعلقات و رابطہ کی نوعیت کے بارے میں خبردار ہو۔ یہ نئی صورت حال دراصل نئے نظریہ حیات کا نظام زندگی اور نئی قیادت کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی۔ اور ان کی نسلیت ان کا شعور اور ان کی فکر فرض پوری سوسائٹی ہر جہت ترقی کر رہی تھی۔

اس ہمہ جہت تجسس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی وہی حس کس قدر تیز تھی۔ سماجی نظریہ حیات ان کے دلوں میں کس

قدر اتر چکا تھا۔ یہ نظریہ ان کی زندگیوں پر عیاں چھایا تھا کہ وہ روزِ مرہ کا کوئی کام بھی اس وقت تک نہ کرتے تھے جب تک اس جدید نظریہ حیات کی روشنی میں یہ یقین نہ کر لیتے کہ وہ درست ہے۔ اس لئے کہ اب ان کی سابقہ زندگی کی کوئی بات برقرار نہ تھی۔ انہوں نے اس جدیدیت کی تمام رسموں اور عادتوں کا نوکر دس سے اندر پھینکا تھا۔ اب انہیں قدیم رسالت پر کوئی اعتقاد نہ تھا اور وہ زندگی کے ہر کام اور ہر موڑ پر ایک جدید تعلیم کے منظر تھے۔ وہ ہر وقت بیدار اور ہاشور رہتے تھے۔ وہ اس کی یہ شعوری حالت سچائی پر پختہ عقیدے کی وجہ سے تھی۔ ان کے نفوس تمام جاہلی عادات اور طور طریقوں سے پاک ہو گئے تھے۔ وہ جدیدیت کی ہر بات کا بڑی احتیاط سے جائزہ لیتے تھے اور اسے ترک کر دیتے تھے۔ جدید نظریہ حیات سے ہدایات لینے کے لئے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ وہ اپنی نئی زندگی کو خالصتاً اس نئے نظریہ حیات کے مطابق جلد راجد استوار کرنے کا عزم کر چکے تھے۔ یہ جدید نظریہ حیات ان کی زندگی کو نئے سانچوں میں داخل رہا تھا۔ قدیم حدیث میں باتوں کو بدوجہ مجبوری باقی رکھا گیا تھا اس میں بھی وہ جدید رنگ اور جدید تربیت کے ساتھ لیتے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آئے وہاں نظام قدیم نظام کی جزئیات تک کو ترک کر دے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جدید نظام قدیم نظام کی بعض صالح جزئیات کو منتخب کر کے نئے جدید نظام میں سمور جاتا ہے۔ وہ اس جدید نظام دائرہ ہو جاتی ہیں۔ مثلاً حج کے اکثر مناسک ایسے ہیں جنہیں اسلام نے باقی رکھا ہے۔ اور وہ وہ ہیں جو گئے کہ گویا وہ اسلامی نظام زندگی کے سرچشمے سے پھوٹے ہیں۔

تیسری بات اس دور کی تاریخ سے کچھ میں بتی ہے وہ یہ کہ اس دور میں مشرکین کہ دریں سو دہائیہ بارہا اسلامی اقدار کے سلسلے میں مسلمانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسلام نے جاہلیت کے رسوم عادات میں جو قریبیات کی تھیں یا اس دور میں جو واقعات پیش آئے تھے ان کی وجہ سے یہ عناصر کوئی موقع نہ ملتا تھا کہ وہ اپنے تھے اور اسلام کے خلاف ہر وقت گمراہ کن پروا کھینچنے میں لگے رہتے تھے۔ مثلاً مشرکین عبد اللہ بن عبد المطلب کے سلسلے میں سخت حقارت کرتے تھے۔ انہوں نے حرم مبینوں میں مشرکین پہ حملہ کر دیا تھا۔ اور اس کی وجہ سے بے شمار سوالات پیدا ہو گئے تھے جن کا جواب ضروری تھا۔ اندرونی طور پر قرآن کریم حاصل تصورات جاہلی رسومات اور جاہلی نظام کا باطل کر رہا تھا تو ظاہری طور پر مسلمان اور مسلمانوں کے ان دشمنوں کے خلاف اس نے علان جنگ کر دیا تھا۔ یہ اندرونی اور بیرونی جنگ مسلمانوں کے لئے اب بھی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ انسانی نفس اور انسانی دہس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسلام کے وہی دشمن آج بھی قحط کھنک ہیں اور قرآن کریم اس وقت جو جواب دے رہا تھا آج بھی وہی جواب دے رہا ہے اور یہ سب تنہا ہی اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جب تک حق و باطل کی اس جنگ میں قرآن عظیم کو ہمارا ہم نہیں بنائی۔ یقیناً قرآن کریم آج بھی وہ ہر پہلو سے نمایاں دکھائے گا جو اس نے سینکڑوں سال پہلے دکھائے تھے۔ جب تک مسلمان اس حقیقت کا یقین اور تسلیم نہ کریں گے اور اس پر عمل نہ کریں گے ان کے لئے کوئی نجات نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس دنیا میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔

اس یقینیت پر غور کرے گا وہی تجویز ہونا چاہئے کہ میں اس تصور اور دراک کے ساتھ اس کتاب کو قلوب کرے۔ وہ اس کی طرف اس طرح متوجہ ہو کہ اس کی تعلیمات محترم صورت میں نظر نہیں آ رہیں اور میدانِ عمل میں ہو دروہن کو ایک جدید تصور حیات دے رہا ہو۔ جدیدیت کے تصورات و عقائد کو رہا ہو اس مت کو لغزشوں سے بچا رہا ہو اور اس کی مدد لیت کر رہا ہو اس حال میں متوجہ نہ ہو جس طرح آج ہم اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ٹھیکے ٹھیکے نئی عین ایک ذمہ کلام کی صورت میں جو قرآن سے پڑھا جا رہا ہے اور اس...

حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو اپنی تسو کی حامل کرے کے لئے نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے لئے اتارا تھا۔ اس لئے اندر تھا کہ وہ اس راہ میں ہر ایک پاکیزہ اور عملِ رمدی بخشنے دے۔ اسے حرکت دے۔ راستے کی مصیبتوں، لغزشوں اور کانٹوں کے درمیان سے تسلی کی رہائی کر کے اسے ہر امن حوزہ تک پہنچائے۔

درس نمبر ۱۲ تشریح آیات (۱۸۹ تا ۲۰۳)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّةِ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۚ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

”اے نبی! لوگ تم سے جاننے کی کھنٹی یہ متی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لئے ہجرت کی قیص کی تاریخ کی علامتیں ہیں۔ یزید سے کہو کہ یہ کوئی نئی کاہم نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیچنے کی طرف داخل ہوتے ہو۔ بلکہ تو اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے۔ اللہ اگر اپنے گھروں میں دروازہ ہی سے آکر دو۔ اللہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں لالچ نصیب ہو جائے۔“

بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے یہ سوال کیا گیا تھا صیبا کہ پہلے ہم کہہ آئے ہیں ایسی جانہ کا طور اس کا کھٹنا چڑھنا کیونکر ہوتا ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ سوال اس طرح تھا کہ حضور ﷺ جانہ کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ سوال کا جواب جو سب سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ اس لئے حضور ﷺ سے کہا گیا کہ اے نبی! تم یہ جواب دے دو: قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّةِ ۚ ”یہ لوگوں کے لئے ہجرت کی قیص اور حج کی علامتیں ہیں۔“ یعنی حج کا احرام جانہ سے کا وقت ”حج“ سے باہر آئے کا وقت ”روزہ بندہ کرنے کا وقت“ روزہ کھولنے کا وقت۔ نکاح، طلاق اور عدت کا وقت۔ معاملات، تجارت اور قرضوں کی دہلی کے اوقات وغیرہ۔ تمام دینی امور میں اور تمام دنیوی امور میں وقت کا حساب ضروری ہے اور اس لئے جانہ کا حساب رکھنا تمام امور میں بہت ہی ضروری ہے۔

چاہے یہ پہلے سوال کا جواب ہو یا دوسرے کا متعلق اس کا برعکس مسائل کی عملی زندگی کے ایک حقیقی مسئلے سے ہے۔ محض سائنس اور طبی مسئلے کا حل یہی مقصود نہیں ہے۔

قرآن کریم نے بھی انہیں جانہ کے دو فائدے گوارہ دیے جو اس کی عملی زندگی میں رت و دن میں نظر بھی آتے تھے لیکن قرآن نے انہیں زمین کی گردش یا جانہ گردش کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، علانکہ سوال کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ سوال یہ تھا: جانہ ہاں میں جہاں ہے کیسے؟ پھر اسی طرح قرآن کریم سے انہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ نظام شمسی میں جانہ کا کام (Function) کیا ہے؟ یا ”جہاں ساری کی گردش میں جانہ کا کام کیا ہے؟ یہ بات بھی یقیناً مسائل کے سوال میں شامل تھی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو عملی جو باریقہ اس کا کیا ہے۔ قرآن کریم نے سائنس معلومات کے بجائے محض عملی فوائد کیوں گوارے؟

در اصل قرآن کریم کا مقصد ہر دور میں تھا کہ انسان کو ایک خاص نظریہ حیات دے۔ ایک خاص مقام زندگی عطا کرے۔ اس کے نتیجے میں ایک مخصوص معاشرہ وجود میں آئے۔ قرآن کریم کے پیش نظر اس کرۂ ارض پر ایک امت کی تشکیل تھا جس سے زمین پر پوری انسانیت کی قیادت کا اہم فریضہ دیا جاتا تھا۔ اس کو تاریخ انسانیت کے اندر ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرنی تھی جو تمام گزشتہ انسانی معاشروں میں سب سے زیادہ بلند ہو۔ اس کو انسانی زندگی کا ایک ایسا نمونہ پیش کرنا تھا جس کی مثال پوری انسانیت میں نہ ہو۔ اس کو

اس ضرورت کی بنیادی اصول وضع کرنا تھے اور لوگوں کو ان کی طرف دعوت دینی تھی۔

قرآن کی زبان میں کیا اللہ تعالیٰ اس سوال کا بھی جواب دیتے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن ان حکام کا مجموعہ ہے جو انسانِ مذہبی کو پاکیزہ بنانے اور خدا پرستی تک لے جانے والے ہیں۔ یہ علم ظہور کی کتاب نہیں ہے۔ اس لئے کوئی علمی جواب تلاش کرنا قرآن کے مزاج اور موضوع سے بے خبری کی دلیل ہو گا۔ یوں بھی یہ علوم ایک بیج پر نہیں۔ نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ نظریات کو اسالی مسموم اور رک تک لانے کے لئے بے شمار معلومات و نظریات کی ضرورت ہوتی رہی ہے۔ اور اس وقت پوری سائنس کا وہ مسلح علم تھا جس کے مطابق یہ علمی جواب ایک عمدہ ہی نظر آتا۔

مکمل وجہ ہے کہ قرآن نے علمی جواب کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم اپنے مقصد رسول کی تحسیم کو اولیت دیتا ہے اور اس قسم میں علم ظہور کی کتاب کے انداز میں جو اب موروں ہی نہ ہوتا، اور اگر یہ علمی جواب ضروری بھی ہوتا تو بھی قرآن کریم بھی کتب اس کے لئے موروں۔ تھی جس کا موضوع سائنس نہیں ہے کیونکہ قرآن بلند تر مقاصد کے لئے نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کے بعض علماء دوست اس میں علوم جدیدہ تلاش کرتے ہیں جو قرآن کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کینہ پرور دشمنوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید طبعی علوم کا مقابلہ ہے۔ یہ بھی خام خیال ہے۔ گو قرآن کا موضوع مادی علوم نہیں لیکن اس کا بقدر یہ بھی ہے کہ ان علوم کے سرچشمے اس میں تلاش کئے جاسکتے ہیں۔

یہ دونوں طرف کے خیالات اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے حامل حضرات اس کتاب مقدس کے مزاج کی کو نہیں سمجھتے۔ اس کے مقاصد اور اس کے دائرہ کار ہی کو یہ حضرات متعین نہیں کر سکے۔ قرآن کریم دائرہ کار بالیقین نفسِ انسانی اور حیاتِ انسانی کا رکھتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات اور ان موجودات کے مسئلے میں انسان کو ایک ایسا تصور دیا جائے جس کے ذریعے یہ اپنے حلقے سے بچتا ہو جائے اور پھر اس تصور کی اساس پر زندگی کا ایک پورا نظام تعمیر کیا جائے جس میں انسان آزادی کے ساتھ اپنی پوری قوتوں کو کام میں لائے۔ ظاہر ہے کہ انسانی قوتوں میں ایک قوت قوتِ عقل اور ایک قوت قوتِ فطرت کا مل بھی ہے اور یہ قوت صحیح طریقہ کام تک ہی کر سکتی ہے جب اس کو ارض پر ایک صالح نظام قائم ہو جائے اور قوتِ عقلی کو آزادانہ طور پر تحقیقاتِ علمیہ کا موقع دیا جائے اور علمی و سائنسی فنکارانہ کرب میں آزادانہ طور پر ترقی و تکمل کے جس مقام تک پہنچنا چاہئے صحیح جائے۔ لیکن انسان اپنی اس محدود قوت اور ایک کے درجے میں اس مقام پر بھی پہنچے وہ آخری مقام نہ ہو گا جیسا کہ قرآن سے ظاہر ہے۔

قرآن صریحاً ”انسان“ ہے۔ انسان کا تصور و نظریہ اس کا فہم اور شعور اس کا طرز عمل اور کردار اس کے تعلقات و باہمی روابط۔ یہ طبعی علوم، انواع و اقسام کی مخلوق کے تعلقات، قوتوں قرآن کے موضوع بحث ہیں۔ بلکہ یہ عقلِ انسانی کے لئے موضوع بحث اور مرکز عمل ہیں۔ یہ عقلِ انسانی کا فہم ہے کہ وہ اس میدان میں نظریات قائم کرے ورنے نئے انکشافات کرے۔ کیونکہ عقلِ انسانی کا فہم اور ایک ہی وہ اختیار ہے جس کی وجہ سے سے علیحدہ اللہ فی الارض کا مقام حاصل ہو ہے۔ اور یہ خصوصیت انسان کو اس کی تخلیق کے وقت سے دی گئی ہے۔ رہا قرآن مجید تو وہ صرف قدرتِ انسانی کا رہنما و نمائندہ ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ انسان کی فطرت میں مساویات کا نہ ہو اس فطرت میں عقل۔ پڑے جس کے مطابق زندگی بسر کر کے یہ اپنی فطری طاقتوں کو کام میں لائے گا۔ قرآن کریم انسان کو اس کائنات کے بدلے میں ایک نئے علم بتاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا تعلق اس کے حلقے کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے مختلف اجزاء کا جس میں سے ایک خود انسان میں ہے؟ یہی تعلق کیا ہے؟ اس کے بعد قرآن نے انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ وہ جزئیات کا اور ایک خود کرے اور اپنے منصبِ صاف بنے۔ اس میں اس صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہیں۔ قرآن کریم ان جزئیات کی تفصیل مہیا نہیں

رتی کے بارے میں نظریات، یہ سب نظریات معروض میں اور انسانی قیاس اور گمان پر مبنی ہیں۔ اس میں کسی معلوم میں بھی سائنسی حقائق میں کہا جاسکتا زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ نظریات اس کائنات کے مظاہر 'سائنسی زندگی' انسانی نفسیات اور اصلی معاشے کی تفسیر و تشریح ہیں اور ان کی اصلیت یہ ہے کہ ایک نظریہ کی جگہ دوسرا نظریہ لیتا چلا آ رہا ہے۔ ان کا اعتبار اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک دوسرا نظریہ اس کی جگہ نہیں لے لیتا۔

ایک وجہ ہے کہ یہ مفروضات اور یہ نظریات بحث و تفسیر اور تبدل کے قابل ہوتے ہیں اور اس میں کمی بیشی ہوتی ہی رہتی ہے۔ بعض اوقات تو وہ بکثرت امت ہو جاتے ہیں اس لئے کہ بعض اوقات انسانی تجربات اور ملاحظہ کا کوئی جدید اور زیادہ طاقتور آلہ در دست کر بیٹا ہے۔ بعض اوقات جب اس میں تمام مشاہدات کو اکٹھا کرتا ہے اور ان پر مجموعی حیثیت سے غور کرتا ہے تو وہ ایک جدید نظریہ اور مفروضہ قائم کر لیتا ہے۔

وہ کوشش اور تفسیر جو اس عام قرآنی شذرات کو سائنس کے حقیقہ و متبدل نظریات سے وابستہ کرتی ہے، یا ان سائنس حقائق سے وابستہ کرتی ہے جو بذات خود آخری اور قطعی نہیں ہیں تو ایسا نتیجہ مرتب نہیں ہوتا جسے قطعی کہا جاسکے۔ یہ کوشش ایک تو خود سائنس کے مساجد بحث و تحقیق کے خلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی کوشش کے فوائد و مقاصد صرف تین ہو سکتے ہیں اور تینوں ایسے ہیں جو قرآن مجید کے شانِ جلالت اور علم مرتبت کے معانی ہیں۔

۱۔ یہ ایک قسم کی اندرونی اور ذاتی فلسفہ خوردگی ہے جو لوگ اس ذہنی مرغوبیت کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید سائنس قرآن مجید پر غالب ہے اور اس سے برتر و درجہ رکھتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر و تشریح میں سائنس کے انکشافات بیاں کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید خود اپنے موضوع پر ایک مکمل کتب ہے۔ اور اس سے جو حقائق بیاں کئے ہیں وہ آخری حقائق ہیں، جبکہ سائنس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے موضوع کے ہر دائرہ میں ناقص ہے۔ وہ تنہا حقیقت کو ثابت کر رہی ہے، کل خود اس کی تردید کر دیتی ہے۔ سائنس کی رسائی جہاں تک بھی ہو، وہ آخری اور مطلق نہیں کہہ سکتی۔ سائنس کی ہر دریافت 'اساسی قوت' اس کے عقلی اور احکامات اور اس کے ثبات معلوم کے حدود و قیود کے ساتھ مقید ہوتی ہے اور یہ سب ادوات و آلات ایسے ہیں جو اپنے مزاج و رسالت کے اعتبار سے کوئی یک آخری اور مطلق حقیقت کو گرفت میں نہیں لاسکتے۔

۲۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ ایسے حضرات نے سرے سے قرآن مجید کے مزاج اور اس کے مقاصد ہی کو نہیں سمجھا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید آخری اور مطلق حقائق کا مجموعہ ہے اور وہ اس کی تفسیر و تربیت بیہودہ ایسے انداز میں کرنا چاہتا ہے جو قوانین فطرت اور اس کائنات کے مزاج کے خلاف نہ ہو اور جہاں تک انسانی مزاج اس ناقص ہو۔ یہ اس لئے کہ انسان اور اس کے رد گرد پھیلی ہوئی کائنات کے درمیان کوئی تضاد نہ ہو بلکہ انسانی اس کائنات کے راز معلوم کرے، قوانین فطرت دریافت کرے اور انہیں اپنے منصب جلالت فی الارض کے فرائض سرانجام دے میں استعمال کرے۔ ان قوانین فطرت کو جو محل فکر و نظر حقیقی و تحقیق و در عمل و تجربہ کے نتیجے میں خود اس سے حاصل کئے گئے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اسے کوئی تیار علوم دے دے اور وہ انہیں مس و مہم تسلیم کر لے۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کو بڑے ہی تکلف اور چال بازی کے ساتھ آیات قرآنی میں مسلسل تاویل کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ حضرات ان آیات کو اٹھائے ہوئے 'بے آبروئی' کے ساتھ ان سائنسی نظریات اور مفروضات کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں جنہیں کوئی ثبوت و قرار حاصل نہیں ہے۔ ان نظریات کے شب و روز میں تو ہر شب تاریک تر ہوئی جا رہی ہے اور ہر دن ایک نیا غریب سے

کر آہے تو سابق نظریہ کو باطل کر دیتا ہے۔ کیا ہم بھی سابق تفاسیر کو باطل کرتے چلے جائیں؟

جیسا کہ ہم اوپر کہہ آئے ہیں 'یہ انداز فکر نہ صرف یہ ہے کہ قرآن عظیم کی شان و عظمت و جلالت کے خلاف ہے بلکہ خود سائنس کے مستند حقیق و تجربہ کے بھی خلاف ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سائنس نے اس کائنات، نسل انسانی اور زندگی کے بارے میں جو حقائق و نظریات پیش کئے ہیں یا مسلسل دریافت ہو رہے ہیں ہم قرآن مجید کے فہم و ادراک میں اس سے کام نہ لیں اور انہیں بالکل نظر انداز کر دیں۔ ہرگز نہیں۔ ہماری مراد یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خور فہاتے ہیں۔

سَبِّحْهُمْ اَنْبَا بَا لِي اِنْ اَنْفَا بَا لِي وَ لِي اَنْفَا بَا لِي حَتَّى تَبْجِيَن لَّهُمْ اَنْفَا لَعَقُ "مقرب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات مکمل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔"

اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم نفس انسانی اور آفاق کے متعلق سائنس کی فراہم کردہ تازہ تازہ معلومات پر مسلسل غور و فکر کرتے رہیں اور اپنی اس محدود قوت مدد کہ اور دائرہ تصور میں قرآنی بدولات و مفایم کا دائرہ وسیع کرتے چلے جائیں۔

یہ کیسے؟ اور پھر بغیر اس قباحت کے کہ قرآن مجید کے مطلق اور آخری مطالب کو ان سائنسی انکشافات سے وابستہ بھی نہ کریں جو "تخری نہیں ہیں جو مطلق نہیں ہیں" اصل ہیں۔ یہاں ایک مثل مفید مطلب ہے۔

قرآن کریم میں ہے وَ حَقَّ كَلَّ شَيْءٍ لَّقَدْ وُفِّيَتْ لَكُمْ اَنْفَا لَعَقُ "اس سے ہر چیز کو پیدا کیا پورے پورے انداز سے ہے۔" لے جب سائنس نے ترقی کی تو معلوم ہوا کہ اس کرۂ ارض پر بعض نسلت ہی نہیں سوئیں ہیں بعض سلست ہی دقیق ہم آہنگ ہیں۔ یہ کرۂ ارض اپنی اس مخصوص ایت کے ساتھ سورج سے اس مخصوص فاصلے پر 'ہاند سے ایک متعین بعد پر سورج اور ہاند کے مقابلے میں ایک خاص حجم لے ہوئے اس قدر تیزی سے رواں دواں ہے کہ محو کے گرد ایک خاص انداز میں جھکاؤ اس موجودہ پانی اور سطح کے ساتھ دران کے علاوہ اپنی ہزاروں دوسری خصوصیات کے ساتھ صرف یہ کرۂ ارض ہی اس قتل ہے کہ یہاں زندگی اور زندگی کے دوسرے معلومات قائم رہ سکتے ہیں۔ ان حقائق میں سے کوئی بھی عارضی انتظام نہیں ہے۔ نہ ہی یہ کام بغیر کسی منصوبے کے ہوا اللہ کا ہوا رہا ہے۔ ان حقائق کا سائنٹیفک مطالعہ قرآن مجید کی اس آیت کے معلوم میں کس قدر وسعت پیدا کر دیتا ہے وَ حَقَّ كَلَّ شَيْءٍ لَّقَدْ وُفِّيَتْ لَكُمْ اَنْفَا لَعَقُ

درا سوچئے انکشافات جدیدہ نے اس آیت کے معلوم کو کیا وسعت دے دی ہے۔ پوری سائنس آیت کی تفسیر ہو گئی لہذا قدرت کی مزید کھلی گری معلوم کیجئے اور یوں آیت کے معلوم کو وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جائیے۔

قرآن کریم میں ہے حَقَّ الْاِنْسَانُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طَيْن "اس نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا۔" صدیوں بعد والا اس اور ڈارون نظریہ ارتقا پیش کرتے ہیں۔ وہ فرض کرتے ہیں کہ زندگی کا آغاز ایک خلیہ سے ہوا۔ اس خلیہ نے پانی میں نشوونما پائی۔ وہ خلیہ ارتقا کی منزل طے کرتے کرتے موجودہ انسان پر منتج ہوا۔ ضرورت تھی کہ اس نظریے کو علمی معیار پر پرکھا جلتا لیکن ہم دوڑے اور قرآن مجید کو ٹھاتے ہوئے نہایت بے آبروئی کے ساتھ اس نظریہ کو ہاتھ بٹا لیا بلکہ اسے تفسیر قرآن بنا دیا۔

اوپر تو یہ نظریہ کوئی تخری نظریہ نہیں ہے۔ ابھی ایک صدی بھی نہیں گزری کہ اس میں بے شمار تبدیلیاں رد و ما ہو گئیں۔ قریب ہے کہ سرے سے پورا نظریہ ہی ختم ہو جائے۔ کیونکہ یہ ناقص معلومات پر مبنی تھا اور اس کی کرداریاں ظاہر بھی ہو چکی ہیں۔ مثلاً حیوانات

در اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں ظالم نصیب ہو جائے۔"

آیت کے دونوں حصوں کے درمیان ربط یہ ہے کہ پہلے حصے میں بیان کیا گیا کہ چاند کی بڑھتی گھٹتی شکلیں اوقات مناسک حج کے قصص کی خاطر ہیں اور دوسرے حصے میں دور جاہلیت کی اس رسم کی اصلاح کر دی گئی جو ایام حج ہی سے وابستہ تھی۔ (بخاری و مسلم میں حضرت براء بن عزیق بن مازب سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں: انصار کا درواج یہ تھا کہ جب درواج کرنے جاتے تو وہ ایسی کے وقت گھروں میں دروازوں کی جانب سے داخل نہ ہوتے۔ ایک ہر ان کا ایک آدمی آیا اور وہ سیدھا دروازے کی طرف سے داخل ہو گیا۔ لوگوں نے اسے طاعت کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی: "یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو" نیکی تو دراصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچے لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو۔"

ابوداؤد نے شعبہ بن صالح بن اسحاق اور براء بن عزیق بن مازب کی روایت سے نقل کیا ہے کہ "انصار جب کسی بھی سفر سے لوٹتے تو دروازے کی جانب سے داخل نہ ہوتے" اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔"

یہ رسم چاہے ہر سفر کے موقع پر ہو یا صرف حج میں ہو (سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حج میں تھی) ہر حال ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ نیکی کا کوئی کام ہے۔ ایمان کا جزو ہے۔ قرآن کریم نے اس باطل تصور کو ٹھکرا دیا کیونکہ یہ ایک فضول حرکت تھی۔ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہ تھی۔ نہ اس میں کوئی دنیاوی فائدہ تھا۔ قرآن کریم نے نیکی کا صحیح تصور دے دیا کہ نیکی خدا کوئی کام ہے۔ ظاہر و باطن میں اللہ کی نگرانی اور اس کے بندوں کا پختہ شعور ہی نیکی ہے۔ وہ کسی ایسی ظاہری فعل کا کام نہیں ہے جس کے پس منظر میں کوئی عینی شہور کھڑا نہ ہو بلکہ محض ایک رسم جاہلیت ہی ہو۔

حکم دیا گیا کہ دور جاہلیت کی رسم ترک کر کے گھروں میں دروازے سے داخل ہو کر وادہ پھر اشد کیا کہ تقویٰ ہی راہ نجات ہے۔
وَ أَتُوا الْمَسْجِدَ مِنَ الْبُيُوتِ مِنْ أَبْوَابِهَا مَذْأَنَافِعُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ "لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ شاید کہ تمہیں ظالم نصیب ہو جائے۔"

یوں دونوں کو اصلی ایمانی حقیقت سے مربوط کر دیا گیا۔ یعنی تقویٰ کو دنیا و آخرت کی صلاح و سبب سے جوڑ دیا گیا۔ اور جاہلیت کی اس رسم کو جڑ سے نکال دیا گیا۔ جس کے پس منظر میں کوئی ایمانی جذبہ نہ تھا اور مومنین کو حوجہ کر دیا گیا کہ اللہ کی اس نعت کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اللہ نے چاند کی شکل میں ان کے اوقات اور مناسک حج کے قصص کے لئے قرآن کریم کی گئی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیت میں ایسے اہم مضامین بیان فرما دیے۔

اب جنگ کی عمومی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ پھر مخصوص طور پر مسجد حرام کے ساتھ محرم اور منوہ میمنوں میں جنگ کے بارے میں حکام آتے ہیں۔ اسباقی سبیل اللہ کی دعوت بھی دی جاتی ہے جو جلد و نل کے ساتھ گمراہ رہ رہا تھا۔ فرمایا:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۚ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِمَّا رَمَوْكُمْ بَعْدَ مَقَاتِلِهِمْ لَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ حَتَّى يُفْتَلُوْكُمْ فِيْهِ ؕ فَاِنْ قَتَلُوْكُمْ فَامْتَلَوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَاُ
الْكٰفِرِيْنَ ؕ فَاِنْ اَنْتَهُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ؕ وَ قَتَلُوْهُمْ حَتّٰى
لَا تَكُوْنُ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اَنْتَهُوْا فَلَا عُدُوَانَ اِلَّا عَلٰى
الظّٰلِمِيْنَ ؕ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَاَعْرَضْتُمْ قَصَاصٌ ؕ مَّنْ
اَعْتَدٰى عَلَيْنَكُمْ فَاَعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ اِلٰهَ
وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ؕ وَ اَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا
بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ؕ وَ اَحْسِنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ؕ

۳ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پتہ نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جس بھی تمہارا ان سے متعلقہ چیز آئے اور انہیں نکالو جس سے انہوں نے تم کو نکالا اس لئے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر قتل اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو۔ مگر جب وہ اپنی لڑنے سے نہ چڑکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں بلو کہ ایسے کانٹوں کو بھی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آجائیں تو جان لو کہ اللہ صواب کرنے والا اور تم فرما دے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ قتل پائی نہ رہے اور دین اللہ کے لئے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آجائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی جائز نہیں۔

۴ حرام کا بدلہ حرام ہی ہے اور تمام رحمتوں کا نظیر ایسی کے ساتھ ہو گا لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔

اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسن کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔

بعض روایات میں آئے ہیں کہ کائنات جنگ کے سلسلے میں قرآن کریم کا یہ پہلا حکم ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنین کو جن کے ساتھ کفار سر یکا تھے صرف جنگ کی اجازت دی تھی۔ اس لئے کہ وہ مظلوم ہیں۔ مسلمانوں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ اذن فرشتے جملہ کے لئے ایک تہیہ ہے اور اللہ تعالیٰ اب اس زمین پر مسلمانوں کو حکمت عطا کرنے والا ہے چنانچہ سورۃ حج میں لکھا:

اٰذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنفُسِهِمْ فَطَلَبُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ
حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ وَلَكُوْنَا دَاْعُ اللّٰهِ النَّاسِ بَمَغْضَبٍ مِّنْهُ فَبَعْضُنَا تَهْتَكُتْ سَوَاعِدُ وَبَعْضٌ مِّنْهُمْ
وَسَاجِدٌ يُذَكِّرُ لِيَهْدِيَ اللّٰهُ كَثِيْرًا وَّلَا يَسْمُرْنَ اللّٰهُ مِّنْ يَّهْمُوْهُ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ اَلَّذِيْنَ اِنْ تَكْفَرُوْا لِيْ
اَلْاَرْضُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَلُوْةِ وَاَنْتُمْ اَلْاَوْثَرُ وَاَنْتُمْ مَّعْرُوْبٌ وَنَهَوْا عَنِ الْاَكْبَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاَسْوَدِ

”اُجارت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جارہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ گھروں سے باہر نکل دیتے گئے۔ صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ”اللہ رب اللہ ہے“ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ دفع نہ کرتا ہے تو قتل ہیں اور گرہا در مندر اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسلہ کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور ہر دست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ اور تمام معاملات کا انہماک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔“ وہ اس اون کے معنی خود سمجھ گئے کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے لہذا وہ ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ کہ کمرہ میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ چھکی مارا کرتے تھے۔ وہ انہیں حکم دیا کیا تھا: **كُفُوا إِلَيْكُمْ وَالْهَمُّ وَالصَّلَاةُ وَأَنْتُمْ كُفُؤٌ** ”ہاتھ روکے رکھو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔“

لکہ میں ہاتھ اٹھانے کی ممانعت بھی ایک خاص حکمت پر مبنی تھی۔ اس حکمت کے بعض پہلو ہم پہل بیان کرتے ہیں۔
۱۔ جنگ اور ممانعت سے روکنے کا پہلا سبب یہ تھا کہ عرب مسلمانوں کے اندر ڈیپلن پیدا کر لے کی ضرورت تھی تاکہ وہ خطرات امیر کے ماری ہو جائیں اپنی قیادت کے مبلغ قیاد ہوں اور ممانعت اور قتل کے حکم تک انتظار کریں۔ جاہلیت میں تو وہ سخت جنگجو تھے۔ پہلی آواز پر ہی آپ سے باہر ہو جاتے تھے اور کسی بلا فکوار بات کو دیکھ کر ان میں سر کرنے کا دھڑکاؤ تھا تو ختمی نہیں۔ انسانی تاریخ میں امت مسلمہ نے جو کردار ادا کرنا تھا اس کا نشانہ یہ تھا کہ اس امت کی ایسی تربیت ہو اور اس کی میرت کی تعمیر ایسی ہو کہ اس کی یہ تمام فضیلتی کمزوریاں ضبط و ظلم میں داخل جائیں وہ ایک مقتدر اور بر قیادت کے آئین قیاد بن جائیں۔ اس حد تک تلخ کہ وہ دور جاہلیت کی تمام مصیبتوں اور ناچاقیوں طرف روں کو پھوڑ دیں جن کی صلیت میں وہ جنگ و جدوں کے لئے کسی پکارنے والے کی پہلی پکار ہو گئے تھے۔

یہی تعمیر میرت تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جیسے پرورش نفس اور حضرت مزین عبدالمطلب رضی اللہ عنہ اور ان جیسے بڑے اشخاص امت مسلمہ کو سخت مصائب و شدائد میں دیکھتے اور آف نکالتے کرتے۔ اس لئے کہ انہیں حکم دیا تھا کہ وہ حضور ﷺ کی ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو پوری طرح کنٹرول میں رکھیں۔ اپنی اپنی کلن کی پوری اطاعت کریں اور قیادت علیہ کا حکم تھا: **كُفُوا إِلَيْكُمْ وَالْهَمُّ وَالصَّلَاةُ وَأَنْتُمْ كُفُؤٌ** ”ہاتھ روکے رکھو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔“

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر پائے جانے والی تیزی سے کود پڑے اور سوچنے لگنے جلد بازی اور تدبر اور حیثیت اور اطاعت امر جیسی مشاعرہ صحت کے درمیان توازن قائم ہو گیا اور پھر عرب جیسی ہے حد پر جوش اور جنگجو قوم میں۔ حقیقت یہ ہے کہ عربوں میں اس قسم کی تربیت کا مطلب ہونا اور ان کے اندر ڈیپلن کا پیدا ہونا ہی ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے۔

۲۔ دوسرا اہم سبب جس کی وجہ سے کہ کمرہ میں مسلمانوں کو قتل سے روکا گیا تھا وہ یہ تھی کہ عرب معاشرہ ایک بہادر اور شریف معاشرہ تھا۔ لوگ خوددار اور عزت نفس کے مالک تھے۔ مسلمانوں میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو اہل بیت کا جواب پھر سے دے سکتے تھے نہیں اس کے باوجود جب وہ مظالم پر صبر کرتے اپنی شرافت کی عزت نفس اور شرافت میں جوش آ جاتا اور ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جاتے۔

اس کا اہم عمل اس وقت ہوا جب قریش نے نبی ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اور وہ شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ قریش کا مطالبہ یہ تھا کہ نبی ہاشم صلیت رسول سے دستبردار ہو جائیں۔ جب نبی ہاشم پر مصائب کا قتل برداشت ہو گئے تو بعض خیر اور شرفاء کی

بہادری اور غیرت جوش میں تھی۔ انہوں نے اس دستور کو چھڑا ڈالا جس کے مطابق انہوں نے بیانات کا سلسلہ کیا تھا۔ اور محض اس جذبہ شراعت کی وجہ سے یہ کام ختم ہو گیا۔ جنگ اور مداخلت سے ہاتھ روکنے کی کئی پالیسی میں رسول برحق ﷺ نے عربوں کے ان جذبات کو پیش نظر رکھا تھا۔ اگر حضور ﷺ کی سیرت کا مطالعہ بحیثیت قائد تحریک کیا جائے تب ان حکمتوں کا اظہار ہر جگہ ہوتا ہے۔

داعی اسلام ﷺ کا یہ فتویٰ نہ تھا کہ اسلام کی وجہ سے گھر گھر میں خور پزی شروع ہو جائے کیونکہ ہر خانہ ان میں سے کوئی نہ کوئی مسکن تھا اور مسکنوں کو ایذا پہنچانی تھی اور انہیں دین اسلام سے روکنے میں خود مسکنوں کے اپنے خاندان و پیش پیش تھے۔ وہی کوئی منظم حکومت نہ تھی جو مسکنوں پر تشدد کر رہی تھی۔ اگر اس مرحلے میں مسکنوں کو یہ اجازت دے دی جاتی کہ وہ اپنی مداخلت میں جنگ کریں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر گھر میں قتل و غارت ہوتا اور خانہ ان سے خانہ انی مگرانا اور خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ ایسی صورت رونما ہوتی تو لازمی طور پر یہ تباہی قائم ہو جاتا کہ اسلام نے گھر گھر اور خانہ ان خانہ ان میں تشدد و لہجہ کے فسطے بڑھا دیے ہیں۔

ہجرت کے بعد صورت حال بالکل بدلتی ہو گئی اب جماعت اسلامی مدینہ طیبہ میں ایک مستقل اور منظم وحدت تھی اور اس کا مقابلہ مکہ مکرمہ کی ایک منظم برادری سے تھا جس میں انواع کی تشکیلات ہو رہی تھی اور وہ فوج تحریک اسلامی کے خلاف حملہ آور ہو رہی تھی۔ یہ صورت حال مکہ مکرمہ کی صورت حال سے بالکل مختلف تھی۔ گویا واضح طور پر اپنی حفاظت کا مسئلہ سامنے تھا اور یہ حفاظت افراد کے بجائے پوری ملت کی تھی۔ یہ ہیں وہ اسباب جو ایک انسان اپنے سرور و دین کے ساتھ اس بارے میں سوچ سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسکنوں کو تشدد و بربریت کا جو اسباب دینے سے کیوں روکا گیا تھا۔

ان اسباب کے علاوہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت مسکنی تشدد کے اعتبار سے مسیحی کم تھے، یہودیہ مکہ مکرمہ میں محصور تھے، اگر وہ مقابلہ شروع کر دیتے تو ان کے خلاف فوراً مقابلہ شروع ہو جاتا اور اس کا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہوتا جو ہر لحاظ سے ان کے مقابلے میں طاقتور اور بدسورخ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ مسکنوں کی خدا دہی قدرے آسان ہو جائے اور وہ اپنے مستقل دارالحکومت میں پھنسے ہو کر جتیم ہو جائیں۔ جب یہ کلمہ ہو گئے تو انہیں جلد و قتل کی اجازت دے دی گئی۔

پھر حال اس کے بعد تدریجاً کے ساتھ جزیرۃ العرب اور عرب سے باہر کے علاقوں میں حسب ضرورت مسکنوں کو جنگ کے احکام دے دیے جاتے رہے۔

در بحث آیات اس سلسلے کی ابتدائی آیات ہیں اور ان میں قتل کے بعض ایسے احکام دیے گئے ہیں جو اس وقت کے بنیادی صحابہ کیہوں میں اسلامی کیمپ اور مشرکین مکہ کے کیمپ کے درمیان محاذ آرائی کے لئے مناسب اور ضروری تھے۔ جبکہ بعض احکام ایسے بھی ہیں جو اصولی حیثیت رکھتے ہیں اور ہر جنگ میں عموماً ایسے حالات پیش آسکتے ہیں۔ ان احکام میں معمولی رو و بدل سورت برآۃ کے احکام کے ذریعہ ہوا ہے۔

پہلے تفسیر آیات قتل سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جملہ کے موضوع پر ایک مختصر نوٹ دے دیا جائے تاکہ آیات قتل اور دوسری آیات کی تفسیر کے لئے اساس کا کام دے۔

اسلامی فکر و حیات اپنی آخری شکل و صورت میں یعنی دین اسلام کی صورت میں رہا ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ اب اسے یہ تمام انسانیت کی زندگی کا اصول بن جائے۔ تمام انسانیت کا نظام زندگی قرار پائے اس نظام اور اس منہاج کو لے کر امت مسلمہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے پوری انسانیت کی قیادت کرے۔ یہ نظام زندگی ایک ایسا نظام ہے کہ یہ اس کائنات کے وسیع تر تصور پر مبنی ہے۔ وجود انسانی کے اصل اور حقیقی مقصد کی اساس پر تعمیر شدہ ہے اور اس کی توضیح و تشریح ایک کتاب میں کر دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ مطلق

کائنات کی جانب سے اندی گئی ہے۔ نیز اس امت نے راجہائی بھی ایک خاص بھائی اور خیر محض کی طرف کرتی ہے جو کسی دوسرے جہلی نظام میں نہیں ہے اور انسانیت کو ایک ایسے مقام بلند تک پہنچایا جہاں تک وہ اسلامی نظام زندگی کے سوا کسی اور نظام کے ذریعے نہیں پہنچ سکتی۔ اسے ایسی نعمت سے سرفراز کرتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسلام یقیناً وہ نظام زندگی ہے کہ اگر اس سے انسانیت محروم ہو جائے تو پھر اس کے لئے بہت و ظلم نہیں ہے۔ اگر انسانیت کو اس نیکی سے محروم کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ اسے جس بلندی جس پیکرگی اور جس سعادت و کمال تک پہنچایا چاہتا ہے اسے اس سے روک دیا جائے تو انسانیت کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی زیادتی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔

یوں انسانیت کا یہ حق ہو جاتا ہے کہ اسلام کے اس عمل نظام زندگی کی دعوت پوری انسانیت تک آزادی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اور اس کی راہ میں یعنی دعوت اسلامی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور کوئی حکومت بھی کسی صورت میں بھی سد راہ نہ بن سکے۔

اور انسانیت پر یہ لازم تھا کہ جب لوگوں تک دعوت اسلامی پہنچے تو وہ اس سکود و قبول میں ہاتھل آزاد ہوں۔ دین قبول کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ کوئی حکومت سد راہ نہ بنی ہو۔ اگر کوئی محض اسلامی نظام کو قبول کرنا ہے تو حکومت رکاوٹ نہ ڈالے نیز اسے یہ اختیار نہ ہو کہ دعوت اسلامی کو اپنی منزل تک بڑے سے روکے۔ علاوہ ازیں انسانیت کا یہ بھی فرض تھا کہ اسلام قبول کرنے والوں کو طمعین اور آزادی کی ضمانت دے اور تبلیغ دین کے سلسلے میں تحریک اسلامی کی راہ میں جو مشکلات درپیش آ رہی ہیں وہ انہیں دور کر دے۔ اس سلسلے میں کارکنان دعوت اسلامی پر کوئی زیادتی نہ ہونے پائے۔

اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نصیب فرمائے اور وہ دعوت اسلامی کو قبول کر لیں تو ان کا یہ زیادتی حق ہے کہ ان پر کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ ان پر تشدد نہ ہو اور ان کے خلاف کوئی اشتعال نہ ہو۔ ان کی راہ میں اس قسم کی رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں جن کا مقصد لوگوں کو اسلامی نظام سے روکنے کے سوا اور کچھ نہ ہو۔

تحریک اسلامی کے کارکنان کے فرائض میں یہ بات داخل تھی کہ وہ قوت کے ساتھ تشدد اور اشتعال کا مقابلہ کریں تاکہ دنیا میں آزادی رائے جیسے بنیادی حقوق کی ضمانت دی جاسکے اور وہ لوگ امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں جنہوں نے اس دین کو اپنا ہے تاکہ زندگی میں اسلامی نظام رائج ہو اور انسانیت اس بھائی اور نیکی سے محروم نہ ہو۔ ان بنیادی حقوق کے قیام کے نتیجے میں جماعت مسلمہ پر ایک اور ذمہ داری یہ عائد ہو جاتی ہے کہ وہ ہر اس قوت کو پاش پاش کر دے جو دعوت اسلامی اور اس کی تبلیغ کے آڑے آئے۔ اور حق آزادی رائے کو پہنچ کرے یا وہ ایسے لوگوں پر تشدد کرے جنہوں نے دین و نظریے کے سلسلے میں آزادی سے کوئی نظریہ قبول کر لیا ہے۔ امت مسلمہ کا یہ فرض اس وقت تک ہے جب تک اسلامی نظام قبول کرنے والوں کے لئے کوئی تشدد باقی رہتا ہے اور نظام زندگی صرف اللہ ہی کا رائج نہیں ہو جاتا۔ اس کے سنی یہ نہیں ہیں کہ جہاں اس وقت تک جاری رہے گلاب تک لوگوں کو اسلامی نظام زندگی اختیار کرنے پر مجبور نہیں کر دیا جائے مقصد صرف یہ ہے کہ اس کرۂ ارض پر اسلامی نظام زندگی غالب ہو جائے یوں کہ جو شخص بھی دین اسلام میں داخل ہوا چاہے اس کیلئے کوئی رکاوٹ نہ ہو دنیا میں کوئی ایسی قوت نہ ہو جو کسی کو دین اسلام قبول کرنے سے روکے یا اس کی تبلیغ کرنے سے روکے یا اس دین پر قائم رہنے سے روکے۔ دنیا میں کوئی ایسا نظام نہ ہو جو اللہ کی ہدایت اور اس روشنی کو چھوڑا ہو اور اس کے تحت رہنے والوں تک یہ ہدایت و روشنی پہنچنے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو یا عوام کو اللہ کی اس راہ سے گمراہ کیا جا رہا ہو چاہے اس رکاوٹ کی نوعیت جو بھی ہو۔

یہ تھے وہ بنیادی مقاصد جن کے لئے اسلام نے جدی کوششیں اللہ کو فرض کیا ہے۔ یہ جہاد صرف انہی مقاصد عالیہ کے لئے تھا ان کے علاوہ اسلام کے پیش نظر اور کچھ نہ تھا نہ کوئی اور مقصد نہ کوئی اور رنگ۔

یہ جہاد اسلامی نظریہ حیات کے لئے تھا کھڑا نہ نظریاتی پھیلاؤ کا سامرو ڈھونڈنے کے لئے تھا نظریہ تشدد کے خلاف تھا اور زندگی میں اسلامی نظام کے پھولنے اور اسلامی شریعت کے قیام کے لئے تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کرۂ ارض پر اسلامی جہنم سے بلند کر دیئے جائیں اس طرح کہ اسلامی نظریہ حیات کے مخالفین و دشمن زندہ ہو جائیں اور ہر وہ شخص جو اسلامی نظام زندگی میں دلچسپی رکھتا ہے وہ اس میں داخل ہو جائے اور اسے دنیا کی کس قوت کی چاہت سے یہ خوف نہ ہو کہ اسے روکا جائے بلکہ اس پر تشدد ہو گا۔

یہ ہے دور صرف یہی ہے وہ جہاد جس کا حکم اسلام نے دیا تھا اور یہ ابھی تک برقرار رہے اور اسلامی نظام اس پر قائم ہے جو لوگ اس میں کام آئیں اسلامی نظریہ شہید ہوتے ہیں اور جو لوگ جہاد کے مصائب پر داشت کرتے ہیں وہ غازی اور فولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ یہ تھی وہ صورت حال جس سے مدینہ طیبہ میں جماعت مسلمہ دو چار تھی اور جس کے بارے میں سورۃ بقرہ کے اس سبق کی یہ آیات نازل ہوئیں 'مشرکین قریش نے مسلمانوں کو ان کے گروہوں سے باحق نکل دیا تھا۔ انہیں شخص اس لئے تشدد کا شکار بنا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو فساد اسلام ہو چکے ہیں۔ ان کو صرف یہ اعزاز تھا کہ انہوں نے آزادانہ طور پر کیوں ایک نظریہ حیات قبول کر لیا ہے۔ ان حالات میں مخصوص ہدایت کے ساتھ ساتھ یہ آیات اسلام کے نظریہ کے لئے جگہ دیکھ بھی دیتی ہیں جو یوں ہے کہ مسلمانوں! تم ان لوگوں سے جنگ کرو جسوں نے تم سے باحق جنگ کی اور ابھی تک ہر سرگم ہیں اور آئندہ بھی تمہارے لئے یہی ہدایت ہے کہ جو تم سے لڑے اس سے لڑو مگر زیادتی نہ کرو۔ ارشاد ہوا 'وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُعَارِضُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ' اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔' آیات قل میں سے یہ پہلی آیت ہے اور پہلی آیت ہی میں قل کے مقصد کے بارے میں قس فیصلہ کر دیا گیا اور واضح طور پر بتا دیا گیا کہ وہ کون سا ظلم ہے جس کے تحت مسلمانوں کو سرگم جہاد کرنا ہے۔ 'وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُعَارِضُونَكُمْ' اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔'

یہ جہاد یہ قل صرف اللہ ہی کے لئے ہے اور انہوں نے طویل انسانی تاریخ میں جن معروف مقاصد کے لئے زبردست جنگیں لڑیں ان میں سے کوئی مقصد بھی اسلامی جہاد کو مطلوب نہیں ہے۔ نہ خانہ دہن شرف کے لئے نہ طوفانی الارض اور برتری کے لئے نہ دولت و قیمت کے لئے نہ منافع اور عام اشیاء پر قبضے کے لئے نہ کسی طبقے پر دوسرے کی مملکت کے قیام کے لئے اور نہ کسی نسل پر کسی نسل کی حکومت کے لئے۔ اسلامی جہاد صرف ان مقاصد کے لئے ہے جن کی تحدید اسلام نے کر دی ہے۔ دین میں اسلام کا کلمہ بلند کرنے کیلئے اسلامی نظام زندگی کے بگاڑنے کیلئے مسلمانوں کو ظلم و تشدد سے بچانے کیلئے مسلمانوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لئے۔ فرض یہ ہیں اسلامی مقاصد ان کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لئے جو جنگیں بھی لڑی جائیں وہ اسلامی جہاد کہلانے کی مستحق نہیں ہیں اور جو شخص بھی ایسی جنگوں میں حصہ لے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کسی اجر کا مستحق نہیں ہے۔ نہ ہی اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام ہے۔

جنگ کے مقاصد کے تعین کے ساتھ ساتھ اس کی مقدار اور حد بھی مقرر کر دی گئی۔

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ 'مگر زیادتی نہ کرو' اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔'

زیادتی یوں ہوگی کہ جنگ لڑنے والے سپاہیوں کے علاوہ ہر امن شہریوں کو بھی تکلیف دی جائے جو دعوت اسلامی کے لئے کوئی خطہ نہیں ہیں نہ ہی ان سے اسلامی جماعت کو کوئی خطہ ہے۔ مثلاً عورتیں بچے بوڑھے اور جو لوگ خدا کی مملکت کے لئے الگ ہو گئے ہیں خواہ وہ کسی بھی مذہب و ملت سے متعلق ہوں حکم دیا گیا کہ جنگ میں ان حدود و قیود کو چھل نہ کیا جائے جو اسلام نے جنگ کے لئے مقرر کئے ہیں۔ اسلام نے سب سے پہلے ان باتوں پر پابندی عائد کی جو جاہلیت میں عام طوف پر معروف تھیں۔ خواہ یہ جاہلیت قدیم ہو یا جدید۔ یہ

قباحتیں ہیں جن سے اسلامی نظام مصلوہ ہے۔ جس سے اسلام کی روح باکرتی ہے۔

اس سلسلے میں حضور ﷺ کی چند احادیث کا مطالعہ کیجئے۔ آپ ﷺ کے ساتھیوں کی ہدایات پڑھیے "ان سے ان کو اب کامزاج آپ پالیں گے۔ یہ وہ آداب جنگ ہیں جن سے انسانیت کا تعارف سب سے پہلے اسلام کے نظام جنگ کے مطالعہ کے بعد ہو گا۔"

۱۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ "فہاتے ہیں۔" حضور ﷺ کے مغازی میں سے ایک موقع پر ایک عورت پائی گئی جسے قتل کر دیا گیا تھا اس پر حضور ﷺ نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا۔ " (الحاکم، ہیثمی، ابوداؤد، اور ترمذی)

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ "فہاتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب تم جنگ کر رہے ہو تو اس وقت چہرے پر مارنے سے اجتناب کرو۔" (ہیثمی)

۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ "فہاتے ہیں! ہمیں رسول اللہ ﷺ نے جنگ کے لئے بھیجا۔ اس موقع پر فرمایا "اگر تم فلاں فلاں (قریش کے دو افراد) کو پاؤ تو انہیں آگ میں جلاؤ۔" جب ہم چہرہ کر نکلے گئے تو آپ نے فرمایا: "میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں فلاں کو آگ میں ڈالو! لیکن آگ کے ساتھ استیصال صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے! لہذا حکم یہ ہے کہ اگر تم انہیں پاؤ تو دونوں کو قتل کر دو۔" (بخاری، ابوداؤد، اور ترمذی)

۴۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ "فہاتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جنگ میں سب سے زیادہ ضرورہ و مرکزہ کرنے والے صرف اہل ایمان ہیں۔" (ابوداؤد)

۵۔ عہد بن یزید انصاری سے روایت ہے۔ "فہاتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے اہل قبیصہ میں چوری اور قتل میں شلہ کرنے سے منع فرمایا۔"

۶۔ حضرت ابو ہشام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ "فہاتے ہیں ہم عبدالرحمن بن خالد بن ولید کی قیادت میں شریک جنگ ہوئے۔ دشمن کے چہرہ آدمی لئے گئے۔ حکم دیا گیا کہ انہیں تیزے کے پھٹے حصے کی طرف سے قتل کیا جائے اور انہیں اس طرح قتل کیا گیا۔ اس کی اطلاع حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا میں نے حضور ﷺ کو اس سے دے کر قتل کرنے سے منع کرتے ہوئے سنا تھا کہ اگر مرنے والی ہوئی تو بھی میں اسے اس سے دے کر نہ قتل کرتا۔ جب اس کا علم عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کو ہوا تو انہوں نے ہر غلام آزاد کر کے۔ (ابوداؤد)

۷۔ حادث نے مسلم ابن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ "فہاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سرے میں بھیجا۔ جب ہم حملہ کی جگہ پہنچے تو میں نے گھوڑی کو ایڑی دی۔ وہ میرے ساتھیوں سے آگے جا نکل۔ میں نے دیکھا کہ تہدی کے لوگ (خوف کے مارے) پیچ پھا کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا جلدی سے کلہا پیچہ لاؤ۔ لا اٹھ کا اقرار کر لو اور اپنے آپ کو بچالو! انہوں نے کل پڑھ لیا۔ میرے ساتھیوں نے مجھے سخت ملامت کی اور کہنے لگے "تم نے ہمیں اہل قبیصہ سے محروم کر دیا۔ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس آئے۔ لوگوں نے حضور کو میری طرف کی۔ اس کے بعد مجھ سے کہا: "اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہر آدمی کے بدلے تہلے لئے یہ اجر لکھ دیا ہے۔" (ابوداؤد)

۸۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے "فہاتے ہیں رسول اللہ ﷺ جب بھی کسی کو بھیجے گا سردار مقرر کرتے یا کوئی سرے بھیجے گا اس سب سے پہلے اللہ اخوی کی وصیت فرماتے۔ پھر فرماتے کہ اپنے ساتھیوں سے حسن سلوک رکھو اور پھر فرماتے "اللہ کے نام کے ساتھ خدا اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ خود لیکن خدا کی راہ میں نہ کرو۔ مقتول کا منہ نہ کرو اور بچے

کوئٹہ نقل کردہ۔" (مسلم ایجوکایڈ اور تہذیبی)

۹۔ ملک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنی فوج کو وصیت کرتے ہوئے حکماء اور باتوں کے یہ لایا۔
”جیسے ایسے لوگ بھی ایسے جسوں نے بزم خرد اپنے آپ کو اللہ کا کر دیا ہے۔ انہیں ان کی حالت عزت ملی میں چھوڑ دو۔
عورت کو قتل نہ کرنا۔ بچے اور بہت زیادہ بوزمے کو بھی قتل نہ کرنا۔“

یہ ہے وہ جنگ جو اسلام فرم کر رہا ہے اور یہ ہیں اسلام کے ادواب جنگ۔ وہ مقاصد جن کے لئے اسلام معرکہ جنگ پر پاگرم کی ترغیب دیتا ہے۔ اور ان سب کا منبع قرآن مجید کا یہ حکم ہے ”اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تمہارے ساتھ لڑیں اور زیادتی نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت ہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

قرن اول کے مسلمان اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ محض اپنی تعداد کے بل بوتے پر فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کی تعداد جو بہت قلیل ہے۔ وہ اپنی تعداد اور ساز و سامان کی بدولت فتح مند نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان کا ساز و سامان دشمن کے مقابلے میں بہت ہی قلیل ہے۔ وہ جانتے تھے کہ فتح صرف ایمان بے نیکی اور اللہ کی نصرت کے نتیجے میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی ہدایات کو ترک کیا تو وہ فتح و نصرت سے محروم ہو جائیں گے جو اس کا اصل سہارا ہے۔ اس لئے وہ اپنی بیگلوں میں ان آداب جنگ کو سختی سے طوطا دیتے تھے۔ پہلے تک کہ یہ آداب انہوں نے اپنے ان اذنی دشمنوں کے ساتھ بھی طوطا دیکے جنہوں نے انہیں سخت سے سخت اذیتیں دی تھیں۔ اور ان کے قہداء کی لاشوں کا منظر کیا تھا۔ ایک موقع پر حضور ﷺ کا غضب جوش میں تھا، آپ نے بعض لوگوں کے جلادینے کے احکامات صادر فرما دیئے، لیکن تموڑی ہی دیر بعد میں ہی آپ نے اپنے احکامات واپس لے لئے اور جلانے سے منع فرمایا۔ اس لئے کہ آگ کے ساتھ سزا صرف خدا کا ہے۔

مسلمانوں کو صرف ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی تاکید کی جاتی ہے جنہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ محض دینی ضرورت کی وجہ سے ان پر تشدد کیا۔ ان کے گھروں سے نکالا۔ عہم دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ جاری نہ رکھو یہاں تک کہ وہ جس جگہ میں بھی ہوں، مارے جائیں، جہاں بھی ہوں مارے جائیں۔ مہارے مسجد حرام کے ہیں اگر مسجد حرام میں بھی کفر جنگ کا آغاز کر دیں تو پھر مسلمانوں کے لئے بھی جائز ہو گا۔ مہارے اس کے کہ وہ ملوث گوش اسلام ہو جائیں۔ اس صورت میں چاہے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہو، چاہے ان پر ظلم کیا اور تشدد کا کار ٹکاپ کیا ہو، مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ ہاتھ روک لیں۔ **وَأَقْتُلُوهُمْ حَتَّىٰ تَقُومُوا لَهُمْ دَأْوُ الْجُمُوعِ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْمَنَافَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ**، وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمُ الْعَوَارِءَ فَمَنِ اتَّبَعَ الْكُفْرَ فَإِنَّ اللَّهَ عُذْرٌ رَّجِيمٌ (۱۹۳) اور ان سے لڑو جہاں بھی ان سے تمہارا مقابلہ پیش آئے اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے اس لئے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں، تم بھی نہ لڑو۔ مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چرکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ ہزار آجائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرما دے والا ہے۔

محض دین، مذہب یا نظریے کے اختلاف کی وجہ سے قتل و کراہ اور اصل حیات انسانی کی قدر (Value) پر دست درازی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اسے قتل سے بھی زیادہ برا قرار دیا ہے۔ اسے جان لینے اور زندگی ختم کر دیے سے بھی زیادہ گناہ ٹھکانا جرم قرار دیا ہے۔ یہ قتل جو قتل سے بھی شدید تر ہے کیا ہے؟ محض ہراسہ کرنا بھی اس میں آتا ہے۔ مصلحت و بھی اس میں شامل ہے۔ ایسے حالات پیدا کر دینا بھی قتل ہے جن میں لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہو، انھیں اللہ کے مقرر کردہ نظام و ہدایت سے دور کرنا بھی قتل ہے۔

مسلمانوں کے لئے کفر کو مرغوب بنانا اور اسلام سے انہیں دور کرنا ان کے اخلاق کو خراب کرنا یہ سب نیکے کی تعریف میں داخل ہیں۔ اس نیکے کی واضح ترین مثال اشتراکی نظام ہے۔ جہاں دینی تعلیم ممنوع اور الحاد کی تعلیم لازمی ہوتی ہے۔ ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جو زنا شراب جیسے عہدیت کو جائز قرار دیتے ہیں اور نیکو اشاعت کے مختلف وسائل سے ان چیزوں کو انسانوں کے لئے مرغوب بناتے ہیں۔ جب کہ اسلامی نظام زندگی کی ہر بات میں کیزے نکالتے ہیں۔ اسے صحیح کرتے ہیں اور جو اچھا مل جاتا ہے اسے نظام پر آکر دیتا ہے ان کا اصل دہلے کے عوام انہیں کے لئے ایک حتیٰ فریضہ قرار دیتا ہے۔

آزادی رائے کے بدلے میں یہ نقطہ نظر انسانی زندگی میں آزادی رائے کا یہ مقام بلند اسی نظام کے عین مطابق ہے۔ وجود کائنات کی جو غرض و غایت اسلام نے پیش کی ہے۔ یہ نقطہ نظر اس کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہے۔ اسلام کے مطابق حقیقی کائنات کی غرض و غایت زندگی ہے۔ زندگی ہر اس اچھے کام کو کاہتا ہے جس میں کرنے والے کے پیش نظر خدا کی رضامندی ہو اور اللہ کی ہدایت کی تابعداری ہو۔ جس سے انسان تمام دوسری زندگیوں سے آزاد ہو سکیں وہ ہے کہ انسان کی بلند ترین قدر (Value) اس کی آزادی ہے۔ بالخصوص آزادی رائے۔ اب جو شخص کسی کی آزادی چھین رہا ہے، شخص نظریہ کی وجہ سے تشدد کر رہا ہے، براہ راست یا بالواسطہ اس شخص کے قتل سے بھی اس پر زیادہ ظلم کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے افراد کے مقابلہ میں رعایت ہر طرح جائز ہے، اگرچہ اس کے لئے جنگ کرنی پڑے۔ قرآن کریم نے (قاتلہم) جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ (واقلوہم) انہیں قتل کر دینے کا حکم دیا ہے۔ وَاقْتُلُوا مُنَافِقِيں ثَقُفَتْهُمُ اور جہاں بھی ایسے لوگ پائے جائیں انہیں قتل کر دینے کا حکم دیا ہے۔ جہاں بھی پائے جائیں۔ جس حال میں بھی وہ ہوں، جس درجے سے بھی تم نے ایسے لوگوں کو مار سکو، اس طریقے میں تم صرف اسلامی آداب جنگ کا لحاظ رکھنا ہو گا کسی کو مسئلہ نہ کرنا کسی کو آگ میں جلا کر۔

مسجد حرام دارالامین ہے۔ اس لئے اس کے قریب نہ لڑو۔ اس کے بدلے میں اللہ نے اپنے دوست اور اہم کی دعا قبول کی تھی۔ اسے مرکز عوام قرار دیا گیا تھا۔ اسے دارالامین گردانا گیا تھا۔ لہذا حکم ہوا مسجد حرام کے قریب کسی کے ساتھ نہ لڑو، لہذا یہ کہ کھنڈ کا کوئی گروہ یہاں تہذیب کے ساتھ لڑنے لگے، لیکن جنگ کا آغاز نہ کر دو۔ اگر وہ آغاز کر دیں اور مسجد حرام کا پاس نہ دیکھیں تو پھر تہذیب کے ساتھ بھی بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ لوگ عوام کو ان کے دین کی وجہ سے ملتے ہیں۔ مسجد حرام کا احترام نہیں لہذا یہی ان کے لئے مناسب سزا ہے۔ ارشد ہوا!

فَإِنْ اسْتَفْتَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پھر اگر وہ باز آجائیں تو جہاں لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ صرف باز آنا کافی نہیں۔ مسلمانوں پر تشدد سے باز آجائیں۔ جنگ سے باز آجائیں، کفر سے بھی باز آجائیں تب وہ معافی اور مہربانی کے مستحق ہوں گے۔ صرف جنگ سے باز آنے کے لئے تو یہ کیا جاسکتا ہے کہ مسلمان حالت امن کا اعلان کر دیں۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کفار اللہ کی مغفرت اور رحمت کے بھی مستحق ہو جائیں۔ یہاں یہی مغفرت اور رحمت کی طرف اشارے سے مراد یہ ہے کہ کفار کو ایمان کی ترغیب دی جائے تاکہ کفر اور تشدد کے چھوڑ دینے کے بعد وہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کے مستحق بھی ہو جائیں۔

اسلام کی شان عظمت اور شان کریمی تو دیکھئے۔ کفار اور ظالموں کو بھی اشارہ دیا جاتا ہے کہ آؤ مغفرت و رحمت کی باتیں ہو رہی ہے۔ آؤ تہذیب سے سب ملنا، کفار، تشدد اور ظلم کا قصاص معاف، رحمت معاف، اسلامی معصوں میں مؤمنانہ شان سے داخل ہو جاؤ، تو سب کچھ معاف۔ تم نے قتل کیا تم نے تشدد کیا تم نے کیا نہ کیا مگر سب معاف اور مغفرت و رحمت کی باتیں۔

اسلام میں جنگ کی غرض رعایت ہی یہ ہے کہ لوگوں کے تشدد کے درمیان دین اسلام سے یہ روکا جائے۔ قوت کے درمیان یہ قوت

سے بھی زیادہ موثر تھیاری یعنی معاشقی حالات کے درمیان عوام کو اسلام سے نہ پھیرا جائے۔ ان کے اخلاق کو خراب کرے والے انہیں گمراہ کرنے والے اور انہیں فریب دینے والے ذرائع استعمال نہ کئے جائیں۔ نیز یہ کہ اسلامی نظام کو وقعت حاصل ہوا اور اس کا پلڑا بھاری ہو اس کے دشمن حبیبت زدہ ہوں۔ ان کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ اہل ایمان پر تشدد کریں یا انہیں استبداد دیں۔ نیز عام لوگوں کے لئے اب کوئی خوف محسوس نہ ہو کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان پر تشدد ہو گا یا انہیں کوئی اذیت دی جائے گی۔ ایک اسلامی جماعت کا یہ مستقل فریضہ ہے کہ وہ اس وقت تک برسرِ پیکار رہے جب تک ظلم اور جارحانہ قوتیں ختم نہیں ہو جاتیں۔ اور جب تک وعدہ اور عہد صرف اسلام کو حاصل نہیں ہو جاتا اور کوئی تشدد باقی نہ رہے وَ قَتِلُوا فَمَنْ كَانَ مِنَ الْقَتِيلِينَ فَكُلُوا مِنْ مَالِهِمْ وَلَا يَنْفِي ذَلِكَ عَنْكُمْ فَإِنْ أَنتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تم ان سے لاتے رہو یہاں تک کہ تشدد باقی نہ رہے اور دینِ اللہ کے لئے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آجائیں تو پھر کچھ لوگ غلطوں کے سوا اور کسی پر دست درازی مانتے نہیں ہیں۔

ایک وقت تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو روئے سخن جزیرۃ العرب میں مشرکین مکہ کی طرف تھا کیونکہ اس وقت مشرکین مکہ ہی تشدد پر اترے ہوئے تھے۔ جو یہ نہ دیتے تھے کہ نظامِ زندگی کا سرچشمہ صرف اللہ ہی ہے۔ آیت کا مسموم عام ہے۔ ہر وقت نافذ ہے اور اہل مکہ کے لئے بھی راہِ ہدایت ہے اس لئے کہ جمہور امت مسلمہ کے لئے قیامت تک ایک فریضہ رہے گا کیونکہ ہر دور میں ایسی قوتیں موجود رہتی ہیں جو لوگوں کو دین سے روکتی ہیں۔ وہ ان کے کانوں تک دعوتِ اسلامی کی پہلچے کے تمام ذرائع مسدود کرتی ہیں اور پھر بھی اگر کوئی کسی طرح دعوتِ اسلامی پر مطمئن ہو جائے تو یہ قوتیں عوام کو روکتی ہیں کہ وہ اسلام قبول کریں اور اسلام پر امن و امان کی حالت میں عمل پیرا ہوں چنانچہ ہر وقت اسلامی جماعت کا یہ مستقل فریضہ ہے کہ وہ ایسی طاقتوں کو پاش پاش کر دے اور لوگوں کو ان کے جبر و تشدد سے آزاد کرائے۔ وہ آزادی سے سنیں چاہے تیوں کریں یا نہ کریں۔ تشدد اور قتل کو قتل سے بھی برقرار دینے کے بعد ہمارا اس کا ٹکرا بھی حلالِ اذہمت نہیں ہے۔ یہ ٹکرا اس لئے کی جارہی ہے کہ اس معاملے کو اسلام میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں سلام ایک عظیم اصول کی بنیاد رکھ رہا ہے انسان بدل رہا ہے۔ یہ انسان کے لئے دورِ حقیقت ایک نیا ختم ہے۔ یہ نئی زندگی انسان کو اسلامی نظام سے مل رہی ہے۔ اب انسان کی قدر و قیمت اس کی حیوانیت اور اس کی جسمانی زندگی سے نہیں۔ بلکہ اس کی قدر و قیمت کاغذیں اس کے عقیدے اور نظریے سے ہو رہا ہے۔ ایک طرف انسان کی زندگی ہے دوسری طرف انسان کا نظریہ اور اس کا عقیدہ ہے۔ عقیدے کا پلڑا بھاری قرار دیا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انسانیت کے دشمن صرف وہ لوگ ہیں جو دوسرے انسانوں پر نفسِ اختلافِ عقیدہ، اختلافِ نظریے کی وجہ سے ظلم و تشدد کریں۔ وہ لوگ جو ایک مسلمان پر ظلم کرنے لگے ہیں کہ وہ مسلمان ہے۔ وہ اسے تشدد کے ذریعہ اسلام۔ پھیرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ انسانیت کو ایک ایسے تصور سے محروم کرتے ہیں جو خیر ہی خیر ہے۔ وہ لوگوں کو اللہ کے حکام کو نظامِ زندگی کی طرف آنے نہیں دیتے۔ اس لئے ان کے ساتھ جنگ کرتے رہنا اسلامی جماعت کا فرضِ اولین ہے۔ اس کا فرض ہے کہ ایسے لوگ جن بھی ایسے انہیں ختم کر دے تاکہ تشدد باقی نہ رہے اور دینِ اللہ کے لئے ہو جائے۔

یہ عظیم اصول جسے اسلام نے اپنے ابتدائی ایام میں وضع کیا تھا اب بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اب بھی اسلامی نظریے حیات اور اس کے حاملین پر قسم قسم کے تشدد ہو رہے ہیں۔ حاملینِ اسلام کو فرد افراد کی اور بحیثیتِ جماعت بھی ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ بھی ظلم و تشدد کا محض اس لئے شکار بن گئے جارہے ہیں کہ انہوں نے ایک نظریے حیات کو اپنا لیا ہے یا انہوں نے ایک پسندیدہ نظامِ زندگی کو اپنا رکھا ہے چاہے جس قسم کا تشدد بھی ہو ان لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ایسے غلطوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں ان کے ساتھ لڑیں۔ ہدایتِ ہمارے جائیں اور ہر حال میں اس ظلم کو بلند نہ کھیں۔ آزادیِ رائے کے علم کو جسے سب سے پہلے اسلام نے بلند کیا جس کے

ذریعے ہائل ایک نیا اور آزاد انسان وجود میں آیا۔

جب بھی ظالم اپنے ظلم سے باز آجائیں۔ وہ انسان اور اس کے خدا کے درمیان مداخلت چھوڑ دیں تو ان پر کوئی زیادتی یعنی ان کے خلاف کوئی مداخلت نہ ہوگی۔ کیونکہ جلاویش صرف ظلم اور ظالم کے خلاف ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا اگر وہ باز آجائیں تو مجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی اور کے خلاف کوئی مداخلت نہ ہوگی۔ **فَإِنْ اسْتَجَابُوا فَذَلِكَ خَيْرٌ وَانْ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ**، یہاں ظالموں کے خلاف مداخلت اور ان کے مقابلے کی تعبیر فقہ و دان سے کی گئی ہے۔ محض انسانی خشکات کی بنا پر ورنہ ظالموں کے خلاف جو ٹھکر دائی ہے وہ عدل ہے۔ انصاف ہے اور مظلوموں کو ظلم سے پہلایا ہے۔ ظلم کو روکنا ہے کوئی زیادتی نہیں ہے۔

مہر حرام کے قریب لڑنے کے احکام بیان کرنے کے بعد اب حرام میگوں میں جنگ کے احکام بیان کئے جاتے ہیں۔ **الْمُحْرَّمَاتُ الْغَنَائِمُ الْحَرْبُ وَالْمُؤَمَّنَاتُ قَصَاصٌ ۚ لَمَنْ اُحْتَذَى حَتَّى يَكُونَ كَاغْتَدَا حَتَّى يُمِضَ مَا اُحْتَذَى حَتَّى يَكُونَ وَ اَتَقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا اَنَّ لِلَّهِ مَعَ الْمُتَّقِينَ** کہ حرام کا بدلہ مہر حرام ہی ہے۔ اور تمام حرموں کا بدلہ برابری کے ساتھ ہو گا۔ لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود و قیاس سے پرہیز کرتے ہیں۔

جو شخص محرم کے میوے کی حرمت لاکوئی پاس نہیں رکھتا اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان پابندیوں سے قانکہ اٹھائے جو ان حرام میگوں کے اندر عام ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مصلحتات میں صرف ایک مقام مہر حرام کو دارالامن قرار دیا ہے اور زبانوں میں سے حرام میگوں کو ملکہ امن قرار دیا ہے۔ اس مکان اور اس زبان میں کسی کا خون نہیں بھلایا جاسکتا۔ ہر کسی کی جان و دل محفوظ ہوں گے۔ کسی بھی زندہ چیز کو دکھ نہ دیا جائے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خود تو امن کے اس شلابان بیخیم میں بیٹھ کرے اور مسلمانوں کو اس سے محروم کر دے۔ اس کا ملکہ صرف یہ ہے کہ خود اسے بھی اس سے محروم کر دیا جائے۔ جو دوسروں کی آبروریزی کرتا ہے۔ خود اس کی آبرو محفوظ نہ ہوگی کیونکہ الحرامات قصاص تمام حرموں کا مظاہرہ برابری کا ہو گا لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو تنبیہ کر دی گئی کہ ظلم کا مقابلہ کرنے اور ظلم کا بدلہ لینے میں وہ اپنے حدود سے آگے نہ بڑھیں۔ کیونکہ ان مقدس مقامات اور ان مقدس و محرم میگوں کے اندر محض ضرورت کے تحت جیس جنگ کی اجازت دی جاتی ہے۔

لَمَنْ اُحْتَذَى حَتَّى يَكُونَ كَاغْتَدَا حَتَّى يُمِضَ، لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ لیکن اس معاملہ میں لہذا اور زیادتی سے کام نہ لو۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قدر انتقام مقرر نہیں کی۔ مقداد ان کی خدا خونی پر چھوڑ دی گئی ہے۔ جب کہ اوپر ہم کہ آئے ہیں کہ مسلمان اس بات سے خوب واقف تھے کہ ان کی ضرورت اور امداد صرف اللہ تعالیٰ کو رہا ہے۔ اس لئے انہیں ظلم دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ یہی وہ مدد ہے جس پر انہیں رکتا چاہئے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا خونی امن کی سب سے بڑی علامت ہے۔

جہد میں انفرادی طرح تل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاد سے پہلے ایک جہاد کو سلاطین جنگ کی ضرورت ہوگی مثلاً سواری اور دو سرا سلاطین جنگ۔ حضور ﷺ کے دور میں فوجیوں اور افسروں کے لئے مقررہ عکواہ نہیں تھیں۔ وہ لوگ اسلام کے لئے جس طرح جان قربان کرتے تھے اس طرح اپنی دولت بھی راہ خدا میں خرچ کرتے تھے۔ اگر اجتماعی ظلم، نظریہ حیات پر استوار کیا جائے تو یہی صورت ہوتی ہے۔ اگر حکومت کی مذہب نظریہ پر ہو تو پھر اپنے پھل پھل اپنے عوام کے پھل کے لئے کیا فتنوں کے مقابلے میں کسی جنگ کے لئے اسے دولت خرچ کر کے عکواہ اور ملازمین دیکھنے کی ضرورت سرے سے باقی ہی نہیں آتی فوج خود آگے بڑھتی ہے لیڈر خود آگے بڑھتے ہیں جان بھی دیتے

ہیں اور مل بھی۔

ضرورت اس بات پر غور کرنے کی تھی کہ بے شمار عرصہ سلطنت ایسے تھے جو جذبہ جہد سے تو سرشار تھے، وہ اسلامی نظریۂ حیات اور اسلامی نظام زندگی کے لئے لڑنے کے لئے تیار تھے لیکن صورت حال یہ تھی کہ ان کے پاس سلطنت جنگ تھا اور نہ کوئی راہ راہ قتل میدان جنگ تک جانے کے لئے کوئی سواری نہ تھی، ایسے لوگ حضور کے پاس آتے اور انتہائیں کرتے کہ آپ انہیں دور دورہ از میدان جنگ تک لے جائیں۔ کیونکہ میدان جنگ بعض اوقات اتنا دور ہوتا تھا کہ وہاں تک پیدل جانا ممکن نہ تھا اور جب حضور ضرورت کا اظہار فرماتے تو وہ بائیس فوج لے جاتے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں ہے۔

تَوَكَّلُوا وَأَعْتَصِمُوا مَعَ تَلِيْغٍ مِّنَ اللَّهِ مَعَ حَزْزٍ لَّا يَجْعَلُؤُنَا يَسْلِفُونَ (وہ لوگ تھے مگر اس مل میں کہ اس کی آنکھیں اٹک چکی ہوں، اس وکھ کی وجہ سے کہ ان کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جسے وہ اس موقع پر خرچ کریں، قرآن مجید کی یہ شہر آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہر احادیث میں نکال لی گئی کہ اللہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ خصوصاً ملازمین کے ساز و سامان کے لئے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں دعوت جہاد کے ساتھ ساتھ دعوت اخلاق بھی دی گئی ہے اور یہاں تو اخلاق ہی سبیل اللہ سے پہلے ہی کر کے کو ہلاکت اور بربادی سے تعبیر کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ اس سے بچو: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔

جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ بخل ہوتے ہیں اور بخل کی وجہ سے نفس انسانی مردہ ہو جاتا ہے۔ بخل جس جماعت کا فرقہ ہے وہ اپنی صفائی کی وجہ سے مرگ منہایت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ بالخصوص ایسے نظام زندگی میں جو قائم ہی رہ سکا ہے پر ہو جیسے کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں نظر آتا ہے۔

بہر مزید تاکید کیا جاتا ہے کہ اخلاق سے بھی آگے بڑھو۔ درجہ احسان تک جاؤ: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ "احسن کا طریقہ اختیار کرو" یہ شک اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔

اسلام میں جو مراتب ہیں، احسن ان میں بلند ترین مرتبہ ہے۔ احسان کی تعریف خود رسول خدا ﷺ نے فرمائی ہے۔ "تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ جیسے دیکھ رہا ہے اور جو انسان اس مقام بلند تک جا پہنچے اس کے لئے تمام دوسری مہمات ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تمام معاصی خود بخود چھوٹ جاتے ہیں اور ایسا عرصہ چھوٹنے پر سے بنا، کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہے۔ تعالیٰ میں اور محفل میں جہر جہد کا خوف اس کے پیش نظر رہتا ہے۔

یہ وہ آخری نتیجہ ہے جس پر کائنات جہد کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جہاد کے معاملہ میں نفس انسانی کو احسان کے سپرد کر دیا جاتا ہے، وہ ایمان کا بلند ترین درجہ ہے۔

اب یہاں سے حج، عمرہ اور ان کے متعلقہ کام شروع ہوتا ہے۔ سلسلہ کام میں خود بخود رہا قائم ہو جاتا ہے۔ پہلے بات چاہئے ہے اسے جلی جس جواب دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کیلئے اور حج کے دوران ادھمت کے قصین کیلئے ہے۔ پھر حج کے حرام چیزوں میں جنگ کے قریب۔ جنگ کی بات چلی اور اسکے بعد اب حج اور عمرہ کے احکام بیان ہوتے ہیں جو مسجد حرام میں سرانجام پاتے ہیں۔

وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ يَلِكِ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَّكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ ۝ ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

اللہ کی عبادت کے لئے جب حج اور عمرہ کی ہمت کرو تو اسے پورا کرو اور اگر کہیں مگر جہاد تو قربانی پیرائے اللہ کی جانب میں
جلی کرو اور اپنے سر نہ موٹو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس کا

پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہئے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا عمدہ دے یا قربانی دے اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور سات گھر پہنچ کر اس طرح پورے دس روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔“

حج کے سچے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے حیردار رہنا چاہئے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شرابی صل کوئی بدظنی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے ظم میں ہو گا۔ سفر حج کے لئے زاور راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زاور راہ پر ہیز مگدی ہے۔ پس اسے ہو شمند و میری غفلت سے پرہیز کرو اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی حاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر جب عرفہ سے چلو تو مشر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو۔ اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے اور نہ اس سے پہلے تو تم بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جبل سے سب لوگ پہنچتے ہیں وہیں سے تم بھی چلو اور اللہ سے معافی چاہو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے رب کے احکام ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے تابڑ و اہلاد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر (تھکر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے) ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے ایسے شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی۔ اور اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کفائی کے مطابق (دونوں جگہ) حصہ پائیں گے اور اللہ کو حسب چاہئے دیکھو دیر نہیں لگتی۔ یہ جنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہئیں۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے دوسری دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ بشرطیکہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی بھلائی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں قسملی پیشی ہونے والی ہے۔

ہمارے پاس آیات حج کی تدبیر نزول کا کوئی صحیح علم نہیں ہے۔ اس مسئلے میں ایک روایت ہے جس میں آیا ہے کہ اُمّت بَکَانِ اُخْبِرْتُمْ فَمَا لَسْتُمْ تَسْتَبِشَرُونَ الْقَهْدِي اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر ہو ۱۰۰۰ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر غزل ہوئی تھی اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ اس کی صحیح تدبیر بھی ہمیں معلوم نہیں اس میں اختلاف رائے ہے کہ حج فرض کس اہمیت سے یعنی آتَمُوا الْعَصْرَةَ بَلَّغُوا اللہ کی خوشنودی کے لئے جب حج اور صوم کی نیت کرو تو اسے پورا کرو یا وَلِلّٰہِ عَمَلُ الْفَلَسِ وَحَجُّ الْاَبْنِیَّتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْہِمْ سَبِیْلًا جن لوگوں کے پاس زاور راہ کی استطاعت ہو ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حج بیت اللہ فرض ہے۔ ”بہر حال ان دونوں آیات کے نزول کے بعدے میں تدبیر کا تقین کرنے والی کوئی روایت متقول نہیں ہے۔

امام ابن تیمیہ کی اپنی کتاب زاد العلامی لکھتے ہیں کہ حج ۱۰۰۰ھ میں فرض ہوا ہے۔ انہوں نے یہ سن اس قیاس میں متعین کیا ہے کہ حضور ﷺ نے دس ہجری کو حج نہ لیا۔ ظاہر ہے کہ لارنا آپ ﷺ نے یہ فریضہ فرض ہونے کے بعد ادا کیا ہو گا جو ۱۰۰۰ھ میں ہو سکا ہے لیکن صرف یہ بات صحیح دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ ہو سکا ہے کہ حج پہلے سے فرض ہو۔ مگر بعض مجاہدین اور دکانوں کی وجہ سے حضور ﷺ نے اسے ملے تک مؤخر نہ لیا ہوا۔ جبکہ ۱۰۰۰ھ میں حضور ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر فرما کر بھیجا۔ روایات میں یہ بات آ چکی کہ حضور ﷺ جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو آپ ﷺ نے حج کا ارادہ نہ لیا تھا اس کے بعد جب آپ ﷺ نے یہ خیال کیا کہ مشرکین حسب عادت حج کے موسم میں مکہ نہ آتے ہیں اور ان میں سے بعض لوگ ہلکے ہو کر طواف کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے ان لوگوں میں مدد ہونے کو پسند نہ فرمایا۔ اس کے بعد سورت برأت نازل ہوئی۔ حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارسال فرمایا کہ وہ سورت برأت

کا ابتدا الی حصہ چھ کر لوگوں کو سنائیں، جس مشرکین کے ساتھ جو معابد تھے ایسی فہم کر دیں اور جب لوگ مکہ میں پہنچنے کے وقت جمع ہوں تو اعلان کر دیں یا وہ کھول کر کوئی کافرت میں داخل نہ ہو گا اسی سبب کے بعد کوئی مشرک طواف نہ کر سکے گا کوئی نجس طواف نہ کر سکے گا جن لوگوں نے حضور ﷺ کے ساتھ کوئی معابد کر رکھا ہے تو وہ اپنی یہ جگہ تک ہی رہے گا یہی وجہ تھی کہ خود حضور ﷺ نے حج نہ کیا اور اتنا کیا کہ بیت اللہ پاک ہو جائے۔ مشرکین اور یہود کو طواف کرنے والوں سے۔

یہاں یہ بات دل کو لگتی ہے کہ اسلام نے فیض حج اور مناسک حج اکثر دین شریعت قرار رکھے تھے اور ان مذہبوں سے بہت پہلے ایسی روایات موجود ہیں کہ ہجرت سے پہلے ہی مکہ مکرمہ میں حج مرض ہو چکا تھا لیکن ان روایات کی سند قوی نہیں ہے۔ سورت حج جو اس قول کے مطابق تھی سورت ہے۔ اس میں حج کے اکثر دین مناسک کا ذکر ہوا ہے۔ یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مناسک کا حکم دیا تھا۔ سورت حج کی آیات ملاحظہ فرمائیں۔

(یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیمؑ کے لئے اس (خانہ کعبہ) کی جگہ تجویز کی تھی (اس پر ایت کے ساتھ) کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر دے اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں قیام و درگاہ و مسجد کرنے والوں کے لئے پاک رکھو اور لوگوں کو حج کے لئے ازنا حام دے دو کہ تھلے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ قاعدے دیکھیں جو یہاں ان کے لئے رکھے گئے ہیں۔ اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ خود بھی کھائیں اور نیک دست اور صحت کو بھی دیں۔ پھر اپنا میل بچیں دور کریں اور اپنی نذرین چوری کر لیں تو اس قدیم گھر کا طواف۔ یہ ہے اصل معاملہ (اے نبیؐ) اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دنوں کے تقویٰ سے ہے۔ ہمیں ایک وقت مقررہ تک ان (پروی کے جانوروں) سے قاعدہ اٹھانے کا حق ہے پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔

اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تھلے لئے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے۔ تھلے لئے ان میں بھلائی ہے، یہی انہیں کھرا کر کے ان پر اللہ کا نام لے کر اور جب (قربانی کے بعد) ان کی ہڈیوں زمین پر تک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھتے اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کے پیشے ہیں اور ان کو جو اپنی حاجت پیش کریں ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تھلے لئے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ غلوں مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تھلے لئے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشش ہوتی ہے ایت سے تم اس کی بحیر کرو اور اسے نبی بشارت دے کیونکہ کہوں گے۔

ان آیات میں اکثر مناسک کا ذکر ہوا ہے یا اشلہ ملا ہے، مٹا ہدی، غر طواف، احلال، احرام اور تسمیہ، یہی حج کے اساسی شعائر ہیں۔ خطاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تاریخی واقعہ کی اصل میں مسلمانوں سے ہو رہا ہے۔ ان آیات میں واضح طور پر یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ حج کل ابتدا الی دور میں فرض ہو گیا تھا۔ کیونکہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شعلہ تھا جن سے مسلمانوں کی نسبت تھی۔ چونکہ مشرکین کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف تھے، کلید بردار تھے اور ایک عرصہ تک مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی، ہو سکتا ہے کہ فیض حج کی ادائیگی کو مناسب وقت تک مؤخر کر دیا گیا ہو۔ لیکن یہ تاخیر تو الگ بات ہے۔ تو اس پارے کی ابتدا الی آیات میں ہم اس رائے کو ترجیح دے چکے ہیں کہ بعض مسلمان بہت پہلے سے فیض حج کو ادا کرتے تھے۔ یہی وہ جہری میں تعمیل قبلہ کے بعد۔

ہر حال حج کی تاریخ کے سلسلے میں یہی بحث کفایت ہے اب ہم تشریح آیات شعائر حج کے بیان اور ان ہدایات کی تشریح کریں گے جو ان کے انشاء میں دی گئی ہیں۔

وَأَيُّمُوا الصَّحَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْ تَمَّ فَلَا تُجْزَاؤُكُمْ مِنْهُ لَكُمْ أَدْبَارُكُمْ فِي الْحَدِيدِ لَا تَحْمِلُوا زِينَتَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ

مَجْلَةٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِسَاءِ أَدَىٰ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ تُسْبِيحًا ۖ قَدْ آتَىٰ
 أَمَلُهُ نَفْسًا تَكْفُرًا ۖ فَالْعَصَىٰ إِلَى الْحَجَّةِ ۖ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسَبْعًا شَلَالَةً ۚ آتَاكُمْ فِي
 الْحَجَّةِ وَاسْتَبَقُوا إِذَا رَجَعْتُمْ يَوْمَ الْحَضْرَةِ ۚ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنَّ أَهْلَهُ حَاجِبِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ

”اللہ کی خوشنودی کے لئے جب حج اور عمرے کی نیت کر دے اور اگر کسی گھر جہاز تو جو قبلی سیرتے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ سوزو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ مگر جو شخص یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہئے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں اس نصیب ہو جائے (اور تم حج سے پہلے کہ پہنچ جاؤ جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا قصد اٹھائے وہ حسب مقدار قربانی دے اور اگر قربانی میر نہ ہو تو تین روزے حج کے نسلے میں اور سات گھر پہنچ کر اس طرح چارے دس روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔“

ان آیات میں سب سے پہلے وہ حسن الفاظ اور حسن تعبیر قائل دے ہے جسے اس قانون سازی کے لئے اختیار کیا گیا ہے فقروں کی تقسیم، مقصد اور محترم طرز ادا، ہر فقرے میں الگ بیان اور الفاظ فقرات مختصر جن میں کوئی تظہیر زیادہ نہیں۔ ہر حکم کے ساتھ شرط و تحدید اور سب احکام کو طواف خدا اور قربانی کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے چلے جاتے۔

پہلے فقرے میں کہا گیا کہ حج اور عمرے کو شروع کر چکنے کے بعد مطلقاً تکمیل لازمی ہے۔ جب حاجی حج کا آغاز کر دے، مگر کہنے والا عمرے کا آغاز کر دے، نیت باطلہ لے خواہ بلیغہ، طبعہ یا دونوں کی ایک ساتھ اور اس کی وجہ کا مرکز خالص اللہ کی رضا ہو، تو ان میں حکم ہے: **وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ** اللہ کی خوشنودی کے لئے جب حج اور عمرے کی نیت کر دے تو اسے پورا کرو۔“

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ لفظ ”پورا کرو“ کے ذریعہ ہی سب سے پہلے حج فرض ہوا ہے۔ لیکن بعض نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ جب تم شروع کرو تو پھر پورا کرو۔ مکمل کرو۔ یہ مضمون زیادہ ظاہر ہے۔ اس لئے کہ پہلے یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا کہ حج بھی فرض ہو گیا اور عمرہ بھی فرض ہو گیا۔ کیونکہ بعض علماء عمرے کو فرض نہیں سمجھتے، لہذا یہاں مقصد یہی ہو گا کہ حج و عمرہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتے ہیں۔ اتمام لازمی ہے ابتدا عمرہ واجب نہیں ہوتا لیکن جب اس کی نیت کر کے احرام باندھ لیا جائے تو پھر پورا کرو۔ اب اتمام واجب ہو گا اور عمرہ تمام مناسک میں حج ہی کی طرح ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ عمرے میں میدان عرقت میں وقوف نہیں ہوتا۔ نیز عمرے کے لئے مقررہ اوقات بھی نہیں۔ پورے سال میں کسی بھی وقت ادا کیا جاسکتا ہے۔ حج کی طرح معلوم میٹوں کے اندر ہی اس کی ادائیگی لازمی نہیں ہے۔

تمام حج و عمرہ کے اس عام حکم سے حالت احصاء کو مستقل قرار دیا جاتا ہے۔ احصاء کسی جانور کی وجہ سے ہو (اس پر سب کا سب کا انتقال ہے) یا بکری یا بکری کی طرح کوئی اور رکھوت ہو۔ جس کی وجہ سے حج اور عمرے کی تکمیل ممکن ہو، انشاء کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ بکری کی وجہ سے احصاء جائز ہے یا نہیں۔ راجح یہ ہے کہ بکری کی وجہ سے احصاء مستحب ہے۔ **وَأَنْ أُنْحِثُ رُءُوسَهُنَّ** لَبَّاسًا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ اور اگر کسی گھر جہاز تو بھدی بھی میر ہو، جناب ہادی میں پیش کرو۔“ اس حالت میں حاجی یا عمرے کی نیت کرنے والا وسعت و سومت کے مطابق جو قربانی کر سکے اور احرام توڑ دے۔ وہیں جہاں حالت احصاء پیش آئی۔ اگرچہ وہ مسجد حرام تک نہ پہنچ سکے۔ میقات سے حرام باندھنے کے سوا مناسک حج ادا نہ کر سکے۔ مناسک مواد ادا نہ کر سکے (میقات و مقام ہے جہاں

سے ممانی اور عمر کرنے والا احرام باندھتا ہے۔ پھر اس کے لئے ملے ہوئے کپڑے پہنا حرام ہو جاتا ہے۔ پہل پہننے کے لئے منع دانا بائٹن پہننے کے لئے منع ہو جاتا ہے۔ نیز اس پر خشکی کا ٹکڑا کیلئے اور اس کا ٹکڑا منع ہو جاتا ہے۔

۱۷ ہجری میں مکہ میں پیش آیا۔ جب حضور ﷺ اور آپ کے ساتھی حدیبیہ پہنچے تو مشرکین نے آپ کو مسجد حرام آنے سے روک دیا۔ اس پر آپ نے اُکرات ہوئے اور معاہدہ صلح حدیبیہ طے ہوا۔ اس کے مطابق طے ہوا کہ حضور ﷺ اگلے سال محدودا کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ اہمیت تھیں ہوئی اور حضور ﷺ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جہانِ جہنم تک پہنچے ہیں وہیں تک کہ جہنم کی آگ سے روک دی گئی اور عمر کی نیت ختم کر کے احرام سے باہر آجائیں۔ مسلمان قبیل امر سے بچنے لگے۔ ان پر یہ ہوتی کہ ان گزر رہی تھی کہ وہ کہہ کر ہمدی کو اس کے مقام غزوے پہلے ہی قبیلہ کر دیں۔ حالانکہ عداوت وہ سنائی میں ایسا کرتے ہیں۔ ان کی ہچکچاہٹ کو دیکھ کر حضور ﷺ آگے بڑھے اور اپنی قرآنی زبان کر کے احرام سے باہر نکل آئے۔ اس پر سب نے قہقہہ لگایا۔

فَمَا اسْتَفْتَيْتُمَا مِنَ الْهَدْيِ سَ عَرَادَہ ہے جو میرا بٹے۔ ہدی جن مہینوں سے ہوئی وہ یہ ہیں۔ اونٹ گائے بھیٹیں اور بھیڑ بکری۔ صرف اونٹ بھیٹیں اور گائے میں سلت افراد تک شریک ہو سکتے ہیں جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سلت افراد ایک اونٹنی میں شریک ہوئے تھے۔ یہ ہے تیسری بھیڑ بکری صرف ایک آدمی کے لئے ہدی ہوگی۔

حالت احرام جیسا کہ حدیبیہ میں پیش آیا یا بکری کی وجہ سے گھر جانے کے حالات کو اصل حکم سے اس لئے مستثنیٰ کیا گیا کہ مسلمانوں پر نفل نہ ہو۔ اس کی حکمت صرف مسلمانوں کے لئے سولت کی گنجائش رکھنا ہے۔ مہلک حج کی غرض و غایت یہی ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک ہو جائے اور اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض سرالہام دینے کے لئے تیار ہو جائے۔ جب اس نے نیت کرنی احرام باندھ لیا اور دشمن اس کی راہ میں مائل ہو گیا یا بکری اور یا اسی طرح کاکوئی اور طائر لاحق ہو گیا تو ممانی یا عمر کی نیت کرنے والا حج و عمرے کے ثواب سے کیوں محروم ہو۔ اس حالت کا حکم ایسا ہی ہو گا جیسے حج مکمل ہو گیا۔ عمر اور او گیا چنانچہ ایسا شخص وہیں قبیلہ کر کے احرام سے نکل آئے گا۔ یہ سولت ایسی ہے جو اسلام کی بدولت اسلامی عملات کے مقاصد اور شعار حج و عمرہ کی اصل غرض و غایت کے عین مطابق ہے۔

پہلے عام حکم کی اس استثناء کے بعد اب روئے سخن ایک دوسرے حکم عام حج کے لئے بھی عمرے کے لئے بھی اس کی طرف مقرر ہے۔ وَلَا تَحْمِلُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ اور اپنے سر نہ سونڈو جب تک کہ قرآنی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ یہ حکم اس حالت کے لئے ہے کہ جہل حج و عمرہ مکمل ہو رہے ہوں اور احرام نہ ہو حج عمرے یا دونوں کی نیت کی صورت میں آدمی اس وقت تک حالت احرام میں رہتا ہے اور اسے سر سونڈانے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک قرآنی اپنی جگہ کو پہنچ کر رائج نہ ہو جائے۔ یعنی میدانِ عرفات میں توقف کر کے مزدلفہ آنے کے بعد بھٹام منیٰ ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو۔ اس قبیلہ کے بعد ممانی احرام سے نکلتا ہے۔ اس سے پہلے اس کے لئے سر سونڈنا پہل پہننے کے لئے لازم اور عمرے کا حکم جو عمرے کے لئے جائز نہیں ان کا رد تکلیف کرنا منع ہے۔ اب اس عام حکم میں بھی استثناء (Proviso) ہے فَصَنَ كَانَ يَنْتَظِرُ مَرِيضًا أَوْ يَهَ آذَىٰ قَوْمٍ دَلِيلًا قَدِيدًا مِّنْ وَسِيْرٍ أَوْ صَدَقَةً أَوْ لِسْلَ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر سونڈا لے تو اسے پہننے کے قصیدہ کے طور پر روزے رکھنے یا صدقہ دے یا قرآنی کرے۔

اگر کسی بھاری لائق ہو جائے جس میں سرمد اور ضروری ہو یا سر میں جو نہیں وغیرہ پڑ جائیں، بلی بچے ہو جائیں اور دیر تک ان میں تنگی نہ کی گئی اور جو نہیں وغیرہ پڑ گئیں تو اس وقت ہدی کے محل تک پہنچنے سے پہلے بھی سرمد اور ناجائز ہے۔ کیونکہ اسلام سولت کا دین ہے، لہذا انجیل حج سے پہلے بھی سرمد اور اسکا ہے۔ البتہ اس صورت میں ایسے شخص کو فدیہ دینا پڑے گا، تین دن کے روزے یا چھ مساکین کو کھانا ایک بکری دینا کر کے صدقہ کرنا، فدیہ کی یہ تحدید حضور ﷺ کی احادیث میں کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ کعب بن عجرہ سے روایت کی ہے، "نہاتے ہیں مجھے حضور ﷺ کے پاس سے جایا گیا میری حالت جو تھی کہ میرے ہاتھوں سے میرے چہرے پر جو نہیں گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا میرا یہ خیال نہ تھا کہ تم اس قدر صیبت میں پڑ گئے ہو۔ کما تھلے پاس بکری ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تین روزے رکھو یا چھ مساکین کو کھانا کھلاؤ اور کھانے کی مقدار یہ ہو کہ مساکین کو نصف صاع غلہ ملے اور اپنے سر کو منڈوا لو۔"

اب حج کا ایک دو سرا عام حکم سنیں ﴿وَإِذَا آتَيْنَا مَنًى فَتَقَرُّوْا بِالْعُمَةِ إِلَى الْحَجَّةِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ہمارا کہ جس میں اس نصیب ہو جائے تو جو شخص تم سے حج کا زندہ آنے تک عمرے کا تہذیب نہ کرے۔ یہ حسب مقدار قربانی دے۔ "مطلب یہ ہے کہ جب، حصر کی صورت درپیش ہو اور تم فرض حج اور اگر رہے ہو نہیں جو شخص ایام حج آنے سے پہلے عمرہ کرنا چاہتا ہو تو وہ حسب مقدار قربانی دے۔ اس حکم کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص عمرہ کے لئے نکلے، میقات پر احرام باندھے، عمرہ ادا کر لے، یعنی طواف اور سعی میں مضاموہ سے نکلے ہو جائے، پھر وہ حج کی نیت کر لے اور ایام حج کا انتظار کرے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ایک شخص جو عمرہ حج کے میٹوں میں گرہا ہو حج کے میٹے شمال اور القحط اور دار الجبہ کے دس دن ہیں حج سے عمرہ کرنے کی یہ ایک صورت ہے۔ دو سری صورت یہ ہے کہ میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد حج کے ایام کا انتظار کرے۔ یہ جمع کی دو سری صورت ہے۔ ان دونوں صورتوں میں جمع کرنے والے پر قربانی واجب ہے۔ یہ قربانی عمرہ کے بعد ہوگی تاکہ وہ احرام سے نکل آئے۔ یہ شخص ادائے عمرہ اور آقا حج کے درمیان صرف طواف دے گا۔ حسب مقدار قربانی اذنت لگائے، بھیڑ بکری کی ہوگی۔

اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے ذیل میں اور سات گھر بھیج کر اس طرح چارے دس روزے رکھ لے۔ "اس سلسلے میں ادلی یہ ہے کہ حج کے تین روزے دار الجبہ کو عرفت پر وقف سے پہلے ہی رکھ لے اور باقی سات دن گھر لوٹ کر رکھ لے۔ اس طرح چارے دس روزے رکھ لے، مزید باکپ کے لئے کہا گیا ہے ہدی اور روزے کی حکمت صرف یہ ہے کہ طائف کا تعلق اللہ کے ساتھ مسلسل قائم رہے، یعنی عمرہ اور حج کے درمیان عرصے میں جب وہ احرام سے باہر آجائے تو اس کا یہ شعور قائم نہ ہو جائے کہ وہ ایام حج کی نفا میں ہے۔ اسے برائیوں سے خاص طور پر بچنا چاہئے اور یہ کہ اللہ مسلسل نگرہ کرے ہوئے ہے۔ یہ شعور اور جذبہ باہموم ایام حج میں زائد ہوتا ہے۔

رہے وہ لوگ جو مسجد الحرام کے رہنے والے ہیں تو ان کے لئے ایام حج میں عمرہ جائز نہیں ہے۔ وہ صرف حج کریں گے۔ وہ عمرے اور حج کے درمیان قربانی کر کے احرام سے نہیں نکل سکتے۔ اس لئے ان پر فدیہ، قربانی یا روزہ لازم نہیں ہے۔ ﴿ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَٓ اَنَّكَ يَلْبِثُ فِي الْهٰٓدِلِ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ یہ رطبت ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ "جو احکام میں ایک حکم بیان ہو چکے ہیں ان کے آخر میں اب قرآن مجید ایک نذر دادر نصیب اور نتیجہ پیش کرتا ہے اور قرآن کے دلوں کو اللہ صلی کی جانب موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اس کے بعد یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ سرچ کے دور ان میں اپنے لئے حسب مقدر زاد راہ کا نظام کرو۔ ہر قسم کا زاد راہ روح کے لئے بھی اور جسم کے لئے بھی۔ احادیث میں آئے ہیں کہ مسکینوں میں سے کچھ لوگ حج کے لئے ایسے محل میں چل پڑے تھے کہ پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں تو اللہ کے گھر کی زیارت کو جائیں اور وہ ہمیں روٹی بھی نہ دے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ انسان جو کام بھی کرے وہ مکمل پوری سے کرے۔ پوری پوری کے ساتھ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرے اور پھر اعتدال اور بحمدہ مکمل اسی پر ہو۔ ان لوگوں کی یہ بات نہ صرف اسلام کے مزاج کے خلاف تھی بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت میں ایک قسم کی بے ہوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ حج کرنے کو رات بھر پر ایک قسم کا حسد سمجھتے تھے۔ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حج کرتے ہیں لہذا وہ زاد راہ کا ذمہ دار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زاد راہ کی دونوں اقسام "مسلمی زاد راہ اور حد اخروی اور تقویٰ کا زاد راہ کا نظام کرنے کا حکم دیا۔ اور کہا کہ اللہ کے جناب میں بے ہوشی اختیار نہ کرو۔ تمہارا یہی ہے کہ ہر وقت "ہر لمحہ تقویٰ ہی تمہارا زاد راہ ہو" زاد حیات ہو و شریک و اقاب حقیقۃ الزاد التقوی و النشون یا اولی الالباب" (سرچ کے دور ان زاد راہ ساتھ لے جاؤ۔ معمرین زاد راہ پر ہیز مگر اور خدا اخروی ہے۔"

تقویٰ روح اور کعب کی خوراک ہے۔ اس سے روح کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ تقویٰ اور حد اخروی سے روح طاقتور ہوتی ہے۔ پھر پھر آل لسانی ہے۔ روح اس سے جلا پاتی ہے اور روشن ہو جاتی ہے۔ تقویٰ ہی مدد و نجات ہے۔ وہی درگاہ "تقویٰ" بر خدا خونی کی راہ نہیں اور ہر کام میں اسے کام میں لاکر خیر و برکت حاصل کریں۔

مزید احکام حج میں ہوتے ہیں کیا تبدل جائز ہے۔ کیا دور ان حج میں ملتی مزدوری کر سکتا ہے؟ رتوب کمال ہو اور کمال سے واپس جاتے ہیں؟ ذکر و استغفار کا کیا طریقہ ہے؟ یہ مسائل سنئے!

لَیْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ فَاِذَا اَقْضَيْتُمْ مِّنْ حَقِّهِمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ جُنْدَ الْمَشْعَرِ الْعَتَمِ
وَ اذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ فَاِذَا اَقْضَيْتُمْ مِّنْ حَقِّ الْاَقْضِ الْاَقْضِ الْاَقْضِ
وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ "سرچ کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر جب عرلت سے جاؤ تو مشعر حرام (مزدور) کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ گمراہ تھے۔ پھر محل سے اور سب لوگ پلٹے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو چاہتے ہو حال کرنے والا تم فرمائیے والا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے "فرماتے ہیں حکماء مجتہد اور ذوالجوار دور جاہلیت کے مشہور جہاد کے لیے ہو کر تھے۔ مسلمانوں نے خیال کیا شاید دور اسلام میں ان ملاحوں میں تہجد کرنا اب جائز نہیں ہے۔ اس پر حکم آیا کہ موسم حج میں "اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔"

ابو داؤد نے اپنی سند کے ساتھ ایک دوسرے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں مسلمان ایمان حج اور اس کے بعد جہاد میں موسم میں خرید و فروخت سے پرہیز کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

ابو امامہ تمیمی کی ایک روایت میں ہے "کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا ہم ہمدردی کا کام کرتے ہیں۔ کیا ہمارا بھی حج ہو گا؟ انہوں نے فرمایا کہ تم حواف نہیں کرتے۔ انکی کے کام نہیں کرتے۔ ہمارے نہیں مارتے۔ پھر سر نہیں منڈواتے؟ کہتے ہیں ہم نے جواب

دیا ہیں، ابن عمرؓ نے لایا ایک صاحب رسول خدا ﷺ کے پاس آئے اس نے آپ ﷺ سے یہی سوال دریافت کیا جو آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت تک کوئی جواب نہ دیا جب تک حضرت جبریلؑ یہ آیت لے کر آئیں پہنچے۔ اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

ابن جریرؒ نے ابو صالحؓ سے حضرت عمرؓ کے آزاد کردہ غلام سے روایت کی ہے۔ اس نے کہا اس نے سوال کیا امیر المؤمنین کیا تم حج میں تہرات کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا بھائی ہمارے لوگوں کی معیشت کا تو دار و مدار ہی حج پر تھا۔

تہرات کے بارے میں اوپر کی پہلی دو روایات سے اہل اسلام کی جس احتیاط کا اظہار ہوتا ہے پھر دوسری روایت میں ہر برداری اور مزدوری کے بارے میں جس احتیاط اور پرہیز کا ذکر ہے یہ اسی احتیاط اور پرہیز کا ایک حصہ ہے جو اسلام نے مسلمانوں کے اندر دور جاہلیت کے ہر فعل و ہر رسم کے خلاف پیدا کر دی تھی۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ دور جاہلیت کے کسی فعل یا کسی رسم کا ردِ کلاب اس وقت تک نہ کرتے تھے جب تک اس کے بارے میں اسلام کوئی فیصلہ نہ ملتا تھا۔ اس بارے کی ابتداء میں ہم اس پر بحث کر چکے ہیں یعنی مناد مردہ کے درمیان سہی کے بیان کے ضمن میں۔ اہم حج کے دوران میں بیچ و شراء ہر برداری و مزدوری کی اجازت قرآن نے دے دی مگر اس کی تعبیریں ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَتَخَوَّاْ فَضْلَآئِنِ وَلَا تَكُوْنُوْاْ حَسْبَ رَبِّكَ الْفَضْلُ عَلٰى مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰﴾
 حلال کمال کی تعبیر فضل خداوندی سے کی گئی ہے۔ تاکہ تہرات کرنے والے مزدوری کرنے والے یا دوسرا کوئی نفع آور کام کرنے والے یہ سمجھیں کہ وہ محض دولت میں کھاتے بلکہ یہ اللہ کا فضل بھی ہے۔ یہ کام صرف بڑی جسم کا سرو مسلکی ہی نہیں ہے بلکہ اسے نقدی حاصل ہے اور فضل خدا ہے۔ اور اللہ اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اس لئے اس تہرات کی اس نوعیت یعنی فضل خداوندی کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ فضل خداوندی اسے تب ہی مل سکتا ہے جب وہ لیکن دین کرے اور ان اسباب کے ذریعے ہی اسے تلاش کرے جو اللہ تعالیٰ نے نظام رزق کے لئے مقرر کئے ہوئے ہیں۔ جب قلب مومن میں یہ احساس جاگزیں ہو چلتا ہے اور پھر وہ طلب رزق میں لگتا ہے تو وہ اس سہی میں بھی دراصل حالت عبادت میں ہوتا ہے اور اس لئے یہ سرگرمی حالت حج کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ حج بھی اللہ کے لئے ہے اور یہ تہرات بھی فضل الہی ہے۔ اسلام سب سے پہلے قلب مومن میں ایسے ہذہمت اور ایسے حضرات پیدا دیتا ہے اور پھر اسے میدانِ عمل میں اندر دیتا ہے اور نکلا پھوڑ دیتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے کام کرے۔ اس نقطہ نظر سے اس کا ہر فعل اس کی ہر حرکت اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ طلب رزق، تہرات کے حکم کو بھی احکام حج کے عین وسط میں بیان کر دیا اور تلاش فضل کے ساتھ ہی ضروریات کے پاس ذکر اور عرقات سے راہی کے مسائل بیان ہوئے ﴿اِذَا اَقْضَيْتُمْ مِنْ حَرْثِكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّٰهَ جُنَّةَ الشَّعْرِ الْعَوَارِیْ وَاذْكُرُوْاْ لَنَا هٰذَا كُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَیْسَ الْفٰسِقِیْنَ﴾ پھر جب عرقات سے چلو تو مشر الحرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کر کہ جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی وہ نہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔

عرقات پر توقف (کھڑا ہونا) اعمال حج کا مرکزی ستون ہے۔ اصحابِ سنن نے دلائل کی روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول خدا ﷺ کو یہ کہتے سنا حج عرقات ہے (جس مرتبہ فرمایا) مگر کوئی غلط طور پر سمجھتا ہے پہلے پہلے عرقات تک جا پہنچے تو گویا اس نے حج با یا۔ مٹی میں قیام کے دن جمی ہیں۔ لیکن اگر کوئی دو دن گزار کر چلا آئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کوئی تاخیر کرے تو بھی گناہ نہیں ہے۔

عرفات کے میدان میں کھڑے ہونے کا وقت یوم عرفہ کے رطل کے بعد دوپہر سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی ۸ ذوالحجہ کے دن ظہر سے۔ اور یہ وقت دوسرے دن 'یعنی یوم النحر' قبل کے دن کے طلوع فجر تک ہے۔ امام احمد کا قول یہ ہے کہ وقوف عرفہ کا وقت دن کے شروع ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو انہوں نے روایت کی ہے۔ دوسرے اصحاب سنن کے علماء امام ترمذی نے روایت کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ شعبی عروہ بن معمر ابن حارثہ ابن لام اللہلی سے روایت کرتے ہیں۔ میں حضور ﷺ کے پاس مقام مزدلفہ میں آیا جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے میں نے کہا حضور ﷺ میں نے پہاڑ سے آیا ہوں۔ میری سواری بھی تھک گئی اور میں بھی چور چور ہو گیا۔ خدا کی قسم میں ہر پہاڑ پر کھڑا ہوا ہوں۔ کیا میرا حج مکمل ہو گیا؟ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص وہاں اس نماز میں پہنچ جائے اور وہاں سے ساتھ ہی تہفہ کرے یہاں تک کہ ہم یہاں سے چل پڑیں۔ بشرطیکہ وہ اس سے پہلے دن کے وقت ہارات کے وقت میدان عرفات میں کھڑا ہو چکا ہو۔ تو اس کالج پورا ہو گیا۔ اور اس کی تکلیف دور ہو گئی۔

درج بالا دو اقوال کے مطابق حضور ﷺ نے عرفات پر وقوف کا وقت کو قدرے بڑھایا اسے یوم النحر کی صبح تک بڑھا دیا یعنی ذوالحجہ کی دسویں تک یہ کہیں؟ اس لئے کہ مسلمانوں کا طرز عمل مشرکین کے طرز عمل سے قدرے مختلف ہو جائے۔ ابن مردویہ اور حاکم نے متعدد رک میں روایت کی ہے۔ دونوں نے عبدالرحمن بن مہدک سے حضرت مسور ابن عمرہ سے وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہمیں عرفات میں خطبہ دیا۔ حمد و ثناء کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا (ایحد) آج کا دن حج کبیر کا دن ہے۔ مشرکین اور یہود پرست غروب شمس سے پہلے ہی چلتا شروع کر دیتے تھے۔ جب سورج ابھی پہاڑوں کے سروں پر ہوتا اور سورج کے سامنے پہاڑیوں نظر آتیں گویا کہ آدمیوں کے علمے ہیں اور ہم ان کے طرز عمل کے خلاف دوسرے دن طلوع الشمس سے پہلے یہاں سے نہیں گئے۔

حضور ﷺ کی یہ روایت کہ آپ یوم عرفہ کے دن 'غروب آفتاب کے بعد عرفات سے روانہ ہوئے۔ صحیح مسلم میں جاری لفظاً ابن عبد اللہ کی روایت میں ہے۔ آپ یوں عرفات پر کھڑے رہے 'سورج غروب ہو گیا زردی تھوڑی تھوڑی واضح ہو گئی۔ اور سورج کی تکیہ صاف صاف ہو گئی۔ اسامہ آپ کے بیچے آپ کی سواری پر بیٹھ گئے۔ حضور ﷺ آپ آگے بڑھے۔ اونٹنی کی لگام خوب کھینچی۔ یہاں تک کہ اس کا سر سورج کے اگلے حصے سے لگے لگے آپ ﷺ اپنے دائیں ہاتھ سے اشدہ فرائے رہے 'لوگو! آرام سے ارک رک کر چلو۔ جب راستے میں پہاڑی اہل اور سواری کو اوپر چڑھنا ہوتا تو آپ ﷺ مدد ڈھکی پھوڑ دیتے تاکہ وہ سہولت سے چڑھ جائے۔ جب آپ ﷺ مزدلفہ پہنچے تو آپ ﷺ نے طرب و عشا کی دونوں نمازیں ایک اذان و دو اقامتوں کے ساتھ پڑھائیں۔ دونوں نمازوں کے درمیان تسبیح و تہنید تھی۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے آرام فرمایا۔ صبح طلوع ہونے کے بعد جب دشمنی خوب پھیل گئی تو آپ ﷺ نے صبح کی نماز ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھائی۔ آپ ﷺ پھر اونٹنی پر سوار ہو گئے اور مشعر الحرام تک آئے اور وہاں سے دو پہیوں پر اٹھ گئے۔ یہ ہے وہ فرمایا۔ یہاں آپ ﷺ کھڑے ہی رہے یہاں تک کہ رطل پھیل گئی۔ اور طلوع آفتاب سے پہلے ہی آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ ہے وہ فرمایا۔ اور کیا اور حضور ﷺ نے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے فَإِنَّا أَفْضُوْنَ مِنْ حَرَمِنَا فَإِذَا كُنَّا مِنَ الْبَشَرِ الْأَحْزَابِ وَأَذْكُرُوا كَمَا هَذَا كُنُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَوْمٍ مُّسْلِمِينَ لَوْنِ النَّصَائِلِينَ 'پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو۔ اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے تو تم بھٹکے ہوئے تھے۔'

مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے۔ قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ عرفات سے واپسی پر یہاں اگر اللہ کو یاد کرو یاد دلایا جاتا ہے کہ اس ذکر کی بھی اس نے انہیں ہدایت کی ہے۔ اس کی ہدایت میں سے یہ ہدایت ہے اور یہ ذکر گویا ان کی جانب سے ایک شکر یہ ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کا یاد کرتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس نے انہیں ہدایت دی ورنہ اس ہدایت سے پہلے تو ان کی حالت یہ تھی وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَوْمٍ مُّسْلِمِينَ

لَيْسَ الصَّالِحِينَ وَرَدَ اس سے پہلے تو تم بھگے ہوئے تھے۔"

پہلی جماعت مسلمہ صحابہ کرام اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے اور اس کا گہرا احساس اپنے اندر پاس تھا۔ عرب گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے انہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ عقائد خراب 'جنوں' جنوں اور ملائکہ کے پہناری فرشتوں کو اللہ کی اولاد سمجھنے والے 'جنوں' کو اللہ تعالیٰ کا رشتہ دار سمجھنے والے 'غرض یہ اور اس قسم کے بے شمار گمراہی اور عملی گمراہیوں میں یہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔ ان لاپرواہ اور باطل عقائد کی اساس پر ان لوگوں نے اپنے لئے ایک نظام مہلک اور نظام زندگی وضع کر لیا تھا۔ بعض جانوروں کی ہشت کا گوشت اور بیاہر اگر گوشت بغیر کسی مسئلہ جو ان کے انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا جو ناپسندیدہ چیزیں کہ ان جانوروں کا لاشہ انتہائی سے خاص تعلق ہے۔ وہ اپنی اولاد کو اللہ کے لئے نذر کرتے اور جنات کو اس میں شریک کرتے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار جانلی مہلک اور رسوا تھے جن کا کوئی جواز نہ تھا صرف ان پر ہی اور لاپرواہ عقائد کا نتیجہ تھا۔ نیز ان عقائد کی وجہ سے ان کا اجتماعی نظام فاسد ہو چکا تھا اور وہ بحیثیت قوم اخلاقی ہائے تھے۔ ان کے اندر قطعی امتیازات مگر کرپے تھے مثلاً ایک یہ کہ وہ عرفیت تک نہ جانتے اور جس کی اصلاح اس آیت سے کی گئی کہ تَتَذَكَّرُونَ مِنْ حَتَّىٰ أَفَافِشَ الْكَاسِ "مہر میں سے اور لوگ چھتے ہیں وہیں سے تم بھی پلو" اور قرآن مجید نے ان تمام فسادات اور رسوا کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اس کے علاوہ ان کے درمیان مسلسل خانہ دانی رشتہ تھے اور قبائلی جنگیں جاری رہتی تھیں اور وہ اجتماعی طور پر کسی وقت بھی ایک قوم نہ بن سکے تھے تاکہ اقوام کی برادری میں ان کی کچھ وقعت ہوگی۔ ان کا خانہ دانی نظام بنیاد پر بنا ہوا تھا اور جنسی تعلقات میں سخت بے راہ روی پائی جاتی تھی اور وہ اس جہلی سے بے راہ روی پر نظر کرتے تھے۔ ان کے نزدیک لوگ منصفہ کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے تھے اور اس سلسلے میں جس کی لاشی اس کی بھینس کے سوا ان کے معاشرے میں کوئی میزان نہ رہا تھی۔ غرض اس وقت کے عرب معاشرے کا اگر سرسری جائزہ لیا جائے تو وہ انسان کی فکری اور عملی گمراہی اور فساد کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا۔

اور یہ صرف اسلام تھا جس نے اس معاشرے کو بدل دیا اور اسے فکری اور عملی خلافت سے نہایت دی۔ اور جب وہ قرآن مجید کی یہ آیت سننے لگا کہ وَادْعُوهُمْ بِآيَاتِهِمْ لَعَلَّ يَتَذَكَّرُونَ لَيْسَ الصَّالِحِينَ اللہ کو اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھگے ہوئے تھے۔ "تو ان کے حلقہ کی سرکین پر ان کے تعلقات کے ٹکڑے خانہ میں ان کے شعور کے نعل سے نکلتے وہ تسلیم۔ ان کی زندگی کی بھری تصویر ان کی زندگی کے گرے ہوئے بدنامی سائے آجاتے ہوں گے۔ ان کی تاریخ تو ان پر تمام مناظر سے بھری پڑی تھی۔ خیال و شعور کی اسکرین پر اپنی یہ تصویر دیکھ کر جب وہ بھراپنی موجودہ پیکر زندگی اور اپنے اس بلند مقام پر نگہ ڈالتے ہوں گے جو اسلام نے انہیں عطا کیا، جن تک اسلام نے انہیں بلند کیا۔ تو وہ اس چال کی گمراہیوں تک جا پہنچتے ہوں گے۔ بھیر کسی بحث کے یہ سمجھ جاتے ہوں گے کہ اس کی زندگی میں اسلام کا اساسی دور کیا ہے؟

عہدوں کے علاوہ بھی ہر قوم ہر نسل کے مسلمانوں کے سلسلے میں یہ بات اب بھی ایک زندہ حقیقت ہے۔ اسلام کے بغیر ان کی حیثیت تھی؟ اس نظریہ حیات کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو ان کا دور کیاں جلتا ہے؟ جب یہ لوگ اسلام کی روشنی پالیتے ہیں اور جب اس کی پوری زندگی میں اسلامی نظام حیات نافذ ہو جاتا ہے اور ایک حقیقت بن جاتا ہے۔ تو وہ گراؤت سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ چھت پے کے مقابلے میں عظمت گمراہی کے بدلے ہدایت اور پریشانی خیالی کے مقابلے میں فکر مستقیم پالیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں یہ تبدیلی اس وقت تک رونما نہیں ہوتی جب تک وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن جاتے۔ اور جب تک وہ اپنی پوری زندگی کو اسلامی نظام حیات کے مطابق استوار نہیں کر لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری انسانیت ایک اندھی جاہلیت میں سرگرداں ہے۔ اور اس وقت تک یہاں ہی رہے گی

جب تک وہ اسلام کے مظہر ہدایت میں داخل نہیں ہو جاتی۔ اس راہ کو تو صرف وہی شخص کاٹھ پائسکا ہے جس نے جاہلیت میں کچھ دن گزارے ہوں جس میں آج کل پوری انسانیت جھلا ہے اور جس نے پوری دنیا کو بدی سے ملا لیا کر دیا ہے جس کا ہر جگہ دور دورہ ہے پھر ایسا شخص اسلامی تصور حیات کو پالے اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کر کے دیکھ لے اور تجربہ کر کے معلوم کرے کہ اسلامی نظام زندگی کس قدر اعلیٰ و ارفع نظام ہے اور اس کے علاوہ اس کے احول میں جو نظام ہیں وہ ناپاکی، ملامت اور گندگی کے ذخیرے ڈھیر ہیں۔

جب انسان اسلامی تصور حیات اور اسلامی نظام زندگی کی بلند ترین چوٹی پر چڑھ جاتا ہے وہاں سے پوری انسانیت کے تمام تصورات زندگی، تمام مروجہ اجتماعی نظام اور زندگی کے تمام طور طریقوں پر نظر ڈالتا ہے۔ ان تمام بڑے بڑے فلسفیوں کے تصورات پر، تمام جدید و قدیم مفکرین کے افکار پر، تمام جدید و قدیم نظام ہائے زندگی پر انسان اس بلندی اور اسلامی نظام حیات کی بلند چوٹی سے جب نظر ڈالتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ پوری انسانیت کس حد تک اس بد بختی میں مبتلا ہے۔ ان فضولیات اور ان بد بختیوں نے اسے کس قدر ذلیل و لا فخر کر دیا ہے۔ وہ ایسی ڈولہدہ گھری اور علمی انفرادی میں مبتلا ہے کہ کوئی عقیدہ آدمی اس میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور پھر وہ بڑھم خود ایک عظیم عقیدہ ہے جسے زندگی کی گاڑی کے چلانے والے کسی خدا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یا اگر خدا ہے تو اس پر خود غلط انسان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسے خدا کے بھیجے ہوئے نظام زندگی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

یہ ہے وہ حقیقت جس کی یاد دہانی اللہ میں مل کر اسے ہیں اور جس کا احسن مومنین کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ میں کلیہ عظیم کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس نعمت کبریٰ سے سرفراز کیا وَاذْكُرُوا كُنَّا هَذَا كَذِبًا اِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ كَايِنَ الصّٰلِحِيْنَ اور اسے اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے ہمیں کی ہے۔ اگرچہ اس سے قبل تم گمراہ رہتے تھے۔

جج مسلمانوں کا ایک عظیم مسئلہ اجتماع ہے۔ اس میں وہ باہم ملتے ہیں اسلام کے آسمان کے سوا کوئی آسمان نہیں ہوتا اسلامی تشکیلات کے سوا سب تشکیلات مٹ جاتے ہیں۔ بدن پر غیر مسلمہ دوپٹے، ہاتھی و پیچڑے، عری۔ ضروری ستر کے علاوہ سرپاؤں، ننگے، فود اور فود کے درمیان کوئی حد آتی نہیں، قبیلے اور قبیلے کے درمیان کوئی اقتدار نہیں، قوم اور قوم کے درمیان کوئی حد آتی نہیں، اسلامی نظریہ حیات میں سب کا عقیدہ ہے اسلامی نسبت میں سب کا نسب ہے۔ اسلامی رنگ ہی سب کا رنگ ہے۔ قریش دور جاہلیت میں اپنے آپ کو "حسب" بلور و فخر کہتے تھے۔ انہوں نے اپنے لئے ایسے امتیازات اختیار کئے ہوئے تھے جو انہیں تمام عربوں سے الگ کر دیتے تھے، ان امتیازات میں سے ایک یہ تھا کہ وہ عام عربوں کی طرح عرقات پر "وقوف" نہ کیا کرتے تھے۔ نہ وہ قیام (عرفات) سے لوتے تھے، نہ اسے تمام لوگ واپس ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احکام حج میں خصوصی طور پر ان کے لئے یہ حکم نازل ہوا اور امتیاز ختم کر کے انہیں اس مساوات کے دائرے کے اندر لے آیا گیا، جو اسلام پیدا کرنا چاہتا تھا، چنانچہ تمام معنوی امتیازات کو ختم کر کے ذی امتیاز قبیلہ قریش کو امت مسلمہ کے اندر ختم کر دیا گیا، عَمَّا يَظُنُّ اَفْضُوًّا مِنْ حَبْلِ آفَافِ النَّاسِ وَاسْتَعِذُوا بِاللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَفُوٌّ رَحِيْمٌ اور پھر جس سے سب لوگ ملتے ہیں وہ ہیں سے پلٹو اور اللہ سے محفل چاہو، عِندَهُ مَفَافٌ كَرْنٌ رَالَا ہے۔

امام بخاری نے ہشام اس کے آپ کے واسطے سے حضرت عائشہ کی یہ حدیث روایت کی ہے۔ فرماتی ہیں قریش اور ان کے دین کے وجود کو نہ صرف وہیں رک جاتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو "حسب" کہتے تھے جبکہ تمام عرب اقوام عرقات میں "وقوف" کرتی تھیں۔ جب اسلام ظہور پذیر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ عرقات پر جائیں اور وہیں وقوف فرمائیں اور پھر وہاں سے ہٹیں۔ یہ ہے مراد اس آیت سے حَبِطَتِ الْأَعْصَى النَّاسُ "جس سے لوگ ہٹیں۔"

جس اور لوگ نصیر وہاں تم بھی نصیر وہاں سے اور لوگ ہٹیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اسلام کی نھر میں انساب اور طبقت کی کوئی

یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دونوں جہانوں کی بھلائی کے طلبگار ہیں۔ یہ بھلائی کا نام نہیں لیتے۔ اس کی تخصیص نہیں کرتے۔ یہ اللہ پر بھروسہ دیتے ہیں۔ اللہ ان کے لئے جو بھلائی چاہے اختیار کرے۔ وہ فائدہ دے اور یہ لوگ اس کے اختیار پر راضی ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو اللہ عزوجل دیتا ہے کہ ان کا حصہ انہیں ضرور ملے گا۔ اس میں دیر نہ ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی جلدی حساب چکاتے ہیں۔

ان قرآنی تعلیمات کی رو سے دیکھا جائے کہ ایک شخص کا نقطہ نگاہ کیا ہے؟ فائدہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو اپنے تمام امور اس کے سپرد کر دے اللہ کو اپنا اختیار دے دے اور پھر اللہ اس کے لئے جو اختیار کرے اس پر راضی ہو تو ایسے شخص کو دنیاوی بھلائیں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی خیر ہی خیر اس کے حصے میں ہوگی اور جس شخص نے اپنے پیش نظر صرف دنیاوی کو رکھا تو ایسا شخص تو آخرت کو ابھی سے کھو بیٹھا اس لحاظ سے پہلا شخص ہر لحاظ سے ظاہری حساب کے لحاظ سے بھی فائدہ سے محروم رہا۔ لیکن اللہ کے ہاں تو وہ بہت ہی فائدہ سے ہے۔ اس نقطہ نظر والے شخص نے اپنی دعا میں بھی راہ اعتدال کو اختیار کیا ہے اور یہ اسلام کے پیدا کردہ ایک ایسے تصور حیات پر مبنی ہے جو نہایت سوزوں اور نہایت خوشگوار ہے۔

اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ ترک دنیا اختیار کر لیں۔ کیونکہ انہیں خلافت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور منصب خلافت انہوں نے اس کرۂ ارض پر سنبھالنا ہے۔ اسلام کا مطلب صرف یہ ہے کہ مسلمان اپنے دنیاوی امور میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ وہ اپنے نقطہ نظر کو اس قدر محدود نہ کریں کہ وہ خود دنیا کے محدود دائرے کے اندر محدود ہو کر رہ جائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اس محدود دنیا کی چار دیواری سے آزاد کر دے۔ یوں کہ وہ اس دنیا میں کام بھی کرے اس سے کام بھی لے۔ مگر اس کے اندر دگر نہ جائے۔ اس کے پیچھے سے آزاد بھی رہے۔ وہ یہاں منصب خلافت کے تمام فرائض سرانجام دے۔ لیکن اس کی نظرس افق اعلیٰ پر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام اجتمعات کو تمام سرگرمیاں جن کے فوائد اس دنیا تک محدود ہوں ان پر اگر ایک انسان ایک مومن انسان اسلامی تصور حیات کے مقام بلند سے ایک نظارت آمیز نظر ڈالے تو وہ سب کچھ اسے حقیر و ذلیل اور بے وقعت نظر آئے گا بشرطیکہ وہ اسلامی تصور حیات کی بلندی پر پہنچا ہوا ہو۔

مناسک حج اب ختم ہوتے ہیں۔ جملہ مناسک حج ادا کیے جائے تو اب ذکر الہی کی طرف توجہ کرو۔ خدا غنی کی راہ اختیار کرو۔ اللہ ہی اللہ کیا کرو اذکروا اللہ فی آیتاہ معذوذتہ فمن تشعزل فی یومئذین فلا مالہ علیہ و من تأخو فلا مالہ علیہ لیسن اقلی و اتقوا اللہ و احسنوا انکم راہبہ لیسن تضرعون یہ گنتی کے چند روز ہیں جو ہمیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہئیں۔ پھر ہر کوئی جلدی کرے دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ بشرطیکہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کئے ہوں۔ اللہ کی بھلائی سے بچ اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔

راجح ہوتا ہے کہ ایام ذکر یوم عرفہ یوم نحر اور یوم تشریق ہیں۔ ان میں عباس رضی اللہ عنہما فہماتے ہیں کہ ایام حدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ حدود دونوں میں ذکر سے مراد وہ تعبیریں ہیں جو ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلے ہم عبد الرحمن بن سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کر آئے ہیں کہ ”سنی کے دن تین ہیں۔ اب اگر کوئی دو ہی دنوں میں شنب واپس ہو گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی تاخیر کر کے پورے وقت کے بعد آئے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ فرض عرفہ حج اور ایام تشریق سب میں مناسب ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہو چاہے ان میں پہلے دو دنوں کو منتخب کیا جائے اور سب سے بعد دو دنوں کو لیکن ہر معاملے میں خدا غنی کی راہ اختیار کرو۔ یہ دن تقویٰ کے ساتھ بسر کئے۔“ لیسن اقلی۔

جی گماگھی کی مناسبت سے 'اب پہلی یوم عشر کا ذکر کیا گیا جس تمام مخلوق صلب و سلب کے لئے منع ہوگی۔ وہی ایک خوفناک منظر ہو گا لہذا اس مقام کی تباہی کرو اور پرہیزگاری کھراست اختیار کرو وَاَتَّخِذُوا اٰثِمَةً وَاَعْلَمُوْا اَنْتُمْ مِّنْ اٰثِمِيْنَ "اللہ کی جہنمی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک سو در اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔"

ان آیات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عربوں کے مزاج کو کس طرح ایک اسلامی طریقت قرار دیا۔ اس کا رہنما جاہلیت کے پس منظر سے فوٹ گیا۔ اب وہ اسلامی نظام زندگی کا ایک جزو بن گیا۔ اسے بد اخلاقوں اور گندمیوں سے پاک کر دیا۔ اسلام نے زندگی کے تمام معاملات میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے 'جس رسم' جس عہد کو بھی ہائی رکھا ہے اسے جاہلیت کے شوائب سے پاک کر کے رکھا ہے۔ اس کی وہ شکل بالکل بدل گئی ہے ہو ایام جاہلیت میں ہو اگر لی تھی۔ یوں نظر آتا ہے جیسا کہ ہدیہ لہاس میں ایک سوزوں کھڑا۔ اب جی معروف مسکنوں میں اہل عرب کا ایک عالمی اور رسمی فعل نہ رہا بلکہ اب وہ ایک اسلامی عہد قرار دے دی گئی ہے کیونکہ اب اسلام ہی معیار ہے۔ اسلام ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی مفید رسم کو باقی رکھے۔

درس ۱۳ ایک نظر میں

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ہدایات دیں۔ مختلف موضوعات پر قانون وضع کئے گئے ہیں۔ ان ہدایات اور قوانین کو مجموعی طور پر دیکھ جائے تو ان سے ایک حوالی نظام زندگی وجود میں آتا ہے جو انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے۔ اس راہنمائی اور اس قانون سازی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نظام تربیت بھی عطا کر دیا ہے۔ یہ ایک بہترین نظام اصلاح ہے۔ اس لئے کہ اللہ نفس انسانی کی حقیقت کے بارے میں اس کی گاہری اور خفیہ رسم و راہوں کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نفس انسانی کے ہر پہلو کو دیکھتا ہے۔ اور مختلف انسانوں کی ایسی تصویر بناتا ہے جس کے اندر غل و گل و واضح ہوتے ہیں۔ جس میں تمام مطلوبہ خصوصیات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ جب انسان انسانی اس تصویر کو اتنی دماغ میں رکھ کر انسانوں کی بھیڑ میں ان اوصاف کے حاملین کی تلاش میں نکلتا ہے تو یہی لگتا ہے کہ گویا وہ لوگ گھوڑوں اور بازاروں میں پتے پھرتے ہیں۔ زمین پر دوڑتے پھرتے ہیں اور ایک انسان انگلی رکھ کر بتا سکتا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔

اس سہجی میں انسانوں کی دو اقسام کے واضح حدود مل جاتے ہیں۔ یہ اقسام عام طور پر انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم نیا نیا شریر اور زبان دراز لوگوں کی ہے۔ ایسا شخص اپنی ذات کو پوری زندگی کا محور بنالیتا ہے۔ ایسا شخص ظاہر بہت سی بھلا معلوم ہوتا ہے لیکن جب اندرون کھلتا ہے تو گندگی ہی گندگی ہوتی ہے۔ اسے جب اصلاح احوال اور خدا غنی کی طرف دعوت دی جائے تو حق کی طرف نہیں آتا۔ اپنی اصلاح نہیں کرتا اپنے دکھ کا خیال اسے گنوار پر جاتا ہے۔ اپنے غور کی وجہ سے وہ سچائی اور بھلائی سے منہ پھیر لیتا ہے وہ کھٹوں کو حرکت کرتا ہے اور نسل انسانی کو جلا کرتا ہے۔

دوسری قسم ان مومنین ملاحین کی ہے جو اپنی پوری ہمت کا سودا رضائے حق کے حصول کے عوض کر لیتے ہیں۔ پوری زندگی بیچ دیتے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ بھی رہنے نہیں دیتے۔ اپنی سنی اور عمل اپنی تمام تک و دو میں وہ اپنا کوئی حصہ نہیں رکھتے۔ وہ اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتے ہیں اور ہمہ تن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

انسانوں کے یہ دو معیاری نمونے پیش کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ کسی تردد کسی جھجک، مضابطہ، خوارق و معجزات کے بغیر پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ نئی اسرائیل کی طرح نہ بنیں جنہوں نے قدم قدم پر خوارق و معجزات کا مضابطہ کیا اللہ کی اس نعمت یعنی اسلامی نظام زندگی کی نعمت کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔“ اشدہ اس طرف ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے اور ہمیں اپنی پوری زندگی کو اس نظام میں ڈھالنا ہے۔ اس نظام پر عمل کرنا ہے۔ (تفصیل آگے آ رہی ہے)

ایمان کی نعمت عقل اور مسلمانوں پر اس کی امن و امان کی چھٹوں کے مقابلے میں ہمت کے علاوہ فطرتی ایک جھک بھی دکھائی جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے ہاتھ حضور زندگی کی وجہ سے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی کی کیا قدر (Value) ہے۔ فکر قیامت کے روز پر ہیز نگہ لوگ ہی ان کے مقابلے میں مل مقام ہوں گے۔

اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف رائے کس طرح پیدا ہو گیا اور یہ کہ اس کا حل صرف یہ ہے کہ وہ معیار حق کی طرف ہٹیں اور اسے اپنا حکم تسلیم کریں۔ بتایا جاتا ہے کہ حق کا یہ معیار اللہ کی کتاب ہے جو نازل ہی اس لئے کی گئی ہے تاکہ لوگوں کے

دور میان حق کے بارے میں جو اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے اس میں ان کے دور میں فیصلہ کرے۔

اس مناجات سے بتا دیا جاتا ہے کہ اس معیار حق کتب اللہ کے حاملین کی راہ میں بے شمار مشکلات ہیں۔ امت مسلمہ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی راہ میں سختیوں ہیں بھیجیں ہیں نہ صرف تہمدی راہ میں بلکہ تاریخ انسانی میں جس جماعت نے بھی اس امانت کا بوجھ اٹھایا اس کا حل یہی رہا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس بار امت کے اٹھانے کے لئے تیار کر سکے۔ نئے ہر حال اس نے اٹھایا ہے۔ اور تاکہ وہ خوشی خوشی اس بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار ہو "اطمینان کے ساتھ۔ جب بھی فتنہ میں خطرات کی گودگی ہو جب بھی اسے یہ نظر آتا ہو کہ صحیح دور ہے وہ اللہ کی نصرت کے بارے میں پر امید رہے۔

اس سچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جماعت کی زندگی اور تربیت کے لئے قانون سازی کے ساتھ ساتھ اسلامی نظم و تربیت بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اس تربیت کے علقہ پہلو بیان کے جلتے ہیں جن کا مرکز منہج طوفان اور پر تاج ہے اور یہ سب کچھ ان ہدایات و وضع قوانین کے اثام میں ہو رہا ہے جن سے اسلامی نظام بناتا ہے جو انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے۔

درس ۱۳ تشریح آیات (۲۰۴ تا ۲۱۴)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ

نَدْوَىٰ يُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۖ وَإِذَا تَوَلَّىٰ

سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُجِبُ

الْفَسَادَ ۖ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ

جَهَنَّمُ ۖ وَلَيْسَ الْيَهُودُ وَالنَّسْرُ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ

مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝

انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں ہمیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ ہر بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دزد و سرپاس لگے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے بھیجوں گوشت کرے اور انسانوں کو چا کرے۔ حالانکہ اللہ (خسود گواہ بنا رہا ہے) خدا کو ہرگز پسند نہیں کرنا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے دھڑ کا ذیل اسے گنہ پر جلوئے ہے۔ ایسے شخص کے لئے تو اس جہنم ہی کافی ہے۔ اور وہ بہت برا حکمنا ہے۔ وہ سری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو ضلالت الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا رہا ہے اور ایسے بدلوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔“

فہم انسانوں کے یہ عجیب خدا دخل کسی باہر فن عکاس کی ظہر سے ہیں اور یہ اس بات کا یقین ثبوت ہیں کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ تصویر کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اس کلام اور اس نفسانی عکاس کا سرچشمہ انسانی مدخل ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی انسان اس قدر مختصر الفاظ میں اتنی مختصر عکاسی کے ساتھ اس طرح انسانی نفسیات کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور فہم انسانوں کے ایسے گہرے خدا دخل سامنے نہیں لاسکتا۔ جو اس قدر وسیع بھی ہوں اور اس قدر واضح بھی۔

اس کلام کا ہر لفظ تصویر کی ایک کپی ہے جو انسان کے کسی خدا دخل کسی خصوصیت کا انعکاس کرتی ہے، جلد ہی یہ فہم و عکاس چلنے پھرنے زندہ انسانوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ جس کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ وہ ایک الگ شخصیت بن جاتی ہے، جس کی طرف الفکیر سے اشتہ کیا جاسکتا ہے۔ لاکھوں انسانوں میں سے اسے الگ کیا جاسکتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جس کی مصوری قرآن نے کی ہے۔ الفاظ میں تصویر کھینچی بھی ایک قسم کی تخلیق ہے جس طرح زندہ چیزیں دست قدرت سے رات اور دن پیدا ہوئی رہتی ہیں۔

اب یہ زندہ شخصیت ہے۔ گویا بھی ہے اور چلتی پھرتی ہے۔ اور اس کی ذات علی کا خلاصہ اور اخلاص کا پتلا ہے۔ محبت و یکسوئی کا نمونہ اور بلند ہمت ہے، مہربانی و نیکی اور طہارت و پاکیزگی کی ایک تڑپ ہے۔ جو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔

اور یہ وہ سری شخصیت جس کی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہیں جو بہت دہل درار ہے۔ اس کی تواضع کے دائرے بہت گہرے ہوتے ہیں تو

بھائی نیکی اور اصلاح کی بہت کرتا ہے۔ اپنی نیک نیتی پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی بات زیادہ موثر اور واضح ہو۔ اور اس کی نیکوئی اور خلوص میں شبہ نہ ہو اس سے بظاہر نیک اور خدا خفی کا اعلان ہو، حالانکہ یہ شخص فی الحقیقت اللہ کا بدترین دشمن ہے۔ اس کا غصہ کینے اور جھگڑے سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں محبت اور شرافت کا ہلکا سا پتہ تو بھی نہیں یہ محبت و بھائی سے بیکر محروم ہے۔ احسان و ایثار اس میں عام کو نہیں۔

اس شخص کا ظاہر اس کے باطن سے الٹ ہے۔ اس کا عیال اس کے نسل سے دور ہے۔ وہ بھوت کو بڑی چاہکھتی ہے سچے کارنگ دے سکتا ہے لیکن جب عمل کا میدان آتا ہے تو وہ ہلکا ہلکا ہو جاتا ہے۔ حقیقت پر دے سے باہر آجاتا ہے اور اس کا شر و فساد اور اس کا فتنہ و شر مکمل کر سامنے آ جاتا ہے اس کی دشمنی اور کینہ پروری میں ہو جاتے ہیں وَ إِذَا تَوَلَّى سَفَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيَفِيْدَ فِيْهَا وَ يُعْظِيْكَ الْعَصٰىكَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَصَادَ ”جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوز و صوب اسی لئے ہوتی ہے کہ نسل بھلائے، کھیتوں کو عذت کرے، اور نسل انسانی کو بچا کرے۔ حالانکہ اللہ صلوٰ کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔“

جب وہ کسی عملی کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کا عقلمن شر و فساد، سنگدل اور غم کی جانب ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں سخت جھگڑاؤ۔ وہ کھیتوں کو عذت کرتا ہے کھیتوں کے پھل، سبزیاں اور روئیدگی و سرسبزی جھین لیتا ہے اور نسل انسانی کو بھی ہر بار کرواتا ہے۔

وہ ہر قسم کی بھائی کا دشمن ہے۔ کھیتوں کو عذت کرواتا ہے۔ پھل اور سبزیاں اور پٹے چلے ہو جاتے ہیں۔ سرسبزی و شادابی کی جگہ خشکی و ویرانی آجاتی ہے۔ اور اس کا لٹہ نسل انسانی کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔

زندگی کی ہلاکت سے مراد وہ کیمہ و شر اور وہ فتنہ و فساد ہے جو اس بد اخلاق شخص کے وجود میں پرورش پارتی تھی جس پر غصہ اسے اپنی جہت و زبانی اور شیریں کلائی نیکی کے مظاہرے اور اصلاح و شرافت اور بھائی و تقویٰ کی برائتوں کے ذریعے چھپائے رکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ صلوٰ کو پسند نہیں کرتا اور اس منہ دین کو بھی پسند نہیں کرتا جو اس کائنات میں فساد بھلائے کا موجب بنتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے اس قسم کے لوگ ہرگز پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ طبع کھری اور یہ پالش کھر کر نہیں ہو سکتی، انہوں میں بھی کھلے یہ روغن سازی اور طبع کھری دھوکہ دے سکتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کو اس قسم کے بد اخلاق اور بد فطرت شخص کی طبع سازی و دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ہاں حوام الناس جن کے سامنے غیہ راز نہیں ہوتے اور ظاہر داری انہیں دھوکہ دے سکتی ہے۔ ان کی نظروں میں ضرور اس قسم کے لوگ کسی قدر وقت رکھتے ہیں۔

یعنی کام آگے بڑھتا ہے۔ یہی تصور سامنے ہے کچھ رنگ اور بھرے جاتے ہیں۔ کچھ کھیریں مزید کھینچی جاتی ہیں اور کچھ نشانات اور واضح ہو کر سامنے آتے ہیں وَ إِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَا يَخْسَرُ الْجِهَادُ ”جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے اور تو اپنے رقد کا عیال اس کو گنہگار بناتا ہے۔ ایسے شخص کے لئے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا لگتا ہے۔“

جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے کھیتوں کو عذت کرتا ہے، انسانی نسل کو بچا کرتا ہے، پھیروں پر بڑی کا دور دورہ ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے چنے میں شر و فساد اور کینہ کا بڑا ہلکا پکڑا ہوا پھوٹ کر باہر نکل آتا ہے۔ جب اس قسم کا غصہ یہ سب کچھ کرے لگتا ہے اور اسے صیحت کی خاطر خدا خفی کی یاد دہانی کے لئے اللہ کے غضب سے بچنے کے لئے اور اس حسن سے حیا کرنے کے لئے صرف یہ کہا جاتا ہے ”اللہ سے ڈرو“ (اتق اللہ) تو وہ سخت بگڑتا ہے کہ کیوں اس کے سامنے یہ جرأت کی گئی۔ یہ بات اسے کیوں کی گئی؟ یہ تو میری چیز ہے۔ اسے نیکی کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں کون؟ اس پر اعتراض کرنے والوں کو یہ جرأت کیسے ہوئی۔ کیا یہ لوگ اسے

دعوت دے رہے ہیں چنانچہ اسے اپنے وقار کا خیال 'حق پر نہیں' انصاف پر نہیں 'بھلائی پر نہیں' بلکہ کناہ پر جھوٹا ہے۔ وہ جرم کو عزت دینے لگتا ہے۔ خطا کو صواب سمجھتا ہے۔ گناہ کو نیکی تصور کرتا ہے اور حق کے مقابلے میں 'کڑا' ہے۔ گردن فرازی کرتا ہے 'اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں برتری کا دعویٰ کرتا ہے۔ مگر یہ سب غلطیوں کی حالت یہ تھی کہ یہ اپنی نیکی پر ہر وقت اللہ کو گواہ ٹھہراتا اور ہر وقت بھلائی 'نیکی' کیسوتی اور جیاداشی کا مظاہرہ کرتا۔

یہ ایک 'خری' (Touch) ہے جس سے اس تصویر کے خدو خصل پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ واضح تر ہو جاتی ہے اور اس کی کئی اقسام بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ تصویر اب زندہ و متحرک مخلوق کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کسی تردد کے بغیر آپ یہ کہہ سکتے ہیں "وہ ہے! وہ ہے! وہ ہے!" جس کی تصویر قرآن مجید نے اتفاقاً میں سمجھی ہے۔ فرض اپنے لوگ نہیں زندہ، شخص کی صورت میں ہر دور میں اور ہر جگہ نظر نہیں گئے۔

ان صفات کا ذکر ہم جانے 'کنہ' کو طریقہ بنا لیے 'حق کے ساتھ دشمنی اختیار کرنے' 'سنگد لاند' تصور کیا کرنے اور فتنہ و فتنہ پھیلانے فرس ان سب صفات کے مقابلے میں اللہ و صرف ایک ہی متوازن آتا ہے۔ تازیانہ صبر! جو اس قتل کے لوگوں کے لئے موزوں اور اس کے حالات کے مطابق ہے کیا؟ 'حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ' ایسے لوگوں کے لئے 'جنم ہی طالع' ہے نہ موت ہی برا نکلتا ہے۔ "کلن ہے اس کے لئے بس مس یہ کھات کرتی ہے۔ جنم جس کا بد صفت انسان اور پھر ہوں گے۔ جنم جس میں ایسے مصدقین کو لٹا کر سے گرا لیا جائے گا اور شیطان کا تمام شکر اس میں الٹا کر کے گرا لیا جائے گا۔ جنم جس کی آگ دل کو جلا دے گی۔ جس کی جلن بجلی کی طرح دل سے نہیں نکل دے گی۔ جنم جو ہر چیز کو نیست و بربود کر دے گی 'جاکر راکھ کر دے گی۔ جسم جس کے شیطے خوفناک و غصہناک ہوں گے۔ یہ جنم ہی اس کا طالع ہے 'موت ہی برا نکلتا ہے۔

اور سمجھئے اس قدر خدشہ "میر تصویر ہے جنم کی۔ اس حقیر لٹکائے گی۔ کس قدر بد مصلی ہو گا! غصہ جس کا یہ ٹھکانا ٹھہرے۔ ابھی ابھی دیا میں یہ غصہ اڑ کر چلتا تھا۔ پھولا ہوا اچھڑتا تھا اور کبیر خود کلام یہ تھا کہ برائی پر بھی ہم جلتا تھا لیکن اب کھل ہے؟ مقام راست میں! "یہ تو ہے ایک قسم کے لوگوں کی تصویر۔ یہ تصویر کا ایک سٹ ہے۔ دو سرا بھی دیکھئے۔ اس دنیا میں کچھ اچھے لوگ بھی تو ہیں۔ ورا ان نفوس قدسہ پر بھی نظر ڈالیں۔ ان کے مقابلے میں 'وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ' و اللہ رزق ہا لیتا ہے و سری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا رہا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ مست صریح ہے۔"

لفظ بشری کا مسموم وسیع ہے یہی فوجت کر دیتا ہے اپنی جان کو 'پوری جان کو' ہماری کی پوری حوالہ کر دیتا ہے۔ اپنے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑتا لیکن اس سودے میں قیمت کیا وصول کرتا ہے؟ صرف رضائے الہی کی امید۔ اب اس کا نفس اس کا اپنا نہیں رہا ہے۔ نہ نفس کے بعد اس کے لئے کچھ رہ گیا ہے و عزک اس نے سب کچھ چاڑھا۔ بے خطر سب کچھ دے دیا اور لیا بھی کچھ نہیں۔ تمام پونجی 'تمام وجود' بچھا لیا اللہ کو دے دیا۔ فیر اللہ کے لئے نفس کا کوئی حصہ بچا رہ نہ سکا گیا۔

ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے: اس سے اپنے نفس کو بچا نہیں 'کچھ خریدا ہے۔ اس کا نفس اغراض دنیاوی کا غلام تھا۔ اس نے اسے خریدا لیا۔ خریدا کر آزاد کر دیا۔ آزاد کر کے اللہ میں کے سامنے پیش کیا۔ خاص اللہ بکھر دیا۔ اب اس نفس کے ساتھ کسی کا کوئی حق و وابستہ نہیں ہے۔ صرف اللہ کا حق ہے۔ ایک کا حق ہے۔ یہ نفس دنیا کی تمام اغراض 'تمام مقاصد کو قبول کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو قابض کر کے اللہ کے لئے کر دیتا ہے۔ بعض روایات میں ان آیات کے نزول کا موقع بھی بیان کیا گیا ہے۔

ابن کثیر نے لکھا ہے: ”ابن عباس رضی اللہ عنہما، انس رضی اللہ عنہ، سعید بن جبب رضی اللہ عنہ، ابو حنیفہ نمدی رضی اللہ عنہ، مکرہ رضی اللہ عنہ اور ایک چوری جماعت صحابہ و تابعین لکھتا ہے کہ یہ آیت صحیب رضی اللہ عنہ بن نمن ودی کے ہارے میں ڈال دی گئی ہے۔ یہ کہ کمرہ میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ہجرت کی تیاری کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ تم اپنی دوست کے ساتھ نہیں جاسکتے۔ اگر جانا ہی چاہتے ہو تو دولت یسار چھوڑ دو اور انہوں نے ان کی شرائط کے مطابق جان چھڑائی۔ تمام دولت ان کے حوالے کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے حق میں نازل فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آپ کے بعض دو سرے رفقاء کی ملاقات ان سے حرا کے گرد فواح میں ہوئی۔ انہوں نے اس سے کہا: ”سوداء نفع بخش ہے۔“ انہوں نے کہا: ”چھا آپ لوگ ہیں! اللہ آپ کی جہالت میں کبھی غلط نہ کرے۔“ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے اس میں چورا قصہ سنایا اور اطلاع دی کہ تمہارے حلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے ان سے کہا ”صحیب نے اس سوے میں بہت سی نفع نکالا ہے۔“

ابن مردودہ رضی اللہ عنہ نے محمد ابن ابراہیم رضی اللہ عنہ، محمد بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، سلیمان بن داؤد، جعفر ابن سلیمان رضی اللہ عنہ، عوف رضی اللہ عنہ اور ابو حنیفہ نمدی رضی اللہ عنہ کے واسطوں سے حضرت صحیب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں: ”جب میں نے مکہ مکرمہ سے حضور ﷺ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا تو مجھے اہل قریش نے کہا: ”صحیب! جب تم آئے تھے تو تمہارے پاس ایک کوڑی نہ تھی“ اب تم جاتے ہو تو تمہاری کے ساتھ۔ یہ نہ ہو سکے۔ مکہ میں نے ان سے کہا: ”اگر میں اپنی دوست تمہارے لئے چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے جاتے دو گے؟“ انہوں نے کہا: ”جی ہاں خوشی سے۔“ میں نے اپنی دولت ان کے حوالے کر دی انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نکل پڑا۔ مدینہ پہنچا۔ اس ماجہ کی اطلاع حضور ﷺ نے پائی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”صحیب خوب نکالا صحیب خوب نکالا۔“ دو مروجہ آپ نے لیا۔

چاہے آیت اس واقعے میں نقل ہوئی یا اس واقعے پر حضور ﷺ اور صحابہ نے اسے منطبق پایا۔ لیکن اس کا مفہوم ایک حادثہ ایک نو کے مقابلے میں بہت ہی وسیع ہے۔ یہ تو ایک شخص کی نفسیاتی کیفیت کی ایک تصویر ہے۔ اس میں لوگوں کی ایک قسم کے خدوخال بتائے گئے ہیں۔ اس کی مثالیں جگہ جگہ ملتی ہیں دیکھی جاسکتی ہیں۔

یہ دو نمبر ہیں ”دو تصویر ہیں“ پہلی تصویر ہر شخص پر منطبق ہوتی ہے جس میں دو رنگی ہو ”نمائش ہو“ ”چہ زبہن ہو“ ”سنگ دل ہو“ ”شریف النفس ہو“ ”مخت مجزا الو ہو“ اور اس کی لطرت خاصہ ہو ”گی ہو۔۔۔ دو سری تصویر ہر اس شخص کی ہے جو مومن ہو۔ غائص الامین ہو“ اللہ کے لئے یکسو ہو“ اس نے اغراض دنیا کو خیر ہار کر دیا ہو۔ یہ دونوں انسانوں کے دو معروف نمونے ہیں۔ تخلیق قلم سے ان کی یہ عیب مجزا نہ تصور ہیں۔ لوگوں کے سامنے ان دونوں تصویروں کی نمائش ہو رہی ہے۔ لوگ ایک طرف قرآن کے اجتہاد پر غور کرتے ہیں اور دوسری طرف اس پر حیران ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس اعجاز سے انسانوں میں فرق کیا ہے۔ ایک ہی انسان ہے مگر مومن اور دین انسان ہے مگر منافق۔ ایک ہی شکل مگر ذات اللہ جدا۔۔۔۔۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ مٹھی مٹھی باتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، مٹھی چپ زبانی کی وجہ سے کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر لو، مٹھی مٹھی ذات دار باتوں کے پیچھے حقیقت بھی تلاش کر دو۔ نیز الفاظ اور بیادوں کی لغالی ”خوش ذاتہ دیا کاری کے پس منظر میں سچی بھی دیکھو اور ساتھ ہی ساتھ بتادیا کہ ایمانی قدریں کیا ہیں؟

دو تصویر آئل پینٹنگ (Oil Painting) کی دو چادر میں ”ایک بد کردہ سخت کانونہ اور دوسری غائص الامین کانونہ۔ اس کو سامنے رکھ کر“ اس کے سلسلے میں رک کر تحریک اسلامی کو پکارا جاتا ہے۔ اہل ایمان کے ایم سے پکارا جاتا ہے۔ اس عام چھہ جوان کا چہلا پچہلا ہے ایمان والو! ہمارے کے ہمارے اسلام میں آجہو! شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو! ہوشید ہو جاؤ! اس بین خطاب کے بعد بھی لوگوں پاسے خیال کامل نہ پڑے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۚ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

۱۳۱۔ ایمان لانے والو! تم پرے کے پرے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی چوڑی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف آیات تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ اگر ان کو پالینے کے بعد بھی تم نے للٹ کر کھل کر تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانستہ ہے۔

اصل ایمان کو بلیا جاتا ہے ایمان کے لقب کے ساتھ۔ صفت ایمان کے ساتھ جو انہیں بہت ہی پیاری ہے اور انہیں امتیاز بخشی ہے۔ انہیں اوروں سے ممتاز بناتی ہے۔ جو ان کے نور ان کو پکارنے والے ان کے اپنے رب کے درمیان واحد و احد راہ ہے۔ اصل ایمان کو پکار کر دعوت دی جاتی ہے کہ پرے پرے اسلام میں آ جاؤ!

اس دعوت کا پہلا اور ابتدائی مفہوم یہ ہے کہ اصل ایمان کلمۃ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ اور ان کا پورا وجود اپنے چھوٹنے اور بڑے سے بڑے معاملے میں اللہ کے لئے ہو جائے۔ ان کے تصور اور ان کے شعور ان کی نیت اور ان کے عمل ان کی خواہش اور ان کی قیامت کا کوئی حصہ بھی آزاد نہ رہ جائے۔ وہ پرے کے پرے اسلام میں آ جائیں۔ پرے کے پرے اللہ کے تابع ہو جائیں۔ اور ہر معاملے میں اللہ کے ہوں اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ وہ اپنی تمام اس بات میں مکمل یقین و اطمینان کے ساتھ تصادمیں جو ان کی قیادت کر رہا ہے۔ اور انہیں چاروں طرف سے گھیر کر رکھتا ہے اور صحیح راہنمائی کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا۔ وہ اطمینان کر لیں کہ جس راہ پر وہ گھمزن ہیں جس منزل کی طرف وہ رواں ہیں وہی حق ہے اور اسی میں دنیا و آخرت کی فلاح ہے۔

اس مرحلے پر اصل ایمان کو مکمل تسلیم کی دعوت دینے سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ابھی تک مسلمانوں کی صفوں میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے جن کے دلوں میں تردد تھا غلبہ تھا ابھی تک اس بات پر مطمئن نہ تھے کہ انہوں نے ظاہر اور باطن ہر طرح سے پوری پوری اطاعت کرنی ہے۔ اور یہ کوئی اچھے کی بات بھی نہیں ہے۔ تحریکات میں ایک طرف اگر مطمئن نہ ہوتے اور صلح نہیں ہو گئی ہیں تو ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں گمراہیاں ہوتی ہیں۔ یہ پکار اور یہ دعوت ایسی ہے جو ہر وقت اصل ایمان کو دی جاتی رہے گی کہ وہ غلط ہو جائیں یکسو ہو جائیں۔ ان کے دل کی دھڑکنیں ان کے شعور اور میلانات اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے ہم آہنگ ہو جائیں وہ اللہ کے ہو جائیں جو انہیں ان کے نبی اور ان کے اپنے نظام کی طرف لے جاتا ہے ہمیشہ کسی تردد ہمیشہ کسی غلبہ کی دعوت پوری یکسوئی کے ساتھ۔

اور ایک سو سن جب اس دعوت کو قبول کرنا ہے شرح صدر کے ساتھ اور پرے طور پر تو وہ ایک ایسا دنیا میں قدم رکھتا ہے جو اس کی دنیا ہے جو سماج کی دنیا ہے۔ وہ ایک ایسے جہل میں داخل ہو جاتا ہے جو اطمینان کا جہل ہے۔ جو خدا اور سکون کا جہل ہے تو ایک ایسے عالم میں جا رہا ہے جس میں نہ حیرانی ہے نہ پریشانی جس میں فساد ہے نہ گمراہی جہل ہر شخص اور ہر ذی روح کے ساتھ بن چکی ہے۔ جہل وجود اور موجودات کے ساتھ ہم آہنگی ہوتی ہے۔ جہل نفس انسانی کے خلیہ ترین اور پوشیدہ ترین گوشوں میں بھی سکون ہے اور انسان کی ظاہری اور اجتماعی زندگی میں سکون ہے۔ ایسا عالم جس کی زمین پر اس سکون اور جس کے ایمان پر بھی اطمینان و قرار

اس سلامتی کا قلب مومن پر پڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے خدا اور اپنے رب کے بارے میں ایک صحیح تصور ملتا ہے۔ یہ تصور غلط بھی ہے اور سترہاکی۔ یہ کہ وہ واحد معبود ہے صرف اسی کی طرف مومن متوجہ ہوتا ہے اور وہی اس کا قبلہ ہوتا ہے۔ پھر اس پر مومن مثلاً جم جاتا ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ نہ اب تشویش راسخ رہتے ہیں نہ قلق تجلے رہتے ہیں۔ اب وہ حالت نہیں رہی جیسا کہ جاہلیت کی بہت سی چیزیں تھیں کہ ایک معبود اور دوسرے اس کا چچا کر رہا ہے تو دوسرا دوسرے بلکہ اب وہ ایک خدا ہے جس کی طرف وہ نہایت ہی اطمینان نہایت ہی دلچسپی اور نہایت محبت اور نہایت عقل کے ساتھ حوجہ ہوتا ہے۔

وہ ایک ایسا آلہ ہے جو عزیز اور طاقتور ہے جو غالب اور کار ہے۔ جب مومن اس کی طرف پھرتا ہے تو وہ سچائی کی ایک ابرو دست قوت کی طرف پھرتا ہے جو اس کائنات کی واحد قوت ہے۔ اب یہ اطمینان و استراحت کی زندگی بسر کرے گا اور اسے کسی جھوٹی قوت کا کوئی اثر نہ ہو گا۔ وہ کسی چیز سے خوف نہیں کھائے گا وہ ایسے معبود کی بندگی کرے گا جو عزیز اور طاقتور ہے۔ جو غالب اور صاحب قدرت ہے۔ اس لئے اب اسے کسی چیز کی محرومی کا کوئی خوف نہ ہو گا۔ نہ وہ ایسی طاقتوں سے خوف کھائے گا نہ ایسی طاقتوں سے توجہ کرے گا جن کے پاس نہ دینے کی طاقت ہے اور نہ محروم کرنے کی قوت ہے۔

وہ ایک عادل اور حکیم الہ ہے۔ اس کی قوت اور اس کی قدرت ہی مظالم کے خلاف ضمانت ہے۔ خواہشات نفسانیہ کے خلاف ضمانت ہے فحش کے خلاف ضمانت ہے۔ وہ جاہلیت کے دنوں جیسا معبود نہیں ہے۔ جن کے تصور کے ساتھ سخی جذبات اور فحش کا تصور لازم ہے۔ مگر اب وہ ہے کہ جب ایک شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل معبودوں کو چھوڑ کر ایک مضبوط ذات کا سہارا لیتا ہے۔ جس سے انصاف ملتا ہے اس ملتا ہے اور خصوصی رحمت و اکرام حاصل ہوتا ہے۔

وہ ایک ایسا رب ہے جو نہایت مہربان ہے۔ نہایت مشفق ہے۔ منعم ہے دہلیب ہے۔ مکمل معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ معیشت اور دنیا کی پکار کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اس کی معیشت دور کرتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان اس کے سایہ عطوفت میں مانوس و مہربان ہوتا ہے۔ سلامتی میں اور ہوشیاری میں ہوتا ہے۔ اگر ضعیف ہو جائے تو اس پر رحم ہوتا ہے۔ اگر تائب ہو جائے تو معاف کر دیا جاتا ہے۔

اسلام میں آنے کے بعد ایک مومن کو اسلام سب سے پہلے اپنے اس رب کی صفات سے روشناس کرنا ہے۔ مومن ان صفات کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے۔ اس صفت میں اسے ایسا مضمون ملتا ہے جس سے اس کا دل مانوس ہوتا جاتا ہے۔ اس کی روح مطمئن ہوتی چلی جاتی ہے اور اسے اپنے اس معبود کی طرف سے جملہ پیچھے رہی رحمت و عزت و شرافت و سکون اور اس کی کھڑی ملی ہے۔

سلامتی کے جس نظام میں یہ مومن داخل ہوتا ہے اس سے اسے بندے اور خدا کے مابین تعلق کے چارے میں صحیح تصور ملتا ہے۔ نیز یہ کلام خدا اور بندے کے تعلق اس کائنات کے ساتھ انسان کے تعلق کے بارے میں صحیح فکر دیتا ہے۔ مثلاً یہ کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے سچائی کے ساتھ اس کائنات کی تخلیق کی۔ اس کائنات میں پھر اس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پورا پورا ہیہ ایک۔ پھر اس نے اس کائنات میں انسان کو ایک حکمت کے تحت پیدا کیا۔ اس لئے اسے یہ خیال نہ پھروں دیا جائے گا۔ اللہ نے تمام کائنات ماحول کو ایسا بنایا ہے کہ یہ سب کام اس کی ہر چیز انسانوں کے لئے مہم حیات ہے۔ پھر زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس پر انسان کا اقتدار قائم کیا۔ (اللہ کے نزدیک بھی انسان بڑی ذی شرف مخلوق ہے۔ اس زمین پر وہ اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ اس منصب خلافت کے چلانے میں خود اللہ اس کا مددگار ہے۔ اور پھر اس انسان کے ارد گرد پھیلی ہوئی یہ کائنات بھی اس کی ہدم ہے اس کے ساتھ مانوس ہے۔ کائنات کی روح انسان کی روح سے ہم آہنگ ہے۔ یہ کائنات بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور انسان بھی اس کی تمجید کرتا ہے۔ کائنات کیا ہے بلکہ ارض و سلاوات میں

ایک میلہ ہے جو قدر مطلق نے اس انسان کی فرحت، طبع کے لئے قائم کیا ہے اور اسے دعوت دی ہے کہ وہ اس میلے میں شریک ہو۔ اس کے منہ کو بھر دے اور اس کے ساتھ مانوس ہو جائے۔ اسے کہایا ہے کہ وہ اس کائنات عظیم کی ہر چیز کے ساتھ محبت کرے، اس کے ہر انداز کے ساتھ پیار کرے، اس کائنات میں تو بے شمار مہم ہیں اور وہ بھی خصوصی دعوت ہے اس بچے میں اور ہیں 'فرض کائنات کی سب چیزیں بے جان یا زندہ سب کی سب اس جشن نور میں کے ارکان ہیں اور پیکار کی مستحق ہیں۔

آشتی کا یہ نظام مسلمان کو ایک نظریۂ حیات عطا کرتا ہے۔ اس نظریے کے ساتھ وہ اگر ایک حقیر چودے کو دیکھتا ہے، شے پانی کی ضرورت ہے اور پھر اسے سیراب کر دیتا ہے، اس کی نشوونما میں معاون ہوتا ہے، اس کی راہ میں مائل مشکلات کو دور کرتا ہے، تو اس نظریۂ حیات کے مطابق محض اس فصل پر بھی وہ باخبر ہو گا۔ کیا حسین نظریہ ہے! یہاں جیتی نظریہ ہے، جو ایک نئے والے کی روح کو امن سے بھر دیتا ہے۔ وہ اس پوری کائنات کا مہم بن جاتا ہے اور ہر موجود کو گلے لگاتا ہے۔ وہ اس طرح بن جاتا ہے کہ ایک قطعے کی طرح اپنی ہر طرف امن و سلامتی اور رفیق و محبت کی ضرورت پائی کر رہتا ہے۔

پھر اس نظام میں عقیدہ آخرت ہے۔ مومن کی روح اور مومن کی دنیا میں یہ عقیدہ بہت اہم ردی اور کرتا ہے۔ اس پر سلامتی کا فیضان ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی سے ہر قسم کی بے چینی، پریشانی، مایوسی اور جھنجھلاہٹ دور ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حساب و کتاب اس دنیا ہی میں ختم نہیں ہو جاتا ضروری نہیں ہے کہ پوری پوری چیز اس دنیا میں پنکڑی جائے۔ اصل حساب و کتاب تو عاقبت کی حد الت میں ہو گا۔ اس لئے وہ اگر کوئی بھلائی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے اور اس دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا اور اسے اس کا کوئی صلہ نہیں ملتا تو اسے کوئی ندامت نہیں ہوتی۔ اسے اس پر کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی کہ اس دنیا میں دنیا والوں کے معبودوں کے مطابق اسے کوئی صلہ نہیں ملے گا، نہیں ملتا تو نہ ملے۔ مگر یہ اسے اللہ کی میزان کے مطابق مل جائے گا اور پورا پورا۔ جب اس دنیا میں حقوق کی غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے فساد کے خلاف تقسیم ہوتی ہے تو وہ "صل" کے معاملے میں باخبر نہیں ہوتا حد الت تو لازماً لگے گا وہاں ہے۔ جس کا افسر رب العہد ہے، جو اپنے مہلو پر ظلم و زیادتی کا راز ہی نہیں کرتا چہ جائیکہ ظلم کرے۔

اس دنیا میں ایک جمنونڈہ کلکٹل برپا ہے۔ اس کلکٹل میں بالعموم بلند اقدار پائیل ہو رہی ہیں۔ آبرو کی لٹ رہی ہیں۔ بے شرمی اور بے حیائی سے حقوق پھیل جاتے ہیں، لیکن مومن سلامتی و آشتی کے اس نظام حیات میں داخل ہونے والا مومن اس سے دور رہتا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ہی ہے، جو اسے اس گندگی سے دور رکھتا ہے۔ وہ تو آخرت پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔ وہاں داد و دھن ہے، وہاں خلائی طاقت ہے۔ وہاں عطا و غنا ہے۔ یہ دنیا بھی مسابقت کا ایک میدان ہے۔ باہمی حدود و منافقت کی ایک جنگ ہے۔

زندگی کا یہ تصور قلب مومن پر سکون و سلامتی اور مہر و قناعت کی بارش کر دیتا ہے۔ جب وہ اس دوز میں حصہ لینے والوں کی حرکات کو دیکھتا ہے تو یہ اسے بھل معلوم نہیں ہوتی۔ انسان میں قدر کا یہ شعور ہوتا ہے کہ زندگی مختصر ہے۔ فرصت کے لمحات تھوڑے ہیں۔ زندگی کی اس دوز میں پھر یہ شعور شدید سے شدید تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی نظریۂ حیات کا عقیدہ آخرت پر اس کی اس شدت کو کم کر دیتا ہے۔

پھر اس و آشتی کے اس نظام میں انسان کو وجود میں لانے کی غرض و طاقت اور اس کا مقصد تخلیق اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی کو قرار دیا جاتا ہے۔ وہ یہی اہی اس لئے ہوا ہے کہ اللہ کی غلامی کرے، حقیقت یہ ہے کہ اس طرح 'یہ انسان کی ایک بلند اور روشن افق پر ایک بلند ستارہ بن جاتا ہے۔ اس کا شعور اور اس کا شعور بلند ہو جاتا ہے۔ اس کے اعمال اور اس کی سرگرمیاں بلند ہو جاتی ہیں۔ اس کے وسائل اور اس کے درائع پاک ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے تمام اعمال اور تمام سرگرمیوں میں اللہ کا کلام بن جاتا ہے۔ اس نکلنا اور اس کا فریج کرنا بھی

فجر سے بھرتی ہیں جو غضب و عنف میں جاگزیں ہے، یہ معاشرہ حفظ نفس، حفظ آبرو اور حفظ ملکی خدائی تحفظات (Guaranties) کے سامنے میں نشوونما پاتا ہے۔

ایسا معاشرہ جس کے بدلتے ہوئے ہوائی ہوں، ایک دو سرے کے ساتھ پیار کرنے والے ہوں، ایک دو سرے سے جڑے ہوئے ہوں، ایک دو سرے کا سہارا ہوں اور ایک دو سرے کے ساتھ اجتماعی طور پر ضامن (Social Sureties) ہوں اور جس کا ہر جزو سرے اجزاء کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ تاریخ میں ایک بار تو اسلام ایسے معاشرے کو عملاً وجود میں لایا۔ بہت اعلیٰ و اعلیٰ شکل میں اپنی ترقی یافتہ صورت میں اسلامی تاریخ کے بعد کے اودار میں بھی ایسے معاشرے وجود میں آتے رہے جو اپنے معیار کے اعتبار سے بے شک بعض کم رہے، بعض اچھے رہے لیکن اپنی کمزوریوں کے باوجود وہ ان تمام معاشروں سے اونچے رہے جو کبھی بھی وجود میں آئے، چاہے جاہلیت قدیمہ کے دور میں ہوں، چاہے جاہلیت جدیدہ کے دور میں ہوں بلکہ ان تمام معاشروں سے بھی جو اگرچہ جاہلی نہ ہوں، لیکن ان میں جاہلیت کی آمیزش آگئی ہو۔ جو جاہلیت کے ساتھ اکوڑ ہو چکے ہیں اور جن کی فکر میں اور جن کے نظم اجتماعی میں صرف دنیاوی قصورات ہی مگر فساد ہوں۔

یہ معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ ایسا ہوتا ہے جس کے افراد و اجزاء میں صرف ایک رابطہ ہوتا ہے یعنی خطرے حیات کا رابطہ۔ یہ بہت ہی وسیع نظریاتی معاشرہ ہوتا ہے۔ تمام قومیات، تمام نسل، تمام مذہب اور تمام رنگ اس کے مقابلے میں کچھل کر ٹکاو جاتے ہیں۔ فرض تمام فلاسفہ قومیت، نسائیت، وطنیت اور رنگ و نسل کے تمام فکری قلعے جن کا انسان کی انسانیت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا وہ سب کے سب کچھل کر اس وسیع الاساس اسلامی معاشرے میں جذب ہو جاتے ہیں۔

دراستے اس معاشرے کے ہدف میں اللہ کی ہدایات: ”بے شک سو مہین میں بھائی بھائی ہیں سب اس معاشرے کی بمعین تصویر حضور ﷺ نے ایک مشہور حدیث میں کھینچی ہے: ”بہی محبت، بہی رحم، بہی مہربانی کے لحاظ سے“ سو مہین کی مثال ایک جسم واحد کی سی ہے۔ جسم میں سے ایک عضو بھی تکلیف میں ہو تو تمام جسم بے آرام ہوتا ہے۔ پورا جسم ہلکتا ہے اور پورے جسم میں غلغلہ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔“

زور دیکھئے اس معاشرے کے عمومی آداب کیسے حسین ہیں اور جب کوئی احرام کے ساتھ قمیص سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقہ کے ساتھ جواب دو یا کم از کم یہی طرح ”اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر“ نہ زمین میں الٹ کر چل ”اللہ کسی خود پسند اور فخر بنانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا“ حدیث کوئی کسی سے رفیع کر جو بہترین ہو۔ ”تم دو گھوگے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت نہ کی ہوئی تھی“ وہ جگری دوست بن گیا۔ ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو“ نہ مرد و نہ عورت کے ساتھ ساتھ ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو“ نہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دو سرے مردوں کا مذاق اڑائیں“ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ مرد میں دو سرے عورتوں کا مذاق اڑائیں“ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دو سرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دو سرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد نسل میں ہم یہی اگر ثابت بری بات ہے اور جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔“ اور تم میں سے کوئی کسی کی نیابت نہ کرے گا، نہ تم خود اس سے گمن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو“ اللہ بڑا قہر مانی کرنے والا ہے رحیم ہے۔“

یہ معاشرہ ایسا ہے جو اپنے کو یہ ضامنی (Securities) دیتا ہے: ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو“ اگر کوئی قاتل تمہارے پاس کوئی خیر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گروہ کو بلااشت خصلت پہنچاؤ اور پھر اپنے بچے پر پھینک دو۔“

۱۔ سورۃ البقرہ ص ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱،

۳۱۔ لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت ممکن کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض ممکن ممکن ہوتے ہیں۔ جنہیں نہ کرو۔ ۳۲۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو، کرو جب تک گھروں کی رضائے نہ ہو، اور گھروں پر سلام نہ بھیج دو۔ ۳۳۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے یعنی اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا عیال۔

یہ پاک معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں فاشی نہیں پھیل سکتی۔ اس میں بے حیائی کو پتہ نہیں کیا جاتا۔ اس میں فتنے ٹھکانے نہیں۔ اس میں عریانی نہیں پہنچتی۔ آنکھیں پوشیدہ، متعلقات جسم کی طرف ملوث ہی نہیں ہوتیں۔ اس میں لوگوں کی عصمتیں آزاد، شہوت رانی سے محفوظ ہوتی ہیں۔ اس میں جنسی خواہشات اور خون اور گوشت کا طلب اس طرح آزاد نہیں ہوتا، جس طرح نظام جاہلیت میں ہوتا ہے، خواہ جاہلیت قدیمہ ہو یا جدیدہ۔ اس سلسلے میں اس اسلامی معاشرہ پر رہائی و امانت کی عکاسی ہوتی ہے۔ اور وہ ہر وقت اپنے رب کی بہت مستاہل ہے۔ آپ بھی نہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فاشی پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ۳۴۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے ملے۔ اور ان پر ترس کھانے کا ہنر اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ ۳۵۔

۳۶۔ اور جو لوگ پاکدامن عورتوں پر قسمت لگائیں، پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو اسی کوڑے ملے اور ان کی شہادت بھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں۔ ۳۷۔ اے نبی! مسکین مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں پھاڑ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لئے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے بخیر رہتا ہے، اور اے نبی! مسکین عورتوں سے کہو کہ اپنی نظریں پھاڑ رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا ہنر سکھانے نہ دھکیں، بجز اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آہل ڈالے رہیں۔ وہ اپنے ہنر سکھانے ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، بہن، شوہروں کے بہن، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بہن، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتوں، اپنے لوطی، لٹام، وہ زبردست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے انہی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر بدلے ہوئے نہ چھاکریں کہ اپنی برکت انہوں نے چھپا رکھی ہو، اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مسلمان! تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توبہ ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ ۳۸۔ پھر قرآن مجید خود حضور ﷺ کی عورتوں سے بھی خطاب کرتا ہے جو کہ عارض پر پاکیزہ ترین عورتیں تھیں، پاکیزہ ترین گھر پاکیزہ ترین خانہ ان میں اور پھر پاکیزہ ترین دور میں۔

۳۹۔ تم کی توبہ! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دلی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دلی کی عمر اپنی کا جلا کوئی شخص لایا میں نے جائے بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ اپنے گھروں میں تک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی رنج و گنج نہ دکھائی دھو۔ نماز قائم کرو، دیکھو وہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ توبہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گنہگار نہ رہو اور اس کے دوسرے درجہ میں پوری طرح پاک کرو۔ ۴۰۔

ایسے معاشرہ میں بھڑکی کو خلعت پر اٹھو ہوتا ہے۔ خلعت کو چھڑی پر اٹھو ہوتا ہے۔ والدین و سرپرست اپنی حرمتوں اور عصمتوں کے بارے میں مطمئن ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے دلوں اور اپنے اوصاف پر اٹھو ہوتا ہے۔ نگاہوں سے فتنے اور جھل ہوتے ہیں، اس لئے وہ دلوں کو موعظت کی طرف کھینچ ہی نہیں سکتیں۔ اس کے مقابلے میں قرآن کل کے شرعی مملکت کا مل یہ ہے کہ

روز یہ نگاہوں کا بدلہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ اس معاشرے کے افراد کو ہر وقت خواہشات کو دہانا پڑتا ہے۔ جس کے نتیجے میں وہ کئی قسم کی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے اعضاء میں ہر وقت تھکا ہوتا ہے جبکہ اسلام کا پیکر اور محنت تمام معاشرہ ہر وقت تھکا ہوا ہے۔ اس معاشرے پر ہر وقت امن پائی گئی اور سلامتی کے کشادہ پردوں کا سایہ ہوتا ہے۔

اور سب سے "خبریں" یہ کہ معاشرہ ہر اس شخص کو جو کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، رزق طلال اور روزِ جگر کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ معاشرہ ہر محدود شخص کو شرفِ زندگی اور مناسب ضروریاتِ زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ جو شخص محنت اور پاکدامنی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اس معاشرے میں اس کے لئے جائز نکل کی سہولتیں ہوتی ہیں۔ اسے صلح و فیقہ حیات ملتی ہے۔ یہ ایسا معاشرہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے کسی محلے میں کوئی بھوک سے مر جائے تو وہ تمام محلہ کو اس موت کا قانوناً ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اور اس پر تعزیری سزا عائد کرتا ہے، بعض فقہاء اور قانون دانوں نے لکھا ہے کہ اہل محلہ کو بطور نمکدان اس شخص کی موت اور اکٹنی ہوگی۔

اور پھر ایک نئے پہلو سے دیکھئے یہ معاشرہ اپنے افراد کو شہری آزادیوں کی ضمانت دیتا ہے۔ اس میں لوگوں کی شرافت، ان کی عزتیں اور ان کے جان و مال اور روئے قانون محفوظ ہوتے ہیں۔ اس بات کی ضمانت خود شارع مطلق رب و الجلال دیتا ہے، جو مطلق ہے اور اس معاشرے میں اس کی ہر بات قانون ہے۔ لہذا اس معاشرے میں محلِ ملک کی بنا پر کوئی نہ پکڑا جائے گا۔ کسی کی دوجہ اور چاند کر کوئی کسی کا حق تخلیٰ، جبین نہ لے گا۔ کوئی شخص کسی کے خلاف جنس نہ کر سکے گا۔ اس معاشرے میں اگر کسی کا خون بہا تو وہ خون نہ چائے گا بلکہ قصاص یا نذر ہو گا۔ کسی کا مال چوری یا زاکہ میں نہ جائے گا کیونکہ اس میں حدود نافذ ہیں۔

اور پھر اس معاشرے کا سیاسی نظام شوری (Parliament) قتلوں اور آزادی رائے اور ضمانت حق تنقید (صحیح) پر قائم ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں انصاف اور قانون کی نظروں میں سب لوگ برابر ہوتے ہیں۔ اس کا ہر فرد یہ شعور رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں ہر قانونی فیصلہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ کے قانون کا فیصلہ ہے، اس میں نہ حکم و نیت کا دخل ہے نہ اس کے کسی حاشیہ نفس کا دخل ہے اور نہ ہی اہل فکر ان سرکار کے رشتہ داروں کا دخل۔

الغرض ہرے انسانی معاشروں میں یہ واحد معاشرہ ہے جس میں انسان انسان کے تبلیغ نہیں ہے بلکہ تمام انسان حاکم ہوں یا مظلوم ہر صورت میں اللہ اور اس کی شریعت کے تبلیغ ہیں۔ حاکم ہوں کہ مظلوم دونوں اللہ کی شریعت کو نافذ کرتے ہیں، چنانچہ سب کے سب برابری اور مساوات کے ساتھ، پورے ایمان، پورے عقیدے اور پورے وثوق کے ساتھ اللہ رب العالمین اور احکم الحاکمین کے سامنے قدم قدم بٹھاتے ہوئے ہیں۔

یہ سب معافی السلام کے معصوم میں داخل ہوتے ہیں جو ایت میں استعمال ہوا ہے اور جس میں سوشلزم کو پورا پورا داخل ہونے کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ پورے کے پورے سپرد کر دیں۔ اس طرح کہ ان کے لئے ان کے نفس کا کچھ حصہ بھی نہ رہے۔ سب کسب اللہ کا ہو جائے، اطاعت و امتثال میں اور تسلیم و رضا میں۔

امن و سلامتی کے اس مفہوم کا صحیح اور پاک تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم ان معاشروں کا مطالعہ کریں جو اسلام سے متعارف نہیں ہیں یا اسلام سے متعارف تو ہیں لیکن پھر بھی اس سے بیگانہ ہو گئے ہیں اور وہ بد نظام جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہیں اور عقلمند اور ار میں انہوں نے اپنے لئے عقلمند ہم اور عقلمند عنوان تجویز کئے۔ ان معاشروں کی حالت یہ ہے کہ وہ بے یقینی میں مبتلا ہیں۔ ایمان سے خالی ہیں۔ ان کے افراد نفسیاتی اور اعضاء پریشانہ اور بے یقینیوں کا شکار ہیں۔ یہ معاشرے تمدنی ترقی کے اعلیٰ معیار تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ان میں ملوثی سہولتیں اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں اور وہ تمام سہولتیں داخل ہیں جس میں کوئی بھی کم کردہ راہِ جاہلی تہذیب ترقی کیلئے ضروری سمجھتی ہو۔

اس مثل کا مطالعہ کیجئے۔ سوئڈن دنیا کے تمام ممالک کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ ہے جس کے ہر فرد پر قومی دولت سے پانچ سو پونڈ سالانہ خرچ کیا جاتا ہے۔ جہاں ہر آدمی کے لئے ملحقہ و معالجے کی ضمانت حاصل ہے۔ جہاں علاج کیلئے نقد رقم دی جاتی ہے اور اسپتالوں میں ملحقہ مفت ہے۔ جہاں ہر مرحلہ تعلیم میں تعلیم بالکل مفت ہے جہاں ہر طالب علم کو کپڑوں کا الائونس دیا جاتا ہے۔ اور لائق طالب علموں کو قرض بھی دیا جاتا ہے جہاں حکومت تین سو پونڈ شکاری الائونس دیتی ہے تاکہ گھریلو مسائل خرید جائزہ۔ فرض ان کے علاوہ متعدد سہولیات اور آسائشیں ہیں جو وہاں عوام کو میسر ہیں لیکن اس بلدی ترقی اور ترقی میں سولہ سو سالوں کے صبح کیا ہے؟ جبکہ ان فرزند ان تذبذب کے دل ایمان سے خالی ہیں۔

اس قوم کا حال یہ ہے کہ آزادانہ جنسی اختلاط کی وجہ سے ہسپتالوں سے پوری قوم مسلسل روز بروز دل ہے۔ آزادانہ جنسی اختلاط، غتہ انگیز حرامی اور آزادانہ جنسی بے راہ روی کی وجہ سے ہر چھٹی شادی طلاق پر منتج ہوتی ہے۔ ہر چھ قتل بری طرح منشیات کی بلوی ہو چکی ہے۔ ان منشیات کے استعمال سے یہ لوگ اس روحانی فلاح کو بھرتے ہیں اور بے چینی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عدم اطمینان کا فہم البدل تلاش کرتے ہیں۔ نفسیاتی بیماریاں، اعصابی بیماریاں اور جنسی بیماریاں دہائی طرح ان کے دماغ، ان کے اعصاب اور ان کی روح پر حملہ آور ہیں اور ہزاروں آدمی ان میں بری طرح جھکا ہیں۔ اس بے چینی کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب ایک شخص تنگ آکر خودکشی کا سہلہ کرتا ہے۔

امریکہ کا حال بھی ایسا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اور روس کے حالات تو اس سے بھی بدتر ہیں۔ یہ تلخی اور بد بختی مقدر ہے ہر اس شخص کے لئے جس کا دل فرمت ایمان سے خالی ہے، بشارت ایمانی سے خالی۔ ایسا شخص ہرگز اس دنیا میں سلاحتی سے لطف نہیں اٹھا سکتا جس میں پوری طرح داخل ہو سکی دعوت، مسلمانوں کو دی جا رہی ہے تاکہ وہ اس کے سامنے میں امن و سلام اور قرار و سکون سے خوش و غرم رہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خَلَوْا بِالنَّبِيِّ كَذَّابَةٍ مَّا وَلَا تَتَّبِعُوا خُلُوفَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكَا حَنُوءٌ مُّخِيبٌ ۝۳۰
ایمان والو! تم پورے کے پورے اسلام میں امن میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی جھڑی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
اس دعوت کے ساتھ ساتھ کہ تم پورے کے پورے امن و سلامتی (اسلام) میں داخل ہو جاؤ مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم ہرگز شیطان کی جھڑی نہ کرنا۔ کیونکہ راستے دعویٰ ہیں۔ ایک اسلام کا سلامتی کا راستہ اور دوسرا شیطان کے عقل قدم والے راستہ۔ ایک طرف ہدایت کی راہ ہے دوسری طرف گمراہی کی راہ ہے۔ ایک طرف اسلام ہے اور دوسری طرف جاہلیت ہے۔ یا اللہ کا راستہ یا شیطان کا راستہ یا اللہ کی ہدایت ہے اور یا شیطان کی گمراہی ہے۔ مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے موقف کے فیصلہ کن انداز کو ابھی طرح سمجھے چنانچہ اس سلسلے میں دو کسی تردد کسی چیز کی قریب نہ آنے دے اور مختلف راستوں کو دیکھ کر ایک منٹ کے لئے بھی حیرت نہ ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کو یہ آزادی نہیں دی گئی کہ وہ زندگی کے متعدد نظاموں میں سے کسی ایک نظام حیات کو اپنے لئے چن لے۔ یا ایک دو نظاموں کے اجزاء کو مل کر ایک تیسرا نظام گمراہ لے۔ اس کے لئے صرف دو راستے ہیں جن میں یا باطل ہدایت ہے یا حلال اسلام ہے یا جاہلیت اللہ کا نظام زندگی ہے یا شیطان کی گمراہی ہے۔ یہاں اس امت میں ایک تو اللہ مسلمانوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ پورے کے پورے سلامتی کے اس نظام میں آجائیں۔ دوسرے انہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ وہ شیطان کی جھڑی کریں۔ یہاں ان

ایسا پور ہے کہ ایک فوجیہ بد شہنشاہ اس لئے کوئی فوجیہ نہیں رہتا جس نے کبھی طلاق نہ دی ہو یا طلاق نہ لی ہو۔ اللہ اللہ اللہ

کے خمیر اور شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ انہیں شیطان کی چری ہر اوت، یاد دلا کر جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شیطان کی تسلسلے ساتھ جو دشمنی ہے وہ کوئی پریشیدہ اور چھپا ہوا دشمنی نہیں ہے۔ یہ بالکل عین اور واضح ہے۔ اسے تو صرف وہ شخص بھول سکتا ہے جو غفلت اور غفلت اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔

اب بتایا جاتا ہے کہ اگر ان ہدایات اور واضح ہدایات کے بعد بھی تم لغزش کھاتے ہو تو تسلسلہ انہماک اچھا نہ ہو گا۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِكُمْ﴾ ”جو صاف صاف ہدایات تسلسلے پاس آچکی ہیں اگر ان کے پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور مہکم ہے۔“

وہ عزیر ہے اور غالب ہے۔ اشدہ اس طرف ہے کہ وہ قوت قدرت اور قہر کا مالک ہے۔ اگر وہ اللہ کی ہدایات کی خلاف ورزی کریں گے تو انہیں اللہ کی قوت کا ہوا کھانا پکڑا ہو گا اور وہ حکیم ہے صاحب حکمت ہے۔ اشدہ اس طرف ہے کہ اس نے تسلسلے لئے جو نظام زندگی تجویز کیا ہے وہ معجز ہے اور جس سے اس نے جنسیت روکا ہے وہ دراصل تسلسلے لئے برا ہے اور اگر وہ اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کریں گے اور اس کی سختی ہوئی چیزوں سے نہیں بچیں گے تو انہیں سخت خسارہ ہو گا۔ اس لئے اس تعاقب اور خلاصے کے دونوں حصے دراصل سخت تنبیہ ہیں اور ایک دہرا دہا ہے۔

اب پہلے سے تسبیح و تحریف کے لئے ایک جدید اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں پورے پورے نہ آئے اور شیطان کی دیوی اختیار کرنے پر متکا کیا ہو سکتے ہیں۔ اب خطاب کا انداز ترک کر کے کتاب کے صفحے استعمال کئے جاتے ہیں۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

۲۵
ع
۹

”کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ ہادلوں کا چرنگائے فرشتوں کے پرے ساتھ لئے خود سامنے آجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے۔ آخر کار سارے معاملات پیش و اضافی کے حضور ہونے والے ہیں۔“

حلی کے نقطہ کے ساتھ حلی میں ایسا سوال ہوتا ہے جس میں ٹھنڈی ٹھنڈی کاغذ بھی ہو۔ اس کے جواب میں وہ وجوہات بیان کی گئی ہیں جن کی وجہ سے بعض چالیں ”اسلام کو قبول کرنے میں بھی دباؤ کر رہے ہیں اور پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام کی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے؟ وہ کسی چیز کا نقل کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح اٹھ کر کسی وجہ کے انتظار کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہادلوں کا چرنگائے آجائے گا فرشتے آجائیں گے؟ پتلا دیکر کیا یہ لوگ اس طرف کا دن کا انتقال کر رہے ہیں جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بے لیا ہے کہ اللہ ہادلوں کا چرنگائے ہوئے آجائیں گے اور فرشتے بھی بدست ہوئے ہوں گے کوئی بات نہ کرے گا مگر وہ شخص جسے بات کی اہمیت ہوگی اور وہ بات بھی درست کر رہا ہو گا۔

اچانک..... ہم اس تندہ آہر سوال کے بدلے میں سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ گویا وہ دن پہنچ ہی گیا اور فیصلہ ہو ہی گیا۔ معاملہ ختم ہی ہو گیا۔ لوگوں کے سامنے اچانک وہ منظر آ جاتا ہے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا۔ جس کی طرف اشارہ ہو رہا تھا۔

ثُمَّ يَصِيحُ الْمَلَأُؤُومُ "اور لیٹا ہوا ہی گیا" موت کا فریٹ کر رکھ دیا گیا فرصت کے اوقات ختم ہو گئے۔ نجات مشکل ہو گئی۔ اب تم کو یاد لوگ اللہ میں کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس اللہ کے سامنے جس کے آگے سارے مہلات کو پیش ہوتا ہے وَ اِلٰی اللّٰهِ تُرْجَعُوْا اِلَآؤُومُ "تمام امور نے اللہ کے حضور پیش ہو رہے۔"

جو قرآن مجید کا ایک الوکھا انداز ہے۔ تمام وہ سری قدر اور تحریروں سے یہ انداز اسے اختیار ہی حیثیت رہا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید چند لوگوں کے اندر اندر اچانک کسی بھی منظر کو زندہ و متحرک صورت میں پیش کرتا ہے۔ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ گویا وہ اس منظر کے سامنے کھڑا ہے اور وہ دیکھتا ہے 'منظر' اور اپنی آنکھوں سے گویا اس منظر کا مستند کر رہا ہے۔

کب تک یہ لوگ پیچھے رہیں گے اور اس سلامتی میں داخل نہ ہوں۔ خوفناک دن ان کے انتظار میں ہے۔ بلکہ وہ اچانک ان پر آنے والا ہے۔ اور سلامتی ان کے قریب ہے۔ دنیا کی سلامتی اور آخرت کی سلامتی جس دن آسمان پر پھول پھلے ہوں گے اور فرشتے اتر رہے ہوں گے۔ جس دن روح اور لہذا صاف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو تعجب بات کے وہ دن جب اللہ فیصلے کرے گا۔ وہ دیکھو گویا اس نے مہلات چکا دیے اور سب مہلات کو آخر کار اللہ کے حضور پیش ہونا ہی ہے۔ وَ اِلٰی اللّٰهِ تُرْجَعُوْا اِلَآؤُومُ

اب انداز کلام میں اچانک ایک دور تبدیلی آئی ہے۔ روئے سخن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا ہے۔ آپ ﷺ سے کہا جاتا ہے کہ دورانی اسرائیل سے تو پوچھیے 'بنی اسرائیل ان لوگوں کے سرخیل تھے جو دعوت اسلامی کو قبول کرنے میں تردد تھے اور یہی پیش کرتے تھے۔ اسی صورت میں ان کے بارے میں کہا گیا ہے "اللہ نے بے شمار واضح نشانیاں انہیں دکھائیں لیکن انہوں نے دعوت کو قبول نہ کیا۔ لیکن انہوں نے ایمان کی نعمت اور سلامتی کی نعمت کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا۔ ملائکہ یہ اہمیت پر دیدہ رسول خود ان کے ہی بھی لگیں تھیں۔"

سَلِّ بَنِي إِسْرَآءِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ * وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۰۰﴾

معنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں (اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے سے بعد جو قوم اس کو شکوت سے ہٹتی ہے اسے کیسی سخت سزا دیتا ہے۔"

بات پھر بنی اسرائیل کی طرف ہوتی ہے اور یہ ایک قدرتی امر ہے۔ ذرا یاد چلا ہے کہ بنی اسرائیل جیسا موقف اختیار نہ کرو 'اس میں تردد ہوا کرتا ہے۔ جو تردد اور اندھن کا موقف ہے۔ بقول اور سلاطین سے دور بھاگنے کا موقف ہے۔ ہٹ دھرمی اور بار بار طلب معجزات کا موقف اور معجزات دیکھ کر بھی بغض و عناد رکھنے اور اللہ کرتے چلے جانے کا موقف۔ یہ ہیں وہ شکات جنہیں یہ قدم ڈال سکتے ہیں 'پائے اختتام پہن سکتا ہے 'اس لئے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پہلے سے خبردار کر دیتا ہے تاکہ مسلمان بنی اسرائیل کی طرح غلط انجام تک نہ پہنچ جائیں۔

سَلِّ بَنِي إِسْرَآءِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ مِّنْ آسْرَآئِيلَ سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں۔"

سوا سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور ﷺ جائیں اور بنی اسرائیل سے سوال کریں اور وہ پھر کوئی جواب دیں۔ یہ تو اسالیب قرآن

میں سے ایک اسلوب ہے، متعدد یہ یاد دلانا ہے کہ بنی اسرائیل کے سامنے بکثرت معجزات پیش کئے گئے۔ بے شمار کئی کتابیں ان کے سامنے آتی رہیں۔ بعض کتابیں قرآن کی ضد اور مقابلے پر رکھ لی گئیں اور بعض معجزات اللہ تعالیٰ نے از خود اس وقت کی کسی مصلحت کی خاطر صادر کیے، لیکن کثرت معجزات کے وجود ان کا طرہ عمل کیا تھا، تردد اور دھڑلانی، سست دھڑی اور ہنس و خٹکی کرنا لیکن مسلسل یہ لوگ اس وسوسہ کی اس سیلے سے دور رہے جو صرف ظہیر ایمان پر مبنی تھیں۔ اس

پر ایک عام مفسر آئی ہے: مَنْ يُشْكِكْ يَغْفِرْ اللَّهُ مِثْلَ مَا كَانَ اللَّهُ شَهِيدًا لِّوَفَاقِ اللَّهِ کی نعت پالینے کے بعد جو قوم اسے شکوت سے جاتی ہے، اسے اللہ طے سزا دیتا ہے۔ "یہاں جس نصیحت کا ذکر ہو، اسے وہ نصیحت اسلام ہے یا اس سے مراد ایمان کی نعت ہے۔ دوسری تقریباً حروف ہیں۔ اللہ کی نعت کو شکوت سے بدل دینے کی اعلیٰ ترین مثال تدبیر بنی اسرائیل میں ملے گی۔ جب انہوں نے نعت کو شکوت سے بدل دیا، طمیعین اور سکون و قرار سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے تسلیم و رضا سے اللہ کو رد کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا۔ انہوں نے پیشہ شک اور تردد کا رویہ اپنایا۔ قدم قدم پر معجزات طلب کرتے رہے۔ ہر مرحلے پر دلائل پوچھتے رہے لیکن نہ معجزات سے انہیں طمیعین ہوئے نہ دلائل حیات سے وہ قائل ہوئے۔ نہ انہوں نے اللہ کے نور اور ہدایت سے استغناء کیا۔ اور اللہ کے عذاب شدید سے ڈر نہ کیا۔ اس کی اعلیٰ ترین مثال بھی تدبیر بنی اسرائیل ہے۔ اور اس کے انجام کا انتظار وہ سب لوگ ہر دور میں اور ہر جگہ کرتے ہیں جو نعت اسلام کے مقابلے میں شکوت اور بدعتی کو اختیار کرتے ہیں اور پھر وہ اس پر فخر کرتے ہیں (تدبیر شاہد ہے کہ ایسے لوگ ایسے ہی انجام سے دوچار ہوئے جس طرح بنی اسرائیل)

انسانیت سے جب بھی اس نعت عقلی کو کچھ شکوت اور بدعتی حاصل کی، اسے آخرت سے بھی پہلے اس کی اس دیاری و زندگی میں سخت سے سخت سراوی ملے گی۔ ذرا کرا، رخص پر پھیلی ہوئی اس بدعت۔ انسانیت کی حالت ذرا پر تو لگہ ڈالے! کیا وہ ایک شدید عذاب میں مبتلا نہیں ہے؟ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر جگہ بدعتی اور بدعتی ہی پاتی ہے۔ ہر جگہ حیرت و اضطراب کا فکد ہے۔ انسان انسان کو کھائے جا رہا ہے بلکہ انسان خود اپنی جان اور اپنے اعضاء کو کھائے جا رہا ہے۔ تو انسانیت کی تلاش میں دوڑنا ہے۔ اور انسانیت فرد کی حفاظت ہے۔ لیکن دونوں خطا سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ فرض عالم انسانیت میں اس وقت ایک مسلک غلط ہے۔ اس خطا کو بعض نام مثلاً تہذیب مغرب کے فرزند بھرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کبھی مسکرات کے استعمال سے اور کبھی منشیات کے کثرت استعمال سے۔ بعض اوقات ان لوگوں سے ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں اور کوئی خونخاک قول ان کے مقابلے میں ہے۔

فرزند ان تہذیب مغرب کی صرف شکل و صورت ہی کا مطالعہ کیجئے۔ یہ عجیب عجیب شکلیں ملتی ہیں اور پھر ان کی سائنس کرتے ہیں۔ کوئی عورت سر بھکائی ہوئے ہے۔ کسی نے سید باطل ٹاکر رکھا ہے، کوئی علی سکرت پیسے ہوئے ہے، کسی نے ایسا ٹوپ بنایا ہے جسے کوئی جوان سر نہ رکھا ہو اسے۔ بعض نے ایسی ٹاپیں بنائے رکھی ہیں جن پر انہی کی تصویر ہے، ایسی قمیصیں بنی ہیں جن پر شیر یا دجھ کی تصویر ہے۔

در اصل ایک نظر دیکھئے! ان کے مجنونہ دھن، میہان انگیز لگنے، مختلف طرز زندگی، تقریبات اور مجلس میں شوخ لباس، انوکھی اور جذبات نظر شکلیں بنا کر لوگوں کو اپنی طرف حوجہ کرنا اور عجیب و غریب طرح اپنے آپ کو مستزکر کے جذبات کی تسکین کرنا۔

ایک نظر ان لوگوں کی بدلتی ہوئی خواہشات پر بھی ڈالئے۔ خواہشات بدل جاتی ہیں، غلو بدل جاتے ہیں، درست بدل جاتے ہیں، لباس بدل جاتے ہیں، ہر موسم میں، بلکہ ہر صبح و شام میں۔

یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ معاشرہ عقل اور بے چینی اور حیرت و اضطراب میں مبتلا ہے۔ جس میں کوئی طمیعین نہیں ہے۔

جس میں کوئی امن نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان اقوام کی حالت خوفناک حد تک گر گئی ہے۔ چنانچہ لوگ اپنے معاشرے اور اپنی تہذیب سے فرار کی راہ اختیار کئے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کہ وہ کوئی راہ نہیں پاتے۔ یوں لگتا ہے جیسے فرزند ان تہذیب کی روح خل ہے خود اپنے سانسے سے بھاگ رہا ہے جس گویا کہ جنت اور جہنم ان کا بچہ بنا کر رہے ہیں۔

کیا یہ عذاب الہی نہیں ہے۔ بتیغاً یہ عذاب ہے اور ہر اس شخص کے لئے ہے جو اسلامی نظام زندگی اختیار نہیں کرتا۔ جو اللہ کی یہ پکار نہیں سنتے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ ۱۳۰ اے ایمان والو! امن و سلامتی میں داخل ہو جلا پورے کے پورے۔

فرض اللہ کے اخلاقیات پر پختہ نہیں کسی چیز سے بھی نہیں بدلتا۔ الایہ کہ کسی کو خداوند کریم کا یہ عذاب کبیرے تو یقیناً پختہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ العیاذ باللہ۔

اس سے پہلے بیان ہوا کہ جو لوگ دعوت اسلامی قبول کرنے میں عیش و عشرت کر رہے ہیں اور نعمت کے مقابلے میں شہادت اور بد بختی لے رہے ہیں، ایک نعمت عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ اب یہاں بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی جست کیا ہے اور ان کا انجام کیا ہو گا اور کافروں کا کیا ہے اور ان کا انجام کیا ہو گا؟ بتایا جاتا ہے کہ انھیں کی قدر و قیمت معلوم کرے اور احوال اور اقدار حیات کے ٹاپ ٹول کے لئے مسلمانوں کا ترازو کیا ہے؟ اور کافروں کا ترازو کیا ہے؟

زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيسْتَحْشِرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَقَّعَهُمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۱۵﴾

”جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے“ ان کے لئے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنی ہوئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں مگر قیامت کے روز پر ہیز گار لوگ ہی ان کے مقابلے میں علی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے دے۔“

کافروں کے لئے اس دنیا کی حقیر مادی چیزوں اور چھوٹی معمولی ضروریات کو ہی اہم اور حزن بنادیا گیا ہے۔ یہ چیزیں انہیں اتنی بھل لگیں کہ وہ انہی کے ہو کر رہ گئے۔ اور آگے۔ بڑھے۔ ان کی نظریں انہی پر ٹپک گئیں اور ان سے آگے حقائق تک نہ پہنچ سکیں۔ ان لوگوں کو ان حقیر چیزوں کے علاوہ بلند اقدار کا علم ہی نہیں ہے اور جو شخص دنیا میں پس چلا ہے، دنیا کی آخری حد پر جا کے ہی دم لیتا ہے۔ لیکن نہیں کہ اس کی عقل و فکر ان بلند مقاصد تک رسائی حاصل کر سکے جو مردِ مومن کی توجہ کا مرکز ہیں اور جن کو مومن کی نگاہ بلند نے بہت دور اور بلند آفاق میں پالیا ہے۔

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مومن بنیادی ساز و سامان کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس لئے نہیں کہ وہ وہاں امت ہے، اس لئے نہیں کہ اس میں حصولِ دنیا کا کوئی ہر نہیں ہے۔ اس لئے بھی نہیں کہ وہ مٹی اور لکڑی کا ہے اور دنیا کی ترقی و تکمل میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ محض اس لئے ہوتا ہے کہ وہ ایک نہایت ہی بلند مقام سے، اس مادی دنیا پر نگاہ غلط انداز دالہ ہے، بلکہ وہ اس کے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کا نائب ہے، اس کی دیکھ بھل اس کی ذمہ داری میں ہے۔ وہ اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتا ہے، وہ اس کی تہذیب اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے، لیکن وہ اس زندگی کی تمام برکتوں میں سے اپنے لئے اس اعلیٰ مقصد کو غلط کر کے چن لیتا ہے جو بہت ہی

دی داتا ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے جس پر چاہتا ہے غفلت کی ہارش کر دیتا ہے وہ کبھی کفار کو دنیاوی شہن و شوکت دیتا ہے اور یہ اس کی حکمت ہوتی ہے۔ اس میں ان کی کوئی غفلت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے غفلت مندوں کو کبھی دنیا و آخرت دونوں میں دیتا ہے۔ ہر قسم کی ہواد و مصل کا سرچشمہ ہی ہے لیکن برگزیدہ لوگوں کے لئے اس کی پسند مستحق اعلیٰ اور دیرپا ہوتی ہے۔

انسانی زندگی میں ہر وقت انسانوں کے یہ دونوں نمونے پائے جاتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قدر و قیمت اپنے عہد و عمل کی قدر اللہ رب العزت سے اتار کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی مصیبت اور زمین کی ملامتی چیزوں اور پھوٹے پھوٹے مقاصد سے بلند ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی انسانیت ایک نمونہ حقیقت ہوتی ہے۔ یہ لوگ زندگی کے حکمران ہو جاتے ہیں زندگی کے نظام نہیں ہوتے۔ بعینہ اسی طرح ایسے لوگوں کے مقابلے میں کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے لئے دنیا کی زندگی کو محبوب بنا دیا گیا ہے۔ وہ دنیا کے مادی ضروریات و مسائل کے نظام بنا دیتے ہیں۔ وہ مادی اور اقدار کے نظام ہیں۔ یہ لوگ ضروریات زندگی کے دام میں گرفتار ہیں اور دنیا کے اس گندے دلدل میں ایسے پیسے ہیں کہ اب اس سے نکل ہی نہیں سکتے۔

لیکن اس اقدار و مطلق خدا کے پاس چاہے جتنا سادہ و سادہ ہو ان پر مردوسن ایک نہایت ہی بلند مقام سے نظر ڈالا ہے۔ اگرچہ اپنی جگہ وہ کہتے ہیں کہ وہ خوش قسمت ہیں۔ صاحب فضل و کرم ہیں اور ایمان والے محروم ہیں۔ کبھی تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ بھر دی کرتے ہیں اور کبھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ خود وہ ہر دی کے مستحق ہیں خود وہ قتل و قتل و قتل و قتل ہیں۔

زندگی کی اعلیٰ قدروں کے بیاں اور اہل ایمان کے بارے میں نظروں کے موقف کی وضاحت اور خود اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کفار کے درجن اور مقام کے تعین کے بعد ”اب اگلی آیات میں وہ اصل کمالی بیانی جاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان تصورات و نظریات اور اقدار و مقاصد کے بارے میں اختلاف رائے شروع کیسے ہوا اور پھر وہ اصول قابو یا جاتا ہے جس پر اختلاف کرنے والے یہ رنگ ایسے اختلافات ختم کر سکتے ہیں اور ہر امت کی وہ تراد و تالی جاتی ہے جو ان اختلافات کے بدلے میں ان لوگوں کے درمیان ”آخر کار فیصلہ دے گی۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ
النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

”ابتداء میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے“ (پھر حالت بدلتی رہی اور اختلافات رونما ہو گئے) تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر مشرتا دینے والے اور کج روی کے متکثر سے ارادے والے تھے۔ اور ان کے ساتھ کتب برحق نازل کی تاکہ حق کے بدلے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جانچا تھا۔ انہوں نے روشن چاربات پالنے کے بعد مصلحت اس لئے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں رہائی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے ادب سے اس حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔“

یہ ہے وہ کئی۔ پہلے سب لوگ ایک امت ہی کے افراد تھے۔ ایک تصور زندگی اور ایک ہی طرز عمل تھا۔ یہ اشد ہے اس پھولنے
انسانی خاندان کی طرف جو حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا اور ابن کی اولاد پر مشتمل تھا اور ابھی ابن آدم کے درمیان افکار و نظریات کا
اختلاف پیدا نہ ہوا تھا۔ یہاں یہ بات دہن نشین کر لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر انسانی زندگی کا آغاز ایک پھولنے سے
خاندان سے مصلح اس لئے کیا کہ انسانی زندگی میں خاندانی نظام عشت اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابتدا میں انسانیت پر ایک ایسا دور گزرا
ہے جس میں سب انسان ایک ہی سطح کے تھے ان کا ایک ہی رخ تھا ایک ہی نظریہ تھا۔ وہ صرف ایک ہی خاندان کی فعل میں تھے۔ رفتہ رفتہ
ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ انسان ترقی کر گئے۔ پھر افراد ہر یک کو کر بننے لگے ان کے پورے ہاش کے طریقوں میں اختلاف ہو گیا۔ ان کے
اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں ادیت کی تھیں وہ ظاہر ہونے لگیں۔ یہ خوبیاں اللہ نے تخلیق کے وقت ان کے اندر رکھ دی تھیں۔ کسی میں کم
تھیں کسی میں زیادہ۔ اس کی حکمت اللہ ہی کے علم میں ہے اور زندگی کی پورے کھوئی کے لئے یہ ضروری سمجھا گیا کہ کسی میں کچھ استعداد اور کسی کا
کچھ رخصت۔

قدرت کی حکیم کے مطابق قوموں کے درمیان نقطہ نظر کا اختلاف شروع ہو گیا۔ ان کے رجحانات کی سمتیں مختلف ہو گئیں۔ ان کے
زندگی کے نظام مختلف ہو گئے۔ ان کے عقائد میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ خدا انسانیت نے اگلے درجے میں قدم رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی
راہنمائی کے لئے نبی بھیجے جو بشریت دینے والے اور ڈرانے والے تھے وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فَیْضًا اَخْتَلَفُوا فِیْهِ ۚ اور ان کے ساتھ کتب برحق نازل کی تاکہ حق کے ہرے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے ان کا
فیصلہ کرے۔

یہاں وہ عظیم حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف رائے ایک طبعی امر ہے۔ کیونکہ اختلاف ان کی
تخلیق کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ اس اختلاف ہی کے نتیجے میں وہ حکیم و مدبر ہیں آتی ہے جس کی ملاحظہ نے انسان کو پیدا کیا
ہے۔ یعنی زمین پر نیابت الہی اور منصب خلافت کے چلانے میں انسان کو مختلف قسم کے فرائض سرانجام دینے تھے ان کے لئے مختلف قسم
کے لوگ اور گونا گوں قہلیتیں رکھنے والوں کی ضرورت تھی تاکہ یہ سب افراد مل کر نظام خلافت کو پوری ہم آہنگی کے ساتھ پائیدار بنائیں
پہنچیں اور اس کرۂ ارض کی تعمیر و ترقی کے لئے اللہ تعالیٰ کی چار کردہ حکیم کو رو بہ عمل لائیں اور ہر شخص اس میں اس کے لئے طے شدہ
رول ادا کرے لہذا ضروری ہے کہ مختلف فرائض کی اداہنگی کے لئے لوگوں کی صلاحیتیں بھی مختلف ہوں اور جس طرح انسان کی ضروریات
ہیں اسی طرح انسانوں کی استعداد بھی مختلف ہو۔ وَلَیَا یَزَالُونَ مُخْلِطُونَ اِلَّا مَنْ رَزَقْنَاهُ رِزْقًا وَفَارًا ۚ وَلَیْزَالُ یُکَلِّفُہُمْ ۝۳۰ اور یہ
لوگ ہر نبی مختلف رہیں گے۔ سوائے ان کے جن پر اللہ رحم نازلے اور اسی اختلاف کے لئے تو اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔

قہلیتوں اور فرائض کے اس قدر ملی اختلاف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اللہ کا مختلف جہم لیتا ہے ان کی ترجیحات
بدل جاتی ہیں۔ ان کا طریقہ کار اور پھر آخر کار ان کا نظام زندگی بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خطایہ ہے کہ یہ فطری اختلافات مطلوب حد تک
ہونے ضروری ہیں۔ البتہ ان اختلافات کو ایک وسیع دائرے کے اندر رہنا چاہئے اور یہ اختلافات قہری ہونے چاہئیں اور سیدھے ہونے
چاہئیں۔ یہ وسیع دائرہ کیا ہے جس کے اندر یہ محدود ہوں؟ وہ ایٹمی تصور جہت کا دائرہ ہے اور یہ اس قدر وسیع ہے کہ مختلف استعداد
رکھنے والے لوگ مختلف طاقتوں کے ملک لوگ اور مختلف قہلیتوں کے لوگ اس کے اندر پوری ہم آہنگی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔
ایٹمی تصور حیات اس اختلافات یعنی فطری اختلافات کو نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی بالکل ان کا نقل عام کرتا ہے بلکہ ان کو ایک عظیم میں لٹا ہے اور
ہم آہنگ کرتا ہے اور ان سب کے رخ کو اصلاح و ترقی کی شاہراہی طرف موڑ دیتا ہے۔

کرتا رہا اور اس دور کے حالات کے مطابق لوگوں کو ایک نظام ایک قانون دیا چلا رہا۔ ایک نظام معاشرت کی بنیاد رکھتا رہا تاکہ قرآن نازل ہوا اور اس پر دینی نظریات و عقائد کے بارے میں قرآن کریم ہی لائق مراجع ہے اور حق ہے۔

بعض غیر مسلم علماء جب تاریخ مذہب و عقائد پر بحث کرتے ہیں تو ان کا منہاج بحث یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کی تعلیمات کو ہی مانگتے ہیں مختلف ثابت کرتے ہیں 'یوں گویا وہ نظریاتی ارتقاء ثابت کرتے ہیں۔ بعض مسلم محققین بھی اس منہج بحث سے متاثر ہوتے جاتے ہیں اور غیر شعوری طور پر وہ بھی ادیان کے اصل نظریات و عقائد میں تیسرے تبدل و تحوّل دھونڈتے ہیں۔ یہ انداز بحث مستشرقین اور مذاہب کے بارے میں خود مغرب کے اعلیٰ تحقیقی اہل علم کرتے ہیں۔

ایمان کے اصل تصور میں حتمی اور ثبات کا یہ نظریہ ہی اس کتب کا مقصد نزول ہے جسے چٹائی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اور اس لئے نازل کیا گیا کہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافی مسائل کے بارے میں فیصلہ کرے۔ ہر دور میں 'ہر رسول' نبی کے بارے میں اور ابتدائی زمانوں سے لے کر حج تک کے تمام مسائل کے بارے میں کرے۔

اس بات کی ضرورت بھی تھی کہ ایک ایسی ترازی موجود ہو جس کے مطابق سب لوگ اپنے نظریات و عقائد کی قیمت معلوم کریں۔ ایک قول فیصل ہو جس کے بعد بحث ختم ہو جائے نیز اس بات کی بھی اشد ضرورت تھی کہ اس ترازی اور اس قول فیصل کا سرچشمہ انسانی نہ ہو۔ یہ ترازی اور قول فیصل اس ذات کا ہو جو انسانی خواہشات سے متاثر نہ ہو، وہ انسانی نقائص سے بھی پاک ہو اور اس سرچشمے میں انسان کی طرح حجابات بھی نہ ہو۔ پھر اس قسم کی ترازی قائم کرنے کے لئے لامحدود علم کی ضرورت ہے۔ ہر واقعہ کا علم ضروری ہے 'خواہ ہو چکا ہے' ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے۔ یہ علم ہو بھی مطلق یعنی وہ علم نہ زمانے کی قید سے متغیر ہو کہ ایک ہی چیز زمانے کے اعتبار سے جدا ہو جاتی ہے۔ ماضی 'حاضر' اور مستقبل قرار پاتی ہے۔ ایک ہی چیز یعنی 'عقلی' اور 'محمولی' کہلاتی ہے۔ ایک ہی چیز کبھی حاضر ہوتی کبھی غائب ہوتی ہے۔ کبھی قتل مشاہد ہوتی اور کبھی چھپی ہوئی۔ پھر ممکن کی قید سے ایک ہی چیز قریب ہوئی ہے 'پھر دُور' ہوئی ہے۔ کبھی دائرہ نظر میں ہوتی کبھی ہنس پر وہ ہوتی ہے 'یا کبھی محسوس ہوتی ہے اور کبھی غیر محسوس ہوتی ہے۔ فرض اپنے اقدار و معبود کے علم کی ضرورت ہے جو یہ جانے کہ کیا پیدا کیا اور کس نے پیدا کیا۔ اسے معلوم ہو کہ کیا مفید ہے اور کیا سب کے لئے مفید ہے۔

اس قسم کی میزان قائم کرنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ میزان قائم کرنے والا ضروریات سے بے نیاز ہو 'نقص سے پاک ہو' فنا سے مبرا ہو 'کوئی چیز اس سے بچ نہ سکتی ہو' اور موت اسے لاحق نہ ہوتی ہو 'وہ طبع سے پاک ہو' اسے کسی چیز کی رغبت نہ ہو اور نہ کسی کلاز ہو۔ وہ اس پوری کائنات پر غالب ہو اور اس کی ہر چیز اور ہر شخص پر حکمرانی ہو 'فرض میزان اس اللہ اور معبود کی ہو جو خواہشات سے پاک 'ضروریات سے پاک' اور اس میں کوئی قصور اور کمی نہ ہو۔

یعنی خود انسان کی عقل و دانش 'قوا' اس کے لئے قوی کفنی ہے کہ وہ بدلتے ہوئے حالات پر نظریہ کئے بدلتے ہوئے ماحول پر اس کی نظر ہو 'یعنی نئی ضروریات اس کے سامنے ہوں اور پھر وہ ان حالات میں ایک متعین وقت اور ایک مخصوص صورت حال میں 'ہم آہنگی پیدا کرے' لیکن اس صورت میں جب انسان کے پاس کوئی معیار حق موجود ہو جس کے ذریعہ انسان اپنی فطرتی اور اپنی راسخی کا اندازہ کر سکے۔ اپنی راست روی اور کج روی معلوم کر سکے 'ہر مرتبہ اور ہر ماحول ہونے کا اندازہ کر سکے اور یہ سب فیصلے اسی معیار کے مطابق ہی ہوں۔ صرف یہی ایک صورت ہے جس کے مطابق زندگی صحیح ڈگر پر چل سکتی ہے۔ اور لوگ اس بات پر مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ان کے امور سیاست و قیادت رب معبود کے ہاتھ میں ہیں۔

یہ کتب چٹائی کے ساتھ اس لئے نہیں اُنکڑی گئی کہ یہ لوگوں کے درمیان سے قدرتی صلاحیتوں کے امتیازات ختم کر دے 'متنوع

میں سے مراد حسد ہے۔ لالچ میں منافقت ہے، حرص میں غلبہ اور خواہشات نفسانیہ کی حسد ہے۔ فرض یہ حسد اور منافقت ہی ہے جس نے لوگوں کو اسلامی تصور حیات اور اسلامی نظام زندگی کے ہارے میں اختلافات کو ہوا دینے پر آمادہ کیا۔ لوگ تعزیر بازی، جھگڑا اور بحث و جھگڑا میں مبتلا رہے۔

اس اصول کے مطابق نہ ہی اختلافات کا مذہبی مظاہرہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اگر اصول دین کے ہارے میں کبھی دو آدمیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہوا ہے تو وہ میں سے ایک کے دل میں حسد ضرور تھا یا دونوں ہی حسد کا شکار تھے لیکن اگر ان فریقین میں ایسا ہی قوت موجود ہو تو پھر حدود وفاق کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ **فَهَذَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ نَارٍ حَقِيقَةٍ** ”پس جو لوگ ایمان لائے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کھراستہ دکھایا، جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔“

اہل ایمان کو اس لئے ہدایت نصیب ہوئی کہ ان کے دل صاف تھے، ان کی روح یکسو تھی، ان کے دلوں میں حق تک پہنچنے کی امنگ تھی۔ اگر حالات ایسے ہوں تو پھر حق تک پہنچنا اور اس پر جم جانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے **وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** ”اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔“

دور راہ کون سی ہے جس کی طرف یہ کتب راہنما لکھی کرتی ہے؟ وہ نظام جو حق پر قائم ہوتا ہے اور حق پر چلتا ہے اور حق پر جارتا ہے۔ لوگوں کی خواہشات کے مطابق کبھی اوپر کبھی ادھر نہیں بدلتا۔ انسانوں کی مرغوبت اور ان کے رجحانات کے ہاتھ میں ایک کھونا بن کر نہیں رہ جاتا۔

اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس راہ مستقیم کے لئے چن رہا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کون لوگ ہیں جن میں قبولیت حق کی استعداد ہے اور پھر اس پر جم سکتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو سلامتی کی راہ پالیتے ہیں بلکہ سلامتی کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہی لوگ طالب ہوں گے۔ اگرچہ دوسروں کی نظروں میں ان کی کچھ قدر و قیمت نہیں ہوتی اور یہ لوگ محروم تصور ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ دنیا پرست ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جس طرح کافر و مشین کا مذاق اڑاتے ہیں۔

اب تک جو ہدایات دی گئیں ان کا مقصد یہ تھا جماعت مسلمہ کے دل میں ایک مکمل واضح اور جامع تصور حیات قائم ہو جائے۔ یہ ہدایات یہی قسم ہو جاتی ہیں۔ اب جماعت مسلمہ کو توجہ دینی جاتی ہے کہ وہ ذرا ان اہل ایمان کے حالات کا مطالعہ کرے، جو اپنے خلف و دشمن اسلام، مشرکین اور اہل کتب کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے تھے، پھر ان نظریاتی اختلافات کی وجہ سے ان پر بے شمار عیسائیں آئیں۔ ان اختلافات کی بنا پر بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں، لوگوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے اور وہ چور چور ہو گئے۔

جماعت مسلمہ کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ یہ سنت اللہ ہے جو نیک قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ یوں اہل ایمان کو عالم لوگوں سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور انہیں جنت میں داخل کرنے کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ اس میں داخل ہوں اور اس کے مستحق ہوں۔ سنت اللہ یہ ہے کہ نظریاتی لوگ اپنے نظریات کی مدافعت کریں۔ وہ اپنے عقائد و نظریات کے لئے مشکلات، تکلیف اور دکھ و درد برداشت کریں۔ انہیں کبھی حق نصیب ہوگی کبھی شکست لیکن وہ ہر حال میں اپنے نظریات پر ثابت قدم رہیں گے، کوئی حق انہیں حیران نہ کر سکے گی۔ کوئی قوت انہیں ڈرانہ نہ سکے گی۔ مشکلات اور آزمائشوں کے پے در پے سطحوں میں وہ ہمت نہ ہاریں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ لوگ اللہ کی نصرت کے مستحق ہو جائیں گے۔ کیونکہ وہ اللہ کے دین کے امین بن گئے ہیں اور جو امت ان کے پیروی کی ہے اس میں وہ داخدا رہیں۔ وہ اس کے پھالے کی قابلیت رکھتے ہیں اور اس لئے وہ جنت کے بھی مستحق ہیں۔

ان کی روحیں خوف سے آزاد ہو گئیں ہیں، وہ دولت سے آزاد ہو گئے ہیں۔ وہ عیش و آرام کے حریص نہیں رہے۔ بلکہ انہیں اب

خود اپنی زندگی کی بھی کوئی پروا نہیں ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کے یہ سپہی آپ و مگل کی اس دیبا سے بہت سی دور ہو جاتے ہیں اور جنت اور خدا کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا
مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُوا الْبِئْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۚ

”پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو نبی جنت کا دار اللہ حبیب مل جائے گا ملائکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیں گزریں، سختیں آئیں اور مارے گئے حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان سچ اٹھیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی (اس وقت انہیں تسلیم ہی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔“

یہ تھا اللہ تعالیٰ کا خطاب پہلی اسلامی جماعت سے۔ فرماتے ہیں کہ میری ایک صفت ہے کہ میں اپنے بندوں میں سے جس کے ہاتھ میں اپنا علم بکڑتا ہوں، جس میں اس دنیا میں اپنا ایمان چاہتا ہوں، جن کے ذریعے میں اسلامی نظام قائم کرتا ہوں، اور شریعت نافذ کرتا ہوں انہیں پہلے مصائب کی بجلی میں ڈال کر ان کی تربیت کرتا ہوں، یہ میری تہ بختی صفت ہے۔

ذرا انسانی تدبیر میں اسلامی تحریکات کا مطالعہ تو کرو۔ یہ خطاب صرف مدینہ طیبہ کی پہلی تحریک اسلامی کے لئے مخصوص ہے۔ حالانکہ یہ خطاب ہر اس تحریک کے لئے ہے جسے اللہ تعالیٰ اس کلمات میں یہ عظیم رول ادا کرنے کے لئے منتخب کر لیتا ہے جو اسلامی نظام کو اسی ہوں، ان سے یہ خطاب ہے۔

یہ ایک عظیم دور رس اور خوفناک تجربہ ہے، رسولوں کا بیچ انصار رسولوں کے ساتھ مومنین کا پکارا مناسب کامیاب آواز پکارا انصار کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اس سوال ہی سے ان مصائب و شدائد کا اندازہ کیا جاسکتا ہے جنہوں نے ان خدا رسیدہ لوگوں کو بھنجوڑ کر رکھ دیا تھا، یحییٰ و عیسیٰ و مصائب و شدائد ناقابل برداشت ہوں گے جنہوں نے ایمان سے بھرے ہوئے ان دلوں کو حشر کر لیا اور ان کے منہ سے بھی یہ کھانک چھٹکل ہی نکلی: ”جب آئے گی اللہ کی مدد؟“

اللہ کی سخت ہے کہ جب ایمان سے بھرے ہوئے یہ دل ان ہلاکتوں والے مصائب کو برداشت کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کی پہلے پوری ہو جاتی ہے اور اس کی مدد آتی ہے، آئی رَجِ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۚ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔“

ہاں اللہ کی نصرت محفوظ ہوتی ہے، ان کے لئے جو اس کے مستحق ہوتے ہیں اور اس کے مستحق وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخر وقت تک ثابت قدم رہتے ہیں۔ جو غلٹی اور مصیبت میں ثابت قدم رہتے ہیں جو لوگ مصائب کے مقابلے میں کھڑے رہتے ہیں۔ شدائد کی آندھ جیوں کے آگے ہٹتے نہیں، جنہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو امداد نصرت دے سکتا ہے (اور جب اس کی مصیبت ہوگی وہ نصرت دے گا) حالت یہ ہو جائے کہ مصائب اتنا کو پہنچ جائیں اور اہل ایمان کا کوئی اور سہارا نہ رہے۔ اللہ کے سوا کسی اور نصرت دہندہ کا کوئی داریہ نہ رہے۔ صرف اللہ ہی کی نصرت ہوتی رہ جائے اور اہل ایمان بھی صرف اللہ ہی کی طرف نظر اٹھائے ہوئے ہیں۔

یہ ہے وہ حالت جس کی بنا پر اب مومنین و اہل جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں، آزمائش و امتحان کے بعد ممبرو اثبات کے بعد، صرف اللہ کی ہی طرف دیکھ کر ہو جانے کے بعد صرف اللہ کیلئے اپنا شعور حاضر کر دینے کے بعد اور اللہ کے سوا ہر چیز

اور ہر جب کو بھول چکے کے بعد۔

اسلامی جدوجہد اور اس کے دوران میں مصائب و شدائد ہر صبر کے نتیجے میں انسان کو ایک عظیم قوت عطا ہو جاتی ہے۔ انسان کو اپنی ذات پر حاکمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ازبعد مصیبت کی بھٹی میں نفس انسانی کے عناصر صاف و شفاف ہو جاتے ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات میں گمراہی، زندگی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نظریہ زندہ اور تازہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اس نظریے کے اعداء کی آنکھیں بھی چکاچوند ہو جاتی ہیں اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پھر دین کے یہ ادلی دشمن بھی فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگتے ہیں۔

ہر مسئلہ حق میں کسی کچھ ہوتا ہے۔ آئندہ سفر میں حاکمین حق کو مشکلات پیش آتی ہیں لیکن جب وہ طاہرہ قدی دکھائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے دشمن اور محارب بھی ان کی طرف جھکتے ہیں اور اس نظریہ حیات کے شدید ترین دشمن اور اس کے طاقتور مخالف بھی ہتھیار ڈالتے ہیں اور اس دعوت کی ضرورت اور اہمیت کو ماننے لگتے ہیں لیکن اگر یہ نتیجہ نہ بھی نکلے تو بھی اس سے راہ عظیم صاف نکلتے ہیں۔

دعوت اسلامی کے حاکمین کی مدد تمام دیباہی قوتوں، تمام دنیاوی غرایبوں پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ روح حرم و لالچ اور عیش و عشرت کی فلاحی سے آزاد ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آخر میں جہاں مرد مومن کو اپنی زندگی کا نالچ بھی نہیں رہتا۔ جب نفس انسانی اس مقام تک پہنچ جائے تو وہ پوری کائنات کو حیرت لیتا ہے۔ ان تمام دلوں کو حیرت لیتا ہے جو اس مقام تک مشکلات پر غالب ہو کر پہنچتے ہیں۔ یہ وہ لالچ ہے جو تمام مصائب تمام طغیوں پر بھاری ہے۔ اہل ایمان اس مقام تک پہنچنے کے لئے مصائب برداشت کرتے ہیں یہ وہ اہل ایمان جو اللہ کے علم کے امین ہیں۔ جو اللہ کے دین اس کی شریعت اور اس کی امت کے ائمہ راے ہیں۔

یہ تازہ دیباہی اہل ایمان کو اس جہاں میں داخلہ جہت کے اہل بخالی ہے۔ یہ ہے اصل راہ۔ یہ وہ راہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے روز اول تحریک اسلامی کو دکھائی۔ ہر دور میں اٹھنے والی ہر اسلامی تحریک کے لئے یہی راہ ہے۔

یہی ہے راہ ایمان و جہاد کی راہ، آزمائش و ابتلا کی راہ، صبر و بیعت کی راہ، صرف اللہ و وحدہ لا شریک کی طرف رخ۔ پھر دیکھئے کہ کس طرح مدد آتی ہے، پھر دیکھئے کہ العلالت کی بادش کس طرح ہوتی ہے۔

✽ ✽ ✽ ✽

درس ۱۴ ایک نظر میں

جیسا کہ واضح ہے، مسورت کے اس حصے میں احکام کے سوائے جواب کی نفاذ ہے۔ جیسا کہ ہم آیت **وَسْئَلُونَكَ عَنِ الْاٰهِنَةِ** کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا منظر ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کس قدر بیدار تھا جماعت کے افراد کے دلوں پر کس طرح چھایا ہوا تھا اور یہ کہ مسلمان اپنی روزمرہ کی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے نظریہ کا حکم معلوم کرنے کے لئے کس قدر سنجیدہ تھے تاکہ ان کا طرز عمل ان کے نظریہ حیات کے مطابق ہو اور یہ ایک صحیح مسلمان کی پختہ علامت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے پر اس مسئلے میں اسلام کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ اور وہ اس وقت تک عملی قدم نہ اٹھائے جب تک یہ معلوم نہ کر سکے کہ اس بارے میں اسلام کا حکم کیا ہے؟ جس چیز کو اسلام پر قرار رکھے وہ اس کو مستور اور قانون بن جائے اور جسے اسلام ترک کر دے وہ اس کے لئے منوع اور حرام ہو جائے۔ یہ مسامتہ دراصل اس نظریہ حیات پر پختہ ایمان کی علامت ہے۔

یہودیوں، منافقین اور مشرکین نے اسلام کی بعض اصلاحات کے خلاف جو اعتراضات شروع کر رکھے تھے اور اس سلسلے میں وہ سازش کے طور پر عمل کر رہے تھے، ان سے متاثر ہو کر ان کی اصل حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی خاطر بعض مسلمان بھی سوالات اٹھا رہے تھے۔ ان اصلاحات کے خلاف یہودی سخت رہنما پروپیگنڈا کرتے تھے اور بعض مسلمان اس سے متاثر بھی ہو جاتے۔ ایسے مواقع پر قرآن مجید کا کوئی حصہ نقل ہوتا اور مسئلہ زیر بحث کا نفاذ کر دیتا۔ مسلمان یقین حاصل کر لیتے سازشیں ٹھٹھ بجاتیں۔ نئے اپنی موت آپ مر جاتے اور سازشوں کی سازش خود ان کے گلے پڑ جاتی۔

اس سوالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں قرآن مجید جو کبھی فکری جنگ لارہا تھا بھی یہ معرکہ خود مسلمانوں کے دلی رد و بلغ میں برپا ہے، یہی مسلمانوں کی صفوں میں اور بھی ان دشمنان اسلام کے خلاف ہے جو اسلام سے برسر پیکر تھے اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔

یہ سبق بھی اس فکری جنگ کا ایک حصہ ہے اور اس میں بعض سوالات کے جوابات دیئے گئے ہیں۔ خلافتِ اٹلی اس کی مقدار اس کے معارف اور مال کی قسم جس سے اٹلی کیا جائے کے بارے میں سوال، حرام میٹوں میں لانے کے بارے میں سوال، شراب اور جوئے کے بارے میں سوال، قیہوں کے بارے میں سوال، ان سب سوالات کے اسباب دیئے تھے جن کا ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں اور آیات پر بحث کے وقت تفصیلات عرض ہوں گی انشاء اللہ!

درس نمبر ۱۴ تشریح آیات (۲۴۰ تا ۲۴۱)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلّٰهِ الدِّينُ وَ
الْآفْرَاقُ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

”لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟“ جواب دو کہ جو مل بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر رشتے داروں پر یتیموں اور مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو اور جو اہل بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہو گا۔“

اس سوال سے پہلے اہل حق فی سبیل اللہ کے بارے میں متعدد آیات نازل ہو چکی تھیں۔ جن حالات میں تحریک اسلامی کا آغاز ہوا ایسے حالات میں اہل حق فی سبیل اللہ نسبت ضروری ہوتا ہے تاکہ اسلامی جماعت مصائب و مشکلات اور ان جنگی سرکوں میں دشمنوں کا مقابلہ کر سکے جو اسے درپیش آتے والے تھے۔ اہل حق کی اہمیت ایک دوسری وجہ سے بھی اس دور میں بہت زیادہ ہو گئی تھی مثلاً یہ کہ تحریک اسلامی میں ساتھیوں کے درمیان اجتماعی نظام کے قیام کی بھی اشد ضرورت تھی۔ افراد جماعت کے مابین ظاہری امتیازات کو ختم کرنے کی ضرورت تھی تاکہ ہر فرد صحیحہ کہ وہ ایک جسم کا حصہ ہے اس سے کوئی چیز پر خیرہ نہیں ہے اور نہ کوئی چیز ان سے روکی جاتی ہے۔ شعوری طور پر ایک جماعت کے قیام کے لئے اجتماعی نظام اور اہل حق کا نظام قائم کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ افراد جماعت کی یکساں کردگی میں اضافہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کی ضروریات کا لحاظ رکھا جائے۔

ایسے حالات میں بعض مسلمانوں نے سوال کیا تھا کہ وہ کیا خرچ کریں؟ سوال تو یہ تھا کہ وہ کیا خرچ کریں؟ نوعیت اہل حق کیا ہو؟ جواب میں اہل حق کی صفت اور اہل حق کے مصارف بیان کئے گئے۔

قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ ”جو مل بھی تم خرچ کرو“ اس تعبیر میں دو اشارے ہیں۔ ایک یہ کہ جو چیز بھی تم خرچ کرو اسے خیر ہونا چاہئے۔ دینے والے کے لئے بھی خیر ہو، لینے والے کے لئے بھی۔ اس معاشرے کے لئے بھی جس میں یہ لیکن دین ہو رہا ہے اور اپنی ذات میں بھی وہ خیر ہو۔ اس طرح ہو کہ مل بھی پاک، ختم بھی پاک، خیر بھی پاک۔

دوسرا اشارہ یہ ہے کہ خرچ کرنے والے کو انھی خرچ سوچ کر اپنے دل سے اعلیٰ تر چیز خرچ کر لی چاہئے۔ اس کے پاس جو معجزین چیزیں ہوں، انہیں خرچ کرے۔ اس میں دوسروں کو شریک کرے۔ اہل حق سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ان کی اعانت ہو جاتی ہے۔ پھر تلاش کر کے اپنے دل میں سے بہترین خرچ کرنا ایک ایسا اقدام ہے جس سے دس میں طہارت آجاتی ہے۔ نفس انسانی پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اہل حق کو اپنے لئے کا اعلیٰ معلوم سامنے آتا ہے۔

لیکن یہ محض اشارہ ہے اور اسے لازم اور فرض قرار نہیں دیا گیا۔ جبکہ دوسری آیت میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں مناسب ہے کہ اوسط درجے کے اہل اللہ کی راہ میں وہ چلتے۔ نہ بہت تیزی ہو اور نہ بالکل روکی ہو، البتہ آیت میں یہ اشارہ ہے کہ نفس پر قابو پانے کے لئے بہتر مل خرچ کیا جائے اور اہل ایمان کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہی قرآن کریم کا انداز تربیت ہے یعنی ہر ذریعہ ترغیب اور تہذیب کی جاتی ہے۔

انفاق کا طریقہ اور مصروف کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے **فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ**۔^۱

انفاق کرنے والے اور ان لوگوں کے درمیان مخصوص روابط ہیں۔ بعض افراد اور انفاق کرے والے کے درمیان نسبتی رشتہ ہے۔ بعض کے درمیان رحم کے رشتے ہیں۔ بعض کے ساتھ محض رحمہ شغف کا رشتہ ہے اور بعض کے ساتھ نظریات کے وسیع حدود میں صرف انسانی ہمدردی کا تعلق ہے۔ اور سب کو ایک ہی آیت میں سمویا گیا ہے۔ والدین 'اقربین' یعنی 'مساکین' مساکین ان سب کو اسلامی نظریات حیات کے وسیع دائرے میں ضروریات اور بوقت ضرورت معاونت کی گمانی حاصل ہے۔

انفاق کے مصارف میں وہی ترتیب ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ نیز بعض دوسری آیات میں بھی اس کی وضاحت کی گئی اور بعض احادیث میں اس کی مزید تفصیل اور تشریح کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جس میں حضور ﷺ نے ایک شخص سے کہا: ”پہلے اپنے نفس سے آغاز کرو اور اس پر صدقہ کرو۔ اس سے بھی زیادہ ہو تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو“ اگر پھر بھی کچھ بچ جائے تو رشتے داروں پر خرچ کرو“ اگر ان سے بھی بچ جائے۔۔۔“

مصارف کی اس ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے نفس انسانی کی تربیت اور اس کی قیادت اور راہنمائی کے لئے کیا کیا کامیاب اور ملوہ انداز اختیار کیا ہے۔ اسلام انسان کے ساتھ اس کی حقیقت کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اس کی فطرت، اس کے میلانات اور اس کے رجحانات کے عین مطابق۔ اسلام انسان کو ساتھ لے کر اس طرح چلتا ہے جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک شخصیت مقام پر ہوتا ہے۔ اسلام اس کا ہاتھ پکڑ کر قدم بقدم اسے لے کر چلتا ہے۔ آہستہ آہستہ آگے بلندی تک انسانی کی کوشش کرتا ہے۔ بڑی آہستگی کے ساتھ دھیمی رفتار سے وہ چڑھتا جاتا ہے، لیکن بڑے کرام کے ساتھ اس کی یہ رفتار اس کی فطرت، اس کے رجحانات اور اس کی استعداد کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ تدریج کے ساتھ اپنے ساتھ پوری زندگی کو نشوونما اور ترقی دیتا جاتا ہے۔ وہ بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن تنگی اور تنگنا کا اسے احساس تک نہیں ہوتا۔

اسلام کا قیام کا انداز یہ نہیں ہے کہ کسی کو چیزیں اور ہتھیاریں پساکر اور اسے محیثت کر جائیں تک لے جایا جائے۔ نہ ہی اس کی فطری قوتوں اور فطری رجحانات کو دبا دیا جائے کہ وہ ایک پرندے کی طرح تنجرے میں بند ہو جائے اور پھر پھڑپھڑائے اسے راہ ترقی پر اس طرح نہ لے جایا جائے کہ ترقی نہ رہے بلکہ ظلم بن جائے۔ یا اسے نیلوں اور پہاڑیوں سے اڑاتے ہوئے لے جایا جائے۔ بلکہ اسے آہستگی اور نرمی سے اوپر کی طرف لے جایا جائے۔ قدم زمین پر ہوں، آہستہ آہستہ آسمان پر ہوں اور دل انفق کے ساتھ لگا ہوا ہو اور اس کی روح عرش کی بلندیوں میں داخل ہلائے ہو۔

یہ بات اللہ کے حکم میں تھی کہ انسان میں جب ذات کلاوہ ہے۔ اس لئے اللہ نے حکم دیا کہ پہلے اپنی ذات کے لئے بقدر کمالات ملان مہیا کرو۔ ذات کے بعد پھر دوسرے رشتے داروں پر انفاق کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے پینے کی پاک چیزوں کو جائز قرار دیا۔ اسے ترفیع دی کہ وہ ان پر حلال چیزوں سے لطف اٹھائے البتہ یہ پابندی لگادی کہ حیاتی اور غور سے دور رہے۔

انفاق و صدقہ تو تب شروع ہوتا ہے جب انسان بقدر کمالات خود اپنی ضروریات پوری کر لے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”بہترین صدقہ وہ ہے جو ضروریات پوری کر کے دیا جائے اور اوپر کا ہاتھ بچا جائے“۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں: ”حضور ﷺ کے پاس ایک شخص ایک انڈے کے برابر سونا لے کر حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا حضور ﷺ یہ مجھے کھن سے ملا ہے۔ آپ ﷺ اسے لے لیں۔ یہ صدقہ ہے اور اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔“

حضور ﷺ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ وہ حضور ﷺ کے داہنے جانب سے لے آیا اور وہی بات دہرائی تو آپ ﷺ نے پھر منہ پھیر لیا۔ پھر انہیں جب سے آیا اور وہی بات دہرائی۔ حضور ﷺ نے پھر منہ پھیر لیا۔ پھر وہ پیچھے کی طرف سے آیا اور وہی بات دہرائی۔ اس پر حضور ﷺ نے اس سونے کو لیا اور اسے اس پر دے دیا۔ اگر اسے لگی ہوئی قویہ رکعت آپ ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے ایک صاحب میرے پاس وہ سب کچھ لے کر آجلائے جو اس کے پاس ہوتا ہے اور کتا ہے یہ صدقہ ہے“ اور پھر چند جلائے لوگوں سے بھیک لگئے۔ سحرین صدقہ وہ ہے جو غریب کو پہنچا دے۔“

یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی کہ انسان سب سے پہلے اپنے قریبی افراد خاندان سے محبت کرنا ہے اپنی اولاد سے اور اپنے والدین سے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات کے بعد اخلاق کے لئے ان افراد کو مستحق قرار دیا تاکہ وہ اپنی دوست کا کچھ حصہ ان پر خوشی و رخصت کے ساتھ خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی انسان کے ان فطری میلانات کا مظاہر کیا ہے جو بے ضرر ہیں بلکہ ان کا لحاظ رکھنے میں بھلائی اور حکمت پوشیدہ ہے۔ در اس حکمت کے ساتھ ساتھ بعض ایسے افراد کی کفالت بھی ہو جاتی ہے جو صدقہ دینے والے کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور خود امت مسلمہ کے بھی افراد ہیں۔ اگر ان حضرات کی اعانت ان کے اس قریبی رشتہ دار نے نہ کی تو وہ محتاج ہوں گے۔ ان کے لئے اپنے اس قریب رشتہ دار سے امداد حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے یہ نسبت اس کے کہ وہ کسی دور کے شہسایا غیر مہتمم شخص سے امداد لینے پر مجبور ہو جائے۔

پھر فائدہ مزید ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کی پہلی تربیت گدہ یعنی خاندان کے اندر امن و محبت میں اضافہ ہو گا اور افراد خاندان کے درمیان روابط مضبوط ہوں گے جو ایک عظیم انسانیت کی تعمیر میں محنت اول کی حیثیت رکھتا ہے۔

اپنے قریبی رشتہ داروں کے بعد انسان فطرتاً اپنے جملہ رشتہ داروں کو دور درجہ اور تعلقات و روابط کے مطابق ترجیح دیتا ہے اور خالق فطرت اس بات سے خوب واقف ہے۔ اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے کیونکہ یہ رشتہ دار بھی بہر حال امت کا ایک حصہ ہیں اور اسلامی معاشرے کے اجزاء ہیں۔ چنانچہ ایک دولت مند مسلمان اپنے قریبی رشتہ داروں کے دائرہ سے ایک قدم اور باہر نکل آتا ہے۔ اس کی یہ پیش رفت بہ دستور اس کے فطری رجحانات اور میلانات کی سمت میں ہے اور ان دور کے رشتہ داروں کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور دور کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی محبت اور رشتے کے تعلقات بھی استوار ہو رہے ہیں۔ ہوں اسلامی جماعت کی ابتدائی پونٹ کے باہم تعلقات مربوط ہو جاتے ہیں اور روابط قوی ہو جاتے ہیں۔

اپنی ذات اور قریب و بعید رشتے کے لوگوں پر خرچ کرنے کے بعد بھی اگر کچھ بچ رہتا ہے تو پھر اسلام کا حکم یہ ہے کہ معاشرے کے ان حلقہ پر خرچ کر دے جس کی کڑی ایک آدمی کی شرافت، جذبہ رحمت اور جذبہ اشتراک میں جوش آجلائے اور ایک شریف انسان ایسے کمزور لوگوں کی امداد کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں میں یتیم سب سے پہلے درجے میں آتے ہیں جو چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی۔ پھر ان مسکین کا درجہ ہے جن کے پاس اخراجات کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن وہ اپنی شرافت اور اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ پھر مسکین کا نمبر آتا ہے جن کے پاس اگر مال و دولت ہوتا ہے لیکن ان سے دور مگر میں اور اس کے حصول میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔

ابتدائی دور میں تحریک اسلامی میں ایسے لوگوں کی کثرت تھی۔ یہ لوگ اپنی دولت، کم عمر میں چھوڑ کر ہجرت کر آئے تھے اور اب یہ لوگ اسلامی معاشرے کے افراد تھے۔ اسلام تحریک اسلامی کے خوش حال لوگوں کی راہنمائی کرتا ہے کہ وہ ایسے نادار لوگوں پر خرچ کریں۔ اس سلسلے میں اسلام ان لوگوں کے پاک فطری رجحانات کو ابھارتا ہے اور ان کی تطہیر کرتا ہے اور بڑی نرمی و بردباری کے ساتھ ان

لوگوں کو نصب العین تک پہنچا دیتا ہے۔ پہلے ان خوشحال لوگوں کے نفوس کاڑھ کیا جاتا ہے۔ اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ طیب نفس کے ساتھ خرچ کرتے ہیں خرچ پر راضی ہوتے ہیں۔ بغیر کسی غمی اور بغیر کسی جبر کے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ معاشرے کے ضعیف اور مفلک لوگوں کو ان کی ضروریات مل جاتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمام افراد معاشرہ باہم پیوست ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے تکمیل اور مددگار بن جاتے ہیں لیکن اس اجتماعی کفایت میں نہ جبر ہے اور نہ کسی کا کوئی قصاص ہے۔ اسلام کی یہ راہنمائی نہایت ہی لطیف و فطرتی اور ملحت ہی دور رس ہے۔ اس میں مصلحت ہی مصلحت ہے۔ یہ راہنمائی نہ جاہلانہ ہے نہ مصنوعی ہے اور نہ اس میں کسی قسم کا تشدد ہے۔

اخلاق فی سبیل اللہ کے اس کفایتی انتظام کا سروریشہ بھی اخلاقی اعلیٰ سے ملتا رہتا ہے۔ اس لئے اخلاق کر کے دل مومن میں تعلق ہوتا ہے ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی داد و درخشش میں اس کے قول فعل میں اس کے فیروہیت میں اور اس کے فہم و شعور میں غرض اس کی ہر چیز میں تعلق ہوتا ہے۔ ”وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِمْ خَالِقٌ“ اور جو مصلحتیں بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اس اخلاق سے بھی باخبر ہے۔ اس کی ملکیت سے بھی خبردار ہے اس کے جس مظهر میں جو نیت ہے اس کا بھی اسے علم ہے۔ اس لئے یہ اخلاق ہرگز مضائقہ نہیں ہو سکتے۔ وہ اللہ کے کلمات میں لکھا گیا ہے اور اس کلمات میں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کے حقوق میں کوئی کمی نہیں کرتا اور نہ ان پر کسی قسم کا ظلم کرتا ہے لیکن اس پر دیکھو کہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ دعوہ کہ بڑی اس کے ہاں چل سکتی ہے۔

یوں قرآن کی یہ راہنمائی دلوں کو لے کر اخلاقی اعلیٰ کی بلند عوالم تک پہنچاتی ہے۔ یہ دل صاف و شفاف ہو جاتے ہیں نیکو ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہو جاتے ہیں لیکن بڑی بڑی رسی کے ساتھ بڑی دھیمی رفتار کے ساتھ بغیر کسی مصنوعی طریقے کے بغیر کسی جاہلانہ ڈرچے کے یہ ہے وہ نظام تربیت جسے اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے جو عظیم بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ اور اس نظام تربیت کے اصولوں کے مطابق اسلامی نظام زندگی چل رہا ہے۔ یہ نظام انسان کی تکمیل اپنے ہاتھ میں لے کر ایک عام انسان کی قیادت میں چل رہا ہے۔ وہ جیل بھی ہو وہاں ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے عروج و کمال کے اس مقام بلند تک لے جاتا ہے جیل تک یہ انسانیت اسلام سے نکل اپنی پوری تدریج میں نہیں پہنچ سکتی ہوتی۔ جس انسانیت نے یہ مقام بلند اگر کبھی حاصل کیا ہے تو وہ صرف اسلامی نظام زندگی کے سایہ میں اسلام کے مرام استعیم پر چل کر۔

اخلاق فی سبیل اللہ کے بعد ’معمولی سبیل اللہ کا حکم آتا ہے اور اس میں بھی اسلام نے وہی مشہور تربیت اختیار کیا ہے جو اخلاق کے طے میں اختیار کیا گیا ہے۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۸۷﴾

”جس جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لئے بہتر ہو۔ اور جو

تمہارے لئے کچھ تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لئے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔“

فلان فی سبیل اللہ بہت گراں ہر فیض ہے۔ اس کے باوجود یہ ایسا ہے کہ اس کی ادائیگی واجب ہے۔ اس لئے کہ اس میں ایک

مسلمان کے لئے بھی بہت بڑی خیر ہے، اسلامی جماعت کے لئے بھی خیر کثیر ہے بلکہ اس میں پوری انسانیت کی عظیم بھلائی ہے۔ یہ فریضہ محض بھلائی کے لئے ہے، بھلائی کے لئے ہے اور اصلاح احوال کے لئے ہے۔

اسلام چونکہ ایک فطری دین ہے اس لئے وہ ہر معاملے میں اچھا موقف اور نقطہ نظر بھی عین مطابق فطرت اختیار کرتا ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی میں جو مشکلات اور دشواریاں ہیں اللہ ان کا انکار نہیں کرتا نہ اسے آسان اور ہلکا تصور کیا جاتا ہے۔ نہ اس بات کا انکار کیا جاتا ہے کہ نفس انسانی اسے بقائے فطرت پسند کرتا ہے اور اسے بھڑکی مکتا ہے۔ اسلام نہ فطرت کا انکار کرتا ہے۔ نہ کسی معاملے میں ظلم فطرت سے متعارف ہوتا ہے۔ نہ انسان پر اس کے ان فطری احساسات کو حرام قرار دیتا ہے جن کے انکار کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جن کو کھدم نہیں کر دانا جاسکتا البتہ اسلام ان فطری احساسات کا علاج ایک دوسرے طریقے سے کرتا ہے۔ اسلام فطرت کی ان تدکیکوں کو ایک جدید قسم کی روشنی سے شہسود کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم پر جو فرض عائد کیا گیا ہے بے شک وہ شاق ہے مگر پسندیدہ ہے، لیکن اس کے پس منظر میں ایک عظیم مصلحت ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ہی ہلکا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی شجاعت کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے واسطے کی کڑواہٹ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے دور میں ایک پوشیدہ بھلائی وجود میں آتی ہے۔ اس پوشیدہ بھلائی کو انسان کی سطحی نظر ابھی طرح نہیں دیکھ سکتی۔ اس نقطہ نظر کو پالنے کے بعد، انسانی روح، معرفت کے لئے دروازے کھل جاتے ہیں اور ان کے ذریعہ انسان اس معاملے کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ اب انسان جملہ دلائل کے مسئلے پر ایک نئے زاویے سے نگاہ ڈالتا ہے۔ اور پھر جب انسان مشکلات سے دوچار ہوتا ہے اور مصائب میں گھرا ہوتا ہے تو اس کی روح کے اس زاویے اور معرفت کے اس نئے دروازے سے اس کے قلب و نظر پر فطری فطرتی خوشگوار ہوا چلتی ہے اور اسے اطمینان نصیب ہوتا ہے اس لئے کہ جین ممکن ہے شاید ان مشکلات کے بعد آسانیاں ہوں اور کسے خبر ہے کہ شاید پسندیدہ امر کا انجام یہ نہ ہو کہ یہ تواری ہے جو دور دراز انسانوں کا علم رکھنے والا ہے جبکہ تمام لوگ اس علم کے ایک حصہ سے بھی خبردار نہیں ہیں۔

جب نفس انسانی پر یہ خوشگوار باد نسیم چلتی ہے تو اس پر نوسنے والے تمام مصائب اور مشکلات اور سختیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ امید و ہمت کے درجے کھل جاتے ہیں سخت جیش میں بھی دل ٹھنک محسوس کرنا ہے اور جیش و امید کے ساتھ اجماعت اور ادارے فرض کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔

اسلام فطرت کے ساتھ ہر معاملہ کرتا ہے کہ وہ انسان کے فطری رجحانات پر کوئی تکبر نہیں کرتا اور نہ ہی انسان کو کسی مشکل فرض کے سراپا بنادینے پر محض آرزو اور حکم کے ذریعہ مجبور کرتا ہے بلکہ وہ انسان کی تربیت کر کے اسے اجماعت پر تاملہ کرتا ہے۔ امید کا اثر وسیع کر دیتا ہے۔ اسے یہ تعلیم دیتا ہے کہ ادنیٰ چیز کو خرچ کر کے اعلیٰ حاصل کرو، وہ انسان کو ذاتی خواہشات کے مقابلے میں نہیں بلکہ خوشی و رخصت سے کڑا کرنا ہے تاکہ انسان کی فطرت کو اس بہت کا احساس ہو کہ اللہ کا رحم و کرم اس کے شامل حال ہے کیونکہ وہ انسانی کمزوریوں سے خوب واقف ہے۔ اور وہ معترف ہے کہ انسان پر جو فریضہ عائد کیا گیا ہے وہ ایک مشکل کام ہے۔ وہ اس کی مجبوریوں سے بھی واقف ہے اور انسان کی قدر بھی کرتا ہے اور بلند ہمتی، اکتفا اور امید کے ذریعے اسے مسلسل آگے بڑھنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔

پس اسلام انسانی فطرت کی تربیت کرتا ہے، وہ فرائض پر طول نہیں ہوتی، صدمات کی انتظامیہ جزع فزع نہیں کرتی اور نہ مصائب شروع ہوتے ہی وہ ہمت ہار بیٹھتی ہے۔ اگر مشکلات کے مقابلے میں کمزوری ظاہر ہو جائے تو شرمندہ ہو کر صاف گری نہیں جاتی بلکہ عیبت قدم رہنے کی سعی کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اسے خداوند معذور سمجھ جائے گا۔ اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ اس کی امداد کرے گا اور اپنی طرف سے قوت بخشنے کا اور مصائب کا مقابلہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتی ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان مشکلات کی تہہ میں کچھ حیرت پوشیدہ ہو۔

مخلکات کے بعد آسمانیں آجائیں۔ مخلوقات اور مخلوق کے بعد بہت بڑا آرام نصیب ہو جائے۔ یہ فطرت محبوبات و مرغوبات پر فریفتہ نہیں ہوئی اس لئے کہ جیسا کہ حضرت کاغیجہ حسرت بھی تو ہو سکتی ہے۔ محبوب کی تم سے کروہ بھی برآمد ہو سکتا ہے۔ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روشن تر امیدوں کے پس پردہ ہلاکت اور مصیبت انتظار کر رہی ہو۔

ترتیب کا یہ عجیب نظام ہے۔ بہت سی گمراہی اور بہت سی سلاطین۔ یہ نظام نفس انسانی کے سرچشموں 'اس کے پوشیدہ گوشوں اور اس کے مختلف گزر گاہوں کا شکار ہے۔ یہ نظام تربیت بھائی اور صداقت سے کام لیتا ہے۔ اس میں بھونے اٹھانے 'بھونے نثرات اور نظر لرعب جبل سازی نہیں ہوتی۔ پس یہ حقیقت ہے کہ انسان کا باطن اور ضعیف دہن کسی بات کو پسند کرے مگر اس کے خیر فی خیر ہو۔ اور یہ بھی حق ہے کہ انسان کسی چیز کو پسند کرے اور اس کا جانکد ہو۔ لیکن اس میں شری شر ہو۔ اور یہ بھی حق ہے کہ اللہ جانتا ہے اور انسان نہیں جانتے۔ لوگوں کو حواقب اور انعام کا کیا علم ہے۔ وہ کیا مانیں کیونکہ وہ گمراہ ہے اور پس پردہ کیا ہے؟ غرض لوگوں کو ان حقائق کا علم نہیں ہو سکتا بھاری غراہیات 'جہالت اور نفس کے تلخ نہیں ہیں۔

قلب انسانی کے اندر یہ ربانی احساس 'اس کے در پہ کھول دیتا ہے۔ اس کے سامنے ایک نئی دنیا نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا اس محدود دنیا سے بالکل مختلف ہے جسے ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اس کی نظروں کے سامنے کچھ دوسرے عوامل بھی آ جاتے ہیں جو اس کائنات کی گمراہیوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں 'جو معاملات کی کلیاں پست دیتے ہیں 'جو منجلی کی اس ترتیب کو اٹ دیتے ہیں جن کی انسان کو تمنا ہوتی ہے یا وہ ان کی توقع کئے ہوئے ہوتا ہے۔ جب قلب سوسن تن بہ قدر اس ربانی احساس کے تلخ ہو جاتا ہے 'تو پھر وہ پر امید ہو کر کام کرنا ہے۔ اسے امید بھی ہوتی ہے اور خدا کا ذکر بھی نہیں وہ تمام منجلی برصادر فیت دست قدرت کے پردہ کر دیتا ہے جو حکیم ہے اور عظیم ہے۔ جس کا علم سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ ہے دراصل سلامتی کے کھلے دروازے کاواخلہ۔ نفس انسانی کو اسلام تلخ شعور اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں یہ یقین پیدا نہ ہو جائے کہ خیر اسی میں ہے جسے اللہ نے خیر بتایا 'بھلائی اس میں ہے کہ اپنے رب کی احسان و فہم و اداری اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو آزمائے اور اللہ سے براہین طلب کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پختہ یقین پر سکون امید اور سعی حکیم سلامتی کے دروازے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انی دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے اور حکم دیتا کہ نیچے دروں اور نیچے بندوں میں نہیں بلکہ پورے پورے ان دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑے سادہ عجیب لیکن بہت گہرے مسلح کے ساتھ اس سلامتی کی طرف لے جا رہا ہے۔ بڑی نرمی 'بڑی آسانی اور دھیمی رفتار سے۔ سلامتی کے اس راستے پر وہ انہیں اس طریقے سے لے جا رہا ہے کہ آخر کار وہ ان پر قیام امن کے لئے قتل بھی فرض کر دیتا ہے۔ سلامتی کیا چیز ہے؟ سلامتی یہ ہے کہ میدان جنگ میں انسان کی روح اور اس کا ضمیر مطمئن اور امن و سلامتی سے رہیں۔

قرآن کریم کی اس آیت میں قتل کی نسبت سے جو اشارہ کیا گیا ہے 'وہ قتل تک ہی محدود نہیں ہے۔ قتل تو ان امور کی ایک واضح مثال ہے جسے نفس انسانی نظر بچند نہیں کرتا۔ لیکن اس میں منجلی کے اعتبار سے بھلائی ہوتی ہے۔ یہ کتنے دراصل موسیٰ کی چوری زندگی میں اس کا فلسفہ حیات ہے۔ اس کے تمام واقعات زندگی پر اس کا پڑا ہوا ہے۔ انسان کو کسی معاملے میں یہ نہیں چاہنا کہ خیر کمال ہے اور شر کمال ہے؟ بدو کے دن مسلمان لنگے کہ قریش کے قافلے کو لوٹ لیں اور ان کے مالی قہارت پر قبضہ کر لیں۔ اللہ نے ان سے غیبت کا وعدہ بھی کر رکھا تھا 'وہ سمجھتے تھے کہ یہی قافلہ اور اس کا لیل قہارت پس انہیں ملے عیالہ ہے۔ ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ انہیں قریش کی فوج کے ساتھ دوچار ہونا پڑے گا لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا کہ قافلہ بچ لگا اور ان کا سامنا قریش کی سادہ مسلمان سے لیں فوج سے ہو گیا اور اس کے نتیجہ میں اہل اسلام کو وہ کامیابی نصیب ہوئی جس کی کو آواز ہلاکت پر سے جزیرۃ العرب میں سنی تھی۔ اب دیکھئے کہ مسلمانوں کی کامیابی کے

مقابلے میں تھکے اور اس کے سلفان تہارت کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ اب دیکھئے "مسلمانوں نے اپنے لئے جو پسند کیا اس کی قدر و قیمت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جو اختیار کیا اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور لوگ نہیں جانتے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامی نوجوان اپنا کھلا بھول گیا یعنی پھل۔ جب پھر کے پاس پہنچے تو پھل دریا میں پلٹی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے اور اپنے غلام سے کہا: "ہذا ایشۃ آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ غلام نے کہا: آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا؟" جب ہم اس پھل کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے پھل کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غفل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ پھل تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں پلٹی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: "یہ تو ہمیں عطا شدی چنانچہ وہ دونوں اپنے حق قدم پر چرواہی ہوئے اور وہاں انہوں نے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر اختیار کیا۔ اگر پھل کا واقعہ نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ کونے اور وہ ہمارا مقصد فوت ہو جاتا جس کے لئے اسوں نے یہ حکم دینے والا سفر اختیار کیا تھا۔

ہر انسان اگر تامل کرے تو وہ بعض مخصوص تجربوں میں اس پھل کو دریافت کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کئی ایسے تجربات سے دوچار ہوا جو اسے بخیر تھے لیکن ان کے پس پردہ خیر عظیم کھڑا تھی۔ اور کئی پرذاقہ اور لذیذ چیزیں بھی تھیں۔ لیکن ان کی تہ میں شر عظیم نہیں تھا۔ کئی ایسے مقاصد ہوتے ہیں کہ جن سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور اسے اپنی اس محرومی کا بے حد صدمہ بھی ہوتا ہے لیکن ایک عرصہ کے بعد تکلیف دہ کچھ کر انسان کو مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محروم رکھ کر دراصل بلائے عظیم سے نجات دی تھی۔ کئی مصائب و شدائد ایسے حل ہوتے ہیں کہ انسان بڑی ہوشیاری سے ان کے کڑے محنت بھرا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ ان مصائب کی نفی کے نتیجے میں اس کی جان ہی نکل جائے لیکن ایک طویل عرصہ نہیں گزرتا کہ ان سختیوں کے نتائج اچھے نکلتے ہیں جتنے ایک طویل پر آشوب زندگی کے نتیجے میں اچھے نہ ہو سکتے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان نہیں جانتا "اللہ ہی جانتا ہے۔ اب انسان اگر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا راضی برضا نہیں ہوتا تو وہ کرے گا کیا؟

یہ ہے منہاج تربیت جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نفس انسانی کو لیتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے اسلام میں داخل ہو جائے اور آئے والے نتائج اللہ کے ہر کردار سے۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ بقدر استطاعت ظاہری و باطنی کے میدان میں اپنی پوری قوت لگا دے۔

تحریک اسلامی کو امن و سلامتی کی طرف لے جایا جا رہا تھا کہ وہ پوری کی پوری سلامتی کے نظام میں داخل ہو جائے۔ اسی سلسلے کی ایک بڑی حرام میزوں میں دل کے پردے میں لڑائی بھی ہے۔ چنانچہ لہاتے ہیں: **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ**

فِيهِ قُلٌّ قِتَالٍ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرٌ بِهِ وَالسَّجْدِ الْحَرَامِ وَإِخْوَارُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَكِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٠﴾
 الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١﴾

”جو کہ پوچھتے ہیں کہ یہ حرام میں لڑا کیا ہے؟ کہو ہاں میں لڑنا بہت برا ہے مگر راہِ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خویزی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس پلے تو تمہارے دین سے تم کو بھیرے جائیں (اور یہ خوب سمجھ لو کہ) تم میں جو کوئی اپنے دین سے بھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جیسی ہیں اور پیشہ جسم میں رہیں گے۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گریہ چھوڑا اور جہاد کیا ہے وہ رحمتِ اعلیٰ کے باہر امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔“

متعدد روایات میں آیا ہے کہ یہ آیات عہدِ ابنِ عباس کے سیرے کے بارے میں بتائیں ہوئی ہیں۔ حضور ﷺ نے انہیں ایک میل شدہ خط دیا اور آٹھ افراد ان کے ساتھ روانہ کئے جو سب کے سب ہاجر تھے۔ انصارِ کائنات میں کوئی نہ تھا۔ آپ ﷺ نے عہدِ اللہ کو ختم دیا کہ وہ دو رات دن کے سفر سے پہلے اس خط کو نہ کھولے۔ جب اس نے اپنے مقررہ وقت پر خط پڑھا تو اس کی عبارت یہ تھی جب تم میرے اس خط کو پڑھو تو آگے بڑھو میل تک کہ دادی ہلے پھلے میں جا آؤ۔ جو کہ اور طاقت کے درمیان ہے۔ میل تم قریش کے ملکات نگاہ میں رکھو اور ہمیں ان کی اطلاع دیتے رہو۔ لیکن اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور نہ کرنا۔ یہ واقعی بدترین حکم دیا سے پہلے کا ہے۔ عہدِ اللہ بن عباس نے خط پڑھ کر کہا ”میرے ساتھیوں پر“۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حضور ﷺ نے تو مجھے حکم دیا ہے کہ میں میں ہلن پھلن جاؤں وہاں قریش کو نگاہ میں رکھوں اور ان کے حالات کی اطلاع حضور ﷺ کو دوں۔ حضور ﷺ نے مجھے اس سے منع کیا ہے کہ میں تم میں سے کسی کو اپنے ساتھ جانے پر مجبور کر دوں۔ تم میں سے جو شخص شہادت کا راجہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسے اس کا شرف ہے تو وہ چلے اور اگر کوئی اسے پسند کرتا ہے تو وہاں ہو جائے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں حضور ﷺ کے حکم کو بجا لاؤں گا۔ چنانچہ وہ آگے چلا اور اس کے قدام ساتھی اس کے ساتھ ہوئے۔ کوئی بھی ان میں پیچھے نہ مڑا۔ وہ چلو کے راستے گئے اور ابھی راستے پر ہی تھے کہ سعد بن ابی وقاص اور قتیبہ بن عرواس کا دستِ گم ہو گیا۔ وہ عہدِ اللہ بن عباس کے قافلے سے پیچھے رہ گئے تاکہ اونٹ تلاش کر لیں۔ باقی چھ افراد آگے بڑھ گئے۔ جب یہ ہلن پھلن پچھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ جا رہا ہے جس کے اونٹوں پر سامانِ تجارت لدا ہوا ہے۔ اس قافلے میں عمرو بن العاص اور تین دوسرے افراد تھے۔ عمرو کو قتل کر دیا گیا اور دو گرفتار ہوئے اور ایک بھاگ نکلا۔ انہوں نے چارے قافلے کے سامان کو قبضے میں کر لیا۔ اس دستے کا خیال یہ تھا کہ قافلے کا اونٹ بھڑکیا آخر کا آخری دن ہے۔ حالانکہ دراصل قافلے کا دن رجب کا پہلا دن تھا۔ اور حرامِ میمنوں کا آغاز ہو گیا تھا جن کا احرام عرب بھی بہت زیادہ کرتے تھے اور اسلام نے بھی ان کے احرام کو برقرار رکھا تھا۔ جب یہ دستہ اس قافلے اور قیدیوں کو لے کر مدینہ پہنچا اور حضور ﷺ کے سامنے غنیمت پیش کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا میں نے تمہیں حرامِ میمنوں میں لے کر آیا ہے کب تھا؟ قافلہ اور قیدی کفر سے کر دیئے گئے اور آپ ﷺ نے ان کے لینے سے انکار فرمایا۔

جب حضور ﷺ نے یہ فہم تو ہوگیا کہ انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ ان سے ایک عظیم جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے وہ تو ہمارے معبود۔ مسلمان بھائیوں نے بھی انہیں سخت ست کیا کہ انہوں نے یہ کیا کیا؟ قریش مکہ نے کہا تم ﷺ اور اس کے ساتھیوں نے حرام میٹوں کی حرمت کو ختم کر دیا ہے انہوں نے ان میں خون ریزی کی، تل چھین لیا اور لوگوں کو قید کر لیا۔ یہودیوں نے اس واقعے سے حضور ﷺ کیلئے قاتل بد ٹھکانے کا: عمرو العاصری کو واقعہ ابن مہرہ اللہ نے قتل کیا: "عمرو" یعنی جنگ کی علامت بن گئی "صعری" یعنی جنگ سربراہ ہو گئی "واقعہ" جنگ کے قطع ہونے کا۔

فرض اس واقعے کے بعد اگر اکن پر وہی گنڈے کا طوق رہا ہو گیا اور اسے قنف مکارانہ طریقوں سے اہل عرب کے درمیان پھیلایا گیا اور اس میں حضور ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کو ایک ایسے شخص کی قتل میں پیش کیا گیا جو عربوں کے تمام مقدسات کا اللہ کرشمہ اور جو صدیوں سے قائم روایات کو پامال کر رہا ہے۔ اور جب بھی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے من کو توڑنا ہے۔ (خود بخود) اس پروپیگنڈا کے طوق بد تیزی کے دور ان اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جنہوں نے بات کو کٹ کر رکھ دیا اور معاملے کا فیصلہ پہلی کے ساتھ کر دیا گیا۔ حضور ﷺ نے قتل خیمت اور قیدیوں کو قتل نہ لایا۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّعْرِ الْحَرَامِ قَتْلٍ فِيهِ قَتْلٌ فِيهِ تَحْيٌ طُوك پوچھتے ہیں کہ حرام میں لڑنا کیا ہے؟ انکو اس میں لڑنا درست ہے۔ یہ آیات نازل ہوئیں۔ انہوں نے حرام میٹوں میں لڑائی جھگڑے کو تو برا اور گناہ کبیرہ قرار دیا اور کہنا یہ تو ٹھیک ہے لیکن وَصَلَتْ عَنْ سِبْيَانِ اَهْلِهِ وَكُفْرًا بِهٖ وَالتَّجِدِ السَّوَارِ وَوَ اِخْرَاجُ اَهْلِيْهِ مِنْهُ الْكُفْرُ بِعَنْدِ اللّٰهِ وَ الْوَسْمَةُ الْاَكْبَرُ مِنْ الْقَتْلِ مگر راء خدا سے تو گوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرام کے رچنے والوں کو وہیں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور قتل خون ریزی سے شدید تر ہے۔

یہ جنگ مسلمانوں نے شروع نہ کی تھی دشمنی کا آغاز انہوں نے کیا تھا۔ یہ تو مشرکین ہی تھے جنہوں نے پہلی کی۔ انہی لوگوں نے اللہ کی راہ میں لوگوں کو روکا انہی لوگوں نے اللہ سے کفر کیا۔ انہی لوگوں نے خدا پرستوں کو مسجد حرام سے روکا۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لئے ہر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے خود بھی اللہ کا انکار کیا اور لوگوں کو بھی اللہ کا منکر بنایا۔ انہوں نے مسجد حرام کی حرمت کا بھی انکار کیا اور اس کی حرمت کو توڑا۔ اس میں مسلمانوں کو اذیت دی اور ہجرت سے پہلے ہمارے تھے وہاں تک کہ وہ مسلمانوں کو اذیتیں دے دے کر انہیں ان کے دین سے روکتے رہے۔ پھر انہوں نے اس پر بھی اکتفا نہ کیا بلکہ انہوں نے مسجد حرام کے ہشتادوں کو ان کے گھروں سے نکالا حالانکہ وہ قتل احرام اور امن کی جگہ تھی۔ انہوں نے حرام کے تقدس کا کوئی خیال نہ رکھا اور اس کے احرام کے کسی اصول پر عمل نہ کیا۔

اللہ کے نزدیک ہشتاد گن حرام کو ان کے گھروں سے نکالنا حرام میٹوں میں جنگ کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اور لوگوں کو محض دین اور نظریہ کی وجہ سے مصائب میں مبتلا کرنا اور انہیں تکلیف پہنچانا قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ نے اعلان کیا کہ وہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا تھا لہذا ان کا یہ استدلال کہ مسلمانوں نے حرام میٹوں کے احرام کا کوئی خیال نہیں کیا یا بیت احرام کی حرمت کا کوئی خیال نہیں کیا یہ محض پروپیگنڈا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے۔ چنانچہ ان آیات کے ذریعہ خود مسلمانوں کا موقف واضح ہو کر سامنے آیا کہ مسلمان تو درحقیقت ان لوگوں کے خلاف ہر سیکڑا ہیں جو حرام مقدس کا کوئی احرام نہیں کرتے۔ دراصل حرام شریف اور حرام میٹوں کے احرام

۱۔ عمرو کے معنی مطہر میں تعمیر شامل ہے۔ صعری کے معنی مطہر سرسبز شامل ہے اور واقعہ کا معنی معنی "ہمارے والا"

کو اپنے لئے ایک پردہ اور پتہ بنا لیا ہے جس کی آزمائش یہ لوگ جب چاہیں نہ است اور ہائی کا حذر اور فتنیں اور جب چاہیں اس تقدس کو پامال کر دیں۔ مسلمانوں کا فرض یہ تھا کہ یہ لوگ جہل نہیں انہیں ختم کرویں کیونکہ یہ لوگ ہنسی اور شہید ہیں ہمیں احرام کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے ہمیں جہلی پر دے کے پیچھے من مانی کرنے نہ دیتے۔ کیونکہ ان کے دل میں کوئی حقیقی احرام نہیں ہے۔

حرموں کے شعائر اور روایات دراصل ایک شخصیات تھیں مگر اس سے وہ بظاہر ناگوارا اٹھاتے تھے کہہ کہہ حرام کی ہے حرمی کا ہر پردہ بیکار کر رہے تھے 'وہ تو محض ظاہر داری تھی' اس کے پردے میں پھسپھس کر دراصل وہ طبعیت پر کرنا چاہتے تھے 'مسلمان دنیاوی کر رہے ہیں اور یہ ان کا مقصد و سرست نہیں ہے۔ حالانکہ علم دنیاوی کی ابتدا اظہار انہوں نے کی۔ یہ وہی تھے جنہیں نے بیت الحرام کی حرمت کا کوئی خیال نہ کیا۔

اسلام زندگی کا ایک حقیقت پسندانہ نظم ہے۔ نہ جس خیالی مشلوں اور نظریاتی مشلوں پر مبنی نہیں ہے نہ انسانی زندگی کا حقیقت پسندانہ مطالعہ کرتا ہے۔ اس کی حقائق اس کے میلانات اور اس کے واقعی مصلحت پر نظر رکھتا ہے۔ اس کی حقیقت پسندانہ راہنمائی کرتا ہے۔ وہ اس زندگی کو زمین پر بطور حقیقت واقعہ چلاتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے ترقی کی سمت میں لے جاتا ہے۔ وہ اس کے مسائل کو اس طرح حل کرتا ہے کہ وہ حل ایک عملی حل ہو۔ محض خام خیالی اور فلسفیانہ تعطلات ہی نہ ہوں بلکہ وہ ایسا حل پیش کرتا ہے جو عملی دنیا میں چل سکتے۔

ابہرہ اقریش کی حالت کو دیکھئے۔ یہ لوگ سخت ظالم اور سرکش تھے 'مصلحت مند۔ ان کی نظروں میں کچھ حیثیت ہی نہ رکھتے تھے۔ وہ حرموں کے تقدس کے قائل ہی نہ تھے۔ وہ براہین اخلاقی ہر پردہ داری اور براہین فکریہ کو کچل رہے تھے۔ حق کے مقابلے میں ان کے لئے جے اور لوگوں کو حق قبول کرنے سے روکتے تھے۔ سویش کو انہوں نے فتنوں میں جتا کر رکھا تھا اور انہیں سخت آزمائشیں پہنچاتے تھے 'وہ انہیں مسجد حرام سے نکل رہے تھے حالانکہ عربوں کی روایات کے مطابق مسجد حرام اور بیت الحرام دارالصلوات تھے اور ان میں انسان کیا حیوانوں اور کیڑوں کو نہوں کو بھی امن امن حاصل تھا لیکن ان سب حقائق کے باوجود ان لوگوں نے ان حرموں کی آزمائشیں پروری دنیا کو سر پر اٹھاد رکھا تھا اور ان حرموں کا حذر و راجت رہے تھے۔ وہ چلاتے تھے ہم کو یہ ہے تم جھگڑو اور اس کے ساتھ 'انہوں نے حرام بلکہ حرمت کو پامال کر دیا۔

اب دیکھئے اسلام ان کے مقابلے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ کیا اسلام ان کے مقابلے میں کوئی نظریاتی مشلوں اور خیالی روایات لے کر اور مسئلے کا نظریاتی چہرہ لیتا ہے۔ اگر اسلام اس معاملے میں کوئی خیالی حل پیش کرتا تو یہ پناہ و آبیڈیل ضرور ہوتا لیکن نتیجہ یہ ہوتا کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی کہ ان کو غیر مسلح کر دیا جلتا۔ جب کہ ان کا مقابلہ ایک ایسے شرے اور سرکش دشمن سے تھا جو ہر ہتھیار استعمال کرنا تھا اور کوئی حربہ استعمال کرنے میں دریغ نہ کرتا تھا۔ ہرگز نہیں 'اسلام کسی بھی یہ رویہ اختیار نہیں کرتا کہ اس کا مقابلہ ایک حقیقی صورت حال سے تھا۔ اس نے اس صورت حال کا مقابلہ کرنا تھا۔ اور اسے اپنے راستے سے ہٹاتا تھا۔ اسلام شر و فساد کو اپنے راستے سے ہٹاتا چاہتا تھا۔ وہ اس دشمن کے اختیارات ایک صلح قوت کے ہاتھ میں دینا چاہتا تھا وہ اختیارات اور قیادت ایک صلح جماعت کے ہاتھ میں دینا چاہتا تھا۔ اس لئے وہ ہرگز یہ نہ کر سکتا تھا کہ یہ حرمیں مفسدوں اور باغیوں کے لئے قلعہ بن جائیں اور اس کے اندر پناہ لے کر یہ لوگ پاک طینت صلح اور تعمیری کام کرنے والوں پر وار کریں۔ اور جوابی حملے سے بالکل محفوظ بیٹھے ہوں۔

اسلام تو ان لوگوں کے مقابلے میں حرموں کا مت خیال رکھتا ہے جو خود ان کا لحاظ رکھیں اور وہ حرموں کے اصول و روایات کا حق سے پابند ہے۔ لیکن وہ ہرگز کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ دار و توان حرموں کا کوئی خیال نہ کرے 'ان کو خوب قورے اور اپنے لئے انہیں

ایک حصہ قرار دے اور اس کی اوٹ سے نیک بندوں کو اذیت دے، پہلے لوگوں کو قتل کرے اور ہر رات کاٹنے سے ارتکاب کرے اور ان حرموں کی اوٹ میں جو اپنی جگہ سے محفوظ و مامون رہے، اور لوگوں کو تلقین کرے کہ ان حرموں کا لحاظ رکھو۔

اسلام نے ہر معاملے میں یہی پالیسی اختیار کی ہے، مثلاً اسلام میں نجیبت حرام ہے، لیکن لاش کی نجیبت نجیبت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے فق و فجور میں مشغول ہو تو جو لوگ اس کے فق و فجور کے نتیجے میں داخل ہوتے ہیں، وہ معاف ہیں۔ اسلام البصیر (دیکھنے والا) کو حرام قرار دیتا ہے لیکن اس شخص کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو، اگر کوئی مظلوم ہے تو اس ظلم کے خلاف علی الاعلان بد گوئی کر سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ اگر ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی، اس نیت سے کہ وہ نجیبت ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم ظلم کو ایک دینی اصول کی بنیاد دیتے ہیں حالانکہ وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ وہ اس اصول سے فائدہ اٹھائے۔

لیکن برابر کے اس معاملے میں پھر اسلام اپنا معیار کرنے میں دیر نہ لیا، اپنی اپنی سطح سے ان کے ان شرعوں اور ظلموں کی سطح تک نہیں اترتا۔ وہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں اوجھے اتھیلدا استعمال کرتا ہے، نہ میرا عقلی وسائل یا کمال شریعت، رائج۔ وہ مسلمانوں کو صرف یہ علم دیتا ہے کہ ظالموں کے ہاتھ توڑ دو، ان سے لڑائی کر دو، ان کو قتل کر دو۔ اور زندگی کے ماحول کو ان سے پاک کر دو، مکمل طور پر دور کر دو۔

اصل مسئلہ یہ قیادت کا جب قیادت پاک لوگوں کے ہاتھ میں آجائے، جو مومن ہوں، سلیم انصاف ہوں اور جب دین کو ان لوگوں کی لجاہت سے پاک کر دو جیسے جو کسی حرمت کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے اور تمام مقدسات کو پاگل کرتے ہیں تب جا کر تمام مقدسات کی حرمت بحال ہوگی اور اس طرح بحال ہوگی جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔

یہ ہے اسلام۔ صریح واضح قوی اور باطل کا سر ہونے والا جس میں کوئی گلی نہیں، کوئی ایسا پھیر نہیں، نہ وہ کسی دوسری طاقت کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی ایسا پھیر کرے یا اسے کوئی دھوکہ دے۔ اور یہ ہے قرآن مجید جو مسلمانوں کو ایک مضبوط موقف عطا کرتا ہے۔ اس قدر مضبوط جس پر ان کے قدم ڈگمگاتے۔ پائیں۔ وہ راہ خدا میں آگے ہی بڑھتے جائیں اور خدا کی س نین کو ہر قسم کے شروفلو سے پاک کر دیں۔ قرآن مجید ان کے دل و دماغ کو فیشی کی طرح صاف نقطہ نظر عطا کرتا ہے، وہ ان کے دلوں میں کسی قسم کا غلط کسی قسم کا غلط نہیں رہتے، دجائیمت و دوس ان کے دلوں سے ختم کر دیئے جاتے ہیں۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے، یہ کھو، وہ شر ہے، فساد ہے، بربادی ہے اور باطل ہے، لہذا اسے کوئی حرمت اور کوئی حفظ حاصل نہیں ہے۔ اس باطل کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ان حرموں کو ذلیل بنا کر خود ان حرموں پر ضربیں لگائے۔ قرآن مجید واضح طور پر یہ ہدایت کرتا ہے کہ اپنی منزل کی طرف بڑھے چلو، یقین کے ساتھ، مطمئن کے ساتھ، اپنے خمیر کی سلامتی کے ساتھ اور اپنے اللہ کے ساتھ جاؤ۔

اس حقیقت کے پیش اور اچھی طرح ذہن نشین کرنے اور مسلمانوں کو دیکھیں اور مرد و عورت دینے کے بعد اب انہیں بتایا جاتا ہے کہ جس شر سے ان کا مقابلہ ہے وہ کوئی سطحی شر نہیں ہے، وہ سخت ہی گہری راتی ہے۔ دشمنوں کا مصوبہ، سخت ہی گہرا ہے اور وہ اس پر بطور اصول کے ہوئے ہیں۔

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا غَنَىٰ وَيَسْتَخِفُّوا، اور وہ تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا پس چلے تو تمہارے دین سے تم کو بھیرے جائیں۔

یہ ہے صحیح پھر یہ، جو ظلم و خمیر کی طرف سے ہے اور جو جیتی ہے کہ شر اپنے ہتھکڑی ہو، ہر قسم کے فساد، مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹانے کے لئے کسی قدر ذور نکال رہے ہیں اور یہ کہ مسلمانوں کے دشمنوں کا یہ ایک مستقل نصب العین ہے، وہ چاہتے ہیں کہ

انہیں کسی طرح اسلام سے دور کر دیں۔ دشمنی اسلام کا یہ نصب العین ایسا مستقل نصب العین ہے کہ یہ کسی دور میں اور کسی علاقے میں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا۔ زمین پر اسلام کا وجود ہی ان کو ناکوار ہے۔ دین کے دشمن اس سے پیشہ خائف رہے ہیں۔ ہر دور میں یہ لوگ اسلامی جماعت اور اسلامی تحریک سے خائف رہتے ہیں۔ ظن اسلام سے انہیں جہ ہے انہیں اس سے سخت اذیت ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت اس سے خوف کھاتے ہیں۔ اسلامی نظام کی قوت اور اس کی جبریت سے ہر باطل پرست خائف رہتا ہے۔ خدا کا ہر باطلی اس سے مرعوب ہونا ہے۔ ہر مسند اسلام کو ناپسند کرتا ہے۔ اسلام بذات خود کفر سے ایک جنگ ہے۔ اسلام کی روش سچائی اس کا پائیدار نظام زندگی اور اس کا پائیدار طریق کار ہی باطل کے لئے چیلنج ہے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے اسلام بذات خود کفر اور لہو کے لئے اعلان جنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باطل پرست باطلی اور منصف کبھی بھی اسلام کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ ہر وقت اس فوج میں گئے رہتے ہیں کہ اہل اسلام کو کسی نہ کسی طرح تختے میں ڈال دیں۔ انہیں وہاں کھڑی طرف لے آئیں۔ چاہے کھڑی کوئی صورت ہی وہ اختیار کریں لیکن اسلام کو چھوڑ دیں۔ جب تک اس کو عارض پر کوئی ایسی جماعت بھی موجود ہے جس کا نصب العین اسلامی نظام زندگی ہے جو اسلام کی پیروی کرے اور اسلام میں زندہ رہتا چاہتی ہو۔ اس وقت تک باطل پرست اپنے باطل پر اور اپنے فساد پر پرامن طور پر کاربند نہیں رہ سکتے۔ اس لئے وہ تحریک اسلامی سے ہر وقت خائف رہتے ہیں۔

اسلام کے یہ دشمن مسلمانوں کے خلاف کئی قسم کی جنگ لڑتے ہیں اور اس میں قسم قسم کے ہتھیار استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد ایک ہی رہتا ہے اور پیشہ وہی ان کے پیش نظر رہتا ہے۔ یہ کہ اگر ان کا بس چل سکے تو یہ لوگ صدیقی مسلمانوں کو اپنے دین سے پھیر دیں۔ جب ان کا کوئی ایک ہتھیار ناکارہ ہو جاتا ہے تو یہ فوراً دوسرا ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ جب ان کا ایک ہتھیار کند ہو جاتا ہے تو یہ لوگ دوسرا ہتھیار تیز کر لیتے ہیں لیکن عظیم و خیر کی یہ گنجائش پر پور نہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور مسلمانوں کو ان فتنوں کے ہتھکنڈوں سے خبردار کرتی ہے کہ وہ ہتھیار نہ ڈالیں۔ مسلمانوں کو دعوت دی جاتی کہ وہ ان کھڑکی سازشوں کے مقابلے میں جیت قدم رہیں۔ ان کے ساتھ جنگ پیش آجائے تو اس میں مبرور قتل سے کام لیں۔ اور اگر ایسا نہ کریں گے تو دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے۔ وہ ایسے مذاہب سے روپا ہوں گے جو کسی عذر سے محاف نہ ہو گا اور جو کسی جواز سے کہہ نہ ہو گا۔

وَمَنْ يُزَيِّدْكُمْ مِنْكُمْ وَمِنْكُمْ حُنَّ دِينًا قَسَمْتُ لَكُمْ وَلَكُمْ حَيْبُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ "تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے بھرے گا اور کھڑکی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دیا اور آخرت دونوں میں صلیح ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جنسی ہیں اور پیشہ جنہیں میں رہیں گے۔"

حیبت جبر سے لگتا ہے۔ عرب کہتے ہیں حیبت النار یعنی اونٹنی پھول گئی۔ جب وہ کوئی ایسی چیز چلے جس سے وہ پھول جائے اور آخر کار مرجائے (جس طرح شعلہ اور بعض دوسرے چاروں سے جانور پھول جاتے ہیں)۔ قرآن مجید نے اس لفظ کو کفار کے اعمال کے لئے استعمال کیا ہے جس سے کسی در معنوی مقام کا تقابلی بھی معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح اونٹنی پھول کر بڑی ہو جاتی ہے لیکن اس کا انجام ہلاکت ہوتا ہے۔ اس طرح کفار کے اعمال مستحق بڑے اور پھولے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن انجام اس کا کچھ نہیں ہونا بلکہ جہنم ہو جاتے ہیں۔

یہی حال اس شخص کا ہو گا جو اسلام کو سمجھے اور اس کا حق کر لینے کے بعد اس سے روگردانی کرے گا۔ محض اذیتوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر۔ اگرچہ وہ حد سے گزر جائیں تو اس کا انجام یہی ہو گا جس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ دنیا و آخرت میں اس کے اعمال صلیح ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔

جو دل ایمان کا ذوق آشنا ہو جائے صحیح طرح وہ اسلام کو سمجھ لے اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ وہ فی الواقع اسلام کو چھوڑ دے اور راہِ تفرّد اختیار کرے۔ اللہ یہ کہ کسی کامل و مدلل اس قدر قاصر ہو جائے جس کی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہے لیکن یہ حکم ان لوگوں کا نہیں ہے جو ناقص برداشت خدا سے بچنے کے لئے تخیر اختیار کر لیں۔ اللہ رحیم و کریم ہے اس نے مسلمان کو اجالت دی ہے کہ جب صاحب اس کی قوت برداشت سے بڑھ جائیں تو وہ ظاہری رواداری اختیار کر لیں بشرطیکہ ان کا دل اسلام پر طبعیت قدم ہو قلب ایمان پر مطمئن ہو۔ لیکن اللہ نے کسی صورت میں بھی کفر حقیقی اور ارتداد حقیقی اختیار کرنے کی کوئی رخصت نہیں دی۔ یوں کہ وہ بکھر ہو کر رہ جائے لہذا اَللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ۔

اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ تنبیہ اور تخریر روز قیامت تک اپنی جگہ پر قائم ہے۔ مسلمان کے لئے اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ صاحب اور خداوند سے ٹک اگر اپنا دین ایمان چھوڑ دے۔ اور ایمان و اسلام سے منحرف ہو جائے اور اس حق کو ترک کر دے جو اس نے چکا اور جلا۔ بلکہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جس قدر ممکن ہو وہ جہاد کرے۔ جہاد ثابت سے کام لے اور سخت جہتی سے کام لے۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اس پر ایمان لے آئیں اور پھر اس کی راہ میں صاحب برداشت کریں یا نہی نہیں چھوڑ دیتے۔ وہ ان کی ان تکالیف پر انہیں جزائے خیر دیتا ہے اور وہ دہائوں میں سے ایک ضروری ہوتی ہے یا اس کی نصرت آجاتی ہے اور مومن کامیاب ہو جاتے اور یا اسے شلوک کا شام بلکہ حاصل ہو جاتا ہے۔

جن لوگوں کو اللہ کی راہ میں ازیت دی جائے۔ وہ اللہ کی خصوصی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور جس مومن کا دل ایمان سے معمور ہو وہ بھی ایسا نہیں ہوتا اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَ جَاهَدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ یَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ خَفِیْظٌ رَّحِیْمٌ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر چھوڑا اور جہاد کیا وہ رحمت الہی کے جواز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی نصرتوں کو حلف کر لے گا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازے گا۔

جب ایک مومن رحمت خداوندی کا امیدوار ہو تو اللہ اسے بھی نامراد نہیں لوٹتا۔ مہاجرین و انصار کے نفس مومنین نے اگرچہ وہ قلیل تعداد میں تھے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو اپنے کانوں سے سنا تھا انہوں نے جہاد کیا مشکلات پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ بعض کو شلوک نصیب ہوئی اور بعض کو نصرت خداوندی پہنچی۔ دونوں خیر ہیں۔ دونوں اللہ کی رحمت ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کے مراتب پر فائز ہو گئے کیونکہ اللہ بخور ہے اور رحیم ہے۔ یہ ہے طریقہ مومن۔

اب سابق کلام بعض منہیات کی طرف آئے۔ شراب اور خمر کے احکام بیان ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ان لذات میں سے ہیں جن میں عرب کانوں تک غرق تھے۔ کیونکہ اس دور میں ان کے سامنے کچھ اونچے مقاصد نہ تھے جن میں وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے اور یوں ان کا قیمتی وقت اور ان کی قیمتی قوتیں کسی قیمتی کام میں صرف ہوئیں۔

یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ قُلْ فِیْهِمَا اِثْمٌ کَبِیْرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَ اِثْمُہُمَا اَکْبَرُ مِنْ نَّفْعِہُمَا۔

پوچھتے ہیں شراب اور خمر کے کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے۔ اگرچہ ان میں لوگوں کے لئے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا لہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔

اس وقت شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم نازل نہ ہوا تھا لیکن قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت بھی نہیں ہے جس سے اس کی صحت کا ثبوت ملتا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جس راستے پر لے جانا چاہتا تھا اس کی مرضی یہ تھی کہ وہ اس میں اس راہ پر قدم بدم قدم لے جائے اور خود اپنی گمراہی میں اس سمت کو اس رول کیلئے تیار کرے جس کیلئے اس نے اسے برپا کیا ہے۔ رول اس قدر عظیم تھا کہ اس کے ساتھ شراب اور جوئے جیسے عظیم اطلاق و تحریکات کام چل سکتے تھے۔ مگر کالکولے ٹکڑے کر کے فہم کا پریشان کر دینا اور جدوجہد کے حصے بن کر دینا اس رول اور اس منصب کے مناسب نہیں۔ اس کے حاملین ان گھڑوں کی طرح نہیں ہو سکتے جن کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا کہ وہ کام دوہن اور گوشت و پوست کی لذت کے پیچھے دوڑتے پھریں۔ نہ وہ ایسے لوگوں کی طرح ہوتے ہیں جن کا کوئی نظریہ نہ ہو اور ذہن و شعور کا خلا، فوٹوٹاک خلا، ان کے تعاقب میں ہو اور نہ اس خلا کو شراب کی مدھوش اور جوئے کی مشغولیت سے بھرنا چاہتے ہیں۔ نہ وہ ایسے لوگوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جو نفسیاتی مریض ہیں اور خود اپنے سایے سے بھاگ رہے ہیں اور شراب و قند کی پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ حاملین جاہلیت ہمیشہ ان مفاسد میں جلا رہے ہیں۔ کتنی بھی وہ اس میں جلا ہیں اور مستقبل میں بھی جاہلیت کا یہی نشان ہو گا۔ اللہ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اسلام اپنے مخصوص نظام تربیت کے مطابق نفس انسانی کو بڑی سہولت میں لے کر چلنا ہے اور بڑی تدریج اور ترقی کے ساتھ اس کی تربیت کرتا ہے۔

آیت ذریعہ بحث عمریت کے مسئلے کی پہلی کڑی ہے۔ یہ پہلا قدم ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز یا کوئی فعل بذات خود شرعی ہو سکتا ہے کہ شر میں جہر کا بھی کوئی پہلو موجود ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ خیر اور بھلائی میں بھی شر کا کوئی پہلو ہو۔ لیکن جائز، حلال و حرام اور امر و نہی کا ارادہ اور اصل غالب خیر یا غالب شر کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ جوئے اور شراب میں شر کا پہلو چونکہ غالب ہے اس لئے یہ ان چیزوں کی حرمت کے لئے علت بن جائے گا۔ اگرچہ یہ ان اشیاء کی حرمت کی صراحت نہیں کی گئی۔

پہلا اسلامی نظام تربیت اور قرآنی منہج تعمیر اور رہائی طرز تعلیم کا ایک انداز مکمل کر سامنے آجائے۔ یہ نہایت ہی عکباتہ انداز تربیت ہے۔ اسلام کی اکثر ہدایات و فرائض اور قانون سازی میں ترجیح اور استقامت سے معلوم ہو گا کہ یہی منہج اختیار کیا گیا ہے۔ غرار و ہیر کے ہارے میں اس ہدایت کی مناسبت سے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نظام تربیت کے ایک اصول کی طرف پہلے اشارہ کر دیں۔

۱۔ اگر کسی امر و نہی کا تعلق کسی ایسے اصول سے ہو جس کا تعلق اسلام کے نظریات و عقائد سے ہو تو اسلام پہلی فرصت میں اس کا تعلق اور اہل فیصلہ کر دیتا ہے۔

۲۔ اور اگر امر و نہی کا تعلق کسی ایسے معاملے سے ہو جو بطور عادت معمول بہ ہو یا بطور رسم چلا آتا ہو تو اسلام اس کے بدلے میں اصلاحی قدم اٹھانے سے پہلے انتظار کرتا ہے۔ تدریج، رفق اور سہولت سے اس میں کوئی قدم اٹھاتا ہے اور اقدام سے پہلے ایسے حالات تیار کرتا ہے جن میں خلاف قانون اور خلاف حکم کے لئے راہ ابھی ہموار ہو جاتی ہے۔

مثلاً مسئلہ توحید اور مسئلہ شرک کے بدلے میں اسلام نے پہلی فرصت میں فیصلہ کن بات کر دی۔ عقائد شرک پر فیصلہ کن عمل کیا۔ بغیر کسی تردد کے بغیر کسی جھگڑے کے بغیر کسی رک رکھنے کے بغیر کسی سودے بازی کے بغیر کہہ لو اور کہہ دو پالیسی کے پہلے ہی مرحلے میں ایک ایسا وار کیا کہ شرک کا تعلق اوجیز کر رکھا گیا۔ کیونکہ یہ مسئلہ اسلامی نظریہ حیات کا اساسی مسئلہ، اعتقاد کا مسئلہ تھا اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہ ہو سکتا تھا۔ اس کی منتقلی کے بغیر اسلام اپنی جگہ پر قائم ہی نہیں رہ سکتا تھا۔

شراب اور جہر ایسے عادات تھے جن کا تعلق عادت (Custom) سے تھا۔ عادت بہ ایک ایسی عادی ہے جس کا علاج مطالبہ ضروری ہے۔ اس لئے اس کے علاج کے لئے قرآن کریم نے یہ طریق اختیار کیا کہ ان چیزوں کے خلاف دینی شعور بیدار کیا گیا مسلمانوں

کے دماغ میں قانون سازی کرنے کے لئے وہ دلائل، ٹھائے گئے جن کی وجہ سے ان چیزوں کو حرام قرار دیا جاسکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ جوئے اور شراب میں جو معضرات اور قباحتیں ہیں وہ ان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں جو ان میں ہیں۔ اس حقیقی دلیل میں اسی طرف اشارہ تھا کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر و مناسب ہے۔ اس کے بعد دو مراقد ام سورۃ نساء کے زیرِ بحث لکھا گیا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا مَقَرُّوْا الصَّلٰوةَ وَآتَيْنَاكُمْ مِنْكَازِي حَتَّىٰ تَعْلَمُوْا إِنَّمَا تَقُوْنُوْنَ** ۳۷ لوگو جو ایمان لائے ہو نئے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جو کہتے ہو اسے کہنے لگو پھر نماز پڑھو۔ اب نماز کے پانچ اوقات ہیں اور اکثر اوقات ایک دوسرے کے بہت ہی قریب ہیں۔ ان کے عین اتحاد و قوت نہیں ہوتا کہ ایک شخص شراب پئے نشتہ میں ہو جائے اور پھر اسے اغتہ ہو جائے۔ یوں مثلاً اس کے اوقات میں کی کر دی گئی۔ یوں نشتہ کے مخصوص اوقات میں طس میں ہو اشتیاق پیدا ہوتا ہے اسے توڑ دیا گیا۔ یہ بات عام طور پر مشہور ہے کہ نشتہ کے بعد ہی نشتہ کے اوقات میں طلب محسوس کرتے ہیں یعنی جن اوقات میں عام طور پر وہ نشتہ کرتے ہیں۔ مگر کوشش کر کے کسی طرح وہ وقت گزار دیا جائے تو پھر نشتہ کی حدت طلب ختم ہو جاتی ہے اور اگر مسلسل اس طرح کیا جائے تو اس پر طلبہ پیدا جاسکتا ہے۔ جب یہ دو مرحلے طے ہو گئے تو پھر آخری اور قطعی حکم نازل ہوا اور شراب اور جوئے کو قطعاً حرام قرار دے دیا گیا۔ **إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمُورُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ وَجُسُشِ تَبْنِ الشَّيْطَانِ لَا جُنْبُورَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ** ۳۸ ایمان لالندوالا یہ شراب اور جوئے آستانے اور پائے یہ سب شیطان کی گندے کام ہیں۔ ان سے پرہیز کرو۔ امید ہے کہ تمہیں لالاح نصیب ہوگی۔“

اس اصول کی دو سری مثال غلامی ہے۔ غلامی اس وقت کے اجتماعی اور انفرادی نظام کا ایک لازمی حصہ تھی۔ اس وقت کا یہ ایک مسلم بین الاقوامی قانون (International Law) تھا اور اقوام کا یہ رواج تھا کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ان بین الاقوامی اجتماعی حالت کی ظاہری شکل و صورت کو تبدیل کرنے سے پہلے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان اسباب میں تبدیلی کی جائے جن کی وجہ سے یہ حالات رونما ہوئے اور ان بین الاقوامی روابط کو بدل جائے جن کے نتیجے میں غلامی کے ذرائع وجود میں آتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی رسالت میں بین الاقوامی سمجھوتوں اور معاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس نے قیام غلامی کے مسئلے میں کوئی حکم نہیں دیا۔ نہ قرآن مجید میں کوئی آیت انہی کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنالیا جائے۔

جس وقت اسلامی نظام زندگی کا آغاز ہوا تو اس وقت غلامی کا ایک مالی نظام رائج تھا اور یہ مسئلہ صرف غلامی اور جنگی قیدیوں کا نہ تھا بلکہ غلامی بین الاقوامی تجارت کا بھی ایک حصہ تھی۔ اور جنگی قیدیوں کو غلام بنانا ایک بین الاقوامی معروف ضابطہ تھا اور اس پر بین الاقوامی اور مقامی جنگوں میں حصہ لینے والے تمام فریق عمل کرتے تھے۔ اس لئے یہ ضروری تھا کہ اسلام اس مالی اور اجتماعی مسئلے کے عمل حل کے لئے فحوس قدمائت کرے۔

اسلام نے ابتدا کی طور پر جو کچھ کیلئے یہ تھا کہ اس نے اس جبر و خرد اور استحصال کو ختم کر دیا جو غلامی کا خاصہ تھا اس نے کوشش کی کہ غلامی کا یہ نظام ہی ختم ہو جائے۔ غلامی کے ختم کرنے کے لئے اسلام نے کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھایا۔ نہ اس نے ایک جھنگل کے ساتھ اس وقت کے اجتماعی نظام کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی اس طرح کہ جھنگل کے بعد اس کے نتائج کو کنٹرول نہ کیا جاسکے اس تحریک کی قیادت ہی مشکل ہو جائے۔ فرض غلامی کے سرچشمے بند کرنے کے ساتھ ساتھ نظاموں کی زندگی کی سہولیات میں اضافہ کیا۔ ان کو مناسب زندگی گزارنے کی ضمانت دی اور وسیع حدود میں انہیں شرفیادہ زندگی بسر کرنے کی اجازت دے دی۔

اسلام نے سب سے پہلے دو درائج کے علاوہ غلامی کے تمام سرچشمے بند کر دیئے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص جنگی قیدی بن جائے اور اس کے نتیجے میں وہ غلام بن جائے۔ دوسرا یہ کہ اس شخص کا باپ غلام ہو تو اس کا بیٹا بھی غلام ہو گا۔ یہ بھی اس لئے کہ اسلامی نظام کے دشمن معاشروں میں مسلمان اسیروں کو غلام بنالیا جاتا تھا اور یہ اس وقت کا معروف طریقہ تھا اور اسلام اس وقت کوئی بین الاقوامی طالب قوت نہ تھا کہ وہ ان دشمن معاشروں کو اس بات پر مجبور کر سکا کہ وہ نعم غلامی سے دستبردار ہو جائیں جس پر پوری دنیا کا اجتماعی اور اقتصادی نظام قائم تھا۔ اگر اسلام یکطرفہ طور پر غلامی کے نظام کو ختم کر دیتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ اسلامی ضابطے کا جزاء صرف ان اسیروں پر ہوتا جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے، جبکہ خود مسلمانوں کے قیدی اس وقت کے نظام کے مطابق غلام ہی رہ جاتے۔ اس طرح اسلام کے دشمن بڑی جرأت سے اسلام کے خلاف لڑتے، اس خیال سے کہ اگر وہ قید ہوئے تو رہا ہو جائیں گے جبکہ جو مسلمان ان کے ہاتھ آئیں گے وہ غلام بن جائیں گے اور قتل اس کے کہ اسلامی حکومت کا اقتصادی نظام منظم ہونا غلاموں کی جو نسل اس وقت عملاً موجود تھی اگر اسے آزاد کر دیا جاتا تو ان غلاموں کا اس وقت کے معاشرے میں آمدن کافی ذریعہ نہ ہوتا نہ ان کی کفالت کرنے والا کوئی ہوتا اور نہ ہی وہ کسی خاندان کے اجزاء تصور ہوتے نہ ان کے کسی کے ساتھ رشتے یا طے کے تعلقات ہوتے جو انہیں معاشی اور اخلاقی بے راہ روی سے بچاتے۔ اس حالت میں ایک توان لوگوں کے معاشی حالات خراب ہوتے جن کی غلامی سے یہ آزاد ہوتے۔ اور دوسرے خود یہ لوگ اسلامی معاشرہ کو ایک گری پڑی نسل کی حیثیت سے خراب و رکندہ کر دیتے جبکہ خود مسلمان بلکان کے ممانعت بھی ایسے نہ تھے اور اسلئے معاشرہ بھی بالکل نہ تھا۔ فرص یہ تھی اس وقت کی صورت حال اور اس کے پیش نظر اس کے مطابق قرآن مجید نے صرف یہ کیا کہ اسلامی قانون میں کوئی ایسی دھم نہیں رکھی جس کے مطابق جنگی قیدیوں کو لاوا غلام بنایا جائے بلکہ قرآن مجید نے صرف یہ حکم دیا: **فَإِذَا الْبَقِیُّنَ الْآفِیْنُ کَلَرُوا** **فَصَرَبَ الْبَرَقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخَسَّنُوا مِنْهُمْ وَكُنْتُ لَهُمْ أُلَوًّا بِأَنْفِیْ فَاَسْمَأْ بَعْدَ ذَٰلِکَ إِسْأَفِذْ أَذْ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا** "پس جب ان کالوں سے تمہاری مدد چیل ہو تو پسلا کھم گرویں مرنے والے۔ میں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تو تب قیدیوں کو مضبوط پھر محو اس کے بعد (ختمیں اختیار ہے) اس میں رو یا فدیے کا معاملہ کر لو تا آنکہ لڑائی اپنے بشیر ڈال دے۔"

قرآن مجید نے یہ بھی نہیں کہا کہ جنگی قیدیوں کو غلام نہ بنایا جائے بلکہ اس معاملے کو اسلامی حکومت کی صواب دیکھ پر چھوڑ دیا ہے۔ تاکہ وہ موقع و محل کے اعتبار سے جو موقف مناسب ہو وہ اختیار کرے۔ پرفریقین کے قیدیوں کا بھی تذکرہ ہو جائے اور جن لوگوں کا غلام بنانا ہی مناسب ہو انہیں غلام بنائے۔ اس صورت میں معاملہ ویسی ہی ہو گا جو کہ محارب قوت حاصل کرے گی۔

اسی طرح غلامی کے دوسرے سرچشمے بند ہو جانے سے غلاموں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ جبکہ اس وقت مختلف دریعوں سے لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ غلاموں کی جو قلیل تعداد رہ گئی تھی اسے بھی اسلامی نظام مختلف ذرائع کے درجہ کم سے کم کے جاری تھا۔ مثلاً جب کوئی غلام دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا اور پھر وہ دشمن کے عیب کو جھوڑ کر، اسلامی عیب میں داخل ہو جاتا تو وہ آزاد قرار پاتا۔ پھر اسلام نے ہر غلام کو یہ حق دیا کہ وہ اپنے مالک سے آزادی کا مورہ کر سکتا ہے۔ اور اس مورے کا ملحوظہ ادا کرنے کے سلسلے میں مالک کے ساتھ اسے تحریری یا زبانی اگر مسئلے کرنے کا پورا پورا اختیار ہے۔ یہ ملحوظہ مورے کے بعد جسے مکاتبت کہتے تھے غلام آزاد ہو جاتا تھا۔ آزادانہ کاروبار کر سکتا تھا۔ چاہے اپنے مالک ہی کی نوکری کر لیتا۔ وہ اپنی مالی کاغذ مالک ہوتا تھا۔ چاہے دوسری کسی جگہ آزادانہ کام کرتا اور مالک کو معزورہ رقم ادا کر دیتا۔

۱۔ قدیم نظام کو جبری طور پر قرار دینے کے باوجود اسلام نے عملاً غلامی کے رد ان کو اس طرح ختم کیا کہ ان لوگوں کا کٹھنہ غلام آزاد کرنا قرار دیا اور مالکوں کو حکم دیا کہ وہ جو خود رکھائیں وہی غلاموں کو رکھائیں اور جو خود نہیں رکھیں وہی غلاموں کو پسائیں۔ ۲۔ عمر ۳۰

مکاتبت کے ساتھ یہ نظام اس معاشرے کا ایک مستقل فرد بن جاتا تھا۔ ایسے افراد کے لئے اسلام کے نظامِ ذکوۃ کا مہر احصہ مقرر ہے۔ اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کے لئے یہ بات ضروری قرار دی گئی کہ وہ ایسے افراد کو مالی اور دوسری باتوں کو غلامی کے جوئے سے آزاد کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو اسلامی نظام نے مختلف معاملات میں افرادِ معاشرہ پر کفارات (Fines) واجب کئے اور کفارے کی شقوں میں سے ایک شق یہ ہو ا کرتی ہے کہ کسی نظام کو آزاد کر دیا جائے۔ مثلاً قتلِ خطا کی بعض صورتوں میں عتق کے کفارے ہیں۔ عتق کے کفارے میں 'ان نذہر کا نتیجہ یہ نکلا کہ مراد زندہ کے ساتھ ساتھ غلامی کا جو ردی عتق ہو گیا۔ اور یہ چر ٹھی موت مر گیا۔ اگر اسے بکھت فتم کر دیا جائے تو اس وقت کے معاشرے میں بے حد افراتفری پیدا ہو جاتی اور اس معاشرے میں فتنہ و فساد برپا ہو جاتا۔

سوال یہ ہے کہ دورِ نبوی کے بعد اسلامی معاشرے میں غلامی فتم ہونے کے بجائے غلامی میں اضافہ کیوں ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعد کے امداد میں غلامی میں اضافہ محض اس لئے ہو گیا تھا کہ مسلمانوں نے اسلامی نظامِ زندگی سے انحراف کر لیا تھا۔ جوں جوں مسلمان اسلامی نظام سے دور ہوتے گئے 'معاشرہ' زیادہ ہوتی گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا تصور تھا؟ اسلامی نظامِ زندگی کا اس میں کوئی قصور نہ تھا۔ دورِ نبوی کے بعد اگر لوگوں نے اسلامی نظامِ زندگی سے انحراف کیا (۱) 'تصور' کیا یا زیادہ کیا اور اسلامی نظامِ زندگی کے اصولوں کو ابھی طرح بخند نہ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلامی نظام میں کچھ خرابی ہے۔ اسلامی تاریخ کے سلسلے میں اہلِ ارجو نقطہ نظر ہے وہ ہم اس سے پہلے بیان کرتے ہیں۔ اگر اسلامی نظام سے انحراف کے نتیجے میں کچھ چند روزہ حالات 'اسلامی تاریخ' کے کسی دور میں ابھی پیدا ہو گئے تھے۔ تو ان حالات کو اسلام کے سر نہیں تھوپا جاسکتا۔ ایسے حالات کو اسلامی تاریخ کی کوئی کڑی نہ گردانا جائے گا۔ اس لئے کہ اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نہ اس کے اصولوں میں سے اصولوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر تبدیلی آئی ہے تو لوگوں میں آئی ہے۔ لوگ اسلام سے اس قدر دور ہو گئے کہ ان کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہ رہا۔ اور ان کی تاریخ اسلامی تاریخ کا حصہ نہ رہی۔

اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سترے سے اسلامی نظامِ زندگی کا ہم جو 'اور' اسلامی نظامِ زندگی کا آغاز اسلامی تاریخ کے اس مقام سے ہرگز نہ کرے گا۔ جہاں اسلامی تاریخ فتم ہو جاتی ہے بلکہ اب اسلامی نظامِ زندگی کا قیام از سر نو اسلامی اصولوں کی روشنی میں کیا جائے گا۔ خاص اسلامی اصولوں کی روشنی میں!

یہ ایک اہم حقیقت ہے کہ نظریہ اور نقطہ نظر کے اعتبار سے بھی اور اسلامی نظریہ اور اسلامی نظام کے قیام کی تحریک کے نشوونما کے نقطہ نظر سے بھی۔ اس سچے کی بنیاد یہاں دوبارہ اس لئے کی جا رہی ہے کہ اسلام کی تاریخ اور اسلامی نظامِ زندگی کے درمیان لوگوں کے دلوں میں سخت الجھاؤ پیدا ہو گیا ہے۔ حالانکہ اسلامی نظام اور ہے اور عملی اسلامی تاریخ یعنی مسلمانوں کی تاریخ چیز ہے دیگر ہے۔

یہی وجہ ہے کہ لوگ صحیح اسلامی تحریک اور صحیح اسلامی نظامِ زندگی اور مسلمانوں کی تاریخ کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ اس دھوکے میں وہ تمام مستشرقین جھکا ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ پر غم اٹھایا ہے۔ بعض لوگ جہاں بوجہ کہ اسلامی تاریخ کو یہ رنگ دیتے ہیں اور بعض لوگ فی الواقعہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔

اب اس سے آگلی آیات میں 'اسلامی اصولی حیات' کے بارے میں چند سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ سوالات مختلف لوگوں نے مسائل یکھے کے لئے کئے تھے:

۱۔ یہ انحراف واضح ہے لیکن اس کے وجود پر حیرت انگیز واقعہ بھی ہو کہ اسلامی معاشرے میں نظامِ سربراہانِ مملکت جتنا اس سلسلے میں غزنی کے سلاطین مسمر کے ملوک اور ہندوستان کا خانان ان لفظوں میں ملکتیں ہیں۔ (حرم)

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۷﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ

”پوچھتے ہیں: ہم راہِ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو: جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو“ اس طرح اللہ تمہارے لئے صاف صاف احکام بیان کر رہا ہے شاید کہ تم دنیا و آخرت دونوں کی فکر کرو۔“

اس سے پہلے بھی انہوں نے سوال کیا تھا کہ وہ کیا خرچ کریں؟ اس کے جواب میں خرچ کی نوعیت اور مصرف کی تشریح کر دی گئی۔ یہاں بھی سوال تو وہی ہے، جواب میں خرچ کی مقدار اور اس کا درجہ بتایا گیا ہے۔ ملوک کے معنی محل میں داخل اور زیادہ کے ہوتے ہیں۔ جو مال ذالی ضروریات سے زیادہ ہو۔ ضروریات سے مراد ایسی ضروریات ہیں جو معاشی اور نمائشی نہ ہوں اسے خرچ کیا جاسکتا ہے اور مصرف کی ترتیب دی ہے جو اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ قریب سے قریب تر کاقب زیادہ ہے اس کے بعد دوسرے لوگ درجہ بدرجہ۔

افضل کا حکم صرف ادائیگی زکوٰۃ ہی سے پرانہ نہیں ہو جاتا۔ کیونکہ اس آیت کو نہ تو آیت زکوٰۃ نے منسوخ کیا ہے اور نہ ہی مخصوص کیا ہے۔ جیسا کہ میں سمجھا ہوں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ایک فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ادا کنندہ اس دوسری معاشی ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہو گیا بلکہ زکوٰۃ کے بعد بھی افضل کا حکم عملی ملتا رہتا ہے۔ زکوٰۃ تو مسلمانوں کے بیت المال کا حق ہے اور اسے وہ حکومت حاصل کرے گی جو اللہ کی شریعت بخند کرے۔ اور یہ حکومت بھی اسے اس کے معلوم و معروف مصرف پر خرچ کرے گی۔ لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور خود مسلمان بھائیوں کی جانب سے عائد شدہ ذمہ داریاں بدستور قائم رہتی ہیں۔ پھر زکوٰۃ تو ایک خاص شرح سے فرض کی گئی ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے تمام داخل دولت سرکاریہ دار کے ہاتھ سے نکل جائے۔ لیکن آیت زیر بحث تو واضح طور پر بتاتی ہے کہ العفو پر ادا کرنا اور خرچ ہونا چاہئے۔

اس سلسلے میں ایک واضح حدیث بھی موجود ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں: **إِنَّ لِي أَمْثَالِ حَقَّ سَوَى الْوَكُوفِ** ”میں ایک دولت میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے۔“

ایسا حق جسے صاحب ثروت اللہ کی رضا کے لئے خود مناسب جگہ خرچ کرتا ہے اور یہ خرچ کی اعلیٰ صورت ہے کمال صورت۔ اگر وہ خود خرچ نہیں کرتا اور اسلامی نظام کو نافذ کرنے والی حکومت کو اس کی ضرورت پہنچی ہے تو اسے اختیار ہے کہ وہ یہ دولت اس صاحب ثروت سے حاصل کرے اور اسلامی جماعت کے ان افراد پر خرچ کر دے جو راہِ ادا کے مستحق ہیں تاکہ صاحب ثروت نہ اسے بیش و عشرت اور معاشی کے کاموں میں استعمال کر سکے اور نہ ہی ذخیرہ کر کے محض کر دے۔ دولت کی گردش روک دے اور اس پر ساقی بن کر بیٹھ جائے۔ **كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۷﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ** اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے۔ شاید کہ تم دنیا و آخرت دونوں کی فکر کرو۔“

اس آیت میں فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکام بیان کرتا ہے اور اس لئے بیان کرتا ہے کہ تم لوگ دنیا و آخرت دونوں کے بارے میں غور و فکر سے کام لو۔ اس لئے کہ صرف دنیا کے بارے میں غور و فکر کرنے سے وجودِ اسلامی کی حقیقت انسان کی زندگی اور اس کے فرائض اور ان کے درمیان باہمی ربط کی اصل حقیقت کے بارے میں نہ عملی فہم صحیح بخیرہ کر سکتی ہے۔

اور نہ ہی انسان کے قلب و نظام زندگی اور اس کی قدروں کی صحیح تصویر بتائی جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ دنیا تو زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اور بہت ہی ادنیٰ اور مختصر حصہ ہے۔ اگر انسان اپنے نظریات اور اپنے نظام کی اساس اس مختصر اور سطحی نقطہ نظر رکھے تو اس کے نتیجے میں کبھی انسان نہ کسی صحیح تصور حیات تک پہنچ سکتا ہے اور نہ زندگی میں کوئی صحیح طرز عمل اختیار کر سکتا ہے۔ پھر اطلاق کلاسیکی طور پر دنیا سے بھی تعلق ہے۔ اور آخرت سے بھی تعلق ہے۔ انفاق سے اس کی دوستی میں جو کمی آتی ہے اس کے نتیجے میں اسے دوسری منفی اور قلب و نظری پاکیزگی 'اس دنیا میں نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر انفاق کرنے والا جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کے ساتھ اس کی منشی ہو جاتی ہے 'صلح ہو جاتی ہے۔ اور افراد کے درمیان تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے معاشرہ کا ہر فرد ہو سکتا ہے یہ باتیں نہ سوچ سکے اس لئے 'آخرت کا عقیدہ اور شعور اور جرأت اخروی کی امید اور آخرت میں جو درجات ہیں اور جو قدریں ہیں ان کا خیال تو ہر شخص کے دہن میں رہتا ہے اور اس سے انفاق کا پلا بھری ہو جاتا ہے۔ اس سے نفس انسانی مطمئن ہو جاتا ہے 'اسے سکون و آرام نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ نفس انسانی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جو ہر وقت معتدل رہتا ہے اور کسی وقت بھی کوئی قدروں اور آکھوں کو چکا چوند کرنے والے دنیاوی معیار سے اس کے توازن کو ہلکا نہیں کر سکتا۔

وَيَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"پرچنے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟" جس طرز عمل میں ان کیلئے بھلائی ہو 'یہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور انکا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ آخر وہ تمہارے بھائی بھائی تو ہیں۔ برائی کرنا اے اور بھلائی کرنا اے دونوں کا عمل اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔"

اجتماعی کفالت (Social Security) اسلامی معاشرے کا سنگِ اول ہے۔ اسلامی جماعت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے غور اور ضعیف لوگوں کا خیال رکھے 'یتیموں کا بالخصوص 'جو داہلغ ہیں اور مل ہلپ کے سلسلے سے محروم ہو گئے ہیں۔ چونکہ وہ کمزور ہیں اس لئے وہ اجتماعی امداد اور اجتماعی حمایت کے مستحق ہیں۔ اسلامی معاشرے کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی پرورش کرے اور ان کے اموال اور ان کی جائیدادوں کی حمایت کرے۔ بعض اویامہ (Guardians) ایسے تھے جو یتیموں اور خود اپنے کھلنے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ نیز انہوں نے اپنے اور یتیموں کے اموال کو یکجا کر کے تجارت میں لگایا ہوا تھا۔ بعض اوقات اس طرح یتیموں کو نقصان ہوتا تھا۔ اس پر قرآن مجید کی آیات اتریں جن میں مسلمانوں کو یتیموں کا خیال رکھنے سے سخت ڈرایا گیا۔ اس پر بعض نیک لوگوں نے اس قدر احتیاط شروع کر دی کہ انہوں نے یتیموں کا خیال رکھنا بھی الگ کر دیا۔ اس صورت حال یہ ہو گئی کہ کسی کے پاس اگر یتیم ہوتا تو وہ یتیم کھانا سے اس کے لئے کھانا تیار کرتا۔ اگر کچھ بچے جاتا تو دھار دیتا تو وہ سرے وقت اسے کھانا فراہم ہو جاتا اور پھینک دیتا۔ یہ اس قدر زیادہ تشدد تھا جسے اسلام کا مزاج گوارا نہ کرتا تھا۔

علاوہ ازیں بعض اوقات اس میں یتیم کو نقصان بھی ہوتا چنانچہ یہ آیات نازل ہوئیں اور مسلمانوں کو تلقین کر دی گئی کہ وہ اعتدال

اور آسانی کا راستہ اختیار کریں، جس میں اس کی مصلحت ہو۔ درحقیقت ان کے لئے خیر خواہی کا مذہب اس سے بہتر ہے کہ ہمیں الگ تھلگ کر دیا جائے۔ اگر اکٹھا رہے سینے اور کھانے پینے کے انتظام میں جہنم کی بھلائی ہے تو ساتھ رکھنا چاہئے۔ کیونکہ جہنم بھی ہر محل اولیاء کے بھائی بند ہی قریب۔ تمام مسلمان ہیں اور بھائی بھائی ہیں۔ سب کے سب ایک عظیم اسلامی خاندان کے افراد ہیں۔ اللہ بھلائی کرنے والے اور برائی کرنے والے دونوں کے محل سے باخبر ہے۔ اللہ کے ہاں ظاہری شکل و صورت پر جو فیصلہ نہ ہوں گے نہایت اور نتائج کو بھی دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالنا پسند نہیں کرتا نہ امر و نہی میں ان پر کوئی تکلیف لانا چاہتا ہے یا ان کو مشقت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تکلیف میں ڈال دیتا لیکن اللہ کلہا ارادہ نہ تھا وہ تو معزز و حکیم ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے لیکن وہ حکیم ہے۔ انسان بھلائی اور اصلاح کے سوا وہ اور کچھ نہیں چاہتا۔

یوں تمام معاملات کا ربط خدائے لایزال سے قائم ہو جاتا ہے۔ تمام معاملات کو اس اصلی محور کے ساتھ بانٹ دیا جاتا ہے۔ جس کے گرد پورا نظریہ حیات گھومتا ہے۔ جس کے گرد پوری زندگی گھومتی ہے۔ یہ ہونا ہے حال اس نظام قانون کا جو کسی نظریہ حیات پر مبنی ہوتا ہے۔ اس قانون کے نقوی نہایت "انسان کے خارج" انسان کی ذات سے علیحدہ کسی اور ذریعہ سے فراہم نہیں ہوتی۔ بلکہ انسان کے ضمیر کے اندر صراحتاً نہیں ہے اس قانون پر عمل کرنے کا دامن پیدا ہوتا ہے اور ہر شخص اس پر از خود عمل کرتا ہے۔

درس ۱۵ ایک نظر میں

یہ سبق گویا علی قوانین پر مشتمل ایک خاکہ ہے۔ اس میں خاندانی نظام کی شیرازہ بندی کی گئی ہے۔ خاندان حرکت اسلامی کی تنظیم کی اساس ہے۔ نخست اول ہے۔ اس اساس کو اسلام نے ہر پہلو سے مضبوط کیا ہے۔ اس پر ہے حد توہ دی گئی ہے۔ اسے بڑی تفصیل سے منظم کیا ہے۔ اسے ہر طرح سے بچا کر رکھا گیا ہے۔ اسے دور جاہلیت کی اندکی سے پاک کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اپنی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں جگہ جگہ اس سلسلے میں ہدایات دی گئی ہیں اور ان میں تمام بنیادیں فراہم کر دی گئی ہیں جو تحریک اسلامی کی تنظیم کے ابتدائی طبقے تنظیم اور تعمیر کے لئے ضروری تھیں۔

اسلام کا اجتماعی نظام ایک قسم کا خاندانی نظام ہے۔ اس کی اساس خاندان پر ہے۔ اس لئے کہ انسان کے لئے اس کے رب کا بیوج کردہ نظام ہے۔ اس میں انسان کی فطرت کی تمام ضروریات تمام خصوصیات اور تمام بنیادی باتوں کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔

خاندانی نظام کی جڑیں ابتداً تخلیق تک جا پہنچی ہیں۔ اس کی کونپلیں شریعہ فطرت سے بھرتی ہیں۔ انسان بلکہ تمام حیوانات کی تخلیق ہی خاندانی نظام پر ہے۔ قرآن مجید سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ **وَمِنْ كُلِّ فُئْشٍ خُفْضًا وَوُجُوْنٌ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ** "اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم اس سے سبق لو۔"

ایک دوسری آیت میں **يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ فِيْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاَلُوْا حَمَامِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰكُمْ رَءِيْفًا** "اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا بیڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیئے۔ اس خدا سے ڈرو جس کو واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقیناً جن کو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔"

اب انسان کا مزید نقطہ نظر سے جائزہ لیا جاتا ہے اور اسے وہ پستان انسان یاد دلایا جاتا ہے جس کے واسطے سے یہی انسانوں کی ہستی کا آغاز ہوا۔ پہلی انسانی آبادی ایک جوڑا تھا۔ پھر اس کی اولاد پیدا ہوئی پھر اس سے انسانیت اور انسل آبادی پھیل گئی۔ **يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ فِيْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاَلُوْا حَمَامِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰكُمْ رَءِيْفًا** "اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا بیڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیئے۔ اس خدا سے ڈرو جس کو واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقیناً جن کو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔"

دوسری جگہ ہے **يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۡلِيْمٌ لِّتَعْلَمُوْا** "لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنادیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔"

پھر بتایا جاتا ہے کہ میں یہودی کے درمیان ایک نظریہ جاری ہے۔ اس لئے نہیں کہ مرد و عورت علی الاطلاق اچھے ہوں بلکہ ان کے درمیان انس و محبت کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ وہ خاندان کی بنیاد بنیں اور گمراہی سے بچیں۔ **يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ فِيْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاَلُوْا حَمَامِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰكُمْ رَءِيْفًا** "اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا بیڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیئے۔ اس خدا سے ڈرو جس کو واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقیناً جن کو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔"

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
 "مترجم: جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لئے مخرج پیدا کرے گا جس سے اس کا حساب نہ ہوگا۔" (سورۃ البقرہ: ۲۱۸)
 "مترجم: جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لئے مخرج پیدا کرے گا جس سے اس کا حساب نہ ہوگا۔" (سورۃ البقرہ: ۲۱۸)

یہ فطرت ہے کہ جو اپنا کام کرتی ہے اور یہ خدائے ہی ہے جو اپنی تخلیق اور پھر انسان کی تعمیر و تربیت میں فطرت میں مقصد کی بنا پر اس کی تخلیق کے لئے ایک کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام زندگی میں خدائے الٰہی نظام ایک فطری اور طبعی نظام ہے جس کا سرچشمہ انسان کی تخلیق کے آغاز ہی سے پھرتا ہے۔ (آدم و حوا سے) اگر گمراہی پیدا ہو جائے تو اس کائنات کی تمام اشیاء کا آغاز تخلیق ہی اسی نظام کے مطابق ہوا ہے۔ اسی طرح اسلام نے نظام فطرت کے منہج کو اپنایا ہے جس طرح اس کائنات کی وہ سری اشیاء کی تخلیق خدائے الٰہی نظام کے اسلوب پر ہوئی ہے۔ اسی طرح اسلامی نظام کی اساس بھی خدائے الٰہی کو قرار دینا چاہیے۔ انسان بھی ہر حال میں اس کائنات کا ایک جزو ہے۔

خدائے الٰہی دراصل ایک قدرتی نر سہ ہے۔ جملہ چھوٹے بچوں کی طرح بچہ بچہ اور تربیت ہو سکتی ہے۔ صرف اس نر سہ میں وہ صحیح طرح روحانی، عقلی اور جسمانی نشوونما پا سکتے ہیں۔ خدائے الٰہی کے سایہ میں بچے میں محبت، شفقت اور انتہائی وسعت داری (Reciprocal Responsibility) کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ اور اس نر سہ میں اس پر جو رنگ چڑھتا ہے وہ پوری زندگی میں قائم رہتا ہے۔ بچے کو خدائے الٰہی کی نر سہ میں جو سبق ملتا ہے اسی کی روشنی میں وہ زندگی، معنی زندگی کے لئے آنکھیں کھولتا ہے اسی کی روشنی میں وہ حقیقی حیات کی تشریح کرتا ہے اور اسی کی روشنی میں زندگی میں عمل پیرا ہوتا ہے۔

تمام زندہ مخلوقات میں فضل آدم کی عظمت سب سے طویل ہوتی ہے۔ تمام زندہ مخلوقات سے زیادہ وجہ یہ ہے کہ ہر زندہ ذی روح کا مقصد فطرت دراصل اپنی زندگی کے لئے بنیادی تربیت اور تربیت کا نصاب ہوتا ہے۔ اس میں بچے کو اس رول کے لئے چاہا گیا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ دنیا میں انسان نے جو فرائض سرانجام دینے ہیں وہ عظیم فرائض ہیں۔ جو رول زمین پر انسان نے ادا کرنا ہوتا ہے وہ ایک عظیم رول ہے اس لئے اس کا مقصد فطرت بھی لپٹا لپٹا کر لیا گیا ہے تاکہ اسے مستقبل کی ذمہ داریوں کے لئے طریق احسن بتا دیا جائے اور اسے اچھی طرح تربیت دی جاسکے۔ اس لئے وہ سرے حیوانات کے مقابلے میں وہ والدین کے ساتھ رہنے کے لئے زیادہ صلاح ہے لہذا ایک پر سکون خاندانی ماحول، مستقل خدائے الٰہی نر سہ انسان کے نظام زندگی کی لئے بنیادی ہے۔ انسانی فطرت کے زیادہ قریب اور اس کی تشکیل اور نشوونما اور اس زندگی میں اس کے کردار کے لئے موزوں تر ہے۔

دور جدید کے تجربات نے اس بات کو یقین بنک دیا ہے کہ خدائے الٰہی گوارے کے مقابلے میں لوگوں نے بچوں کی نگہداشت کے جو انتظامات بھی کئے وہ سب کے سب ناقص رہے اور وہ خدائے الٰہی کے فہم و ہدایت سے محروم ہو گئے۔ بلکہ ان انتظامات میں سے کوئی انتظام بھی ایسا نہیں ہے جس میں بچے کی نشوونما کے لئے معزز ماحول ہو جس میں اس کی معیاری تربیت ممکن ہو سکے۔ خصوصاً ابتدائی نر سہ کا وہ نظام جسے دور جدید کے بعض معنوی اور جاہل انتظام اپنے حیات نے محض اس لئے قائم کیا کہ وہ اللہ کے قائم کردہ مضبوط فطری اور صالح خدائے الٰہی نظام کی جگہ لے سکے۔ محض اس لئے کہ یہ لوگ دین کی وحشی میں جلا ہو گئے اور دین پر اندھا دھند بن کر اس کی ہر چیز کے خلاف ہو گئے۔ اس لئے خدائے الٰہی نظام کو جبراً ختم کر کے اس کی جگہ بچوں کے لئے نر سہ قائم کر دیں۔ اگرچہ بعض اوقات ایسی نر سہا حکمت کے تحت بھی قائم ہوئیں مثلاً دینی حدود و حدود سے آزاد مغربی ممالک نے ماضی قریب میں جو حیوانہ جنگیں لڑیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ان جنگوں میں ان وحشیوں نے لڑنے والوں اور پرامن خیروں میں کوئی فیصلہ کی "اس کے نتیجے میں لاکھوں اور لاکھوں بچے مارے گئے۔"

باپ کے سایہ کے بغیر رہ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کی بعض حکومتیں ان بچوں کے لئے اجتماعی نرسریاں قائم کرنے پر مجبور ہو گئیں۔
(۱) علاوہ ازیں مغرب کے جاہل تصور حیات کے نتیجہ میں وہاں کے انسان کے لئے مناسب اجتماعی اور اقتصادی نظام کے مقابلے میں بد عمل اقتصادی اور سماجی نظام وجود میں آیا اور جس میں گورائیہ بچوں کی مائیں اس پر مجبور ہو گئیں کہ وہ اپنے لئے خود کمائیں اور مجبوراً جھٹلانے ضرورت بچوں کی اجتماعی نرسریاں وجود میں آئیں۔ یہ نظام نہ تھا بلکہ ایک نعت تھی۔ اس نے بچوں کو بڑوں کی باتا اور خانہ ان کے زیر سایہ ان کی تربیت سے محروم کر دیا۔ بچوں کو نرسری میں پھینک دیا گیا۔ نرسری کا نظام بچوں کی نفرت اور ان کے نفسیاتی سلامت سے مصلوم تھا اس لئے نتیجہ یہ نکلا کہ اس قسم کے بچے ذہنی الجھنوں کا شکار ہو گئے اور انہیں بے شمار نفسیاتی پریشانیوں کا حق ہو گئیں۔

عجب انگیزات یہ ہے کہ اہلے بعض ممالک ان حقائق کے باوجود اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عورت کے لئے ملازمت کا اختیار کرنا ترقی اور آزادی کی علامت ہے۔ اور اس بات کا ثبوت ہے کہ معاشرہ رجعت پسندی سے آزاد ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہاں لوگوں کے نزدیک آزادی اور ترقی اس نعت کا نام ہے جس کی وجہ سے اس دنیا میں انسان کے سب سے قیمتی ذخیرہ یعنی بچوں کی نفسیاتی صحت اور ان کی اخلاقی ترقی تو ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ حالانکہ بچے انسانیت کے مستقبل کا سرمایہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس قیمتی سرمایہ کو ضائع کر کے انسان فائدہ کیا حاصل کرنا ہے؟ صرف یہ کہ خانہ ان کی آمدنی میں ایک حقیر اضافہ ہو جاتا ہے۔ بھائے اس کے کہ وہ اپنی اولاد کی کفالت کرے۔ یہ صورت حال اس لئے پیش آئی کہ مغربی طاقت اور جدید مشرقی جاہلیت اور اس کے فاسد جماعتی نظام نے بچوں کے لئے والدہ کی کفالت کی خاطر والدہ کی ملازمت کی حوصلہ شکنی کرنے سے انکار کیا۔ اور صورت یہ ہو گئی کہ اگر کوئی عورت ملازمت نہیں کرتی تو اس کے ساتھ رشتہ کرے کے لئے بھی کوئی تیار نہ ہوتا۔ حالانکہ ملازمت سے وہ جو کچھ کماتی ہے وہ اس حکیم سرمایہ کی تربیت اور نگہداشت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس لئے کہ بچے انسانیت کی کفالت ہی قیمتی اور غلاب سرمایہ ہیں۔

نرسریوں کے تجربات سے سب سے پہلے جو چیز ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دو سال کے عرصہ میں بچہ فطری و نفسیاتی طور پر اس بات کا متعلق ہوتا ہے کہ اسے مستحکم والدین کی نگہداشت ہو نا چاہئے۔ بالخصوص والدہ کے معاملے میں تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ والدہ مستحکم صرف اس کی خدمت گزار ہو اور اس کے ساتھ اس میں کوئی دوسرا بچہ بھی شریک نہ ہو۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک پھر اسے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے باپ اور باپ ہوں اور اس کی نسبت ان کی طرف ہو۔ پہلی ضرورت نرسری کے سلسلہ میں ممکن نہیں ہے اور دوسری صورت سوائے اس کے کہ حاکم الی نظام موجود ہو ممکن الحصول نہیں ہے۔

جو بچہ ان دو سولہوں سے محروم رہے وہ تو اپنی اور نفسیاتی لحاظ سے ناقص رہے گا۔ ایسے بچے لازماً کسی نہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔

اگر کسی کو کوئی ایسا معاملہ پیش آجائے اور وہ ان دونوں سولہوں میں سے کسی ایک سے محروم ہو جائے تو یہ معاملہ اس بچے کے لئے نہایت کھن ہوتا ہے لیکن ہمیں تعجب ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں؟ دراصل اس غافل اور بے خبر جاہلیت پر غور کریں جس کی کوشش یہ ہے کہ نرسری کا نظام قائم کر دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو ایسے جہانِ ملامتوں سے دوچار کیا جائے۔ درحقیقت جاہلیت کے بعض وہ تماشائی ہر اسلام کی عطا کردہ امن و سلامتی سے محروم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طاقت 'پھوٹے' بچوں کی طاقت و تہا کی ترقی اور آزادی ہے۔ طاقت و تفریب ہے۔ (۲)

۱۔ تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو۔ انسان میں المادہ والاسلام لعل حسیت۔ کتاب شہادت حول الاسلام بحوالہ نقیب لعل حسیت
۲۔ تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو۔ انسان میں المادہ والاسلام لعل حسیت۔ کتاب شہادت حول الاسلام بحوالہ نقیب لعل حسیت

مکمل و مہربان ہیں جن کی وجہ سے اسلامی نظام حیات نے اپنے اجتماعی نظام کی بنیاد "خاندان" پر رکھی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضائے حق کی مسلمان امن و سلامتی کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ اور اسلام کے زیر سایہ سلامتی اور چین کی زندگی بسر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے خاندانی نظام کے استحکام پر بہت زیادہ توجہ کی ہے۔ اس لئے کہ اسلام کے اجتماعی نظام میں خاندان بنیادی بحث قرار پانے والا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں خاندانی نظام کے استحکام کے لئے "اس کے مختلف پہلوؤں کو منظم کیا گیا ہے اور اس کے لئے بنیادی اصول فراہم کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ بقرہ ان سورتوں میں سے ایک ہے۔

اس سورتہ میں خاندانی نظام کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں نکاح، معاشرت، ایما، طلاق، نفقہ، حصہ، رضاعت اور حضانت کے اہم مسائل بیان کئے گئے ہیں جن میں ان احکام کو خاص احکام کی شکل میں بیان نہیں کیا گیا جیسا کہ عام طور پر قانون کی کتابیں پڑھنے والے کتب قانون میں مجرد و خلعت اور احکام پاتے ہیں۔ بلکہ انہیں ایسے احکام ایسی فہمائیں دادر ہوتے ہیں کہ انسان کا دل و دماغ اسے بحیثیت ایک عظیم اصول کے لیتے ہیں۔ انسانی زندگی کے لئے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام زندگی کا ایک عظیم اصول اور اس نظریۂ حیات کا عظیم اصول جس سے اسلامی نظام زندگی کی کوئٹیں چلتی ہیں۔ اور یہ کہ اس اصول اور اس قانون کا تعلق براہ راست اللہ جبرک و تعالیٰ سے ہے۔ یہ قانون اس کے ارادے، اس کی حکمت، اس کی حیثیت سے ظاہر ہے۔ اور یہ اصول اس نظام زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پسند کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی رضا و غضب، ثواب و عقاب وابستہ ہوتے ہیں اور ان احکام کا تعلق اسلامی نظریۂ حیات سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان پر عمل کرے گا تو وہ شخص مسلم کہلائے گا۔ اگر عمل نہ کرے گا تو مسلم نہ کہلائے گا۔

انسان پہلی نظری میں اس معاملے کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھ لیتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی اس کی سمجھ میں آجاتی ہے کہ اس نظام کا ہر جز خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اہمیت کا حامل ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اس نظام کا نگران ہے اور اس طرف اس کی خاص توجہ ہے۔ اور یہ کہ اس نظام کی ہر معمولی اور بڑی بات مقصود و ہدایت ہے اور اللہ کے ہاں ایک عظیم مقصد کے لئے اسے رکھا گیا ہے۔ اور یہ کہ اس انسان کی ذات کی گہرائی خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ہر تحریک کی خیر و تربیت کا ہم بھی خود ذات باری اپنی گہرائی میں قبلی ہے اور اس خیر اور نشوونما اور تربیت کی غرض صرف یہ ہے کہ تحریک اسلامی کو اس عظیم رول کے لئے تیار کرنا ہے جو اس نے اس کائنات میں ادا کرنا ہے پھر انسان یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اس نظام زندگی کے کسی حصے پر عمل نہ کرنا اسے کھردر کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ ایسے افراد شدید غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔

پھر اس احکام بڑی تفصیل سے بیان کئے جاتے ہیں، جب تک ایک حکم ختم نہیں ہو جاتا اس کے بعد دوسری باتیں نہیں کر دیئے جاتے اس وقت تک۔ دوسرے حکم کا آغاز نہیں کیا جاتا۔ پھر ہر حکم کے بعد تعلیقات اختتامیہ تہرے اور نتائج بیان کئے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ تعلیقات اور تعلیقات بیان احکام کے درمیان ہی آجاتی ہیں جن سے مقصود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اہمیت کا حامل ہے۔ بالخصوص وہ تعلیقات جن کا تعلق خیر و احساس اور دل کے تقویٰ سے ہوتا ہے کیونکہ یہ بیدار تقویٰ، احساس اطاعت اور خیر کی گہرائی کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ان احکام کے بجالانے میں جیلہ ساری سے کام لیا جائے۔

یہاں یہ ہے کہ مسلمان مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں نہ اپنی عورتوں کا نکاح کر کے مشرک کے حوالہ کریں۔ اس کی وجوہات یہ بتائی گئی ہیں۔ اُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الْفَسَادِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْبَقَاءِ وَالْخَيْرِ وَبَيْنَ آيَاتِهِ لِبَيِّنَاتٍ لِّعَلَّاهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ لوگ ہمیں الگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے احکام

واجع طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو قبح ہے کہ وہ سچی باتوں اور نصیحتوں کو چھپا کر دے۔

دوسرا حکم حیض کے دور میں عورتوں کے ساتھ معاشرت کرنے کے مسئلے سے متعلق ہے۔ اس پر جو تطبیق دیا گیا ہے اس میں اس فعل کو محض قضاے حیض کے چند منٹ کے جسمانی تنہا رہنے سے بلکہ کر کے "اعلیٰ مقام اور انسانی فرائض کے اعلیٰ مقام تک بلند کیا جاتا ہے۔ بلکہ بتایا گیا ہے کہ جو انسان کے ذالی اور فنی فرائض میں سے ایک اہم فرائض ہے اور اس کا تعلق خالق تعالیٰ کی اس عظیم سے ہے کہ اس کی حقوق اس کی مہارت اور اس کے ذریعہ سے پاک و صاف ہو جائے۔

وَلَمَّا تَخَلَّفُونَهَا فَاَعْرَضَ عَنْهَا فَاَشْرَكَ الْاَوَّلٰیْنَ وَفُحِشَ الْمُنَافِقِیْنَ ۝۱۰۱
 وَفُحِشَ لَكُمْ فَاَنْتُمْ حَرَمٌ عَلَيْكُمْ اُنْثٰی هٰۤیْضُمْ وَكَلْبُمْ لَیْلًا لِّغُلَسِکُمْ ۝۱۰۲ وَانْفُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّکُمْ مِّنْکَافُوْهُ
 وَیَقْبِرُ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝۱۰۳ ہمیں پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جہاز اس طرح جیسا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے "اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں کھینچیں ہیں۔ تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو" اپنی بھینچ میں جاؤ مگر اپنے معشوق کی فکر کرو اور اللہ کی عبادت سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے۔ اور اسے نبی جو تمہاری ہدایات ہیں انہیں طوفانی دے۔"

تیسرے حکم میں قسموں کے بارے میں احکام ہیں۔ بعد میں چونکہ ایلا اور طلاق کے احکام بیان ہوں گے۔ اس لئے پہلی بطور تفسیر قسموں کے بارے میں موی حکم دے دیا۔ اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کا بدلہ بھی "اللہ پر پختہ ہیں اور خدا انہوں سے قائم کر دیا گیا ہے۔ ایک جگہ کہا گیا "اللہ تعالیٰ حلیہ" "اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔" اور دوسری جگہ ہے "وَاللّٰهُ عَلٰۤیۡکُمْ حَٰلِیۡہٗ" "اللہ ہمت درگزر کرنے والا ہے۔"

چوتھا حکم ایلا کا ہے اور اس کے آخر میں یہ تعلیم ہے "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ" مگر انہوں نے رواج کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق کی کھان لی ہو تو جلتے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔"

پانچواں حکم عورت کی ہرمت کے بارے میں ہے۔ اور اس حکم کے ساتھ بھی متعدد تعلیمات و تنبیہات دی گئی ہیں۔
 لَا یَحِلُّ لَہُمْ اَنْ یَّکُوْنُوْا فِیْ اَرْحَامِہُمْ اِنْ کُنْ یُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰہِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ ۝۱۰۴ اور ان کے لئے جو جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کر لیا ہو اسے چھپائیں انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہئے اگر وہ اللہ اور روزِ آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔"

اور چھٹا حکم طلاق کی تعداد کے بارے میں ہے اور طلاق کی حالت میں مرد اور فقہ وائیں لینے کے احکام ہیں۔ ان احکام کے بعد بھی یہ تعلیمات وارد ہیں۔

وَلَا یَحِلُّ لَہُمْ اَنْ یَّأْخُذُوْا بِمَا اٰتَیْتُمُوْہُمْ شَیْئًا اِلَّا اَنْ یَّسَآفَا اِلَّا یَقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰہِ ۝۱۰۵ اِنْ یُحٰۤیِیْہُمَا
 حُدُوْدَ اللّٰہِ ۝۱۰۶ فَلَا جُنَآحَ عَلَیْہُمَا فِیْ مَا اٰتَیْتُمَا ۝۱۰۷ اور تمہارے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ دو عین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکے قائم رہے ہو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الٹی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جائے میں مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ سلوفا دے کر طہر کی حاصل کرے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ حدود الٹی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔"

ان تمام احکام میں جس طرح خدا کی عہدیت اور ہدایت کا حصول خدا کی اطاعت و عہدیت کا رنگ ہے اور اللہ کی غلامی کا یہ سکون سلیب ہے۔ اسی طرح ان میں واقعی زندگی کے ماحول کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ انسان کی طبعی ساخت اور اس کی فطری خواہشات سے بھی قطع نظر نہیں کی گئی اور اس کو عارض پر انسان کی انسانی ضروریات کو بھی اچھی طرح پران کیا گیا ہے۔

اسلام جو قانون بنانا ہے وہ انسانوں کے ایک گروہ کے لئے بنانا ہے۔ وہ یہ قانون سرحدوں و مہتمم کے لئے نہیں بنانا ہے۔ نہ اڑتے ہوئے تعلیمات کے عالم میں کسی فرض مخلوق کے لئے۔ اس لئے عام ہدایات اور قانون سازی یا شرعی احکام کے ذریعے جب اسلام انسانی زندگی کی ہدایت کا بندھن بن کر رہتا ہے تو یہ حقیقت بھی طرح اس کے سامنے ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ ایک انسان کے لئے کر رہا ہے۔ یہ کہ یہ ہدایت ایک بشر کے لئے ہے اور انسانوں میں انسانی جذبات و میلانات پائے جاتے ہیں۔ ان میں ضبط ہے اور کئی قسم کی کڑوہاں ہیں۔ ان کو ضروریات لاحق ہوتی ہیں اور ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ جذبات رکھتے ہیں اور ہشور مخلوق ہیں۔ ایک طرف ان میں روحانی اشتیاق ہے تو دوسری طرف انسانی کشش بھی ہے اور اسلامی نظام زندگی ایک ایسا نظام ہے جو ان سب امور کا خیال رکھتا ہے۔ اور ان کے باوجود انسان کو ایک پاک ہدایت کی راہ پر لگاتا ہے۔ ایک روشن چاروغاں انہیں دکھاتا ہے۔ ہدایت کا روشن چراغ۔ لیکن ہر کسی جبر کے بغیر کسی معنوی ذریعہ کے۔ وہ اپنے تمام نظام زندگی کی بنیاد اس پر قائم کرتا ہے کہ یہ انسان سرحد انسان ہے!

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایسا کو چاروغاں قرار دیا۔ یعنی ایک مرد کے لئے چاروغاں ہے کہ وہ ایک مقررہ وقت تک عورت کے ساتھ مباشرت نہ کرنے کی قسم کھائے۔ لیکن مرد یہ ہے کہ یہ قسم چاروغاں سے زیادہ نہ ہوگی۔ پھر اسلام طلاق کی گنجائش رکھتا ہے۔ اور اس کے لئے ہر قسم کے قانون سازی کرتا ہے۔ اس کے احکام اور اس کے نتائج کو بھی منظم طریقے سے قانونی ضابطہ کا پابند کرتا ہے۔ ایسے حالات میں از روئے قانون طلاق کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف غلامانی نظام کی بنیادوں کو پوری طرح منظم کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی ہے۔ غلامانی تعلقات کو مزید پختہ کرنے کی سعی کی گئی ہے اور افراد خاندان کے ہمیں رہا کو محض معاشرتی فائدے سے بلند کر کے اسے اطاعت خداوندی اور عہدیت رب کا بندھن تصور دے دیا گیا ہے۔ یہ وہ قوانین ہیں جو اسلامی نظام زندگی کے عملی پہلوؤں کو واقعی عہدیت اور ایک حقیقی ماحول نظام کر دیتا ہے۔ جو مثالی ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی اخلاق اور دھرم کے دائرے کے اندر بھی رہتا ہے۔ اور یہی لگتا ہے کہ یہی نظام ہے جو فی الواقعہ ایک تمام انسان کے لئے بنایا گیا ہے۔

نظام کیا ہے فطرت کے لئے سوتیلی ہی سوتیلی ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کے لئے یکساں سوتیلی ہیں۔ اگر ایک ٹھیکیل شدہ خاندان جس کی بنیاد مرد و عورت کے تعلق سے پڑی تھی کامیاب نہیں ہوتا اس لئے انسانی فطرت (Nature) میں امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا تو اللہ ذات ہے جو جانے والا ہے خرد دار ہے۔ وہ لوگوں کے ہرے میں وہ کچھ جانتا ہے جو وہ خود بھی نہیں جانتے۔ اس لئے وہ چاروغاں ہدیٰ نے یہ نہ چاہا کہ وہ مرد و عورت کے راجد تعلق کو بالکل انشاک کا دے اور اس طرح انسانی فطرت کو اس لئے جوڑے کو اس و محبت کے گوارے کے بجائے ایک قید خانہ بنا دے۔ میں یہی ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے ہوں مگر جدائی محال ہو! ان کے دلوں میں سب شکوک و شبہات سیلابی قتل اختیار کر گئے ہیں لیکن بچنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ میں یہی وہی کے تعلقات شہادت کے گمناوہ اندھیرے میں رہ کر رہ گئے ہوں لیکن روشنی کی طرف نکل آنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو میں یہی کے ہر ذرہ اور اس چھوٹے خاندان کو اس لئے بنایا تھا کہ وہ دار امن ہو! دار الامن ہو۔ اور اگر اس سے یہ مقصد چراندہ ہو رہا ہو اور اس لئے نہ ہو رہا ہو کہ فرشتوں کی نظر اور طہائے میں اشتکاف ہو! تو پھر ایسی صورت میں معرکہ ہے کہ میں یہی کے درمیان جدائی ہو جائے اور اس جہل خاندان کو ختم کر دیا جائے اور وہ درہم کو خوش کریں کہ جڑیں گیں جدائی کا پھیلنے بھی محض سرسری اختلافات کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا بلکہ خاندان کے بچانے کے

لئے تمام وسائل کام میں لائے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ اسلامی نظام زندگی میں انسانی اجتماع میں خلد ان مقدس ترین اقدار ہیں۔ لیکن ہر ان کی صورت میں بھی ایسے احکام دیئے گئے ہیں کہ نہ ظلم کو نقصان پہنچے نہ ہوی کو۔ نہ بچے کو اور نہ چلیں کو۔ یہ ہے وہ ربانی نظام زندگی جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے تشکیل دیا۔

جب انسان اس نظام کی بنیادوں پر غور کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے جو بنایا ہے اور پھر اس نظام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس معاشرے، پاک معاشرے پر نگاہ ڈالتا ہے جس میں امن و سلامتی کا دور دورہ ہوتا ہے اور پھر اس کے مقابلے میں اس نظام زندگی کا مطالعہ کرتا ہے جو اس وقت لفظ انسانی زندگی میں قائم درائج قتل و غارتگری کا دور دورہ ہے کہ دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور اسلامی معاشرہ ایک مثالی معاشرہ ہے۔ اور اگر اسلامی معاشرے کا مقابلہ مشرق و مغرب میں آج کے جدید مثالی معاشروں سے کیا جائے تو بھی یہ مثالی معاشرہ ایک اونچے مقام پر نظر آتا ہے۔ حالانکہ ان جدید مثالی معاشروں کے حامی اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ پائے کا معاشرہ سمجھتے ہیں۔ اس مثالی معاشرہ کے نتیجے میں اچھی طرح احساس ہو جاتا ہے کہ اسلام نے شرافت، پاکیزگی اور امن و سکون کا اونچا معیار قائم کیا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس اونچے مقام تک انسانوں کو پہنچانے کے لئے قانون بنایا۔ خصوصاً عورت کو تو اس نظام میں خصوصی رعایتیں دی گئی ہیں۔ بہت بڑی حرمت اور شرافت اسے عطا کر دی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو مستقیم و انصاف و عدالت بھی ان خصوصی رعایتوں پر غور کرے، جو اللہ نے اسلامی نظام میں عورتوں کو دی ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے کی، بشرطیکہ ان احکامات کو گہرے غور کرے۔ (۱)

اب دیکھئے آیات کی تشریح و تفصیلات

(۱) دیکھئے۔ اللہ تعالیٰ کی اصل انسانی مساوات۔ انسانیت کا حق اور اسلام۔ اصل معنی تقاضا۔ شہادتِ حق اور اسلام۔ اصل معنی اسلام اور عورت۔ فی ظلال القرآن سورۃ البقرہ اور فصل

درس نمبر ۵ تشریح آیات (۲۳۱ تا ۲۴۲)

وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَلِيًّا وَلَا مِمَّنْ ذُوَ الْحِمْلِ مِمَّنْ هُمْ فِي شُرَكَائِهِمْ أَهْلٌ بِمِثْلِ شُرَكَائِهِمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۳۱﴾

۲۴
ع ۵
۱

اور تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لڑکی ایک مشرک شریف زادی سے بتر ہے۔ اگرچہ وہ جنس بہت پسند ہو۔ اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے بھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن نکاح مشرک شریف سے بتر ہے اگرچہ وہ جنس بہت پسند ہو۔ یہ لوگ جنس ایک طرف جاتے ہیں اور اللہ اپنے ان سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو یہ ہے کہ وہ سبلی پس کے اور قیمت قبول کریں گے۔

نکاح یعنی شادی بنی قوم کے دو افراد کے درمیان بہت گہرا بہت مضبوط اور مسدود رائج رشتہ ہے۔ اس رشتے کے دونوں طرف ایک دوسرے کے وسیع مطالبات پورے کرتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ فریقین کے دل ایک ہوں وہ ایک ہی ہو چل کر میں بندھے ہوئے ہوں لیکن دونوں کا دل آپس میں ملے۔ جب اس فرض و عہد میں داخل ہو جس پر مصلحت نکاح کا انعقاد ہوا ہے۔ اور وہ ذات احمد ہو جس کی طرف یہ دونوں متوجہ ہوں۔ یعنی تکوینی حقائق و نظریات کا تعلق ہے وہ انسان کی زندگی اور ان کی شخصیت پر بہت ہی گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسانی شعور کو ایک خاص کیفیت عطا کرتے ہیں۔ یہ اس کی تائید و حقوق کرتے ہیں اور نفس کی خواہشات کو محدود کرتے ہیں اور پوری زندگی میں نفس انسانی کی رہنمائی و اہانت کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات مذہبی عقیدہ ایسی پشت چلا جاتا ہے۔ اور اس میں فساد و سبکدوش ہو جاتا ہے۔ اس سے اکثر لوگوں کو یہ مفاد ہو جاتا ہے کہ شاید دین کا تصور نفس انسانی کے لئے کوئی ضروری تصور نہیں۔ یہ ایک حاد مرضی شعور ہے اور بعض گہری فلسفے اور بعض اجتماعی نظام دینی شعور کی جگہ لے سکتے ہیں اور ہوں ہم بد مذہب اور دین سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک وہم ہے اور نفس انسانی کی حقیقت اور اس کی نفسیات سے بے خبری کی دلیل ہے۔ اور اس کے عناصر ترکیبی کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ یا یہ لوگ جان بوجھ کر نفس انسانی اور اس کے متعلق اور اس کی عملی صورت حال سے جان بوجھ کر غافل کرتے ہیں۔

کہ کے ابتدائی دور میں اگرچہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان شعور و اعتقاد اور نظریاتی اعتبار سے مکمل جدائی اور مٹی مٹی فریقین کے درمیان معاشرتی اور عائلی روابط کے اعتبار سے کلی طور پر جدائی کرنا ناممکن تھا اور نہ ہی مناسب تھا اس لئے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق ضرورت اس بات کی تھی کہ اس قسم کی اصلاحات مناسب وقت کے بعد اچھی طرح پکیرا جائے۔ لیکن اس کے

عصا تاکید اور جان کی راہ کو کھلائی کے لئے۔ مصلحتوں کی ایک سی ہے اُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوهُمَا إِلَى الْحَبْلِ
وَالْبَيْتِ ۖ وَيُتَبِّحِينَ إِلَيْنَا لِلنَّاسِ أَعْلَمُوهُمُ يَقْدَرُونَ ۚ یہ لوگ ہمیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو
جنت اور مغرب کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے 'توحیح ہے کہ وہ سبیل میں گمے اور نصیحت
قبول کریں گے۔"

راستے دونوں کے ہاں جدا ہیں۔ دونوں کا نظریہ اور دعوت بالکل جدا ہے۔ کس طرح یہ دو متضاد نظریات رکھنے والے آئیں وہ سکتے
ہیں اور ایسا ہو جس پر آج کل فلسفوں کی زندگی کی پہاڑ کی چارویں ہے۔

مشرکوں اور مشرکیت کا راستہ جنم پر مبنی ہوتا ہے اور وہ خود بلاتے ہی جنم کی طرف ہیں۔ مومنین اور مصلحت کا راستہ اللہ تعالیٰ تک
ہوتا ہے اور اللہ جنت اور مغرب کی طرف بلاتا ہے اور اپنے اذن سے بلاتا ہے۔ اور اسوجہ تو اس ان کی دعوت اللہ کی دعوت ہے کہ کس قدر
دور ہے۔

کیا مشرکین اور مشرکیت آگ کی طرف بلاتے ہیں؟ پھر کون ہے جو اپنی جان کو آگ کے حوالے کرنا چاہتا ہے؟
یہ آخری حقیقت ہے اور بہت اہم پہلو ہے جو حق ہے۔ پہلے سے حقیقت کو کھار کر دیا جاتا ہے کہ یہ دراصل دعوت الی اللہ ہے۔
اس لئے اس راستے پر جو بھی جاتا ہے اس کی آخری منزل آگ ہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کی اس دعوت سے مومنین کو ڈراتا ہے:
وَيُتَبِّحِينَ إِلَيْنَا لِلنَّاسِ أَعْلَمُوهُمُ يَقْدَرُونَ ۚ اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے 'توحیح ہے کہ وہ سبیل میں
گمے اور نصیحت قبول کریں گے۔"

اگر کوئی عصا اللہ تعالیٰ کی اس واضح نصیحت کو قبول نہیں کرے گا تو اسے بے نہیں ہائے گا تو خود ملامت ہو گا۔
یہاں یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اہل کتاب کی پاکدامن عورتوں کے
ساتھ نکاح کر سکتے ہیں حالانکہ ان کے اور مسلمانوں کے عقیدے کے درمیان بہت بڑا اختلاف ہے۔ لیکن اہل کتاب کی عورتوں کا معاملہ
دو سوالوں سے غلط ہے۔ مسلمان مرد اور اہل کتاب عورت اصل عقیدہ میں تو برابر مل جاتے ہیں۔ دونوں خدا تعالیٰ کو تسلیم کرتے ہیں البتہ
تعلیمات شرعیہ میں دونوں کے درمیان اختلاف ہے۔

تعلیم کے درمیان اس کتاب عورت کے بارے میں اختلاف نہیں ہے 'جو اس کی ناکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہے۔ اور یہ کہ
حضرت محمد بن مریم الہ ہیں یا جہ کہ حضرت عزیر "اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا یہ عورت مشرک کی قریب میں اگر حرام ہو جائے گی؟ یا اسے کتاب کا
ہائے گا اور سورۃ فاتحہ کی اس آیت میں شامل ہوگی:

لَكُمْ فِي الْحَيَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ۖ لَكُمْ فِي سَبِيلِ
پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ ان قوموں کی مملو عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔"

جسور طلبہ کی رائے ہے کہ ایسی عورت اس آیت میں داخل ہے اور اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان
لوگوں کی رائے درست ہے جو ایسی عورت سے نکاح کو حرام کہتے ہیں۔ انہم بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے:
فولے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے لہا لہا اس سے بھی بڑی مشرک ہو سکتی ہے جو کہ اس کتاب حضرت عیسیٰ ہیں۔

ہاں مسلمان عورت کا نکاح کتابی مرد سے منع ہے۔ کیونکہ یہ صورت اس سے اپنے نتائج کے اعتبار سے غلط ہے کہ ایک مسلم مرد
کتاب سے نکاح کرے۔ اسلامی قانون کی رو سے اولاد باپ کے نام سے پھری جاتی ہے۔ جس طرح بوری اپنے خاندان کو پھوڑ رہی ہے اور

شوہر کے خاندان کا ایک حصہ بن جاتی ہے اور خاندان کی زمین پر لگتی ہے اور شوہر کے خاندان کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ جبکہ یہ امر واقع ہے کہ اگر ایک مسلم کتاب سے شادی کرتا ہے تو وہ مسلمان کی قوم کی طرف چلی آتی ہے۔ اس کی اولاد مسلمان ہوتی ہے۔ اور مسلمان کے نام سے نکاحی جاتی ہے۔ چنانچہ اس عورت اور اس کے خاندان پر اسلامی ضابطہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب مرد سے ہو جائے تو عورت حل بالکل اس کے برعکس ہو جاتی ہے۔ مسلمان عورت اپنی قوم سے دور رہے گی۔ اپنے نظریہ ضعف کی وجہ سے اور مختلف دین کے طبقہ کی وجہ سے اس کی اسلامی حیثیت کمزور ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بچے بھی اہل کتاب بن جاتے۔ اور ان کا دین و اندازہ کے دین سے ملحدہ ہونا حالانکہ اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ وہ ہر جگہ اللہ کی پورائش اختیار کرے گا۔

لیکن ان قرآنی احکام کے باوجود بعض عملی اور انتظامی وجوہات کی بنا پر کسی مسلمان کے لئے غیر نکاحی عورت سے شادی مکروہ قرار دی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہی وجوہات کی بنا پر اسے منع فرمایا۔ ابن کثیر نے ابن جریر کی یہ رائے نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی شادیوں کو اس لئے منع فرماتے تھے کہ اس طرح مسلمان عورتوں کو نظر انداز کیا جاسکتا تھا۔ نیز اس کے علاوہ دوسری وجوہات بھی ہو سکتی تھیں۔

یہ روایت ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایک یہودی عورت سے شادی کر لی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا: "اے خلیفہ دوسو" اس پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: "یہ کیا اسلامیاں یہ ہے کہ وہ مجھ پر حرام ہے اس لئے میں اسے گھر سے نکل دوں" حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "جیسا کہ میرا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ حرام ہے۔ لیکن میں اس بات سے خائف ہوں کہ تم اس کے مقابلے میں موسیٰ عورتوں کو حیرت کھو گے۔" اور ایک دوسری روایت میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عودی ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان عورت یا عیسائی عورت سے نکاح کرنا ہمارے۔

اور ہم آج تجربے سے دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی بیویاں ایک مسلمان خاندان کے لئے معیشت ہوتی ہیں۔ بطور حقیقت واقعہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہودی عیسائی اور لادینی عورت اپنی اولاد کو اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ اور ایسی شادیوں کے نتیجے میں ایسی نسل وجود میں آتی ہے جو اسلام سے مت دور ہوتی ہے اور خصوصاً جاہلیت کے اس جدید معاشرے میں جس میں ہم رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، انہیں اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس معاشرے کے لئے فقط اسلام کا شعلہ بھڑک رہی ہو سکتا ہے جس میں لوگوں کا تعلق اسلام کے ساتھ اس قدر کمزور ہو گیا ہے جیسے کسی نے کہا دھماکہ پکڑا ہوا ہو اور جب کسی ایسے گھرانے میں ایک غیر مسلم داخل ہوتی ہے تو یہ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحْضِيِّ قُلْ هُوَ أَذَىٰ لَا فَاعِلٌ لِّلنِّسَاءِ فِي الْمَحْضِ وَلَا تَفْرِيوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرَنَّ فَإِنَّا نَطْهَرُنَّ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿١٥﴾ فَمَا وَكَلْتُمْ حَرْثَ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شِمْتُمْ ۚ وَقَدْ مَوَّالَ أَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّسْلِمُونَ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾

”پوچھتے ہیں جیسا کہ کیا ہم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جلاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہدی سے بڑھیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تسلی عورتیں کھیتیں ہیں۔ جنہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جلاؤ مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی عترت سے بچو۔ خوب جان لو کہ جنہیں ایک دن اس سے ملنا ہے۔ اور اسے میاں بھر تسلی ہدایت کو ملے گی انہیں (ملاح و مساحت کی) خوشخبری دے دو۔“

دن و شوہر کے یہی تعلقات ہیں ایک دوسری نظر ہے۔ اپنی نظر اس طبعی تعلق کو اللہ کی طرف را اور بلند کر دیا جاتا ہے۔ جسم انسانی کے احصائے رحمہ کی شدت ترین طبعی اور حیوانی لذت یعنی مباشرت کو بھی بلند مقصد سے متعارف دی جاتی ہے۔ اور اس میں بھی ایک گوند نظر میں نکلتا آ جاتا ہے۔

دن و شوہر کے یہی تعلق میں مباشرت بھی ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ بذات خود مقصد نہیں ہے۔ یہ حیات انسانی کے ایک گمرے دراز اور بلند مقصد کا ذریعہ ہے۔ نسل کشی اور زندگی کا تسلسل اور یہ نقطہ نظر آخر کار ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ پھر جو اس کے کردار ان جیسا مباشرت سے مرد و زن دونوں کے لئے معزات جینی ہیں لیکن اس کے پھر مرد جن حیوانی لذت تو بہر حال موجود ہوتی ہے پھر کیوں اس کی ممانعت کی گئی۔ اس لئے کہ اس صورت میں وہ مقصد اعلیٰ پر را نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ اس دوران طبع سلیم بھی مباشرت سے ہار کھاتی ہے۔ کیونکہ جس طرح خدایہ سے اسلامی قانون اس عرصہ میں مباشرت سے روکتا ہے اسی طرح ذات انسانی کے اندر سے فطرت سلیمہ بھی اسے روکتی ہے۔ اس لئے کہ بھائی کے لئے یہ سوزوں موسم نہیں ہے۔ اس موسم میں فعل نہیں آگ سکتی۔ نہ اس بھائی سے زندگی کے کھیت میں کسی پودے کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بانی کے دلوں میں مباشرت میں لذت بھی پوری پوری ہوتی ہے اور وہ فطری مقصد بھی پورے ہوتے ہیں جن کے لئے یہ نظام وضع کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایام حیض کے بارے میں سوال کا یہ جواب دیا گیا۔ ”وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ“ ”قُلْ هُوَ آذَنٌ ۖ فَأَعْلَنُوا الْمَسَاءَ فِي الْفَجْرِ“ ”وَلَا تَقْرَبُوا مَنًى حَتَّىٰ يَظْهَرَ“ ”پوچھتے ہیں جیسا کہ کیا ہم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔“

لیکن اس کے بعد بھی تم اس میں بالکل آزاد نہیں ہو کہ اپنی خواہشات کے مطابق جو چاہو کرو۔ ایام حیض کے بعد بھی تم مرد خدایہ کے پابند ہو۔ گویا مباشرت بھی ایک فربہ حیات ہے۔ اس میں بھی تم اس کے قائل کردہ حدود و قیود کے پابند ہو۔ ”فَلَمَّا فَطَمْنَاهُنَّ مِنْ حَيْضِ أَمَرَكُمُ اللَّهُ“ ”پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جلاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔“

یعنی رحمہ کی جانب سے دوسری جانب سے نہیں کیونکہ مقصد مطلق شہوت رانی ہی نہیں بلکہ مقصد زمین پر سلسلہ حیات کو بھی جاری رکھنا ہے۔ مباشرت کے نتیجے میں اولاد کی دولت حاصل کرتا ہے۔ جس کا ان اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ اللہ حلال اور جائز چیز کو مقرر فرماتے ہیں اور اسے فرض قرار دیتے ہیں۔ مسلمان اس مسئلہ کا متلاشی ہوتا ہے جو اس کے لئے اس کے رب نے لکھ دیا ہے۔ وہ اپنے لئے خود کوئی منصوبہ نہیں بناتا اللہ اپنے بندوں کے لئے جو فرائض مقرر فرمایا ہے نہ سب اس لئے ہیں کہ اس کے یہ بندے پاک و صاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہدی سے بڑھیں۔ اگر ان سے کوئی مصلیٰ سرزد ہو جائے تو اس کی طرف رجوع کریں۔ اور اس کی مغفرت کے طلبگار ہو کہ اس کی جانب سے کوٹ آئیں۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَاضِعِينَ وَالْمُتَوَاضِعِينَ اللَّهُ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہدی سے بڑھیں اور پاکیزگی اختیار

فلذہ انسان کی اس پھرتی سی ہستی میں جمع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ اور اس وجہ سے ہو کہ اس کی اس ہستی میں اللہ تعالیٰ نے مختلف النوع طاقتیں ودیعت فرمائی ہیں۔ دینی شعور اور جسمانی قوتیں۔ یہ ہے اسلامی نظام زندگی اور یہ ہے انسان کی فطرت۔ چونکہ اللہ خالق فطرت بھی ہے اور اسلامی نظام زندگی بھی اس کی طرف آیا ہے۔ اس لئے اس نظام میں تمام فطری طاقتوں کو چار کیا گیا ہے۔ اور تمام دوسرے نظامائے زندگی جو من جہل اللہ نہیں ہیں نہ فطرت سے معلوم ہیں اور بعض میں یہ معلوم کم ہے اور بعض میں ہستی ہی زیادہ ہے۔ اس لئے ان کا انجام ہلاکت و بربادی ہے۔ ان نظاموں میں افراد کی بھی کم ہستی ہے اور جماعتوں کی بھی ہلاکت ہے۔ اس لئے کہ اللہ جانک ہے اور انسان نہیں جانتا۔

امام جیس میں مہارت کے مسائل کے بیان کے بعد ایلا کا حکم بیان کیا جاتا ہے۔ ایلا کا مفہوم یہ ہے کہ خلو یہ قسم کھانے کے وہ بھی کے ساتھ مہارت نہیں کرے گا۔ عمل اس کے کہ قسم ایلا کا بیان ہو، جس قسم کے ہرے میں بھی ہدایات دے دی جاتی ہیں۔ مگر اہم قسم قہید ہے ایلا کے لئے۔

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ
النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۵۷﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ
وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۵۸﴾ لِلَّذِينَ
يُؤْلَوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْتِيضٌ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ فَإِنْ فَامُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
﴿۱۵۹﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۶۰﴾

۱۵۷ اللہ کے ہم کو ایسی قسمیں کھانے کے لئے استعمال نہ کرو جن سے معصود ہو گئی اور تقویٰ اور بندہ گنہگار کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ ہر ساری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے جو بے معنی قسمیں تم بھارا دہ کھالیا کرتے ہو، ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو، ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔

جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، ان کے لئے چار مہینے کی عجلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا، تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھانی ہو تو مانے دیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تم اپنی قسم کو اس لئے استعمال نہ کرو کہ تم بھلائی کے کام نہ کرو گے بلکہ قسم کا کفارہ ادا کرو اور بھلائی کرتے چلے جاؤ۔ یہی تفسیر سروق، شعبی، ابی امام، نعیمی، جلیل، طاہر، سعید بن جبیر، عطاء، عکرمہ، کھول، زہری، حسن، قتادہ، مقاتل بن حیان، ربیع بن انس، شہاک، عطاء، اسلمی، انس، عقیل سے منقول ہے۔ تفصیل دیکھنے این کیٹر میں۔

اسی کی تفسیر میں امام مسلم رحمہ اللہ روایت ہے جو کہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں، جو کوئی ایسی قسم کھا بیٹھے کہ اس کے قور میں خیر ہو، اسے چاہئے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اور وہ کام کرے جس میں بھلائی ہے۔

اصلاحی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بحیثیت ایک عورت اس کی عزت نفس بھڑک جاتی ہے۔ فرض ہر قسم کے تعلقات زن شوقی ختم ہو کر رہ جاتے ہیں اور حسن معاشرت کے قہر بند حسن لوٹ کر رہ جاتے ہیں اور اگر یہ کیفیت غیر حسینہ مدت تک رہے تو پورا خلیفہ ان ہی تہہ ہو کر رہ جائے۔

اسلام نے ابتدا ہی سے ایلا کو حرام قرار نہیں دیا۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض ملاقات میں وہ ترش مزاج ہو دی کے لئے ایک مفید علاج ہو یا مخصوص ایسی بیماری کا علاج جسے اپنی نسلانیت پر مسرت ہو یا جو کچھ غرور میں مبتلا ہو اور اپنے غرور یا ناروا کے ذریعہ مرد کو ذلیل کرنا چاہتی ہو یا نہ سمجھتی ہو کہ وہ مرد کو جس طرح چاہے زیر کر سکتی ہے۔ نیز بعض اوقات اس عرصہ میں ذہنی کوفت اور تشویش دور کرنے کا سوا کچھ مل جاتا ہے۔ جس طرح بعض اوقات کوئی پرہیز کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس کے بعد دل کا فہل لکل جاتا ہے اور زندگی کی گاڑی نئے سرے سے بڑی قوت اور خوشی سے چل پڑتی ہے۔

لیکن اسلام نے مرد کو بھی اس معاملے میں تحمل آزاد نہیں چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ حد سے گزر جائے اور عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی شروع کر دے۔ اور اسے ذلیل کر کے رکھ دے۔ اس کی حالت اس طرح ہو جس طرح کوئی چیز فضا میں معلق ہو نہ وہ پوری بن کر رہ سکے اور نہ وہ آزاد ہو کہ کسی دوسری جگہ گھر بسا سکے۔

اس لئے متعدد صورتوں، تلفت قسم کے حالات اور زندگی کے عملی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ایلا اور تعلق زن شوقی کے باتکات کے لئے اختلافی مدت چار ماہ ہے۔ اس سے زیادہ کسی ظلم کو اجازت نہ ہوگی کہ وہ باتکات کرے۔ چار ماہ کی مدت بھی صلح فطرت نے اس لئے مقرر کی ہے کہ اس میں عورت کی فطری خواہشات اور اس کی قوت برداشت کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ ایمان نہ ہو کہ وہ اپنے فطری تقاضے پر رے کرتے کے لئے اپنے ظلم کی پہلے کسی دوسرے ذہن زدہ عورت کی طرف رجوع کرے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمرؓ ایک رات غلیہ طور پر نکلے۔ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے۔ ان کی ضروریات معلوم کرنے کے لئے ایک گھر سے انہیں آواز آئی ایک عورت یہ شعر گاری تھی۔

رات لمبی ہے اور اس کا ہر بلو تریک ہو گیا!

میں جاگ رہی ہوں! کیوں؟

اس لئے کہ میں کس سے جاگ رہی ہوں؟

خدا کی قسم! خدا کی قسم جو تمہیں ہے جو دیکھ رہا ہے!

اگر یہ خدا نہ ہوتا میری چار پائی کے چاروں کوئے جھٹکا کھڑے ہوتے۔

حضرت عمرؓ نے اپنی بیٹی حنہ سے پوچھا کہ عورت ظلم کے بغیر کتنا عرصہ روکتی ہے۔ حضرت حنہؓ نے فرمایا چار ماہ چار ماہ۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ میں اپنے قریبوں میں سے کسی کو بھی چار ماہ سے زیادہ ہرزہ رکھوں گا۔ اسی پر آپؐ نے احکامات جاری کر دیئے کہ قریبوں کو چار ماہ سے زیادہ عرصہ کے لئے اپنے گھروں سے دور نہ رکھا جائے۔

ہر مل ان معاملات میں تلفت لوگوں کے تلف مزاج ہوتے ہیں۔ لیکن چار ماہ کا عرصہ ایک مرد کے لئے کفی ہے کہ وہ اس میں اپنے نفس اور اپنے ہذاہات کو آزمائے۔ ان چار مہینوں میں یا تو وہ لوٹ آئے اور میں پوری کے درمیان از سر نو ایک صحت مند عائلی زندگی کا آغاز ہو جائے اور اپنی پوری کو گلے لگائے۔ اور اپنے ہمسرہ لوٹ آئے اور پایہ کہ چار ماہ کے عرصہ میں بھی وہ اپنے آپ کو اس شکل نہ پائے کہ تعلقات کی پھر سے تجدید ہو اور قطع تعلق مجدد جاری ہو اگر ملاقات دوسری صورت ہی کے ہوں تو پھر قرآن کا حکم یہ ہے کہ عقوبت

طلاق کو مکمل بنا چاہئے۔ بیوی کو طلاق دے کر اسے آزاد کر دینا چاہئے۔ یا وہ خود طلاق دے دے۔ ورنہ وہ دے تو ناقصی اس کی طرف سے طلاق دے دے تاکہ میں بیوی سے ہر دو اس امر میں آزاد ہو جائیں کہ وہ اپنے لئے کسی دوسرے جوڑے سے نئی اور صحت مند عائلی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ بیوی کے لئے بھی یہی شریعت اور پاکیزہ راستہ ہے اور مرد کے لئے بھی یہی حوشگوار اور فرصت بخشنے والا راستہ ہے۔ اور یہی مناسب ہے۔ کیا وہ راستہ ہے جو سنجیدہ راستہ ہے جو مضبوط راستہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر عمل کر زندگی کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے ورنہ کثیدہ تعلقات کی صورت میں زندگی دونوں فریقوں کی زندگی، عہد ہو کر رہ جاتی ہے۔ جسم اور املا کے مسائل آخر کار طلاق پر مستتم ہوئے۔ اس مناسبت سے یہاں طلاق کے تفصیلی احکام دیئے گئے۔ نیز طلاق کے ساتھ دوسرے حصے مسائل خلافت، فہم، نقد، زحمتی کاموں اور دوسرے نکتوں کو فیہ۔ سب سے پہلے حدت اور رجوع کے مسائل۔

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

۲۸

ع۷

۱۲

”جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو ان تین مرتبہ ایام بھواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں ان میں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہئے۔ اگر وہ اللہ اور روزِ آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس حدت کے دوران میں ان میں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لئے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں۔ جسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانسا موجود ہے۔“

اپنے آپ کو روکے رکھیں ہر اپنے حدت پر کنٹرول کریں۔ تین مرتبہ ایام بھواری تک یا تین مرتبہ ایام بھواری سے پاک ہونے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ میں نے قرآن مجید کی اس تعبیر اور انداز میں پرست غور کیا لطیف تفصیلی حالت کی یہ عجیب تصویر کشی ہے۔ مضموم اور مقصود یہ ہے کہ تین دفعہ ایام بھواری آنے یا ان سے پاک ہونے تک وہ دوسری شادی کرنے سے باز رہیں۔ جس اُس عقل اور فہم کے مضموم کے علاوہ قرآن کریم کا طرزِ تعبیر کچھ اور بھی بنتا ہے۔ اندازِ تعبیر روکے رکھیں، نکاح سمجھیں، بھواری ہونے کو روکنے کے روکے رکھیں، اس تعبیر سے اس تفصیلی کیفیت کی طرف اشارہ ہے جو ایسے حالات میں پائی جاتی ہے۔ ایسے حالات میں مضموم مطلقہ عورت کو اس بات کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد نئی زندگی کا آغاز ایک نئے شوہر کی قیادت میں کر دے۔ یہ کیفیت فطری ہے۔ ایسے حالات میں عورت پر شدید اصرار دیا جاتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ جیت کر دکھائے کہ سببتِ تجرہ از روغ میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس میں کوئی جسمانی نقص نہیں ہے۔ وہ کسی حدت بھی دوسرے شوہر کے لئے پرکشش بن سکتی ہے اور جدید اردو ادبی زندگی کا آغاز کر سکتی ہے جبکہ یہ جذبہ اور یہ احساس مرد میں نہیں ہوتا اس لئے کہ طلاق کا حق اس کے ہاتھ میں ہے، طلاق بھوار اس سے یکدست ہے اور عورت نے اس وار کو برداشت کیا ہے۔ اس لئے عورت سے یہ کیا گیا کہ ادا اللہ کو روکے رکھو، اس کی نکاح کو کم از کم تین سال تک بھینچے رکھو۔ یوں قرآن

مجید ایک لفظ اور ایک اندازِ تعبیر سے نفسانی کیفیت کی فضا کا ہر کرہ چاہے۔ اس نفسانی کیفیت کو طوطا خاطر کہ کر ہدایات دیتا ہے اور ضابطہ بندی کرتا ہے۔

وہ اس عرصہ کے لئے اپنے نفوس کو روکے رکھیں تاکہ ان کے رحم سابقِ زوجیت کے آئندہ سے پاک ہو جائیں اور پھر وہ نئے سربے سے از روئی زندگی کا آغاز کریں اگر چاہیں لَّا یُؤْتِیْ لَہُمْ لَہُجَّ اَنْ یَّکَلِّمُنَّ مَّا خَلَقَ اللّٰہُ فِیْ اَنْفُسَہُمْ اِنْ کُنَّ یَؤْتُوْنَ بِالْحَقِّ وَ اَلْکَیْمُ بِالْاُخْطٰیۃۃ اور ان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہئے اگر وہ اللہ اور روزِ آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔

ان کے رحم میں حالتِ صل ہے یا حالتِ جفن ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ اسے چھپائیں۔ رحم میں جو کچھ ہے اسے خدا تعالیٰ کی خلقت سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ تاکہ ان کے دلوں میں خدا غولی پیدا ہو۔ انہیں اللہ اور یومِ آخرت میں یقین کی غیرت دلا کر کما جلتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو انہیں ہرگز کسی چیز کو چھپانا نہیں چاہئے۔ یہاں یومِ آخرت کا ذکر اس لئے ہوا ہے کہ یومِ آخرت یومِ الجوارہ ہے۔ اس دنیا میں جو چیز حکامِ خداوندی کے بجا لائے ہوئے قوت ہو جائے وہ ایک مومن کو وہاں بطور اجر ملتی ہے۔ یہاں جو کچھ عورتوں کے لئے عہم ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے جہدات کو انہیں گلی ہے وہ اپنے نفوس کو روکے رکھیں۔ اس لئے کہا گیا کہ جزاء آنے والی ہے۔ ہاں اگر وہ یہ دہ داری کریں گی اور جو کچھ ان کے رحم میں ہے صاف صاف اس کا اظہار کریں گی تو اس پر سزا بھی ہے۔ اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا کوئی چیز اللہ سے چھپائی جاسکتی ہے؟ لہذا امت چھپو۔ کسی بات سے اثر لے کر کسی مطلب کے لئے کسی خواہش سے مغلوب ہو کر انہیں خلقِ خدا کو چھپانا نہ۔

یہ تو تھا ایک پتلو، دو سرا پتلو یہ ہے کہ قطعی ہدائی سے پہلے ایک وقت کی ضرورت ہے۔ معقول وقت۔ اس وقت میں طریقین ہدائی کے بعد اپنے جذبات کو اچھی طرح آزمائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں محبت کی کوئی چٹکائی باقی ہو اور پھر محبت ملگ اٹھے۔ ہو سکتا کہ جذباتِ محبت میں ہر سالہم رہا ہو جائے اور وہ ایک دوسرے سے آلیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی سوچ جذبات کو انہی پاکیزہ غرور کے نیچے دب گئی ہو اور وقت میں انہیں سوچ آجئے۔ جب غصہ فرو ہو جائے جب فحش اتر جائے جب فحش مطمئن ہو جائے اور وہ اسباب جو موجب فراق بن گئے تھے وہ اب انہیں کچھ عقل کی باتیں سامنے آجائیں سوچ کی نئی راہیں کھل جائیں۔ جن اسباب کو عظیم کچھ کفر فراق کا فیصلہ کر لیں، تمنا وہ اس وقت میں معنوی نظر آئے کچھ باتیں اور فریقین میں از سر نو زندگی کا آغاز کرنے کا راعید پیدا ہو جائے۔ یا اس عرصہ میں کسی در حسن نفس اور حسن تدبیر سے عداوت کا رخ بدل جائے۔ اس لئے یہ بات نسلت ضروری تھی کہ ایک طلاق کے بعد متعلقہ تین ایام مہواری یا ان کے پاک ہونے تک انتظار کرے۔ اسلام میں طلاق مشروع ہے لیکن خدا اور رسول کو سخت پسندیدہ بھی ہے۔ یہ کلمہ دینے کا مل ہے اور اسے صرف اس وقت اختیار کرنا چاہئے جب طلاق کا کوئی طریقہ جوڑنے کا کوئی حربہ کام نہ آسکے۔ (قرآن مجید میں دو سری جب تک تحصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ طلاق واقع ہونے سے پہلے صلح منافی کے لئے سخت کوشش ہوئی چاہئے۔ نیز یہ بھی ہدایت ہے کہ طلاق ایسی حالت میں دینی چاہئے کہ عورت یا مہواری سے پاک ہو چکی ہو اور ابھی مرد نے اس کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو، بعض اس لئے کہ طلاق دینے و طلاق کو آئری شکل دینے وقت مرد کو سوچ بچہ کی کالی مصلحت ہے۔ اگر بعض کی حالت ہے تو مرد طلاق دینے کے لئے طہر کا انتظار کرے گا۔

جمل تک پہلی طلاق کا تعلق ہے یہ ایک تجربہ ہے۔ اس تجربہ سے میں یہی دونوں یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ ان کے جذبات اور احساسات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اگر دورانِ عدت انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ ایک دوسرے کی رفاقت میں زندگی کا آغاز نئے سربے

ہے کہ سکتے ہیں تو راستہ نکلاؤ جُزْءُ لَنْتُجِیَ اَتَعِیْ بِرَدِّهِیْ فِیْ ذٰلِکَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا" ان کے شوہر طلاق درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں بھراپنی زندگی میں واپس لینے کے حقدار ہیں۔

رَفِیْ ذٰلِکَ بَیْنِ اِسْ مِیْنِ اِسْ سے مراد عدت کے دوران میں انتظار اور تربص کے زمانے میں۔ بشرطیکہ طلاق زوجیت کو بے سربس سے اختیار کرنے کا ارادہ ہو محض عورت کو انصاف دینا مقصود نہ ہو محض انعام لینے کی خاطر اسے ایسی زندگی کی طرف لوٹنا مقصود نہ ہو جس میں کتنے ہی کتنے ہوں۔ یا محض غم کی خاطر رہنا نہ ہو۔ یا محض اس لئے نہ ہو کہ اگر میں نے رجوع نہ کیا تو اسے کوئی دوسرا خلوہ کاغ میں لے لے گا جو میرے لئے شرم کی بات ہے۔ وَ لَکُمْ فِیْہِیْ وَثِیْقٌ مِّثْلُ الَّذِیْ عَلَیْہِیْنَ بِالْمَعْرُوْفِ" عورتوں کے لئے بھی معروف طریقہ ہے وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ "یعنی اس حالت میں مطلقات کیلئے ایسے حقوق ہیں جس طرح ان پر واجب ہے وہ تکلف ہیں کہ دوران عدت میں اپنے آپ کو مرد کے ہوں ان کے رموز میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ظاہر فرمایا ہے اسے چھپائیں نہیں۔ خلوہ کا فرض ہے کہ اگر وہ رجوع کرنا ہے تو خالص نیت سے ہو اس سے عورتوں کو تکلیف دینا مقصود نہ ہو نہ انصاف دینا ہو اس پر مزید یہ کہ دوران عدت وہ نیک و نیک کی بھی حقدار ہوں گی جیسا کہ مقرر ہے۔ چنانچہ اس لئے کہ وہ از روئے قانون مدنی ہوتی ہیں۔ وَ لَیْسَ لَہُمْ اَلِیٰتُ حٰلَی عَلَیْہِیْنَ دَرَجَۃٌ" ایسے مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ "اس درجہ سے مراد یہ ہے کہ مردوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوران عدت اگر چاہیں تو مظہر عورت کو دوبارہ اپنی زندگی میں لوٹا سکتے ہیں۔ یہ حق اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس لئے دیا ہے کہ طلاق کا حق مرد کا ہے۔ بعض لوگوں نے اس فقرے سے یہ مضمون لیا ہے کہ عمومی طور پر مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے۔ یہ حضرات اس سے مراد یہ نہیں لیتے کہ صرف مرد کو حق مراجعت حاصل ہے چنانچہ وہ حق مراجعت عورت کو بھی دیتے ہیں کہ عورت کو بھی اختیار ہے کہ وہ واپس چلی آئے اور مرد کو اپنی زندگی میں لے لے لیکن ان حضرات کا یہ استدلال نیک و نیک ہی سلیم ہے گل اور بے مرقہ ہے۔ یہ حق حق طلاق کے ساتھ وابستہ ہے اور صرف مرد ہی کو حاصل ہے۔

اب آخری جہر اور تنبیہ وَ اَللّٰہُ شَہِیْدٌ حَکِیْمٌ" اللہ سب پر غالب اقدار رکھنے والا اور حکیم و دانہ ہے۔ "یعنی اللہ قوت اور اقدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ لہذا وہ ہر قسم کا حکم بخیر کرنے کا ہنر ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ حکیم و دانہ ہے۔ اس کے احکام بھی یکساں ہیں۔ اس آخری جہر کا اثر یہ ہے کہ تکلف و جہالت اور تکلف و حلاوت سے حذر ہو کر تم اللہ کے احکام سے مخبر نہ ہو جاؤ انہیں پس پشت نہ ڈالو۔

اب آئے والا حکم طلاق کی تعداد کی تحدید کے بارے میں ہے۔ یہ کہ مظہر کو یہ حق ہے کہ وہ پورا عمر حاصل کرے۔ یہ حرام ہے کہ وہ مرد طلاق کے وقت اس سے کچھ واپس لے۔ یہاں ایک صورت ایسی ہے جس میں مرد کو حق ہے کہ وہ اگر چاہے تو واپس لے۔ اگر صورت حل یہ ہو کہ عورت کو مرد سے سخت نفرت ہو اور وہ اس کے ساتھ حدود الہی کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے اہل نہ ہو خطہ ہو کہ وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ یعنی خلع کی وہ حالت جس میں عورت خود کے بدلے اپنی آزادی خریدنا چاہتی ہو۔ اس صورت میں مرد کو حق ہے کہ وہ کچھ لے لے۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ الطَّلَاقُ مَرَّتَیْنِ "وَأَمَّا لَکَ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِیْحٍ"

(۱) ایس بھی اپنی بعض تحریر میں کسی وقت یہ قول اختیار کی تھی لیکن یہ انجیل ہے کہ یہ قول سلیم ہے۔

بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَجِدُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا ۚ
 إِلَّا يُقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
 اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

معلق دوید ہے۔ پھر تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا پہلے طرہ سے اس کو رخصت کر دیا جائے اور رخصت کرتے وقت ایسا کرنا سہل دے لئے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو البتہ یہ صورت مشکل ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رکھنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر انہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جائے میں مصافحت نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ سہولت دے کر طہر کی حاصل کرے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔

وہ ظالم جن کے بعد فریقین ازدواجی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں وہ ہیں۔ اگر خلوہ ان دو سے بھی آگے بڑھ جائے تو پھر ان کے درمیان ازدواجی تعلقات صرف اس صورت میں قائم ہو سکتے ہیں جس کی شرعی اکیلیات میں آری ہے۔ یعنی یہ کہ پہلے وہ کسی مرد سے خلوہ سے جدا ہو جائے۔ صرف اس صورت میں پہلے خلوہ کے لئے جس نے تین طلاق کا حق استعمال کر لیا تھا یہ جائز ہے کہ اس عورت سے دوبارہ نکاح کرے بشرطیکہ یہ عورت از سر نو اس کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو۔

اس پابندی کے عائد ہونے کی وجہ کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ اسلامی دور کے آغاز میں بھی (جالیست کی طرح) طلاق کی تعداد مقرر نہ تھی۔ اور مرد کو یہ حق بھی حاصل تھا کہ وہ ہر طلاق کے بعد دوران عدت رجوع کر سکے۔ چنانچہ بعض لوگ اسی طرح طلاق دیتے پھر رجوع کرتے اور یوں ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسلامی دور میں انصار میں سے ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ ان میں ہو گئی اس نے بیوی سے کہا بعد ازیں قسم نہ میں تجھے اپنے قریب پھولوں کا درخت ہی تجھے اپنے سے جدا کر دوں گا۔ اس نے کہا کب تک ہو گا؟ اس نے کہا میں تجھے طلاق دوں گا لیکن جب عدت کا وقت قریب آئے گا تو میں رجوع کروں گا۔ وہ پریشان ہوئی اور اس نے رسول اللہ ﷺ سے یہ شکایت کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ وحی آئی اَلْطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَلَقَيْنِ دُو حَرِّیْنِ۔

اللہ نے اسلامی نظام کے نزول احکام میں یہ حکیمانہ پالیسی اختیار کی کہ جب بھی کسی حکم کی ضرورت پڑی حکم نازل کر دیا گیا اور اس طرح تدریجاً پورے احکام نازل ہو گئے۔ اور اسلامی نظام زندگی کے اصول نکل کر لئے گئے۔ اب جو حکم دیا تھا وہ جڑی اور نئے حالات پر ان اصول احکام کی تکمیل کا تھا کہ اصول کی روشنی میں جزئیات کے حل معلوم کئے جائیں۔

اس پابندی کے نتیجے میں طلاق کی تعداد محدود ہو گئی۔ اب وہ سابقہ صورت حال باقی نہ رہی کہ خلوہ مسلسل طلاق دیتے چلا جائے اور اس کو باز بچہ حاصل نہ ہو۔ اب طریق کار یہ ہو گیا کہ جب مرد عورت کو ایک مرتبہ طلاق دے دے تو وہ دوران عدت کسی قانونی وجہ کی کے بغیر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر عورت عدت گزار جائے تو عورت جدا ہو جائے گی جسے فسخ میں 'ہائے' کہتے ہیں۔ اب بھی عدت کا عرصہ گزار جانے کے بعد وہ محض رجوع سے واپس نہیں لے سکتا بلکہ سے ایک نئے نکاح کے ذریعہ اور ایک نیا سر مقرر کر کے عورت کی رخصت سے اسے واپس نکاح میں لانا ہو گا۔ ایک طلاق کے بعد مرد عورت کو دوران عدت میں واپس لے لے کر رجوع کر کے یا عدت گزارنے کے بعد دوبارہ نکاح کر لے اور جدید سر کے ساتھ عورت کو واپس کر لے دونوں صورتیں جائز ہیں۔

اس کے بعد اگر دوسری مرتبہ یہ خلوند بھرا اسے ایک طلاق دے دیتا ہے تو بھی اسے یہی حق حاصل ہو گا۔ یعنی دورانِ عدت میں رجوع اور بعد از عدت نکاحِ جدید۔ لیکن اگر وہ تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو اس صورت میں یہ عورت اس سے پیشہ پیشہ کے لئے جدا ہو جائے گی۔ جسی اصلاح میں اسے عظیم جہائی (بینات کبریٰ) کہتے ہیں۔ تیسری مرتبہ طلاق دیتے ہی عورت بائن ہو جائے گی یعنی جہانِ تصور ہوگی۔ اب یہ مرد دورانِ عدت رجوع کا حق استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ نکاحِ جدید کر سکتا ہے۔ انا یہ کہ اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے ہو جائے اور یہ وہ سرا حلوٰۃ اپنی ازدواجی زندگی کے دوران اسے طلاق دے دے پھر رجوع نہ کرے یا یہ وہ سرا حلوٰۃ بھی تین طلاقیں کا حق استعمال کرے اور عورت ہمیشہ کے لئے جدا ہو جائے تو پھر پہلے مرد کے لئے جائز ہے کہ وہ اس عورت کو اپنے نکاح میں لے لے۔ لیکن یہ سب کلام اپنی قدیمی رفقہ سے ہونا چاہئے۔

پہلی طلاق ایک کسوٹی اور ایک معیار ہے جیسا کہ ہم اوپر کہہ آئے ہیں۔ دوسری طلاق دوبارہ آزمائش اور ایک آخری تجربہ ہے۔ دوسری طلاق کے بعد اگر زندگی کی گھڑی پل پڑے تو جہادِ نہ تیسری طلاق اس بات کا بین ثبوت فراہم کر دیتی ہے کہ زوجین کے درمیان طابع اور عزائموں کا اختلاف بہت سی بنیادی نوعیت کا ہے اور ناقابلِ اصلاح ہے۔

بہر حال طلاق بھی ایک آخری علاج ہے۔ کوششوں کے بعد بھی اگر فریقین کے درمیان مصالحت کا کوئی امکان نہ رہے تو پھر بھی بہتر ہے کہ دائمی جہائی ہو جائے۔ اگر دو علاقے ہو جائیں تو پھر یہی کو یا تو معروف طریقے سے رکھنا ہے۔ درازی و محبت کی زندگی کاٹنے سے آواز کرنا ہے اور یا پھر پہلے انداز میں حسن و خوبی کے ساتھ 'احسان' کے ساتھ 'شرافت' کے ساتھ اس کو رخصت کر دینا ہے یعنی تیسری مرتبہ طلاق دے کر جس کے بعد عورت کو پھر زندگی کی نئی لائن اختیار کرنی ہوتی ہے۔ یہ ہے حقیقت پسندانہ قانونِ سلاوی 'جو انسان کے حقیقی و واقعی زندگی کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے۔ اور جو عائلی زندگی کے وسیعہ مسائل کا بہترین اور عملی (Practical) حل پیش کرتی ہے۔ اس قانونِ سلاوی میں ایسی خدمت بھی نہیں ہے جو مفید نہ ہو 'انسان کو ایسے اخلاقی نظام میں سامنے کی کوشش نہیں کرتی جو اسکی بہت سے مصلوٰم ہو نہ یہ قانونِ سلاوی اسلام اور اسکی قوتوں کو مکمل چھوڑنے پر سرور کرتی ہے 'اگر یہ اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں کوئی قائم نہ ہو۔

ازدواجی زندگی کے دوران مرد نے عورت کو جو مرد ہے 'یا اس پر ظلم قسم کے جو اثر اجالت کئے ہیں 'مرد کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ تیسری طلاق کے بعد وہ اس سے کوئی چیز واپس لے لے بھل اس کے بدلے میں کہ اب وہ اس عورت کو آزاد کر رہا ہے۔ یہی صرف ایک صورت ہی ایسی ہے جس میں مرد کوئی چیز واپس لینے کا حق دار بن جاتا ہے۔ وہ یہ کہ عورت کو ذاتی اسباب کی بنا پر ذاتی جذبات اور مستقل طبعیت مرد پسند ہو اور عورت یہ محسوس کرتی ہو کہ اس نفرت اور کراہت کی وجہ سے وہ اس خلوند کے ساتھ حدودِ عائلی کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ وہ اس قتل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آئے۔ اس کے اوپر کا خیال رکھنے یا اس کی عزت و آہود چھوٹے اور عظیم ملانہ زندگی بسر کر کے تو ایسے حالات میں عورت کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ مرد سے طلاق طلب کرے۔ اس صورت میں یہ عورت چونکہ محض ذاتی وجوہات کی بنا پر اس مرد کے جذباتِ بخروا کرتی ہے اور اس کے خاندان اور گھر کو خراب کر رہی ہے۔ اور اس میں مجوزے مرد کا کوئی ذاتی قصور نہیں ہے۔ اس لئے اس عورت کا فرض ہے کہ وہ مرد واپس کر دے۔ یہ محض اس لئے کہ عورت اللہ کی معصیت سے بچے 'اس کی حدود توڑنے کا موقع اسے نہ ملے 'اور نہ اپنے نفس پر اور نہ دوسروں پر معصیت لانے کے مواقع پیدا ہوں۔

یہ ہے اسلامی نظامِ زندگی 'جس میں لوگوں کو پیش آنے والے تمام واقعی حالات زندگی کی رعایت کی گئی ہے۔ اس میں ان انسانی

ہذبت اور فطری پسند و ناپسند کا بھی خاطر خواہ لحاظ رکھا گیا ہے جن پر خود انسان کو کوئی کنٹرول نہ ہو پوری کو بھی مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ اپنی پوری زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ بسر کر دے جسے وہ پسند ہی نہیں کرتی اس سے طبعاً منع ہے اور ساتھ ہی مرد کے حقوق کو بھی نظر انداز نہیں کرتی۔ جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس طبعی قدرت اور مزاج کی ہمواری کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔

اس گتہ کی اہمیت اور اس کے دور رس نتائج تک پہنچنے کے لئے 'مروری مطوم ہوتا ہے کہ ہم قدر نہیں کے سامنے وہ واقعی حالات بھی رکھ دیں جن حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا اور اسے نافذ کیا گیا۔ ان واقعات سے مطوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اس رہائی نظام زندگی میں کس حقیقت پسندی اس وقت نظر آئے گا جو میلان روی اور بدل و انصاف کے کس اونچے معیار کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

امام باک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب 'مواظا' میں روایت کی ہے کہ جبہ رحمۃ اللہ علیہ بنت سل افسلہی 'عجبت ابن قیس ابن عباس کی پوری تھی۔ حضور ﷺ صبح اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ صبح کی تاریکی میں جبہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑی ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کون ہو سکتی ہیں یہ؟ کتنے لگی میں جبہ بنت سہیل ہوں جبکہ حضور ﷺ نے فرمایا! ایسے وقت میں کیسے؟ کتنے لگی حضور ﷺ میں کسی صورت میں بھی جبہ ابن قیس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔

اس کے بعد ثابت بن قیس بلائے گئے تو حضور ﷺ نے فرمایا! اہمیت یہ جبہ ہے اس نے میرے سامنے قہقہے بدے میں وہاں میں کی ہیں جو اللہ کو محسوس ہوں گی۔

اس پر جبہ نے کہا حضور ﷺ ۳۱ اس نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ میرے پاس محفوظ ہے۔

اس پر حضور ﷺ نے ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اس سے لے لو چنانچہ اس نے وہ سب کچھ لے لیا اور جبہ اپنے اہل خانہ ان کے پاس چلی گئی۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ثابت ابن قیس ابن عباس کی پوری حضور ﷺ کے پاس آئیں کتنے لگیں حضور ﷺ میں اس پر کسی بے دینی و بد اخلاق کا الزام نہیں لگائی لگیں میں نہیں چاہتی کہ ہم مسلمان ہو کر کفر کا ارتکاب کریں۔

حضور ﷺ نے فرمایا! کیا تم اس طرح کو داہیں کر دو گی جو اس نے تمہیں (مطور میں) دیا ہے؟

اس نے کہا "ہاں" حضور ﷺ نے فرمایا: "طبعاً! اپنا ہر دہاں لے لو اور اسے ایک ظلع دے دو۔"

ایک دوسری روایت میں ذرا زیادہ تفصیل آئی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ابو جریر رحمۃ اللہ علیہ نے مکرہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کیا عجاج کی کوئی شرعی حقیقت ہے؟ مکرہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اسلام میں پہلا صلہ عبد اللہ ابن ابی کی بن کا ہوا۔ وہ حضور ﷺ کے پاس آئیں اور کہا: حضور! میرا سر اس چیز کے سر کے ساتھ ہرگز جمع نہیں ہو سکتا میں نے پردے کا ایک کونہ اٹھایا اور اسے پھر آدمیوں کے درمیان آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سب میں سیار رنگ تھا سب میں کونہ تھا اور سب میں جمع صورت تھا۔

اس پر اس کے خلو نے کہا: "حضور ﷺ میں نے تو اسے بہترین جائیداد عطا کر دی ہے۔ ایک ہی بیغ تھا میرا جو میں نے اسے دے دیا ہے کیا وہ میرا بیغ واپس کر دے گی؟"

حضور ﷺ نے جواب دے دے روایت کیا تبصری رائے کیا ہے؟ اس نے کہا "ہاں اگر وہ چاہتا ہے تو میں اسے واپس کر دوں گی۔" ابن

جہاں لکھا کرتے ہیں: "اس پر حضور ﷺ نے دووں کے درمیان تفریق کرادی۔"

ان تمام روایات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا نفسیاتی صورت حالات تھی جو حضور ﷺ کے سامنے آئی۔ حضور ﷺ نے اس صورت حال کو اس طرح قبول کر لیا کہ یہ کیس نا قابل علاج ہے۔ تشدد اور سختی سے اس کا علاج ممکن نہیں ہے اور نہ اس میں ازدواجی زندگی میں کوئی مفید مثل قائم ہو سکتی ہے۔ کہ عورت کو بیش بیش کے لئے ایسی سطح معاشرت پر مجبور کر کے رکھ دیا جائے۔ اس لئے حضور ﷺ نے اس صورت حال کا اصل اسلامی نظام زندگی کے مطابق "اسلامی منہج کے مطابق" پیش کر دیا جو بے حد عملی ہے۔ واضح ہے حقیقت پسندانہ ہے اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ حضور ﷺ نے جس انسانی کے ساتھ ایک ایسے شخص کا مسئلہ کیا جو اس حقیقت سے بھی طرح بہتر ہو کہ اس شخص کے اندر کیا جذبات کام کر رہے ہیں۔ کیر جھالت ہیں۔

پھر ایسی تمام صورتوں میں پیچیدہ طرز عمل یا مطلقہ طرز عمل اور سبائی کی رو یا فریب کاری کی راہ اختیار کرنے کے لئے واحد مگر میں صرف خدا غنی اور اس کی بجز کاوری ہو سکتا تھا اس لئے ان احکام کے خاتمہ پر تنبیہ کر دی گئی کہ یہ ہیں اللہ کی حدود۔ ان سے تجاوز مت کرنا۔

ثَلَاثَ خُدُودٍ اَللّٰهُ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَتَّ خُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ "یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور جو حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔"

یہاں دراصل تھوڑی دیر کے لئے رکے! یہاں اہل علم نے قرآن مجید نے ایک ہی مضمون کو مختلف حالات میں مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ مضمون ایک 'حالات مختلف' اس لئے انداز بیان اور۔

اس صورت میں روئے پر بحث کرتے ہوئے آخر میں یہ تنبیہ فرمائی گئی تھی "يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَلَا تَقْرُبُوْهَا" "یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب نہ بیگو اور یہاں یہ کہا گیا ہے۔ "يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَلَا تَعْتَدُوْهَا" "یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔" سوال یہ ہے کہ انداز بیان میں یہ اختلاف کیوں ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ایسا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے روکا تھا جو طبعاً سخت پسندیدہ ہیں بلکہ ایک بارہ پرست کے لئے خاصہ حیات ہیں وہاں فرمایا گیا تھا۔

"تمہارے لئے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لئے لباس ہیں

اور تم ان کے لئے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ مگر اس نے

تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب بیتی کرو اور جو لطف اللہ نے

تمہارے لئے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھانا بیچیں تک کہ تم کو سیای شب کی دلدلی سے پییدہ صبح

کی دلدلی نمایاں نظر آجائے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر اپنا رونا چورا کر دو اور جب تم مسجدوں میں مستحکم ہو تو

بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ کی بات تھی جو حدیں ہیں ان کے قریب نہ پہنچنا۔" "تک حدود اللہ ظاہر ہو جا

ان آیات میں جن چیزوں کی منع کر دی گئی ہے وہ سب ایسی ہیں کہ انسان از روئے طبیعت انہیں بے حد چاہتا ہے۔ اس لئے

یہاں حکم دیا گیا کہ ان کے قریب نہ پہنچنا قریب ہی نہ ہونا انسان ضعیف ہے ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کی جلوسیت کا مقابلہ نہ کر سکے اور

ان میں جھکا ہو جائے ان کے ہندے میں جس کیس پھنسی نہ جائے۔

اب یہاں سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو بذات خود پسندیدہ ہیں۔ مگر یہ اختلافات، جھگڑے

بذات خود پسندیدہ ہیں۔ یہاں خطرات اس بات کا نہیں ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑے لاشعری کرے بلکہ خطرات اس بات کا ہے کہ باہر مجبوری اگر کوئی جلا ہو ہی جائے تو اس میں حدود سے تجاوز نہ کرے۔ معقول حدود میں رہے 'حدیں توڑی نہ دے۔ اس لئے یہاں حکم یہ نہیں دیا گیا کہ قریب ہی مت جاؤ بلکہ یہ حکم دیا گیا کہ حدود سے آگے نہ بڑھو۔ انداز میں یہ یہ لطیف فرق اس لئے ہوا ہے کہ موقع و محل میں اختلاف ہے۔ دونوں مواقع و محل کے اس قدر لطیف فرق میں دخل چاہیے۔ یہ قرآن کریم کا اہواز ہے کہ وہ مواقع و محل کے اس قدر لطیف فرق میں بھی انداز بہان مختلف اختیار کرنا ہے۔

احکام طلاق کا سلسلہ جاری ہے۔ چلتے جائے۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾

"پھر اگر (دوبارہ طلاق دینے کے بعد) تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لئے حلال نہ ہوگی" (الایہ کہ اس کا تعلق کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر بعد شہرہ اور عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی قائم رکھیں گے تو ان کے لئے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ جہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لئے واضح کر رہا ہے۔ جو (اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔)

جیسا کہ اوپر ہم کہہ آئے ہیں 'تیسری بار طلاق اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں بیوی کے یہاں بنیادی اختلاف موجود ہے۔ اس قدر گہرا کہ صلاح کی کوئی کیمبل نہیں ہے۔ تو اس صورت میں مناسب یہی ہے کہ یہاں بیوی کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا جائے اور ہر ایک کو آزاد کر دیا جائے کہ وہ اپنے لئے جدید رشتہ میلان تلاش کریں اور از سر نو عائلی زندگی کا آغاز کریں۔ اور اگر خلائف محض ڈاؤن گوئی 'جلد بازی اور کبوتری دھڑ سے یہ طلاقیں دے رہا ہو تو پھر بھی تیسری طلاق دینے کو ناگزیر کر دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس نازک معاملے میں ڈاؤن گوئی کے لئے بھی کوئی حد ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ طلاق کی تجویز اس لئے نہیں رکھی گئی کہ اسے مذاق بنادیا جائے۔ یہ تو اس لئے مقرر ہوئی ہے کہ بعض ناقابل طلاق اور ناقابل اصلاح کیسوں میں اسے استعمال کرنا چاہئے۔ اس لئے ایسے جوڑے کو بھی علیحدہ کر دینا چاہئے جس کے دل میں اس مقدس عقد کا کوئی احترام اور اس کا کوئی تقدس نہیں ہے۔ اور خلائف بار بار طلاق کو استعمال کر رہا ہے اور اس معاملے میں کوئی احتیاط نہیں کرتا۔

یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ایک غیر ذمہ دار خلائف کی جانب سے لفظ طلاق کہنے کے نتیجے میں ایک بے گناہ عورت کا امن و سکون کیوں چھو گیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی کو کیوں خطرے میں ڈالا جا رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں ہم فی الحقیقت ایسے واقعات سے دوچار ہوتے ہیں جن کا طلاق ضروری ہوتا ہے 'ایسے قصے ہوتے ہیں جن کا فیصلہ ضروری ہے 'قانون سازی ضروری ہے۔ اگر ہم یہ علاج نہ کریں جو قرآن کریم نے بتلایا 'اس قانون پر فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے دیا ہے تو ہمارے کیا کریں۔ کیا ہم اس عورت کو اس مرد پر ٹھونس دیں جو یہ قصہ ہی بیوی ہے 'تم چاہو نہ چاہو یہ قصہ ہی بیوی ہے۔ تم سو بار طلاق دو ہم قصہ ہی طلاق کو تسلیم نہیں کرتے۔ قصہ ہی طلاق ہے اثر ہے 'علیٰ اللہ اس شخص کے دل میں بیوی کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ذرا مہربانی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک

عورت کے لئے اس سے بڑی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ازدواجی تعلقات کی اس سے زیادہ اور تذلل کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام میں عورت کا احترام ضروری ہے۔ مرد و زن کے باہمی تعلقات کو اسلام مقدس رشتہ سمجھتا ہے۔ اس رشتے کو محض رشتہ طہریتی دہن سمجھنا بلکہ اسے قریضہ حیات اور اللہ کی عہدیت اور بندگی کا درجہ دیتا ہے۔ وہ خلونہ جو طلاق کو ایک مذاق بنا دیتا ہے تو اگر اس نے ایک طلاق دی ہے یا دو سری طلاق دی ہے اور قبل از رجوع عورت بائن ہو گئی ہے، چاہے وہ مکی تو اس کی سزا یہ تھی کہ اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس عورت کو دوبارہ راضی کرے کہ نکاح جو نکاح اسے مہر اور اگر نکاح ہو گا۔ اور اگر وہ تیسری بار طلاق دیتا ہے تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ وہ عورت اس پر حرام ہو گئی ہے مکمل حرام اگرچہ اب یہ پیشین ہو جائے۔ اب اس عورت کی دو سری شادی اور اس میں بھی نکاحی سے قبل یہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ مزید یہ کہ مہر بھی اسے دینا پڑے گا اور جو کچھ عورت کو دیا ہے اس کی واپسی سے بھی یہ محروم ہو گا۔ ہر حال میں اسے دور ان مدت نقد بھی ادا کرنا ہو گا۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم انسانی نفسیات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں۔ انسان کی زندگی کے مٹی پہلوؤں پر غور کریں۔ ہمیں ایسی تخلیقی دنیا میں نہیں ٹھہرنا چاہئے چاہے جس کا مٹی وجود اس کو ارض پر نہ ہو۔ انسان کی مٹی زندگی میں وہ خیالی تصور قتل قتل نہ ہو۔

اب اگر یہ عورت تیسری طلاق کے بعد جیسا کہ قدرتی طور پر ہوتا ہے دوسرے خلونہ سے شادی کر لیتی ہے اور یہ دوسرا خلونہ بھی اتفاقاً اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر یہ بیوی اور اس کا پہلا خلونہ اگر چاہیں تو دوبارہ معاہدہ نکاح کر سکتے ہیں، اب ان کے لئے کوئی سماعت نہیں ہے۔ صرف یہ شرط ہے (ہفتوی نہیں) اخلاقی اور ایمانی شرط ہے۔

إِنْ طَلَّقَ أَنْ يُبَيِّنَ حُدُودَ اللَّهِ ۚ "اگر ان دونوں کا خیال یہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم رہ سکیں گے۔ اور دیکھا معاملہ نہ ہو گا جس طرح پہلے ہوا۔ کیونکہ اسلام میں رشتہ نکاح محض خواہش نفس کی پیروی کا نام نہیں ہے۔ یہ محض داعیہ شہوت کی تشفی کے لئے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اور اسلامی معاہدہ میں یہی پیروی کو اس طرح افزود نہیں چھوڑ دیا گیا کہ بس وہ آزاد شہوت رانی کریں، جب چاہیں نکاح کر لیں، جب چاہیں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ ان کو حدود الہی کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ اسلام کا نظام ازدواج تو حیات انسانی کی شیرازہ بندی ہے، زندگی کے لئے ایک فریم ہے۔ اگر زندگی اس فریم سے باہر نکل آئے تو وہ زندگی اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ "یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جن میں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لئے واضح کر رہا ہے جو (اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام) جانتے ہیں۔"

اپنے بندوں پر اللہ کی یہ ایک عظیم رحمت ہے کہ اس نے اپنی حدیں کھول کھول کر بیان فرمادی ہیں۔ ان میں کوئی شبہ اور کوئی پیچیدگی نہیں چھوڑی گئی۔ ان سب کو واضح کر دیا گیا ہے لیکن ان لوگوں کے لئے جو مانتے ہیں جو قدر کرتے ہیں جو لوگ ان حدوں کو صحیح طرح جانتے ہیں وہ ان حدود پر چاکر رک جاتے ہیں۔ اگر وہ ان حدود کو پار کر جائیں تو آگے قتل بدست جہنمی دنیا ہے۔ اور اندھی جاہلیت ہے۔

اب ان مردوں کو ہدایت دی جا رہی ہیں جو طلاق کا حق استعمال کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تم مطلقہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ شرط یہ رہے اختیار کرو اور طلاق کے منصوبہ ابد کے تلخ دور میں بھی معروف طریقے کے مطابق حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو، "وَإِذَا

طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَبْلُغْنَ أَجْمَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

وَلَا تُسِيكُونُ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا - وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يُعْظِمُ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ - ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

”اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی مدت پوری ہو جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک کر یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ جس مسئلہ کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی اور جو ایراکے گا وہ درحقیقت آپ اپنے اوپر عہم کرے گا۔ اللہ کی کتاب کا کھیل۔ بھلا نہ جائے کہ اللہ نے کس نعمت عقلی سے ہمیں سزا از کیا ہے۔ وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کلمہ اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو“ اللہ سے اُرد اور خوب جان لو کہ اللہ کی ہدایت کی خبر ہے۔

جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی مدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مداخلت نہ کرو کہ وہ اپنے ذریعہ توجہ خواہوں سے نکل کر لیں، بلکہ وہ معروف طریقے سے ہم مناکت پر راضی ہوں۔ ہمیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی جرأت نہ کرنا اگر تم اللہ اور روزِ آخر پر ایمان لائے والے ہو، اللہ کے لئے شاکستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو“ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“

زندگی کے رشتے کٹ رہے ہوں یا جڑ رہے ہوں، ہر صورت میں اسلام یہ ہدایات دیتا ہے کہ احسن، حسن سلوک اور معروف و مستحسن طرز عمل کو خدا پر غالب رہنا چاہئے۔ اگر رشتے ٹوٹ رہے ہوں تو یہی ہے نہ ہو کہ فریقِ کلمہ کو ازیت دی جائے اسے بطور پالیسی دیکھنا پہنچایا جائے۔ ہدائی اور طلاق کی فضا میں نفوس اور مزاج ایک دوسرے سے کھمبے سے کھمبے رہتے ہیں، ایسے حالات میں حسن سلوک کا یہ اعلیٰ و ارفع معیار صرف اس صورت میں قائم کیا جاسکتا ہے کہ اس کی اساس کی ایسے اصول حیات پر رکھی گئی ہو جو اس دنیاوی زندگی کے حالات سے بلند تر ہو۔ ایسا اصول جو دلوں سے حسد اور بغض اور کینہ نکل دے، زندگی کے آفاق کو وسیع کر دے، زندگی کو موجود اور حاضر سے وسیع کر کے غیر موجود اور دوسرے جہاں تک وسیع کر دے۔ یہ اساس صرف اللہ پر ایمان کی اساس ہو سکتی ہے۔ آخرت پر ایمان کی اساس ہو سکتی ہے۔ یہ اساس ہو سکتی کہ انسان انعمیات الہی پر خود کرے۔ جن میں سے سب سے بڑی نعمت، نعمتِ ایمان ہے۔ پھر اس نے ہر شخص کو قدر کے مطابق جو فرائض روزی دیا ہے اس پر خود کرے، پھر ہر شخص کو جو صحت اور قوت الہی دی ہے اس پر خود کرے تو انسان کے صوبہ کی سطح بلند ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ کا خوف دل میں موجود ہو، اور یہ امید بھی ہو کہ جو اُرد و الہی زندگی قلام ہوگی ہے جو قصائد و اغراضات خلق ہو چکے، ان کے عرضِ اللہ تعالیٰ ہم اہلِ عطا کر سکتے۔ فرض ہے کہ وہ اساس جسے یہ دو آیات پیش کر رہی ہیں، جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ رشتہ کٹ رہا ہو یا جڑ رہا ہو، ہر صورت میں ایسا، بھلائی اور احسن کاروبار اختیار کرنا چاہئے۔

زندہ جاہلیت میں عورت پر جو مظالم ممکن تھے، ہو کر رہ گئے۔ بچپن میں اس پر مظالم ہوتے، اسے زندہ اور گور کر دیا جاتا، اگر زندہ

رہن کرنے سے بچ جاتی تو وہ ذلت، مشقت اور سخت اپہت کی زندگی بسر کرتی۔ پھر جب وہ اور واپسی زندگی میں قدم رکھتی تو اسے مرد کے عام سلوک اور مل کی طرح ایک مل ہی سمجھا جاتا ہے۔ مل بھی اس دور ہے تاکہ اس کے مقابلے میں گھوڑے کی قیمت زیادہ ہوتی۔

سمت زیادہ اگر بچھاتی کے نتیجے میں خلوند اسے طلاق دے دیتا تو یہ حصو معطل کی طرح پابند رہتی اور جب تک طلاق دینے والا خلوند رحم کھا کر اسے اجازت نہ دیتا وہ کسی دوسرے خلوند سے نکاح نہ کر سکتی یا اس کے اہل خاندان غیرت میں اگر اسے ہڈ کر دیتے اور اگر طلاق دینے والا شخص پشیمان ہو کر رجوع کرنا چاہتا تو یہ لوگ اسے اس کے پاس واپس جانے سے روکتے۔

عمومی طور پر عورت کو خدات آمیز نظروں سے دیکھا جاتا معاشرے میں اسے گھٹیا درجے کی عینی تصور کیا جاتا۔ غرض عرب معاشرہ میں عورت کی بددی حیثیت تھی جس طرح اس دور کے دوسرے جہلی معاشروں میں عورت کی حیثیت تھی۔

ایسے حالات میں اسلامی نظام زندگی کا زول ہوتا ہے۔ اب رنگین عرب کی طوقی اور گرم ہواؤں کے بجائے "معیت زور عورت بد نسیم کے خوشگوار جھونکے محسوس کرتی ہے" جس کے کچھ عموماً ان آیات میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اب عورت کے بدلے میں یہ نقطہ نظر دیا جاتا ہے کہ مرد و عورت دونوں ایک ہی نفس سے پیدا کئے گئے ہیں۔ دونوں کا خالق ایک ہے۔ ازدواجی تعلقات کو محض درمیر لذت کے بجائے محبت اور احسان کا درجہ دیا گیا۔ اسے فریضہ حیات کا درجہ دیا گیا۔ یہ اس وقت اور ایسے حالات میں دیا گیا جبکہ عورتوں کی کسی انجمن نے کوئی مطالبہ نہ کیا تھا نہ عورت اس وقت ان حقوق کی امید سے واقف تھی۔ نہ اس وقت کے عورت پرست مردوں نے عورت کے حقوق کے لئے کوئی مطالبہ کیا تھا نہ ایسا کوئی مطالبہ ان کے تصور ہی میں تھا یہ تو اللہ کی رحمت اور فضل کی ایک عام بدش تھی جس سے ایک وقت مرد اور عورت دونوں فیض یاب ہوئے اور پوری انسانیت اور انسانی زندگی کو میرا ب کید و رداً کَلَفْتُمُ الْيَتَامَىٰ كِتَابَہُمْ اَجَلُہُمْ اَلَا تَعْلَمُونَ بِمَعْرُوفٍ اَلَا تَعْلَمُونَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَشْكُرُونَ ﴿۱۷۸﴾ عَمَّا رَاٰ اَتَعْتَبُدُوْا اَلَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۷۹﴾ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت چوری ہونے کو آجائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی۔"

فَلَمَّا كُنْتُمْ اَجَلُہُمْ اَلَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۷۸﴾ کا مضموم یہ ہے کہ وہ یہاں جو کشتہ آہستہ میں مقرر کی گئی ہے وہ چوری ہونے کو آجائے۔ اگر عدت ختم ہونے کو آجائے تو پھر دو طریقے ہیں یا تو معروف طریقے سے "اصلاح احوال کی نیت سے روک لو" یعنی طلاق سے رجوع کر لو۔ اس کا معروف کا یہی مضموم ہے۔ اگر اصلاح نیت سے روکنا مطلب نہیں ہے تو پھر رجوع نہ کرو اور عدت چوری ہونے دو تاکہ عورت کی طلاق طلاق جائے ہو جائے۔ یہ ہے معنی تشریح احسان کا۔ یعنی بھر کسی قسم کی ایذا رسانی کے بغیر فدیہ طلب کرنے کے اور بغیر کسی قسم کی حائلانہ پابندی سے کہ وہ فلاں جگہ شادی نہ کرے گی یا فلاں حدود کے اندر شادی نہ کرے گی۔ اَلَا تَشْكُرُونَ ﴿۱۷۹﴾ محض ستانے کی خاطر انہیں روکے رکھنا

جیسا کہ اوپر ہم ایک انصاری کی روایت نقل کر آئے ہیں جس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ نہ تو میں تمہیں زوجیت میں ہوں گا اور نہ ہی تمہیں طلاق دے گا۔ یہ ہے برے طریقے سے مرد کے رکھنا محض ستانے کے لئے روکے رکھنا اسلام ایسے روکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سلسلے میں ان آیات میں ہر بدی اُلی ہے۔ یہ مکرر تاکید اس لئے ہے کہ اس وقت کی عربی سوسائٹی میں یہ ظلم عام تھا۔ لہذا یہ ظلم ہر اس سوسائٹی میں عام ہو سکتا ہے جسے اسلام نے مذہب نہ بتایا ہو اور جسے ایمان نے اُڈ نہ کر دیا ہو۔

یہاں اب قرآن مجید انسان کے فہم و شعور میں جوش پیدا کرتا ہے "انسان کے جذبات شرم و حیا کو بیدار کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہیں اپنے برے انجام سے بھی ڈراتا ہے۔ یہ سب ذرائع محض اس لئے استعمال کئے جا رہے ہیں کہ انسان کی زندگی سے جاہلیت کے آثار کو

ایک ایک کر کے مٹا دیا جائے اور اسے شرافت و عزت کے اس بلند مقام تک پہنچا دیا جائے جس تک اسے اسلامی نظام زندگی ہاتھ پکڑ کرے جانا چاہیے۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ قَوْلٌ مَّا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَأَنِيطَ بِوُطْئِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

۳۳ اور جو ایسا کرے گا وہ درحقیقت آپ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بنو۔ بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عقلی سے ہمیں سرفراز کیا ہے۔ اور وہ ہمیں صحت کرتا ہے کہ جو کتب اور حکمت اس سے ہم پر نازل کی ہے اس کا احرام غلط رکھو۔ اللہ سے ڈرو اور غیب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔

جو شخص عدت گزارنے والی عورت کو محض ستانے کے لئے یا اسے قصص پہنچانے کے لئے روکے رکھتا ہے، وہ خود آپ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ آخر یہ بیماری عورت بھی بنت آدم ہے اور اس طرح اس کی بہن ہے۔ اس کی جنس ہے۔ اگر یہ اس پر ظلم کرتا ہے تو گویا خود اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ مجروحہ اپنی جان پر بھی ظلم کرتا ہے کہ وہ مصیبت کر کے اسے مستوجب سزا ٹھہرا رہا ہے۔ براہِ اطاعت سے اسے ہٹا رہا ہے۔ یہ ہے وہ پٹا احساس جو ان آیات میں دہرایا جا رہا ہے۔

معاشرت اور طلاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات بیان کی ہیں وہ عین ہیں 'ظاہریں' اور بالکل سیدھی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کی حکیم صداقت اور سنجیدگی پر ہونا چاہئے۔ کوئی شخص ان آیات کو کھیل نہ بنائے 'انہیں عورت کو محض تکلیف دینے اور اسے ایذا پہنچانے کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ یہ رخصتیں تو اللہ تعالیٰ سے اس لئے دی گئی ہیں کہ معاشرتی زندگی امن و قرار کی جگہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو رجوع کرنے کا حق اس لئے دیا ہے میں بیوی کی شکر رنجی ختم ہو جائے اور ان کے دو مہینہ ازدواجی زندگی کا از سر نو آغاز ہو جائے۔ اس لئے نہیں کہ مرد اس حق سے ناہنجار فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عورت کو ایذا دینے اور اس پر تشدد کرنے کے لئے استعمال کرے۔ اگر کوئی شخص اس حق کو اس مطلب کے لئے استعمال کرے گا تو وہ آیات الہی کا کھیل بنا رہا ہے اور ان سے لہذا حق کر رہا ہے۔ یہ صورت حال ہمارے موجودہ جاہلی معاشرے میں بہت عام ہے۔ لوگ فقہی رخصتوں اور فقہی مسائل کو آڑ بنا کر ان کی بنا پر دھوکہ 'ایذا' رسائی اور شرد فلسفہ کا کام کر رہے ہیں۔ نیز مرد کو جو طلاق اور رجعت کا حق دیا گیا ہے اس سے بھی یہ لوگ بہت ہی غلط فائدہ اٹھاتے ہیں 'ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی آیات کا کھیل بناتے ہیں اور انہیں اپنی حید سازوں کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس سارے عمل پر انہیں شرم بھی نہیں آتی۔

اللہ تعالیٰ یہاں انسان کے جذبہ حیا اور احترامِ نعمت کو بھی بیدار فرماتے ہیں۔ انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ان پر اللہ نے جو انعام و اکرام کیا ہے وہ اس پر بھی غور کریں۔ ان پر اس نے اپنی کتب نازل فرمائی، حکمت و دلائل کے ذخائر سے انہیں نوازا۔ اس وقت کے اہل ایمان کو نعمت الہی کا یاد دلانا دراصل اس عظیم انقلاب کی طرف ان کو متوجہ کرنا تھا جو اس کی پوری زندگی میں تحریک اسلامی کی وجہ سے رو سا ہو گیا تھا۔ ان مسلمانوں کے لئے انفعالات الہی کا یاد دلایا جانا ایک گہرے مضمون کا ماحول تھا۔ شاید آج کے لوگ اس کا بھی طرح تصور بھی نہیں کر سکتے۔

اہل ایمان! یہ محسوس کرتے تھے کہ انفعالات الہی میں سے پہلا انعام ان پر یہ ہے کہ وہ اس کرۂ ارض پر ایک امت کی حیثیت سے موجود ہیں 'آذر' غور کریں کہ عرب اور اعراب اسلام کے آنے سے پہلے تھے کیا؟ ان کی کیا حقیقت تھی؟ اس کی کوئی عقلی ذکر حیثیت نہ تھی۔

ان کو دیکھنا نہ چاہتی تھی اور نہ ہی دیکھا کریں کہ کچھ سمجھتی تھی۔ وہ قبائل کی عقل میں کھرے کھرے تھے۔ نہ ان کا کوئی وزن تھا اور نہ کوئی قیمت تھی۔ ان کے پاس کوئی پیغام نہ تھا کہ وہ یہ پیغام انسانیت کو دیتے اور یوں وہ پہچانے جاتے۔ بلکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جو وہ خود استعمال کرتے اور وہ سری اقوام سے کم از کم بے نیاز تو ہو جاتے۔ فرض دہش دامن تھے کچھ بھی نہ تھا ان کے پاس۔ نہ کوئی مادی چیز ان کے پاس تھی نہ کوئی معنوی چیز نہ مصنوعات اور نہ ہی نظریات۔ وہ فخراء کی طرح غربت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک قلیل تعداد ایسی تھی جنہیں خوشحال کہا جاتا تھا لیکن اس کی خوشحالی بھی ایسی تھی جیسے بد زمانہ زندگی میں ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی ہادی کسی ایسی جگہ خیرہ زن ہو جیسا زیادہ شکار ہوا یعنی یہ خوشحال بھی بہت سادہ و سست ابتدائی قسم کی تھی جسے آج کی دنیا میں خوش حال بھی نہیں کہا جاسکتا۔

محض 'روح اور خیر کے لحاظ سے وہ پائل تھی دامن تھے۔ حیدر پائل مصلح' بے ہودہ اور بہت ہی سادہ قسم کے تھے۔ زندگی کا جو تصور ان کے دماغ میں تھا وہ پائل سادہ ابتدائی اور قبائلی قسم کا تھا۔ ان کی زندگی کا ایم مشغلہ لوٹ مار اور ڈاکہ بکیتی تک محدود تھا۔ اس سے اگر زیادہ کوئی چیز تھی تو وہ یہ تھی کہ لوگ سخت شتم و ذلیل تھے۔ سود و لعب و شراب و کباب اور ہارے اور قند کے دلدادہ تھے۔ فرض زندگی کے ہر سلسلے میں یہ لوگ پائل ابتدائی حالت میں تھے۔

یہ تھا قریب لٹ جس میں عرب گرے ہوئے تھے اور یہ تھا اسلام جس نے اس سے انہیں نجات دلائی لکھ انہیں از سر نو پیدا کیا۔ نئی زندگی دی۔ انہیں پیدا کیا اور ایک عظیم رجحان انہیں عطا کیا۔ ایسا جو دنیوی پوری انسانیت نے پہچانا۔ اسلام نے انہیں ایک ایسا پیغام دیا جو انہوں نے پوری انسانیت کو عطا کیا۔ یوں عرب بھی اس پیغام کی وجہ سے نمودار ہو گئے۔

اسلام نے ان کو ایک عظیم نظریہ حیات دیا۔ مکمل نظریہ حیات۔ اس نظریہ حیات نے اس کائنات کی وہ قدرتی دل لگتی تشریح کی جو اس سے قبل کسی نظریہ حیات نے نہ کی تھی۔ اس نظریہ حیات نے انہیں قیادت کا مقام عطا کیا اور انہوں نے انسانی تمدن میں پوری انسانیت کی قیادت کی۔ بہت اعلیٰ و ارفع قیادت کی۔ برادری اقوام میں ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اس نظریہ حیات اور اس پیغام کی بدولت انہوں نے اقوام عالم کی صف میں ایک مقام ملای اور مرتبہ بلند حاصل کیا بلکہ ان کی شخصیت اس دور عالم میں ممتاز شخصیت بن گئی۔ پھر اس نظریہ حیات نے انہیں ایک ایسی عظیم قوت کی شکل میں نمودار کیا کہ پوری دنیا اس قوت سے خائف ہو گئی اور اسے کمال قدر اہمیت دینے لگی۔ مگر اس سے پہلے وہ عربوں کے ارد گرد پھیل ہوئی شمشہتوں کے خدام کچے جاتے تھے۔ یا ایسی گری پڑی قوم اور ہادی قبائل کچے جاتے تھے جن کی طرف سرے سے کوئی متوجہ ہی نہ ہوتا اور ہر سب سے ممتاز چیز یہ کہ اس فخر کے مقابلے میں اسلام نے ان لوگوں کو عظیم دولت و ثروت سے نوازا۔ دولت کے دروازے ہر طرف سے کھل گئے اور کام دنیا کی ثروت ان کے پاس جمع ہو گئی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اسلام نے امن و سلامتی دی۔ نفس کی سلامتی گھر کا امن اور معاشرے کا سکون دیا جس میں ہمیشہ و عشرت سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ان کے دل مطمئن ہو گئے ان کے شعور و خیر میں فرحت آئی اور جو نظام زندگی انہوں نے پایا وہ اس پر جم گئے۔ اور انہیں وہ سر بلندی ہوئی وہ اونہا مقام دیا کہ جہاں سے وہ پوری انسانیت کے گم کردہ راہ گرد ہوں پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جاہلیت کے گھناؤنپ اندھیروں میں راہ حیات گم کئے ہوئے ہیں اور ناک ٹوٹیل رہ رہے ہیں اور پوری دنیا کی یہی حالت ہے۔ اس مقام بلند پر انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ فی انوار حق رہی اعلیٰ ہیں وہی سر بلند ہیں اور اللہ نے انہیں وہ دولت دی ہے جس سے پوری آباد دنیا محروم ہے۔

ان حالات میں جب قرآن مجید اہل ایمان عربوں کو اپنے انصاف یاد دلانا ہے تو ان انصاف کی کمرست دینے پر اس دعوت تکبیر پر ان کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خود ان کی پوری زندگی ہی انصاف الہی کی ایک نمود تھی۔ وہی لوگ تھے جو جاہلیت کے زمانے میں ایک مریض تک رہیں تھے اور وہی تھے جو اب اسلامی نظام حیات کی برکات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس

عظیم انقلاب کا مشاہدہ کر رہے تھے جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہ کر سکتا تھا اور جو اسلام اور قرآن کا ایک زعمہ مجزا تھا۔ وہ اللہ کی کتاب اور اس میں بیان کردہ نیکو فطرت کی صورت میں اس نعمت معنی کو یاد کیا دیکھ ہی رہے تھے وہ اس کا ذمہ سمجھتے تھے۔ قرآن انہیں خطاب کر کے کہہ رہا تھا وَمَا آتَيْنَاكَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِنَا اُنہیں خطاب کر کے کہا گیا تم پر تاکہ وہ اس انعام کی عظمت کا شعور پیدا کر سکیں اس کی گہرائی تک پہنچ سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ یہ انعام اٹھی ان کے لئے ہے ان پر حاوی ہے اور ان کے ساتھ چٹا ہوا ہے۔ اللہ یہ آیات حکمت ان پر نازل کر رہا ہے جو کائنات اسلامی نظام زندگی کی تشریح و تکمیل کر رہی ہیں اور مسلمانوں کا عالمی ضابطہ بھی اسی رہنما نظام کا ایک حصہ ہے۔

اب ذرا آخری احساس دیکھئے۔ آخری بار جنگی ہمراہی جاتی ہے۔ تنہا کیا جائے کہ جاگو سوچو کہ اللہ تو عظیم ہدایت الہدور ہے۔ جانو کہ وہ جاننے والا ہے منہمّل کر رہا۔ اَلْاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُ مَن يَّوْنِسَ عَلَیْہِ السَّمْوٰہُ اللّٰہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ "حیا اور شکر کے بعد اب یہاں خوف اور خیر خواہی کے جذبات کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ یوں نفس انسانی کو ہر طرف سے گھیر کر اسے حسن سلوک، ششخصانہ طرز عمل اور سچائی کا رویہ اختیار کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔

پھر مزید یہ کہ اگر ایک بھاری کو تم نے طلاق دے دی ہے اپنی رفاقت کے ناکہ نہیں سمجھا ہے تو اسے پابند نہ بنادو۔ اگر وہ عدت پوری کر دیتی ہے تو اب اسے ہر طرح سے ہر طرف سے آزاد چھوڑ دو۔ اگر وہ اس سابق غلام کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے اور دونوں اس پر راضی ہو گئے ہیں تو تم اسے اپنی عزت کا مسئلہ نہ بنادو اور اسے ایسا کرنے دو اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَیْہُمْ اِذَا تَرَکْتُمُوْا بَیْنَہُمْ بِالْمَعْرُوْفِ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مداخلت نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔"

ترقی میں معقل بن یہاں سے روایت ہے کہ اس نے اپنی بہن کا نکاح مسلمانوں میں سے کسی سے کر دیا تھا۔ وہ اس کے پاس کچھ عرصہ رہی پھر اس نے اسے ایک طلاق دے دی لیکن رجوع نہ کیا اور عدت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اسے چاہنے لگا اور عورت اسے چاہنے لگی۔ اب دوسرے پیغم دینے والوں کے ساتھ اس نے بھی دوبارہ اس کا پیغم دیا۔ اس پر معقل نے اسے کہا اے ذیل بن ذیل میں نے اپنی بہن تجھے دے کر تمہیں اعزاز بخشا۔ تجھے نکاح کر کے دے دی لیکن تو نے اسے ناحق طلاق دے دی۔ خدا کی قسم اب وہ بھی تمہارے پاس نہ لوٹے گی۔ اور قیامت تک معقل کہتا ہے اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اس لئے یہ آیات نازل ہوئیں اِذَا طَلَقْتُمُوْہُنَّ فَلَا تَحْلُمُوْنَ جب معقل نے سنا کہ یہ آیات نازل ہو گئی ہیں تو اس نے کہا میرا رب سنتا ہے۔ میں مطیع نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس نے اس شخص کو بلایا اور کہا میں تمہیں اپنی بہن نکاح کر کے دیتا ہوں اور میں تمہارا احترام کرتا ہوں۔

اللہ نے جان لیا کہ یہاں پیروی دونوں صدق دل سے ازدواجی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کی طرف متائل ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فوراً ہمدردانہ انداز میں ان کی خواہش کو قبول کر لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر کس قدر رحمت و شفقت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر نرمی چاہتا ہے۔ جماعت مسلمہ کو کس قدر تربیت دی جا رہی ہے۔ اسلامی نظام زندگی کے ذریعہ وہ سبب انسان بن رہے ہیں اور اسلامی نظام کے ذریعہ سبب ان پر رہنما تعلیم کی ہدایت ہو رہی ہے۔ زندگی کے ہر مرحلہ پر ان کی بہترین راہنمائی کی جا رہی ہے۔

اس مباحثہ اور تنبیہ کے بعد اب مسلمانوں کے حیران اور ان کے وجدان کو جگمگا رہا ہے ذلک یُذَعِّلُ يَوْمَ مَنْ كَانَ يَتُخَلَّفُ تَلْفِيْٓنًا يَّالَيْهِمُ الَّذِيْ ذُرِّيَّتُهُمْ اَزَلْنِيْ لَكُمْ وَ اَظْهَرُ وَاَللهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ہمیں صیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لائے ورنہ تمہارے لئے شامت اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے۔ اللہ ہانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

اللہ و رسول پر ایمان ہی وہ مال ہے جس کی وجہ سے یہ صیحت دلوں کی قوموں تک پہنچ جاتی ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ دل اس دنیا سے زوال و توسیع دنیا یعنی دارِ آخرت سے متصل ہوں۔ جب دلوں کی پسند و پسند اللہ کی رضا کے نال ہو جاتی ہے۔ جب دلوں میں یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ جو طرزِ عمل اختیار کرے گی ہر ایک کو اسے وہی اقل ہوتا ہے وہی شامت ہوتا ہے اور وہی پاکیزہ ہوتا ہے لہذا اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ اسے اپنائیں اور پاکیزگی اور شائستگی اختیار کریں اپنے لئے بھی اور اپنے چورے معاشرے کے لئے بھی۔ آخر میں یہ نڈر دیا جاتا ہے کہ جو دولت تمہارے لئے لائقِ عمل کا مطلب کرتی ہے وہ ذاتِ وہ ہے جو سب کچھ جاتی ہے لہذا تمہارا فرض ہے کہ شہیدِ رضا کی حالت میں اس کی ہر بات پر لبیک کہو۔

یوں اللہ تعالیٰ ماضی زندگی کے ان پھولے چھوٹے معاملات کو بلند کر کے عہدت کے مقام تک پہنچا رہے ہیں۔ ان معاملات کا تعلق بھی اللہ کی رسی سے ہو جاتا ہے۔ ان کو زمین کی آلودگیوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ زندگی کی گندگیوں سے صاف کر دیا جاتا ہے اور یہ معاملات اب محض دنیاوی کھینچا پھینچا محض غمگینی اور معاشرتی کشمکش نہیں رہتے جو باہوم طلاق کے وقت ایک فضا میں جاتی ہے بلکہ ان کو پاک کر کے خدائی تعلیمات کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے۔

اگلا حکم طلاق کے بعد بچے کی پرورش اور دودھ پلانے کے بارے میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر اوقات محض تکمیل طلاق سے یہاں بڑی کے باقی معاملات ختم نہیں ہو جاتے۔ اکثر اوقات بچہ رہ جاتا ہے جن کی بیدار نشی میں دلوں نے حصہ لیا ہوتا ہے۔ جو اب بھی دلوں کے لئے بھی رہا ہے کفار یہ ہوتے ہیں۔ اگر والدین کی باہم نہیں سمجھتی تو چھوٹے کو حقوں کا قصور کیا ہے؟ ان کے لئے تو مناسب اور تعلیمی کارائی ہونی چاہئے کہ وہ ماضی زندگی میں قدم رکھنے کے قابل بن سکیں ایسی کارائی جو سب معاملات میں ان کے لئے مفید ہو:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُدْمِىَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ
اِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدٍهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِيْهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ؕ اِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ اِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْرِعُوْا الْاَوْلَادَ كُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا
سَلِمْتُمْ مَّا اَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ؕ وَ اتَّقُوا اللهَ وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ؕ

”جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پر ہی مدتِ رضاعت تک دودھ پئے تو انہیں اپنے بچوں کو کال دوسل دودھ پلائیں۔ اس

صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے نہیں کہنا پکڑنا اور نہ گھر کسی پر اس کی دعوت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہئے۔ نہ توہم کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے نہ ہی باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور غور سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اگر شمار خیال اپنی اولاد کو کسی غیر صورت سے دودھ پلانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں بشرطیکہ اس کا بچہ معلوم ملے کہ دودھ معروف طریقے پر ادا کرے۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔"

مطلقہ والدہ اپنے بچوں کے بارے میں بالخصوص دودھ پینے والے بچوں کے بارے میں بری اندازہ نہیں ہے۔ اس پر اس سلسلے میں فرائض عائد ہوتے ہیں۔ یہ فرائض اللہ تعالیٰ کی جانب سے عائد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو آزاد نہیں چھوڑ دیا کیونکہ ایسے حالات میں اگر عورت کو ایسے حالات میں اپنی نفرت کے مطابق آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کثیدہ تعقبات کی وجہ سے کوئی نفع فیصلہ بھی کر سکتی ہے اور اس کے لئے فیصلے کے نتیجے میں بچہ ضائع ہو سکتا ہے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ یہاں بچوں کے لئے مابعد وضع لہاتے ہیں اور دادہ پر فرض کر دیتے ہیں کہ وہ ایسے حالات میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ اللہ کو ہم سے بھی ہمارے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ وہ سب سے زیادہ مہربان ہے بلکہ والدین سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہے۔ میں کا فرض ہے کہ وہ بچے سے دو سال تک بچے کو دودھ پلائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بات سے واقف ہیں کہ اصول صحت کے لحاظ سے بچے کے لئے دو سال کے عرصہ تک دودھ چھڑا ضروری ہے۔ صحت کے اصولوں کے لحاظ سے بھی اور نفسیاتی اصولوں کے اعتبار سے بھی لیکن آزاد لَنْ یُکَلِّمَ الزَّوْجَ صَاحِبَةً "جو لوگ ہماری امت رضاعت تک دودھ پلانا چاہیں۔" جدید اصول صحت اور جدید اصول نفسیات کی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحت اور نفسیات دونوں اعتبار سے بچے کو اپنی ماں کی گود میں چھڑا ضروری ہے۔ تاکہ دونوں لحاظ سے وہ صحیح طرح نشوونما پاسکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نعمت نے اس وقت تک انتظار نہ کیا کہ مسلمان از خود اصول نفرت کے ان رازوں تک رسائی حاصل کریں اور پھر ان پر عمل پیرا ہوں۔ کیونکہ اللہ میں صد ہوں تک بچوں کی قیمتی نسل کو انسان کی جماعت کے حوالے نہیں کیا سکتے تھے۔ اللہ تو اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ بالخصوص ان چھوٹے اور بے بس بچوں پر تو وہ بہت مہربان ہے۔ کیونکہ وہ اس کے رحم و شفقت کے زیادہ محتاج ہیں۔

لیکن دادہ پر جو فرض عائد کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں اسے حق بھی دیا گیا ہے اور یہ حق والد کے لئے ہے یہ کہ وہ والدہ کو معروف طریقے کے مطابق غصہ اور باہس فراہم کرے۔ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تاکہ بچوں کے معاملے میں دونوں شریک ہیں۔ اور دودھ پینے والے اس چھوٹے بچے کے مقابلے میں دونوں مسئول ہیں دادہ سے دودھ پھانے کی اور دیکھ بھل کرے گی اور والد اس کی ماں کو غصہ اور باہس فراہم کرے گا۔ دونوں اپنے اپنے فرائض ادا کریں گے۔ اپنی اپنی طاقت کی حد میں۔ لَا تَحْکُمْتُ نَفْسٌ إِلَّا وَشَعْطًا "کسی پر اس کی دعوت سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے۔"

اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ والدین میں سے کوئی بھی اس بچے کو دوسرے کی اذیت و انتقام کا وسیلہ بنائے لَوْ شَاءَ زَوْجَانَا وَآلِنَا ذَوُلُوهَا وَلَا تَمُوتُوا لَهُمْ حَتَّىٰ تَوَدُّوا أَنَّهُ تَوَلَّىٰ قَوْمًا مِّنْ دُونِکُمْ وَلَٰكِن مَّا تَشَاءُونَ "اگر چاہے کہ بچہ اس کا ہے۔"

میں کو بچے سے بے حد محبت ہوتی ہے۔ وہ بچے کے سوا زندہ نہیں رہ سکتی۔ باپ کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ ماں کی محبت سے اجازت قائم نہ اٹھائے اور اسے ایسی شرائط پر مجبور کر دے جو معروف نہ ہوں۔ نہ ہی ماں کے لئے یہ مناسب ہے کہ وہ والد کی مجبوری اور اس کی محبت سے غلط فائدہ اٹھائے۔ اور اس پر ایسا بوجھ ڈالے جو اس کی قوت برداشت سے زیادہ ہو یا خود میں اگر سرے سے انکار کر دے۔

اگر والد فوت ہو جائے تو اس کے ورثہ پر بھی فرائض عائد ہوتے ہیں جو بچے کے والد پر عائد ہوتے ہیں۔ وَحَلَّ الْوَارِثُ
وَمَثَلُ ذَٰلِكَ "اور وارث پر بھی ایسے ہی حقوق ہیں جس طرح والد پر ہیں۔" وارث کا یہ فرض ہے کہ وہ دودھ پلانے والی کو خریدے اور
کپڑے دے، معروف طریقے کے مطابق اور حسن سلوک کے ساتھ۔ اس لئے کہ معاشرہ کی اہم ذمہ داریاں پوری کی جائیں۔ ایک
طرف میت کی میراث وارثوں کو ملے تو دوسری طرف میت کے دس جو عائد فرائض ہیں وہ بھی وارثوں پر عائد ہوں۔ اس طرح اگر کبھی ایسا
ہو کہ بچے کا والد فوت ہو جائے تو بچہ ضائع نہ ہو۔ پس اسلامی نظام میں ایسے بچے اور اس کی والدہ دونوں کے حقوق پیش کے لئے ملحوظ ہو
جاتے ہیں۔

ان تمام احوال تدابیر کے بعد اب قرآن مجید حالت رضاعت کی ایک دوسری صورت کی طرف حوجہ ہوتا ہے قُلْ اِنْ اَرَادَ اِبْرَآءُ
عَنْ تَوَاسُطٍ بَيْنَهُمَا وَتَفْادُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا "اگر قرینیں باہمی رضاعتی اور مشورے سے دودھ پھرانے لگیں تو ایسا
کرنے میں کوئی مصلحت نہیں۔" اگر والدہ اور والدہ یا وارث اور والدہ باہمی مشورے سے یہ فیصلہ کر لیں کہ دوسل کا عرصہ پورا ہونے
سے پہلے ہی بچے کا دودھ پھرانے لیں "اس لئے کہ اسی میں بچے کی مصلحت ہے مثلاً اصول صحت کے اعتبار سے یا اور کسی وجہ سے تو اس میں
کوئی حرج نہیں ہے۔ بشرطیکہ یہ فیصلہ دونوں قرینوں کی رضاعتی اور مشورے سے ہو۔ اور اس میں بچے کے لئے کوئی مصلحت ہو جس کی
ترتیب ان دونوں کے حوالہ سے ہے جس کی دیکھ بھال ان دونوں پر من واجب اللہ فرض ہے۔

یہ حکم اس صورت میں ہے کہ والد کی فراہمی یہ ہو کہ وہ اجرت پر بچے کو کسی کا دودھ پلائے۔ بشرطیکہ بچے کا سہل اس میں ہو
بشرطیکہ وہ دودھ پلانے والی کو ملے شدہ اجرت ادا کرے۔ اور اس کے ساتھ بھی حسن سلوک اختیار کرے۔ وَ اِنْ اَرَادَتْ اُنَّ
قَسْرَ جُوعًا اَوْ لَدَافًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اِذَا سَلْتُمْ عَنْ نَفْسِکُمْ بِالْمَعْرُوفِ "اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر ضرورت
سے دودھ پلانے کا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ اس کا جو کچھ معاوضہ ملے کر دودھ معروف طریقے سے ادا کر دو۔" یہ ادائیگی اس
ہمت کی ضمانت ہوگی کہ دودھ پلانے والی بچے کے ساتھ اچھا سلوک رکھے گی۔ اس کی خدمت کرے گی اور اس کی ہر ضرورت کو پوری
کرے گی۔ اور آخر کار پھر اس سارے معاملہ کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے۔ تقویٰ کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے۔ اس گھرے اور
لطیف شعور سے وابستہ کر دیا جاتا ہے جو وہ گھر کر سکتا ہے جو دوسرے ذرائع سے نہ کیا جاسکتا ہو یا نہ کرایا جاسکتا ہو وَ اَنْفُوا اِلَیْهِ
وَ اَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ "اللہ سے ذرا دور اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔" یہ ہے وہ
آخری ضمانت۔ پتا نہ گئی اور یہی وہ آخری ضمانت ہے جو قتلِ احمق ہے۔

مطلقات یعنی طلاق عورتوں کے بارے میں احکام بیان کرنے اور طلاق کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاملات کے بارے میں قانون
سلائی کے بعد اب اس عورت کا حکم بیان ہوتا ہے جس کا غلو نہ فوت ہو جائے۔ اس کی عدت کا حکم عدت کے اتمام کے بعد اسے نکاح
حلال کی پیشکش دینے کے بارے میں اور دورانِ عدت کنہوں سے فراہم نکاح کرنے کے سلسلے میں احکام۔

وَ الَّذِیْنَ یُتَوَقَّوْنَ مِنْکُمْ وَ

یَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ
اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیْ مَا فَعَلْنَ فِیْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّٰهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَيْرًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ
أَوْ اٰكْنُتُمْ فِيْ اَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَدُّوْنَ نَهْنٍ وَّلٰكِنْ لَا تُؤَاۡمِدُوْهُنَّ
مِيسِرًا اِلَّا اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَّلَا تَعۡزِمُوْا عُقۡدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبۡلُغَ
الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاَعۡلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ فَاحۡذَرُوْهُ ؕ وَاَعۡلَمُوْا
اَنَّ اللّٰهَ عَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

۳۰
ع۳
۱۳

”تم میں سے جو لوگ مرد نہیں، ان کے بچے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں۔ تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اہل سے باخبر ہے۔ مدت مدت میں خواہ تم ان سے عورتوں کے ساتھ ملنے کا ارادہ اٹھائے کٹھنہ میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی حلف نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا حیل تو تمہارے دل میں آئے گا۔ مگر دیکھو، خفیہ حدود بیان نہ کرے۔ اگر کوئی بات کرتی ہے تو معروف طریقے سے کرو۔ اور عذر نکال پھر ملے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ مدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا اہل تک جانتا ہے۔ لہذا اس سے اتر اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے۔ (بہلولی بھونی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔“

دور جاہلیت میں جس عورت کا غلام فوت ہو جاتا وہ چھ ماہی سخت مصیبت میں مبتلا ہو جاتی۔ اہل خانہ ان عورت کے اہل خانہ میں دور پورا سا مشورہ اس پر ظہم کرتے عروں میں روانہ یہ تھا کہ جب اس کا غلام فوت ہو جاتا تو ایک سخت محل مکان میں چلی جاتی سب سے بڑے کلمہ پڑھتے پکڑتے پکڑتے ایک سال تک خوشبو نہ لگا سکتی اور نہ ہی اور زیب و زینت کا کوئی کام کر سکتی۔ اس کے بعد یہ زمانہ جاہلیت چھ جہلانہ رسومات کی ادائیگی پر ظہم ہوتا جو سب کی سب سخت ترین آمیز اور گری ہوئی تھیں جیسا کہ جاہلیت کی وہ سری رسومات ہو کر تھیں۔ مثلاً وہ اونٹ کی جنگلی لہجی اور اسے بھیجتی۔ کسی سواری مثلاً گدھے پر یا بکری پر سوار ہوتی وغیرہ وغیرہ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے اس بیماری کو ان تمام مصیبتوں سے چھڑایا۔ اس کے کندھوں سے یہ تمام بوجھ اُتار دیا۔ اس کے بعد وہ ایک وقت وہ مصیبتوں میں گرفتار نہ ہوتی یعنی ایک تو غلام فوت ہو جائے اور دوسرے اہل خانہ ان اس کے ساتھ برا سلوک کریں۔ اور اس پر شریعت زندگی کے تمام دروازے بند کر دیں اور مطمئن ہو کر حاملہ عورت کی گزارنے کے لئے آزاد نہ ہونے دیں۔ اسلام نے اس کی مدت چار ماہ اور دس دن مقرر کیے بشرطیکہ حاملہ نہ ہو ورنہ اس کی مدت دس محل ہوگی یہ مدت ملحقہ کی مدت سے قدرے طویل ہے۔ اس میں ایک طرف تو اس کا رحم صاف ہو گا۔ یہ شبہ نہ رہے گا کہ سابق غلام کے کچھ آثار اس میں ہیں۔ اور چار ماہ دس دن کے انتقال میں یہ فائدہ بھی ہو گا کہ غلام کے اہل خانہ ان کے جذبات بھی بھروسہ نہ ہوں گے کیونکہ اگر غلام فوت ہو، اگر عورت اگر دوسرے غلام کی تلاش میں نکل پڑے تو غلام کے اہل خانہ ان لئے اسے محسوس کریں گے۔ اس مدت کے دوران میں اسے ایسے کپڑے زیب تن کرنے کی اجازت ہوگی، البتہ وہ ایسے کپڑے نہ پہنے گی جن کی وجہ سے لوگ اسے نکال مٹانی کا پیغام دیں۔ اور جب مدت ختم ہو جائے تو اب وہ مکمل آزاد ہے اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے نہ اس کے اپنے خاندان کی طرف سے اور نہ ہی اس کے غلام کے خاندان کی طرف سے۔ وہ معروف طریقے سے اپنے لئے جو شریعتانہ روئے اختیار کرنا چاہئے، قرآن و سنت کے مطابق وہ آزادانہ طور پر اپنے لئے اختیار کر سکتی ہے۔ مسلمان عورتوں کے

لئے خوب زیب و زینت جائز ہے وہ اسے اختیار کر سکتی ہے وہ پیغام نکاح وصول کر سکتی ہے۔ وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اب اس کی راہ میں کوئی جہل رسم رکھتے نہیں ہے۔ اور نہ کوئی کھوٹا ٹکڑا غرور اسے روک سکتا ہے۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رقیب و مگرال نہیں ہے وَ اَتَقْتُمُوْنَ خَیْرًا ”تم جو حکم کرتے ہو اللہ اس سے خیر وار ہے۔“

یہ تو بھی عورت۔ اب اللہ تعالیٰ ان مردوں کو بھی جذبات دیتے ہیں جو اس عورت سے نکاح چاہتے ہیں، لیکن روایت مگراردی ہے۔ ان کو ایسی دلیعت دی جاتی ہے کہ جس میں ذاتی آداب، اجتماعی آداب، فریقین کے جذبات و میلانات اور ایسے سرطے کے مصلح اور نقصانوں سب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیْمَا عَزَّضْتُمْ بِہِ مِنْ حِطَّۃِ النِّسَآءِ اَوْ اَتَّخِذْتُمْ فِیْ اَنْفُسِکُمْ زَیْنًا مَدَّتْ مِنْ خَیْرِ اَمْ اَنْتُمْ

یہ عورتوں کے ساتھ عقلی کا ارادہ اشد سے کنسپے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مضائقہ نہیں۔“
دورانِ عدت عورت کے ساتھ ’میت‘ کے خاندان کی کچھ ایسی باتیں وابستہ ہوتی ہیں جو ابھی تک ذمہ ہوتی ہیں۔ پھر ابھی تک اس بات کا امکان بھی ہوتا ہے کہ اس کے دم میں حمل کے آہر نہیں ہو جائیں یا حمل واضح ہے اور عدت وضع حمل تک حطلق ہے۔ یہ تمام حالات ایسے ہیں جن میں کوئی شریف عورت مناسب نہیں سمجھتی کہ بھراحت، جدید ازدواجی زندگی کے سلسلے میں کوئی بات کر سکے، ایسے حالات میں ایسی باتیں کا جو مناسب نہیں ہوتا۔ اس طرح عورت کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور ابھی باتیں تازہ تازہ ہوتی ہیں۔

ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے ’شدے‘ کتابچے میں بات کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن بھراحت کوئی معاملہ طے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اشد ایسا ہو کہ اس سے عورت یہ سمجھ جائے کہ یہ مرد اسے بحیثیت رفیقہ حیات لینے میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن کتابیات میں۔ حضرت امین علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے اس اشد سے کتابچے کی یہ مثل بیان کی ہے۔ مجھے ایکہ رفیقہ حیات کی ضرورت ہے۔ مجھے عورتوں سے دلچسپی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی صریح رفیقہ حیات مل جائے۔

اسی طرح قرآن کریم نے دلی رغبت اور خواہش کی بھی کوئی ممانعت نہیں کی ہے۔ بشرطیکہ اس کی کوئی بھراحت نہ کی گئی ہو اور نہ ہی اشد کتابچے سے ظاہر کی گئی ہو۔ اس لئے کہ دل خواہش پر انسان کوئی ضبط نہیں کر سکتا۔ دل پر کوئی کنٹرول کس طرح کر سکتا ہے۔

حَلَّوْا اِنَّہٗ اَتَّخِذَ سَقَدًا لِّرُءُوفٍ ”اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو اشد سے دل میں آئے گا۔“

یہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے جائز قرار دیا ہے کہ یہ فطری میلان ہے۔ اور بدلت خود نکاح جائز ہے۔ اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ پہلے بعض خدشی اسباب کی بنا پر اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ بھراحت شدی کا پیغام دورانِ عدت میں نہ دیا جائے۔ کوئی عملی قدم نہ اٹھایا جائے۔ اسلام فطری میلانات کا قلع قمع کرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ انہیں تذبذب کے دائرے میں لانا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے۔ وہ انسان کے طبیی جذبہ بات کو دہاتا نہیں بلکہ ان کی ضبط بندی کرتا ہے۔ اس معاملے میں وہ صرف ایسی باتیں مانگ کرنا ہے جو شعور کی پاکیزگی کے خلاف ہوں اور جو ضمیر کی طمعت کے مثالی ہوں: وَ لَکِنْ لَا تُؤْخِذُوْهُنَّ حَتّٰی یَضْرِبَ لَکُمُ الْوَعْدُ ”ان کے ساتھ غلیہ حدود بیان نہ کرو۔“ اس پر کوئی مواخذہ نہ ہو گا کہ تم عقلی کی طرف اشدوں کہیں میں عورت کی توجہ مبذول کر دو۔ یا تمہاری ہی دل میں نکاح کی خواہش رکھو۔ ممنوع یہ ہے کہ تم غلیہ طور پر عدت مگر کرنے سے پہلے ہی نکاح کا کوئی معاملہ کر لو۔ یہ فعل آداب نفسیات کے خلاف ہے، سماعتِ خلوت کی یادوں کو مجروح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے دو ادوار کے درمیان عرصہ عدت کو مدد حاصل رکھا ہے، ہمیں ایسا کرنے سے حیا آتا ہے اور ایسا کرنے سے انصاف عدت تک پڑ رہا ہے اِلَّا لَنْ تَقُوْا نُوْا قُوْلًا مَّعْرُوْکًا ”مگر کوئی بات کرتی ہے تو معروف طریقے سے کرو۔“

قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ
يَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُمَا عُقْدَةٌ أَوْ نِكَاحٌ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۵﴾

”تم پر کچھ مکھ نہیں، اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مقرر ہو۔ اس صورت میں
انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہئے۔ غرضیل آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقہ سے دے۔ یہ
حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو، لیکن مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف ضرور دینا ہو گا۔ یہ اور
ہفت ہے کہ عورت نری رہے (اور مرد لے) یا وہ مرد جس کے اقتدار میں عقد نکاح ہے، نری سے کام لے (اور پورا مرد دے دے) (اور تم (یعنی مرد) نری سے کام لو، تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسب رکھنا ہے۔ آپس کے تعلقات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ تمہارے اعمال کو اللہ
دیکھ رہا ہے۔“

اس میں دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے عقد کے ساتھ شبہ یا شکی نہ ہو اور اس کا مرد بھی مقرر نہ کیا گیا ہو۔ مرد کچھ ایک
کافی فریضہ ہے اس لئے ایسے حالات میں غلام پر لازم ہے کہ وہ عقد کو اپنی وسعت کے مطابق کچھ سلاسل دے۔ اس سے ایک تو
عورت کی دلجوئی ہو گی اور نفسیاتی طور پر دونوں خاندانوں کے درمیان خوشگوار پیوند پیدا ہو گی اور دوسرے یہ کہ اسے کچھ نہ کچھ مال قائم ہو
گا۔ اس طرح کی ہوائی سے عورت اپنے لئے کرب اور درد محسوس کرتی ہے۔ یہ اس کے لئے مریخ کا طعنہ اور دشمنی بن جاتی ہے۔ ایسے
حالات میں اگر اسے بطور تحفہ کچھ دے دے تو اس سے نفسیاتی طور پر اس عورت کے برے احساسات میں کمی آ سکتی ہے اور دونوں
خاندانوں کے درمیان مکمل کشیدہ تعلقات کے بدل چھٹ سکتے ہیں اور یہ عقد اس قسم کا صلہ محبت ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی اعتراف
جرم اور معذرت بھی۔ اس سے خود مرد کی جانب سے بھی اس بات کا اظہار ہو گا کہ وہ خود بھی اس طلاق اور جدائی پر متاسف ہے
معذرت خواہ ہے۔ یہ کہ یہ باہمی تعلقات کی یہ ایک باکلام کوشش تھی لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے باہمی حسن سوک کا درد اُند
بیحد پیشہ کے لئے بند کر دیا جائے۔ اس لئے یہ صلہ وصیت کی گئی کہ اس صورت میں عورت کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا جسے معروف طریقہ کے
مطابق تاکہ فریقین کے درمیان انسانی فیادوں پر انس و محبت قائم رہ سکے اور ٹوٹے ہوئے تعلقات کی اچھی یادیں باقی رہیں۔ لیکن قرآن مجید
ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کر دیتا ہے کہ غلام پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ والا جائے۔ لہٰذا اپنی مقدرت کے مطابق اور قادر آدمی اپنی
وسعت کے مطابق دے عَلَى الْمَوْتَرِ قَدْرَهُ وَ عَلَى الْغَنِيِّ قَدْرَهُ ”غرضیل آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی
مقدرت کے مطابق۔“

اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ عقد معروف طریقہ کے مطابق اور احسان سے ہو گا کہ شگ و لیل میں مانگی پیدا ہو جائے اور باہمی تعلقات کی
فضای جو گمرے بدل چھٹے ہوئے ہیں وہ چھٹ جائیں۔ مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ○ ”یہ عقد ہے معروف
طریقہ کے مطابق اور یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔“

دوسری صورت یہ ہے کہ مباشرت سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے، لیکن نکاح کے ساتھ مرد بھی مقرر نہ کیا ہو۔ اس صورت میں

مر کا نصف حصہ واجب ہو گا۔ یہ تو ہے کھون، لیکن قرآن مجید کھون کے بجائے معاملہ مریضی حسن سلوک اور سولت پر چھوڑ دیتا ہے۔ عورت اور اگر وہ علیل ہے تو اس کے دل نکاح کے لئے مناسب یہ ہے کہ نہ معاف کرے اور اپنے کاٹولی حق سے دستبردار ہو جائے۔ ایسے کثیدہ حالات میں جو فرق اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، دراصل بہت سی شریعتیں انفس، خورش، اخلاق، پردہ اور معاف کرنے والے ہوتا ہے۔ وہ کسی ایسے شخص کے دل کو بھی اسی کے پاس رہنے دیتا ہے، جس کے ساتھ اب دوسرے تعلقات باقی نہیں رہے۔ لیکن قرآن مجید آخر تک اس کو شش میں ہے کہ ان کے درمیان سے کہ در عین صاف ہو جائیں۔ ان میں کوئی کدورت نہ رہے اور دل لگے ہو جائیں وَ اَنْ تَقْعَبُوا اَقْرَبَ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○ اور اگر تم نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسب ہے۔ آپس کے معاملات میں لڑائی کو نہ بھولو تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔

سب سے آخر میں تقویٰ کے احساس کو تیز کیا جاتا ہے۔ باہمی حسن سلوک اور احسان کے رویہ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اپنے دلوں میں یہ شعور پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اور مگر ان ہے تاکہ تمہارے باہمی تعلقات میں حسن سلوک، نرمی اور احسان کی فصاحت رہے، چاہے تعلقات رشتہ داری کا سیلاب ہوں یا نکاح ہو چکے ہوں۔ دلوں کو صاف اور خالی رہنا چاہئے اور ہر حال میں تعلق باندھ قائم اور بندہ رہنا چاہئے۔

مندرجہ بالا تمام احکام میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ دلوں کا رابطہ اور تعلق باندھ معیوب ہو جائے اور یہ سنی کی گئی ہے کہ باہمی معاشرت میں نیکی اور احسان کو عہدت سمجھ جائے، ایسی نفاذ کے عین چچ میں ملا کا ذکر کر دیا جاتا ہے جو اسلام کی سب سے بڑی اور اہم عہدت ہے۔ حالانکہ ابھی تک پہلی احکام کا بیان جاری تھا اور وہ ختم نہ ہوئے تھے۔ ابھی ایک حکم یہ باقی تھا کہ جس عورت کا خاندان فوت ہو جائے، اس کے حق میں یہ وصیت کی جائے کہ اسے ایک سال تک گھر سے نہ نکالا جائے اور نان و نفقہ دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ مظلوم عورتوں کو باہنوم کچھ نہ کچھ ملان لہو رقم دے دیا جائے۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جس طرح نماز ایک عہدت ہے اس طرح ان احکام پر عمل کرنا عہدت ہے۔ یہ دونوں امور اللہ کی بندگی کے ضمن میں آتے ہیں۔ یہ ایک بہت سی لطیف اشارہ ہے اور یہ اشارہ انسان کی تخلیق کے ہرے میں اسلامی نقطہ نظر کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ہرے میں لہاتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں نے جن و انس کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ (عہدت اور بندگی صرف ان چیزوں میں نہیں ہے جو شعائر عہدات ہیں بلکہ ہر وہ کام عہدت ہے جس میں انسان اللہ کی طرف حوجہ ہوتا ہے اور اس کا مقصد اس کام سے صرف یہ ہو کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ۖ وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۚ

”پہلی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً اس نماز کی جو درمیان میں ہے۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے لوہاں بردار نظام کھڑے ہوتے ہیں۔ بد امنی کی حالت ہو، تو غواہ پیدل ہو، غواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو۔ اور جب امن میسر آجائے تو اللہ کو اس

اسد و اجتہاد امام مسلم

طرح سے یاد کرو اس نے ہمیں سکھایا ہے۔ جس سے تم پہلے بخلاف تھے۔" یہی حکم دیا ہے کہ نماز کی حالت کرو۔ یعنی اسے اپنے وقت پر تمام ارکان نماز صحیح طرح ادا کرتے ہوئے تمام شرائط پوری کرتے ہوئے ادا کرو۔ رائج قول یہ ہے کہ صلوٰۃ و سلی سے نماز عصر مراد ہے۔ یوم 'غروب' کے موقع پر حضور ﷺ نے فرمایا: "میں ان لوگوں نے درمیانی نماز سے مشغول کر دیا" نماز عصر سے "اللہ ان کے گمروں اور دلوں کو آگ سے بھر دے۔" نماز عصر کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے کیا گیا کہ اکثر اوقات قبولہ کے بعد نماز آتی ہے اور اس کے قضا ہونے یا موخر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

رائج قول یہ ہے کہ قوت کے سنی عابری اور فروع کے ہیں۔ نماز میں اس کی یاد کی طرف توجہ ہو جانے کا مضمون بھی اس میں داخل ہے۔ ایک وقت تک سخت ضرورت کے وقت مسلمان نماز کے دوران 'ایک دو سرے' کے ساتھ بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں نے جان لیا کہ اللہ کے ذکر، خشوع اور یکسوئی کے سوا کوئی اور مشغل نماز کے دوران جائز نہیں ہے۔ اگر حالت خوف و فطری ہو اور ممکن نہ ہو کہ قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کی جائے تو بھی نماز ادا ہوگی۔ اسے موقوف نہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی سواری پر سوار ہے یا کوئی فطرے کی حالت میں مدالعت پر مامور ہے تو اس کے لئے جس طرف ممکن ہو 'اس طرف منہ کر کے پڑھ لے۔' اشد سے پڑھے اور رکوع و سجود کے لئے خیف اشدہ کرے۔ یہ نماز اس سے تلف ہے 'جیسے صلوٰۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ اور جس کی تفصیل سورت نہم میں بیان کی گئی ہے۔ وہ نماز ایسی حالت میں ادا ہوتی ہے 'جہاں ایسے حالات ہوں کہ مسلمانوں کا صف میں کھڑا ہونا ممکن ہو 'یوں امام کھڑا ہو اور ایک صف اگر ایک رکعت پڑھ لے۔ پھر دوسری صف آجائے اور وہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے۔ اور دوسری صف اس کی حالت میں کھڑی رہے۔ یہی جس نماز کا ذکر کیا گیا ہے 'اس سے مراد وہ نماز ہے 'جو ایسے حالات میں ادا کی جاتی ہو جہاں جنگ، عمار شروع ہو، کھوار میں چل رہی ہوں، ٹھنک ہو رہی ہو اور صف بستہ ہونا ممکن نہ ہو۔

یہ ایک عجیب بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ مسلمانوں کو یہی اشد تاکید پہنچا جاتا ہے کہ خوف اور شدائد جنگ کی انتہائی حالت میں بھی نماز پڑھی جانی چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قدر خوف میں 'میں جنگ کے وقت کھوار ہاتھ میں ہو بلکہ دشمن کی کھوار سر ہے' لیکن نماز ادا ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز مرد مومن کا اسلحہ ہے 'اس کا سلاخ جنگ ہے۔ وہ مومن کی ایک دفاعی تدبیر ہے۔ ایسے حالات میں مومن نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تک پہنچ جاتا ہے اور یہی وقت ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ تک پہنچنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے احوال میں 'جس میں انسان چاروں طرف سے خطرات میں گرا ہوا ہو' اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔

کیا طرب دین ہے ہر۔ یہ عہد کا نظام ہے۔ مختلف شکلوں اور مختلف عنوانوں سے عہدت 'جن میں نماز ایک اہم سرفہ ہے۔ اس عہدت کے ذریعہ یہ دین 'انسان کو مقام بلند تک پہنچاتا ہے۔ اس عہدت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مومن کو شہداء کے رشتہ جیسا قدم کر دیتا ہے۔ اس عہدت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ 'امن و ایمان کے دور میں ایک مومن کو مذہب بتا دیتا ہے۔ اس عہدت ہی کے ذریعہ ایک مومن پورے کا پورا ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے جو امن و سکون کی دنیا ہے۔ جہاں اس پر اطمینان اور سلامتی کی بارش ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عہدت کی سخت تاکید میں ایسے حالات میں بھی کی جاتی ہے جبکہ کھوار میں سروں کو کٹ رہی ہوں اور گردنوں کو تڑا رہی ہوں۔

اور اگر بالکل امن و ایمان کی حالت ہو جائے تو پھر نماز دی ہے 'جس کی تعلیم دی ہے اور مزید ایمان ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہئے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان باتوں کی تعلیم دی جن سے وہ واقف نہ تھے: **فَاذْكُرُوا اللّٰهَ**

کُنَّا عَلَيْكُمْ مَأْكُونًا مُّكَرَّهَاتٍ فَاعْلَمُوا ۝ اور جب اس میں ہمارے تھانے کو اس طریقے سے یاد کرو، جو اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ جس سے تم پہلے برا واقف تھے۔ لوگ جاننے ہی کیلئے تھے، اگر اللہ تعالیٰ انہیں نہ سکھاتا، اگر اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر موڑ پر لمحہ نہ لگائی رہا، اہل جہنم نہ فرشتہ۔

ازدواجی زندگی کے احکام اور طلاق کے احکام کے دوران، لہذا کی ہے سرسری بحث بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سے حضور مسلمانوں کے دل میں عبادت اور بندگی کا وہ جامع تصور بٹھاتا ہے جو اسلامی نظام زندگی کا اصل، اصول ہے یعنی امتثال امر مہلوت ہے چنانچہ ہر اصل موضوع پر یعنی مالی احکام کو یہی عمل کر دیا جاتا ہے:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِهِمْ مِمَّا عَرَا
إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

۳۱
ع
۱۵

”تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور بچے بیویاں چھوڑ دے ہوں، ان کو چاہئے کہ اپنی بیویوں کے حق میں ایسے وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو کھن و نقد دیا جائے اور وہ مگر سے نہ نکلی جائیں۔ پھر اگر وہ خود کل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں مسرور طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانہ ہے۔ اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو، انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے۔ یہ حق ہے مقل لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے۔ امید ہے کہ تم کچھ بوجھ کر کام کرو گے۔“

پہلی آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس عورت کا فتنہ و فساد ہو، اپنی وفات سے پہلے وہ اپنی عورت کے بارے میں ضرور یہ وصیت کر جائے کہ اسے مگر سے ایک سال کے عرصہ تک کم از کم نہ لکھا جائے اور ایک سال تک اسے اجازت ہو کہ وہ اس کے دل سے آخر اہل جہنم کرے۔ مگر سے نہ لگے اور اگر وہ مناسب سمجھتی ہے کہ اس کے خلاف ایسی نکاح دہائی کے لئے مناسب نہیں یا اس کے جذبات ابھی تک محمود ہیں تو ایک سال تک مگر میں رکھ رہے۔ لیکن یہ حق عورت کا ہے اور ہر ماہوس دن کی عدت گزارنے کے بعد ہر سال وہ آزاد ہو جاتی ہے اور اگر وہ مگر سے لگنا چاہتے تو کل سکتی ہے کیونکہ عدت تو اس پر فرض ہے اور مگر میں رہنا اس پر فرض نہیں ہے بلکہ یہ اس کا حق ہے جس کا استعمال کرنا اس پر لازمی نہیں ہے۔ بعض طعنے لے کر کہ یہ آیت عدت کے ذریعہ خسرو ہو گئی ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مقلی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نواں آیت کے محل میں اختلاف ہے۔ جیسا کہ ہم کہ آئے ہیں عدت اس کے ذمہ ایک فریضہ ہے جو اس نے ادا کرنا ہے اور ایک سال کا عرصہ اس کا حق ہے جس کا استعمال کرنا اس پر لازم نہیں ہے۔

فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۚ ہر اگر وہ خود کل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں مسرور طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ”حکیم (تم پر) ہے“ مراد مسلمانوں کا دینی نظام ہے جو ہر فعل کا راز ہے جو اسلامی معاشرہ میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اسلامی نظام زندگی میں ہر نظریہ کا معاملہ، ہر فرد کا معاملہ اور

ہر والدہ کی ذمہ داری معاشرے پر ہے۔ اگر اسلامی معاشرے میں بھٹکی ہوئی ہے یا برائی دونوں کا اجر اور باز پرس اسلامی معاشرے سے بھی ہوگی۔ اسلامی جماعت کی حقیقت اور اس کے فرائض کی نوعیت کا اندازہ اس اشارے سے اچھی طرح ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریک اسلامی کا قیام ضروری ہے تاکہ اسلامی نظام زندگی کا قیام عمل میں آسکے۔ قیام کے بعد پھر اس نظام کی حفاظت کی جائے اور یہ نگرانی ہوتی رہے کہ اسلامی معاشرے کا کوئی فرد اس نظام کی خلاف ورزی یا اس سے بغاوت کا ارتکاب تو نہیں کر رہا ہے۔ اس لئے کہ افراد جماعت کے ہر مجموعے بڑے کام کی آخری مسئولیت اسلامی جماعت ہی کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ یہی لفظ ”تم پر“ استعمال کر کے اس حقیقت کو اسلامی جماعت کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی کہ یہ حقیقت اسلامی جماعت اور اس کے ہر فرد کے حس و شعور میں اچھی طرح جاگزیں ہو جائے اور آخری تہمید ”وَ اِنَّهُ لَخَبِيرٌ بِحَيَاتِكُمْ“ ○ ”اللہ مقتدر اعلیٰ اور دانائے“ وہ مقتدر اعلیٰ ہے اس لئے اسے حق ہے کہ جو قانون بنائے لیکن جو قانون بنائے گا مگر نہ ہو گا۔ مقتدر ہے ”صاحب قوت ہے“ بخوبی پر قبضہ سراسر سکتا ہے۔

دوسری آیت میں خدا غوثی کی رحمت دیتے ہوئے حکم دیا گیا کہ ہر مظلوم کو رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ مسلمان ضرور دیا جائے۔
 وَ لِمَنْطَلَقِ مَتَانًا يَا مَعْزُوتِي حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ○ ”جن مروتوں کو طلاق دی گئی ہو“ انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے۔ یہ حق ہے قتل لوگوں پر۔“

بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جو مظلومت کے بارے میں سابقہ آیات میں تفصیلی احکام آچکے ہیں اس لئے یہ آیت ان آیات کی وجہ سے منسوخ تصور ہوگی۔ لیکن یہاں اسے منسوخ سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ حلقہ یعنی کچھ نہ کچھ دے دینا مطلق واجب سے علیحدہ ایک چیز ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید نے جو احکامات اب تک دیئے ہیں ان کی حقیقت پر غور کیا جائے تو ہر مظلوم صورت کے لئے عقد کے طور پر کچھ نہ کچھ دینے کی گنجائش رکھنا اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ چاہے اس کے ساتھ مباشرت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اس کا مقرر کیا گیا ہو یا مقرر نہ کیا ہو سکا ہو۔ اس لئے کہ طلاق کی وجہ سے زوجین کے تعلقات میں غلط پیدا ہو جاتی ہے۔ دونوں میں ایک دوسرے کے خلاف وحشت اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایسے موقع پر اس قسم کے حسن سلوک سے تعلقات میں تازگی پیدا ہو سکتی ہے۔ دونوں کی باہمی وحشت دور ہو سکتی ہے۔ یہ واحد گھڑائی ہے جس کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اور جس سے جماعت مسلمہ کے تعلقات درست ہو سکتے ہیں۔

اب تیسری آیت اس میں ان تمام عائلی احکام پر تہمید ہے جو اس پارے سبق میں بیان کئے گئے ہیں۔ ”وَ اِنَّكَ يٰ يٰهَيُّوْا لَكُمْ لَعْنَتُوْنَ“ ○ ”اس طرح اللہ اپنے احکام نہیں صاف صاف بتاتا ہے“ امید ہے کہ تم کچھ بوجھ کر کام کرو گے۔“
 اس طرح اس بیان کی طرح جو اس پارے سبق میں بیان احکام کے سلسلے میں قسری نظروں سے گزرا ”ہو حکم“ نقل ”الہامی اور اثر انگیز بیان ہے۔ اس طرح ”اللہ صاف صاف اپنے احکام بیان کرتا ہے“ اس امید پر کہ تم کچھ بوجھ سے کام لو گے جنہیں عقل آجائے اور تم ان احکام میں تہمید کرو گے ”خود دگر سے کام لو گے“ ان کی تہمید میں جو سخت کفر فساد ہے اسے پالنے کی کوشش کرو گے۔ ان میں اللہ کی شان و صف کی ہر جھلک ہے اسے دیکھ سکو گے ”ان میں قسملہ لے لے ہو“ اخلاقی پوشیدہ ہیں انہیں جان سکو گے۔ مروت اور تہجد کی نعمت، سلامتی اور منفی کی نعمت، مانتلی اور قطعیت کی نعمت اور پھر ان کی وجہ سے پوری زندگی پر امن و سلامتی کی موصلا حد ہر شے کی نعمت۔

اسے کاش! لوگ اسلامی نظام کو سمجھتے۔ کاش! وہ اس پر خود کرتے۔ اگر وہ اسے صحیح طرح سمجھتے تو ان لوگوں کا اسلامی نظام سے وہ تعلق نہ ہوتا جو آج ہے بلکہ وہ اسلامی نظام کے مطیع ہو جاتے۔ اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے۔ ان کے دوسرے قیوت کے لیے ہر وقت تیار ہوتے۔ ان کے دل اس کی ہر بدایت پر راضی ہوتے اور ان کے قلوب اور ان کی روح ”امن و سلامتی اور یقین“ اطمینان سے بھر جاتے۔ کاش! کہ وہ سوچتے کاش! کہ وہ سمجھتے۔

درس نمبر ۱۱ ایک نظر میں

اس سنی کی اہمیت اور اس میں اہم سابقہ کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں ان کی صحیح قدر و قیمت تب یوں ہی سمجھ سکتی ہے جب ہم پہلے اس ہمت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن امت مسلمہ کی ایک وعہ کتب ہے 'یہ کتب اس کے لئے ایک راہنمائے نافع ہے۔ یہ اس کی مرشد ہے۔ یہ اس کا رہبر ہے۔ یہ جہل و افسوس سے زندگی کا سچا حاصل کرتی ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی اسلامی جماعت کے لئے اس کتب کو مضبوط تربیت قرار دیا۔ جس نے اپنے وقت پر اس کتب کی روشنی میں اسلامی نظام زندگی قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا اور یہ کہ پہلی اسلامی جماعت کو اس منصب پر اس وقت فائز کیا گیا جب اس کتب کے مطابق اسے اچھی طرح چار کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کتب کے لئے یہ مقام متعین کیا ہے کہ وہ تحریک اسلامی کا ایک زور و اثر ہوگی اور یہ کہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد اس تحریک کی آنے والی نسلوں کے لئے یہ کتب وعہ قائم کا کام سرانجام دے گی۔ ان آنے والی نسلوں کی تربیت کرے گی اور انہیں اس کا نہ رول کے لئے چار کرے گی، جس کے لئے اس کتب نے اس تحریک کی ہر نسل کے ساتھ ہفتہ و دوہ کر رکھا ہے کہ جب بھی تحریک اسلامی اس کتب کو اپنا ہادی اور راہنما تسلیم کرے گی جب بھی اس کی ہدایت کو اپنائے گی جب بھی تحریک اپنا یہ عہد پورا کرے گی کہ وہ مطیع نواں ہے اور اپنا نظام زندگی اس کتب سے اخذ کرے گی، اس کتب کو باعث عزت سمجھے گی اور تمام ملاموں پر اس کو غالب کرے گی تو تحریک اسلامی دنیا میں اعلیٰ مقام پائے گی۔ سب سے بڑا ثبوت اور یہ اللہ کا وعدہ ہے 'یہ اس کتب کا وعدہ ہے۔

یاد رکھو! قرآن مجید محض ایک کتب تلاوت ہی نہیں ہے یہ تو ایک مکمل دستور حیات ہے۔ یہ خود دستور تربیت ہے۔ یہ خود دستور عمل ہے اور پوری زندگی کے لئے راہ عمل ہے۔ یکا درجہ ہے کہ اس کتب میں اہم سابقہ کے تجربے اور ان کے واقعات بھی بیان کئے گئے ہیں تاکہ ان سے جماعت مسلمہ عبرت حاصل کرے 'اس لئے کہ یہ کتب فاضل ہی اس لئے ہوئی کہ اس سے اس جماعت کی تربیت ہو۔ اس کتب میں قوم علیہ السلام سے لے کر حضور ﷺ کے دور تک تمام کراہ ارض پر ان تمام اعلیٰ دعوتوں کے تجربات بیان کئے گئے ہیں۔ یہ تمام دعوتی تجربات امت مسلمہ کے لئے تقیامت زاہد راہ ہیں۔ نفس انسانی کے تجربات اور جبلت انسانی کے مختلف واقعات تجربات اس کتب میں ضبط ہیں تاکہ امت مسلمہ اپنی راہ اور رسم سے پختہ ہو جائے 'اپنے لئے زاہد راہ کا سرکار و سلطان چار کرے اور اس راہ میں ان مشروع تجربات کا ذخیرہ اس کے لئے مشعل راہ ہو۔

یہاں دو مقاصد ہیں جن کی خاطر قرآن مجید میں بکثرت قصص بیان ہوئے 'یہ قصے مختلف نوعیت رکھتے ہیں اور ہر قصے میں امت کے لئے واضح اشارات پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اور اقوام کی نسبت 'بنی اسرائیل کے قصے زیادہ تعداد میں نقل کئے ہیں جس کی حدود و حرکات ہیں۔ ان میں سے کچھ دعوات ہم نے فی ظلال القرآن پارہ اول کی تفصیل میں 'امت ذکر بنی اسرائیل کے موقع پر بیان کئے ہیں۔ کچھ دعوات اس پارے میں مختلف مقالات پر ہم نے بیان کی ہیں۔ بعض دعوات یہاں کی مناسبت سے پیش خدمت ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی کہ امت مسلمہ کی بعض آنے والی نسلیں ان حالات سے گزریں گی جن سے بنی اسرائیل گزرے۔ مسلمان اپنے دین اور اپنے نظریہ حیات کے معاملے میں وہی موقف اختیار کریں گے جو بنی اسرائیل نے اختیار کیا۔ اس لئے قرآن مجید نے درحقیقت سربراہان قصص بنی اسرائیل کی صورت میں بیان کیا ہے تاکہ مسلمانوں کی آنے والی نسلیں اس سے نصیحت حاصل کریں اور عبرت لیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے ہاتھ میں ایک صاف آئینہ تھام دیا ہے تاکہ وہ ہر وقت اس میں اپنی اصل دکھ سکیں اور زندگی کی گزر گاہوں میں ہر نصیب

و فرزند پیش آتے رہتے ہیں ان کے ہرے میں وحشی پر ایات ان کے پاس ہوں۔

امت مسلمہ کی تمام نسلوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کتاب اٹلی کو خوب سمجھ جو کہ پڑھیں۔ وہ اس کی ہدایت پر اس طرح غور کریں کہ گویا یہ ہدایت آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں تاکہ آج کے مسائل کو ان کی روشنی میں حل کیا جائے اور انسانیت کے لئے آج کے سفر میں اس کے مستقبل کی تدریک کی روشنی کرے۔ اس کتاب کو محض کلام جہل سمجھ کر اور حدیث ہی حسن قرأت سے پڑھ کر ہی نہ بیٹھ جائے اسے یہ سمجھ کر نہ پڑھو کہ یہ ایک رفتہ و گزشتہ حقیقت کی محض ایک روئیداد ہے۔ اور اس حقیقت کو اس کے اراض پر اب دوبارہ نہیں دہرایا جائے۔

ہم اس قرآن مجید سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک اس میں ہم روزِ مویٰ وِ اِعتقٰلی زندگی کے حقائق کے بارے میں ہدایات کی تلاش نہ کریں۔ آج کے مسائلِ کامل اور کل کے مسائل کی منصوبہ بندی 'بیینہ' اسی طرح جس طرح پہلی جماعت اسلامی اس کتب کو اس طرح لیتی تھی۔ وہ اپنے تمام موجودہ مسائلِ کامل اس کتب میں تلاش کرتی تھی۔ جب بھی ہم قرآن مجید کو 'اس قسم و تدبیر کے ساتھ پڑھیں گے' ہمیں جس چیز کی بھی تلاش ہوگی وہ ہمیں اس میں ملے گی۔ بلکہ ہم اس میں ایسی جیب ہدایات پائیں گے جن تک کسی ایسے شخص کا ذہن نہیں پہنچ سکتا جو اس کتب کو غفلت سے پڑھا ہے۔ ہمیں اس کا ہر کلمہ 'اس کا ہر لفظ' اس کی ہر عبارت اور اس کی ہر ہدایت زندہ و جلوہ نظر آئے گی۔ پہلی پہلی نظر آئے گی 'ذمہ' و محرک نظر آئے گی اور صاف صاف اشدہ کرتی نظر آئے گی وہ ہے حمدی راہ! وہ ہے نشانِ راہ! یہ کتب کسے کی ہے کرو اور اس سے بچو کہ کسے کی ہے قصداً دوست ہے اور پو دشمن ہے۔ وہ کسے کی ہے احتیاط کرو اور بے نظاری کرو۔ فرض ہے کتبِ ہماری زندگی کے ہر محل کے بارے میں ہم سے طریق اور مصلح منگلو کرے گی اگر ہم اس انداز سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یقیناً ہمیں اس میں زندگی بھی ملے گی اور زندگی کا تمام مسائل بھی ملے گا۔ اور تب ہم اللہ تعالیٰ کے اس لہجہ کو صحیح طرح سمجھ سکیں گے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ** "وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو" جب اللہ اور رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائیں "جو تمہیں زندہ کرتی ہے" تو اس پر لبیک کہیں۔ "قرآن کریم دراصل زندگی کی طرف دعوت ہے۔ دائمی زندگی اور تازہ تازہ زندگی کی دعوت ہے۔ وہ تمہیں ایسی زندگی کی طرف دعوت نہیں دیتا جو گزر چکی ہے اور جو مصلحتِ مادی کا ایک دوری بن چکی ہے۔

اب اس قسم کی روشنی میں ذرا اس پر سے سچی، ایک ٹھنڈی دھندلائیں۔ اس سچی میں ام سبقت کے تجربات میں سے دو تجربے پیش کئے گئے ہیں۔ اس سلسلہ میں عملی تجربات سے گزری، ان دو تجربات کو بھی اس کے ذخیرہ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ امت کے سامنے یہ تجربات رکھ کر اسے ان حقائق کے لئے تیار کیا جا رہا ہے جو اس کی زندگی میں پیش آنے والے ہیں۔ اس لئے کہ وہی ایمانی نظریہ حیات کی وارفتہ ہے اور ام سبقت کے تجربات کے ان سرسبز گھمبھ کی دہشت اب اس امت کے حصے میں ہے اور اسے میدان میں ایک اہم رول ادا کرنا ہے۔

پہلا تجزیہ ایسے لوگوں کا ہے جن کا ہم قرآن مجید نے نہیں لیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید نے پورے انحصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لیکن جس مقدمہ کے لئے اسے لایا گیا ہے وہ ابھی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کا تجزیہ ہے جو حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْعَبْرَۃَ "سبوت کے ذریعے اپنے گمراہ چمڑے لگے تھے اور یزیدوں کی تعداد میں تھے۔" لیکن انہیں اس خروج و طراد اور اس خوف و ہراس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور وہ جس الجھام سے ذر کے ذرے بھاگ رہے تھے اور جو اللہ نے ان کے لئے مقدمہ کر رکھا تھا اس نے انہیں آلیا۔ ان سے اللہ نے کہا: مُؤْتُوا۟ا مِرَاجِسُ۬مۡۤ اَۡحِبَّاءُہُمْ "پھر اس نے ان کو زندگی بخشی" نہ ان کی جدوجہد

انہیں موت سے بچا سکی اور نہ ہی دوسرے زندگی حاصل کرنے کے لئے ان کو کچھ جدوجہد کرنی پڑی۔ دونوں حالات میں اللہ کی مشیت نے فیصلہ کیا۔

اس تجربہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہیں کمال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس لئے کہ زندگی دینے والا بھی وہ ہے اور مل دینے والا بھی وہ ہے۔ وہ اس بخت پر قادر ہے کہ زندگی بخش کرے اور مل دیا بھی لے لے۔

دوسرا تجربہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تاریخ بنی اسرائیل سے لیا گیا ہے۔ اس دور میں ان کی حکمت چھ ہو چکی تھی۔ ان کے مقدسات لوٹ لئے گئے تھے۔ وہ دشمنوں کے سامنے رگیل و طوار ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات اور اپنے رب کی ہدایات کو یہی پشت ڈال دیا تھا اور اس وجہ سے وہ ذلت اور خواری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ لیکن اس گراؤ کے بعد وہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے گنہگاروں کو بھانڈے اور سنے سرے سے تیار ہوئے اور ان کے دلوسا میں نظریہ حیات پھر سے زندہ ہو گیا اور ان کے دلوں میں اپنے نظریہ حیات کے لئے پھر سے دلولہ جلا پیدا ہوا اور اپنے نبی سے کہنے لگے اِنْعِثْ نَمَّا مَوْحَا لِفَعَالِیْ فِیْ سَبِیْلِی اِنْتُو ۝۴۷ لے لے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔

قرآن مجید جس الہامی انداز میں اس تجربے کو بیان کرتا ہے اس سے ہم حقائق مکمل کر سامنے آجاتے ہیں اور اس میں دور اول کی تحریک اسلامی کے لئے جس طرح واضح شدات پائے جاتے ہیں اسی طرح ہر دور کی اسلامی جماعت کے لئے واضح ہدایات موجود ہیں۔ اس قصے سے ہر مام جہت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کی ایک ملحقی بحر تقدیر نے طبیعت قدسی کا ثبوت دیا اور اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو ایک عظیم کامیابی نصیب ہوئی اگرچہ اس پرے و قد میں لشکر اسلام کو ہر ہر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس صہم میں کئی نقصان تھے جو سامنے آئے متعدد کمزوریاں ہر ہر سامنے آتی رہیں۔ لشکر کشی کے عقب مراحل میں مہلج دور فوج لوگ الگ ہوتے رہے اور غلطیاں کرتے رہے لیکن ان سب کمزوریوں کے باوجود بنی اسرائیل کا یہ الہامی توفیق یہیں بھانڈا کر الہامی اور نظریہ حیات کو لے کر الہامی ملحق بحر جامعہ قدم مومنین کی وجہ سے کامیاب رہا۔ اس کامیابی کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو نصرت عزت اور استعزاز حاصل ہوا، حاکم اس سے پسے وہ شکست لاش کھانچے تھے۔ انتہائی رست کی زندگی بسر کر رہے تھے طوہر عرصہ تک جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ان کا ہر دوسری اقوام مصلحتیں۔ اس کامیابی کے نتیجے میں بنی اسرائیل میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی حکومت قائم ہوئی جن کے دور میں بنی اسرائیل کی حکومت اپنے عروج کو پہنچی اور ان حضرات کا دور ان کی تاریخ کا سنہری دور قرار پایا۔ جس کے بارے میں بنی اسرائیل فخریہ انداز میں بات کرتے ہیں اور اس مقام تک بنی اسرائیل اپنی نبوت کبریٰ کے دور میں بھی نہ پہنچے تھے۔ یہ تمام کامیابی نتیجہ ہے اس نھریالی قیام کا جبکہ انہوں نے نظریہ حیات کو جاہلیت کے ڈھیروں کے نیچے سے نکالا اور ایک قبیل جماعت اس نظریہ کو لے کر اس جاہلیت قدسی سے اٹھی اور جاہلیت کی عظیم افواج سے ٹکرائی اور کامیاب رہی۔

اس تجربے کے دور ان بعض جزوی مسائل کے بارے میں بھی ہدایات دی گئی ہیں جن کی اس دور میں اسلامی جماعت کو بہت ضرورت تھی اور اس کے لئے بہت اہم قصیں۔ مثلاً یہ کہ اجماعی جوش و خروش بعض اوقات قائم کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ محض ظاہر بنی سے کام لے اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے۔ اس لئے قائدین کا یہ فرض ہے کہ وہ کل کلن کو کسی سخت معرکہ میں ڈالنے سے پہلے انہیں آزمائے۔ اس واقعہ میں بنی اسرائیل کے اصحاب رائے انی وقت کے پاس گئے اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ کوئی بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں وہ اپنے دین کے دشمنوں سے لڑیں اس لئے کہ ان دشمنوں نے ان سے حکومت چھین لی ہے ان کی

درس نمبر ۱۲ تشریح آیات (۲۳۳ تا ۲۵۲)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

”ہم نے ان لوگوں کے محل پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا: مر جاؤ۔ اور پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرماتا ہے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔“

یہ لوگ کون تھے؟ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور جو موت کے ڈر کے بارے اپنے گھروں سے نکلے۔ یہ کس سرزمین کے باشندے تھے؟ مکرخ کے کس حوالہ میں نکلے؟ لوگ؟ میں ان کے بارے میں لوحات و قیامت کے اہل میں اپنے آپ کو کم کرنا نہیں چاہتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں کچھ بتانا مقصود ہوتا تو ضرور بتا دیتا۔ جیسا کہ قرآن مجید کے بعض دوسرے حصوں میں کھنکھاتے ہوئے آیا ہے۔ یہاں مطلب صرف عبرت کا حصول اور مسلمانوں کو نصیحت کرنا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ قصہ بذات خود مطلوب ہے تاکہ اس کے اشخاص، مقام، واقعہ اور زمانہ کی تفصیلات دی جائیں۔ یہاں اگر مکان و زمانہ کا ذکر بھی لیا جائے تو بھی اس سے مفید مطلب میں نہ اضافہ ہوتا ہے اور نہ کی۔ یعنی واقعہ سے عبرت حاصل

یہاں مقصود صرف یہ ہے کہ موت و حیات کے ظاہری اسباب اور ان اسباب سے بھی آگے اس کی اصل حقیقت کے بارے میں مسلمانوں کے نقطہ نظر کو درست کر دیا جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ موت و حیات کا فیصلہ اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ یہ فیصلہ قہر و مطلق اور در الکلون کرتا ہے۔ اور یہ کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے نوشتہ پر عمل اطمینان کر لینا چاہئے۔ اور اس ایسی انسان کو بغیر کسی خوف و خطر اور بغیر کسی جرح و خروج کے اپنے لڑا کھل سرائی ہم دیتے چاہئیں۔ تقدیر میں لکھنے والا موجود ہے اور زندگی اور موت کا آخری فیصلہ صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔

یہاں مقصد یہ کہنا ہے کہ موت کے ڈر سے موت نکل نہیں جاتی اور جرح و خروج کر لے سے پہنچنے پکارنے سے زندگی میں اضافہ نہیں ہو جاتا۔ نہ ان سے قتلے الٹی نکل سکتی ہے۔ نہ اجل ان سے ڈر ابھی موخر ہو سکتی ہے۔ اللہ ہی ہے جو زندگی عطا کرتا ہے۔ وہی زندگی کا بھٹل کرنا ہے اور وہی ہے جو زندگی واپس لے لیتا ہے۔ دونوں حالات میں اس کا فضل انسان کے شامل حال ہوتا ہے۔ لیتا ہے پھر اس کا فضل ہے اور اگر دیتا ہے پھر فضل ہے۔ زندگی دینے کے پس منظر میں اور زندگی نہ دینے کے پس منظر میں دونوں حالات میں اس کی عظیم حکمت مٹی کر لیا ہوتی ہے۔ ان دونوں حالات میں لوگوں کی صحت ہے۔ دونوں صورتوں میں فتنے میں اور دینے میں اللہ کا فضل ظاہر ہے شامل حال ہوتا ہے: إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ○ ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرماتا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔“

ان لوگوں کا جمع ہونا پھر ارادہ کی تعداد میں مل جاتا تھا اپنے گھروں سے نکل پڑا اور موت کے ڈر سے نکل پڑا لہذا ایسے حالات میں جوع و فزع ہائے ہو کا علم ہو گا۔ ان کا یہ بھانپنا کسی جگہ دشمن کے ڈر سے ہو یا کسی سخت دہائی پتہ کی پھوٹ پڑنے کی وجہ سے ہو چاہے وجہ جو بھی ہو اس سے موت کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا **فَقَاتِلْ لَعْنَةُ اللّٰهِ مَنُؤْتُوْا اللّٰهَ نَفْسًا مَّرْمُوَةً**۔

اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں کماؤ وہ کس طرح مر گئے؟ کیا وہ اسی مصیبت کی وجہ سے مر گئے جس کی وجہ سے نکلے تھے یا وہ کسی دوسرے ایسے سبب کی وجہ سے مر گئے جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس کی کوئی تفصیل قرآن مجید نے نہیں دی ہے۔ کیونکہ ان تفصیلات کی اس مقصد کے لئے کوئی ضرورت نہ تھی یعنی صبر و استقامت کی وجہ سے کہ جوع و فزع اور خوف و ہراس کی وجہ سے وہ اس چیز سے بچ نہ سکے جس کی وجہ سے وہ بھاگ رہے تھے۔ وہ موت سے بچ نہ سکے اور اللہ کے فیصلے کو رد کرنے کی کوئی سبیل نہ تھی۔ اگر وہ اللہ کی طرف لوٹ آتے اور مبروہات اور حبیہ و رویہ اختیار کرتے تو یہ زیادہ بھلا ہوتا۔

لَعْنَةُ اٰٰمِيْنَ پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ کس طرح اس نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا؟ کیا انہی لوگوں کی موت کے بعد معجزانہ طور پر زندہ کر دیا گیا۔ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کئے جو طاقتور اور بھلے تھے اور آج کے لوگ کی طرح آہ و بکا کرے والے نہ تھے۔ ان جنس کی تفصیل بھی قرآن مجید نے پیش نہیں فرمائی۔ اس لئے ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی تشریح میں طرح طرح کی تعلیقات شروع کر دیں اور بے سند روایات کے انہوں میں خواہ مخواہ اپنے آپ کو گم کر دیں جیسا کہ بعض غامضین ذکر ہوا ہے۔ جو کچھ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کسی بدو و بدو و مشقت کے ان کو دوبارہ زندگی دے دی حالانکہ انہوں نے موت سے بچنے کے لئے جو آہ و بکا کیا تھا اس سے ان کی موت رک نہ سکی۔

خلاصہ یہ ہے کہ آہ و بکا اللہ کے فیصلے کو نہیں روک سکتی۔ جوع و فزع سے زندگی محفوظ نہیں ہو جاتی۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ ایک شخص کو اس کی اپنی بدو و بدو کے بغیر ہی دی جاتی ہے۔ اگر یہ ہے حقیقت تو پھر بدو و بدو کی انہیں فخر کے لئے ترس جائیں اور تمہیں بھی چین نہ ملے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۰﴾

"اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور جاننے والا ہے۔" یہاں اس حوالے کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے بلکہ اس کی مفسر سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی نسلوں میں سے پہلی نسل کے سامنے اس واقعہ کو کس مرحلے کے لئے بیان کیا گیا تھا۔ یہ کہ کس زندگی کی محنت کی وجہ سے کس تم گھروں میں نہ بیٹھے ہاؤ۔ موت کے ڈر سے کس پیچھے نہ ہٹ جتو۔ ان وجوہات سے کس جہلولی سبیل اللہ ترک نہ کرو۔ موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور تم صرف اللہ کی راہ میں لڑو۔ کسی اور مقصد کے لئے نہ لڑو۔ صرف اللہ کے بندے کے لیے جمع ہو جاؤ اور اس کے سوا تمام بھنڈوں کو ترک کر دو۔ اس کی راہ میں لڑو اور یاد رکھو **وَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ** "خوب جان رکھو کہ وہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔" یہ بات سنا ہے اور اس کے پس منظر کو بھی جانتا ہے۔ وہ سنتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کی زندگی اور اس کے قلب و نظر کے لئے کیا مفید ہے اور کیا نہیں ہے۔ تصدقاً کام صرف یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی بدو و بدو جاری رکھو۔ تصدقاً کوئی عمل بھی ضائع نہ ہو گا اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی ہے جو زندگی واپس لیتا ہے۔

جہلولی سبیل اللہ قریشی اور قریش کا دوسرا ایم ہے۔ قرآن مجید کے اکثر مقلات میں جہلولی کے ساتھ ساتھ بل غریج کرنے اور انصاف

لی کھیل اللہ کا تہ کر بھی ہوتا ہے۔ بالخصوص حضور ﷺ کے دور میں قرآن خلق فی کھیل اللہ کی اہمیت اور زیادہ اس لئے تھی کہ آپ ﷺ کے دور میں جبکہ جمہوری کھیل اللہ میں لوگ رضا کارانہ طور پر حصہ لیتے تھے اور مجاہدین اپنا خرچہ خود برداشت کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہندہ جلد سے تو سرشار ہوتے تھے لیکن وہ مٹی سے محروم ہوتے تھے اور ان کے پاس اسلحہ اور سواری نہ ہوتی۔ اس لئے عوام مجاہدین کی سولیات کے لئے ضروری تھا کہ لوگوں کو بدایہ خلق فی کھیل اللہ کی طرف متوجہ کیا جاتا رہے۔ اس لئے قرآن مجید بہت ہی سوثر انداز میں اخلاق کی دعوت دیتا ہے:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۷۹﴾

”تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑا چاہا کر دے۔ مگر کتنا بھی اس کے اختیار میں ہے اور بڑھا بھی“ اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔“

جس طرح موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اگر اللہ نے زندگی نکھس ہوئی ہے تو موت آتی نہیں سکتی، اسی طرح خلق اخلاق فی کھیل اللہ سے نہیں جاتا۔ وہ تو اللہ میں کے ہم قرض حسن ہوتا ہے۔ اللہ اس کا ضمان ہے اور وہ اس قرض کو بڑھا چاہا کر کئی گنا دے گا۔ دنیا میں بھی ایسے شخص کامل بڑھے گا اسے سعادت و برکت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی سکون اور راحت نصیب ہوگی۔ اور آخرت میں تو ایسے شخص کے لئے جہنم ساڑا مسکن اور انعام و اکرام ہو گا۔ اسے اللہ کا قرب نصیب ہو گا اور اللہ راضی ہو گا۔

انسان حرم اور نکل کی وجہ سے نمی نہیں ہوتا۔ غنا و فقر تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اخلاق اور خرچ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے:

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۚ مِمَّا تَكْتُمُونَ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۸۰﴾

اور آخر کار تم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جب تم چہرہ و پٹھار اللہ کی طرف روانہ ہو گے اور اس دنیا سے رخصت ہو گے تو اس وقت ہمیں دل و دولت سے کیا مانگا ہو گا۔ ”وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ“ اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔“ اگر اسی کی طرف بہر حال جانا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیا؟ بزرگوں و فرج سے کیا حاصل؟ نہ موت کا ڈر اس لئے کہ اللہ کی طرف تو جانا ہے۔ نہ فقر و سست کا ڈر اس لئے کہ بہر حال اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ تو پھر مومنین کو چاہئے کہ وہ اللہ کی راہ میں زور و شور کے ساتھ جہاد شروع کریں۔ وہ بہن بھی پیش کریں اور مل بھی۔ وہ قیمیں کر لیں کہ اس دنیا میں ان کے گئے چنے سانس ہیں۔ زندگی محدود ہے۔ ان کا رزق مقرر ہے۔ اس کی پہلائی اسی میں ہے کہ وہ جرأت و بہادری کی زندگی گزاریں۔ شرفیلاہ اور آوارانہ زندگی بسر کریں۔ آخر کار جہان انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہے۔

ان آیات کی تفسیر ایمانی ہدایات کی توضیح اور ترقی ہدایات کے اعتبار کے بعد مناسب ہے کہ قرآن مجید کے حسن ادا اور اہتمام خیال کی فنی غریبوں کو بھی کچھ وقت دیں۔ مناسب نہیں کہ یوں ہی گزر جائیں اَلْكَرَّ تَرَىٰ اِلَیَّ الَّذِیْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ اَلَوْفُ سَخِرَ الْمَوْتُ ۚ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے۔“ اور از تعبیر ایسا ہے ”جیسا کہ یہ لوگ ہزار ہا کی تعداد میں صفیں باندھے کھڑے ہیں اور ان کا ساتھ ہو رہا ہے۔ (جس طرح گلو آف آرز کا ساتھ ہوتا ہے)“ قرآن نے صرف دو الفاظ استعمال کر کے ان لوگوں کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے اَلْكَرَّ تَرَىٰ نے نظر نہیں ڈالی۔ ان دو الفاظ کے سوا کوئی اور انداز

ایک ہوشیار مقرر کر دو تاکہ ہم اشد کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کیا کہیں ایسا تو رہے گا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکل دیا گیا ہے اور ہمارے بل بچے ہم سے جدا کر دیئے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قبیلہ قعداد کے سوا وہ سب بچے موز گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جلتا ہے۔"

کیا تو نے نہیں دیکھا گویا یہ ابھی ابھی کا واقعہ ہے اور دکھا ہوا منظر ہے۔ بنی اسرائیل کے سردار جمع ہوئے ہیں۔ ان کے اکثر بزرگ اور اہل الرائے کا ایک عظیم اجتماع ہے۔ وہ اپنے نبی وقت کے جس آئے ہیں۔ سیاق کلام میں نبی کا نام بھی نہیں لیا جاتا اس لئے کہ مقصد قصہ گوئی نہیں ہے۔ اگر نبی کا نام لیا جائے تو اس سے اس قصہ کی مقصدیت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا۔ بنی اسرائیل میں تجویز کی کثرت تھی ان کی طویل تاریخ میں بے شمار فیصاحت ہوئے۔ غرض یہ سردار اور یہ 'مراء جمع ہیں۔ وہ نبی وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر ایک ہوشیار مقرر فرمادیں جس کی کمانڈ میں وہ نبی کیل اشد جملو کریں۔ اس جنگ کے لئے وہ نبی کیل اللہ کا حفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ وہ جنگ کی نوعیت کا اندازہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نے گروٹ لی ہے۔ ایمان پیدا ہو کر کھڑا ہو گیا اور اپنے آپ کو جلا کر اللہ ام کے لئے چار ہو گیا۔ ان کا یہ شعور زندہ ہو گیا کہ وہ تو ایمان اور ظہری حیات کے حاملین ہیں۔ وہ تو حق اور سچائی کے علمبردار ہیں۔ ان کے دشمن منکرات کفر اور باطل کے علمبردار ہیں۔ ان کے سامنے اب ایک منزل ہے 'جہنم نبی کیل اللہ کی منزل۔

غرض مقصد کی یہ وضاحت 'مقصد کا تعین اور مقصد کی قطعیت سے کام لینی اور فتح مندی کی نصف منزل طے ہو جاتی ہے۔ اس لئے مومنین کے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات واضح ہو کر بیٹھ جانی چاہئے کہ وہ حق پر ہے اور اس کا دشمن باطل پر ہے۔ اس کے شعور میں مقصد متعین ہو۔ غلطی اللہ کے لئے ہو۔ اس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو۔ اور نہ ہی اس میں کوئی اتہاس ہو جس کی وجہ سے اسے مظلوم نہ ہو کہ وہ کدھر جارہا ہے؟

نبی نے چاہا کہ وہ نیت کی پختگی اور عزم کی سچائی کے بارے میں قائل کریں۔ مظلوم کریں کہ آیا وہ اس قدر عظیم دہر داری کے اضافے کا بل بوتہ بھی رکھتے ہیں یا نہیں۔ وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں۔ سوچ سمجھ کر مطالبہ کر رہے ہیں۔ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى الْاَمَانِ اِلَّا تُقَاتِلُوْا؟ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہو گا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو۔ "آہ ایسا ممکن ہے کہ تم پر حملہ فرض کر لیا جائے اور تم اس سے بچہ بھیر لو؟ اب تو تم آزاد ہو۔ جلد کو نہ کرو۔ جس اگر اللہ میں تمہارے اس مطالبے کو مان لیتے ہیں اور تم کو جلا کا حکم دے دیا جاتا ہے تو پھر تم پر فرض ہو جائے گا پھر تم اللہ نہ کر سکو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نبی کو ایسا ہی سواں کرنا چاہئے تاکہ وہ معاملہ کی مالکیت و توثیق کرے۔ انبیاء کے کلمات اور ان کی باتیں مذاق نہیں ہوا کرتیں۔ ان کے احکام میں نہ تردد ہوتا ہے اور نہ ہی ذرہ بھر تاخیر ہو سکتی ہے۔

نبی وقت کے اس استدلال پر ان کا ہوش و خروش مزید تک پہنچ گیا۔ سردار ان نے بتایا کہ جنگ ناگزیر ہو چکی ہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ بکری نہیں رہا ہے۔ درستی حالات گذار اب صرف جلا اور جہنم کیل اللہ پر ہے۔ جنگ متعین ہے اور اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں قالوا و مَا لَنَا اِلَّا مَقَاتِلٌ فَاِمْسَلِمْ بِلِلّٰهِ وَ قَدْ اَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَانَا؟ کہے گئے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے اور ہمارے بل بچے ہم سے جدا کر دیئے گئے ہیں؟ "مظلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں بات واضح ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جنگ ضروری ہے۔ ان کے دشمن اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ کے دین کے دشمن

ہیں۔ انہیں گھروں سے نکل دیا گیا ہے۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا گیا ہے۔ اس لئے ان دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنا واجب ہے۔ بلکہ ان کے سامنے واحد راستہ ہی یہ ہے کہ وہ اس دشمنی حق کے ساتھ جنگ کریں۔ اس لئے اس صلے میں ان سے ہر بار چھٹا اور عکرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قہر عظیم ہے اور ہم یہ عزم کئے ہوئے ہیں۔

لیکن یہ واقعی بلوری اور حکمت من کی جو جرأت اللہ ہی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ قرآن مجید جدیدی تصویر کا وہ سرا درخ سامنے کر دیتا ہے فَتَنَّا كُتَيْبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مگر جب اس کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا ان سب پیٹھ موڑ گئے۔

یہاں اگر بنی اسرائیل کی ایک اہم خصوصیت معلوم ہو جاتی ہے۔ اپنی امت میں وہ سخت دھڑھ خائف رہے ہیں۔ عہد کر کے خود اہل جہنم کے۔ جب حکم دیا جائے تو طاقت سے پہلوی کریں گے۔ فرائض کی ادائیگی میں پیچھے رہتے ہیں۔ حق سے منہ موڑتے ہیں اور ہانسی اختلاف اس کا شہرہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ صفات ہر اس جماعت میں پائی جاتی ہیں جن کی ایمانی تربیت مکمل نہ ہوئی ہو۔ جن کو دیر تک گہری اور اعلیٰ معیار کی تربیت سے گزر دیا گیا ہو۔ یہ ایک ایسی کمزوری ہے جس پر تحریک کی قیادت کو جبردار رہنا چاہئے اور اس کی فکر کرنی چاہئے۔ مشکلات و دہ میں اس کا خیال رکھنا چاہئے۔ یہ نہ ہو کہ مشکلات میں یہ کردار پاں سامنے نہ آئیں اور مصیبت مشکل ہو جائیں۔ ایسے حالات میں ان تمام انسانی جماعتوں کو پیش آتے رہتے ہیں جن کی صفوں میں ابھی تک کمزور لوگ، دھنور ہوں اور جن کو بھلا کر میل پکیل سے صاف نہ کیا گیا ہو۔

اس روگردانی پر اللہ تعالیٰ صرف یہ تبصرہ فرماتے ہیں وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے لئے سخت تکلیف ہے۔ ان لوگوں نے پہلے جلا کا مطالبہ کیا۔ جو فرض کیا گیا اور قبل اس کے کہ یہ لوگ میدان جہاد کو جائیں انہوں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ تعداد میں یہ بہت زیادہ ہیں۔ بہت سی دلیل ہیں یہ لوگ۔ رست کے ساتھ ساتھ ظالم بھی ہیں۔ اپنے نفس کے لئے بھی ظالم بنی کے لئے بھی ظالم حق کے لئے بھی ظالم۔ اسوں نے حق کو پہچانا اور پھر اسے اہل باطل کے ہاتھوں ذلیل ہونے دیا۔ جو شخص چٹائی کو پہچان لے اور یقین کرے کہ وہ حق پر ہے۔ یہ جان لے کہ اس کلمہ ضمن باطل پر ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے سرداروں نے جان لیا تھا اور بھی سے مطالبہ کر دیا تھا کہ وہ اس کے لئے ایک ہوشیار مقرر کر دے تاکہ اس کی سرکردگی میں وہ دشمنوں سے اللہ کی خاطر جنگ کریں اور پھر یہ شخص جینہ پھیر لے اور دشمن کے مقابلے میں ظلم جلوت بلند کرے اور نہ ہی تکالیف اٹھائے سب کچھ جلتے ہوئے تو یہ شخص ظالم ہے اور اسے اس ظلم کی سزا دی جائے گی۔ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ اور اللہ ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔

وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا

قَالُوْا اَنۡىٰ يَكُوْنُ لَهٗ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَہٗ

يُوْتُ سَعۃٌ مِّنَ الْمَالِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰہٗ عَلَیْكُمْ وَ زَادَہٗ

بِمَطۃٍ فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللّٰهُ یُوْتِی مُلْکَہٗ مَنۡ یَّشَآءُ وَ اللّٰهُ وَّاسِعٌ

عَلِیْمٌ

ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طاقت کو تمہارے لئے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے

حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں پادشاهی کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ وہ تو کوئی بڑا اللہ اور آدمی نہیں ہے۔" نبی نے جواب دیا "اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو منتخب کیا ہے اور اس کو دہائی اور ہمسائی دونوں قسم کی اہلیں خردانی کے ساتھ مظلومی ہیں اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے" اللہ بڑی رحمت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔"

اس بحث و مکرار اور سوال و جواب سے نبی اسرائیل کی ایک اور خصوصیت کا اظہار ہوتا ہے جس کا تذکرہ اس سورت میں ہوا ہے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کے لئے ایک پادشاہ مقرر ہو جس کی قیادت میں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کریں لیکن پادشاہ کے مقرر کا اعلان ہوتے ہی انہوں نے سرفشاری کر دی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے پادشاہ کی مقرر کی اور نبی کی جانب سے اسکی اطلاع پر اس معاملے میں بحث و مکرار میں مشغول ہو گئے۔ حالات کی پادشاہت پر ناگ بھنریں چڑھائے گئے۔ یہ کہیں؟ اس لئے کہ وہ حالات کے مقابلے میں اپنے آپ کو سوردی طور پر زیادہ مستحق رکھتے ہیں۔ حالات ایک تو شاہی خانہ ان سے نہ تجاوز کرے یہ کہ وہ کوئی دولت مند آدمی نہ تھا کہ دولت کی بنا پر دولت کے اسحق کو نگرانہ ذکر دیا جائے۔ غرض یہ تدریک خیال اور یہ لیاقت نبی اسرائیل کی مستقل خصوصیت ہے۔

مئی وقت نے بتایا کہ وہ ذاتی خصوصیات کی وجہ سے زیادہ مستحق ہے اور یہ کہ اس کے انتخاب میں یہ حکمت مکرنا ہے۔ قَالَ رَبِّ اِنَّكَ اَصْطَلَمْتَ عَلَيَّ صَاحِبُكَ وَ زَاوَا بَاسْطُذِي الْوَعْدِ وَالْجَوْدِ اِنَّهُ يُؤْتِي مُلْكًا مِّنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو منتخب کیا ہے اور اس کو دہائی اور ہمسائی دونوں قسم کی اہلیں خردانی کے ساتھ مظلومی ہیں اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے" اللہ بڑی رحمت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔"

وہ ایک ایسا شخص ہے جسے اللہ نے چاہا ہے۔ یہ تو اس کی صفت ہے۔ اس کو دہائی اور ہمسائی قلیلین دی ہیں۔ یہ اس کی دوسری ترجیح ہے اور پھر اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا کر دے۔ وہ اس کا ملک ہے۔ دنیا اس کی ہے۔ وہ متعریف و متکرر ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے۔ وہ بڑی رحمت والا ہے۔ بڑے علم والا ہے۔ اس کے فضل و کرم پر کوئی عذر مقرر نہیں۔ اس کی راہ و دہائی کے لئے کوئی حد و قید نہیں ہے۔ وہی جانتا ہے کہ بھلائی کس میں ہے؟ اور ہدایت ہے کہ کس موقع پر کیا فعل بہتر ہے؟

یہ ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں ایک مسلمان کا نقطہ نظر درست ہونا چاہئے۔ اور اس کا ذہن اور دلت سے صاف ہونا چاہئے۔ لیکن کیا کیا جائے مظلومی اسرائیل سے آپڑا ہے۔ ان کے نبی اس بات سے خوب واقف ہیں۔ نبی وقت جانتا ہے کہ نبی اسرائیل کا مزاج ان بلند حقن کا خسر ہی نہیں ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ لہذا ان کے لئے وقت نہیں ہے۔ سرکہ حق و باطل سر رہا ہے۔ اس لئے مناسب یہی ہے کہ وقت کی کمی کے باعث ان کے سامنے ایک "تجزہ ظاہر کر دیا جائے جس سے ان کے دل نرم ہو جائیں۔ وہ ہے حد حلال اور انہیں اس قیادت پر اطمینان ہو جائے اور وہ نہیں۔ میں

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠١﴾

”ان کے مینے کماحقہ اکی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تحسین وائیں مل جائے گا جس میں تہمدے رب کی طرف سے تہمدے لئے سکون قلب کا ملان ہے۔“ جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تہمکت ہیں اور جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تہمدے لئے بہت بڑی مثلثی ہے۔“

تہمکی سرگردانی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے زمانہ بعد میں یہ اس دور کا واقعہ ہے جبکہ حضرت یوشع بن نون نے اس دور میں بنی اسرائیل کے دشمنوں نے ان پر حملہ کیا۔ ان سے ان کا علاقہ بھی جھین لیا اور وہ تہمکت بھی جھین لئے جو ان کے پاس ایک بکس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کے تختہ انوں سے محفوظ رکھے آ رہے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس بکس میں ذراعت کا وہ نسخہ بھی محفوظ تھا جو کہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ نبی وقت نے اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامت قرار دیا کہ یہ معجزہ تہمدے سامنے رونما ہو گا۔ یہ بکس تہمدے پاس لوٹ آئے گا۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے تاکہ ان کے دلوں پر اطمینان کی ہدیش ہو جائے۔ نبی وقت نے فرمایا کہ یہ معجزہ اس بات کا شاہد ملوق ہو گا کہ اللہ نے تہمدے لئے طاقت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے بشرطیکہ تہمدے دلوں میں ایمان ہو۔

سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معجزہ رونما ہوا اور تب جا کر ان لوگوں کو یقین ہوا کہ طاقت اللہ کی جانب سے مقرر ہیں۔ اب طاقت نے ان لوگوں کو عظیم کیا جنہوں نے ہر لمحہ میں شریک ہونے سے انکار نہ کیا تھا اور انہوں نے نبی وقت کے ساتھ جو پختہ عہد کیا تھا وہ اس پر قائم تھے۔ یہ سب باتیں قرآن مجید نے اپنے اسلوب قصص کے عین مطابق ترک کر دیں۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کسی قصے کے ایک منظر کے بعد مصلحتاً دوسرا منظر پیش کر دیتا ہے۔ اور درمیان کی غیر ضروری کڑیاں چھوڑ دیتا ہے۔ (۱) چنانچہ پہلی بھی جو منظر پیش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت طاقت اللہ کی طرف مدراج کر رہے ہیں:

فَلَمَّا قُضِيَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

”پھر جب طاقت اللہ نے کر چلا تو اس نے کہا: ”ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تہمدی آزمائش ہونے والی ہے۔ جو اس کا پانی پیئے گا وہ میرا سہمی نہیں۔ میرا سہمی صرف وہ ہے کہ جو اس سے پیاس نہ محسوس ہو جائے۔“

پہلی پہلے قدم پر ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت طاقت کا انتخاب کیوں فرمایا تھا۔ وہ ایک سخت معرکہ سر کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو فوج تھی وہ گھست خوردہ لوگوں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ اپنی طویل تاریخ میں بار بار بزمیت اٹھ چکے تھے۔ اور بار بار ذلت اٹھانے کے تجربے ہو چکے تھے۔ اور مقابلہ ایک قلعہ اور غالب قوم کی فوج کے ساتھ تھا۔ اس لئے اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ اس ظاہری شہنشاہ و شوکت والی فوج کے مقابلے میں ایک ایسی فوج لے کر جائیں جن کے ضمیر قوت پر مشدود قوت سے بھرے ہوئے ہوں۔ یہ پر مشدود قوت، قوت ارادہ تھی ہو سکتی ہے۔ اتنا پختہ ارادہ کہ وہ ہر خواہش اور ہر چیلن کو ضبط کر سکے۔ وہ محرومیت اور شہادت کے مقابلے

میں چٹکن کی طرح کھڑا ہو سکے۔ جو ضروریات اور لازمی حاجات سے بھی بلند ہو جائے۔ وہ اطاعتِ حکم کو ترجیح دے اور اس حلقے میں مشکلات اور تکلیفات کو انگیز کرے۔ آزمائش کے بعد آزمائش سے گزرتا چلا جائے "لہذا" اس چنے ہوئے "اللہ کے پسند کئے ہوئے کلمہ" کا فرض تھا کہ وہ اپنی لوح کی قوتِ ارادی کو آزمائے۔ اس کی طاقتِ قدی اور مبرک پر رکھے کہ کسی حد تک وہ حواشیاتِ نفس اور سرخوشی کے مقابلے میں ٹھہر سکتے ہیں۔ کس قدر وہ ضروریاتِ زندگی سے فردی اور مشکلات کو برداشت کر سکتے ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ کلمہ نے یہ حکم لوح کو اس وقت دیا جبکہ وہ سخت پیاسے تھے۔ پیاس سے غافل ہو رہے تھے۔ یہ جاننے کے لئے کہ کون ہے جو مبرک کرتا ہے اور کون ہے جو پینہ پھیر کر دہاں ہو جاتا ہے "لئے پاؤں پھرتا ہے اور کج غایت میں جہنم جاتا ہے چنانچہ اس عقیدہ کلمہ کی فراست صحیح ثابت ہوئی۔

فَتَكُونُوا مِنَّا وَنَحْنُ إِلَّا قَلِيلٌ لَّيْلًا وَنَهَارًا "ایک گروہ قلیل کے سب اس سے سیراب ہوئے۔" انہوں نے پیا لیکن خوب پیٹ بھر کر ملا کہ ان کو اجازت یہ دی گئی تھی کہ وہ صرف ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر کر لیا لیں۔ اس قدر کہ پیاس کی تیزی ختم ہو جائے۔ لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ وہ دانیس ہونا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کی اکثریت نے گویا جھیر ڈال دیئے۔ پیاس کے سامنے "اور پینہ پھیر لی دشمن سے" اس لئے یہ جدا ہو گئے۔ یہ اس قافلے ہی نہ تھے کہ طاقت اور اس کے ساتھیوں کے ذمہ جو م سر کر رہی تھی اس میں ان کو شریک کیا جائے۔ بہتری اسی میں تھی۔ دانشمندی کی تھی کہ وہ اس فوج سے الگ ہو جائیں جس نے فی الواقعہ جنگ لڑنی ہے۔ یہ دراصل کمزوری "قلکت اور ناگاہی کا بیج ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فوج کی کامیابی عظیم تعداد کی وجہ سے نہیں ہوا کرتی بلکہ ہمت اور اوسے اور مضبوط ایمں مضبوط دل اور مستقل مزاجی سے ہوا کرتی ہے۔

اس تجربہ سے معلوم ہوا کہ صرف ہمیں ہوئی نیت ہی کافی نہیں بلکہ عملی تجربہ بھی ضروری ہے۔ میدان جنگ میں قدم رکھنے سے پہلے اس راہ کے لیب و فراز سے واقفیت ضروری ہے۔ اس تجربہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے جو تاکہ چننا وہ کس قدر اولوالعزم تھا۔ اس کی ہمت کی بلندی تو دیکھو کہ اکثر لوگوں نے اعلانِ جملہ کے وقت ہی انکار کر دیا لیکن اس کا ارادہ حتمی نہ ہوا۔ پہلے تجربہ ہی میں اس کی فوج کی اکثریت ناکام رہی اور انہوں نے پینہ پھیر لی۔ لیکن وہ حجتِ قدم رہا اور اپنی راہ پر گامزن رہا۔ یہی پہلے تجربہ نے ہمیش طاقت کو اگرچہ چھین کر رکھ دیا تھا کمزور لوگ اگرچہ الگ ہو گئے تھے لیکن اب بھی تجربات کا سلسلہ جاری

۴۰ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۗ

"پھر جب طاقت اور اس کے ساتھی سلطان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طاقت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں طاقت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔" اب یہی آگئی الواقعہ وہ ایک قلیل تعداد میں رہ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دشمن کے پاس ایک عظیم قوت ہے۔ طاقت جیسے کلمہ اس کی قیادت کر رہا ہے۔ وہ مومن ہیں انہوں نے اپنے نیا کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس پر وہ اب بھی قائم ہیں۔ لیکن وہ اپنی آنکھوں سے طاقت کو دیکھ رہے ہیں وہ حدی دل سے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اس عظیم قوت کے ساتھ مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اب یہ آخری اور فیصلہ کن تجربہ ہے۔ یہ تجربہ کہ کون دیکھی ظاہری قوت پر بھروسہ کرنا ہے اور کون ہے جو ظاہری قوت کے مقابلے میں اللہ کی عظیم قوت پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایسے معاملات میں صرف وہ لوگ ہی طاقتور دیکھتے ہیں جن کا ایمان مکمل ہو چکا ہو "ان کے دل اللہ تک پہنچ چکے ہوں۔ ان کی قدر میں بدل چکی ہوں۔ وہ حیرت و شرم کا اعتبار اپنے ایمان کی روشنی میں متعین کرتے ہوں" ان ظاہری طاقت کی روشنی میں نہیں جن میں حوام الناس گرفتار ہوتے ہیں۔

ہیں اگر آپ وہ بھی بھرنے چنے اہل ایمان کو مل کر سامنے آجائے ہیں۔ وہ لوگ جن کی تعداد انہیں ایمان کی روشنی میں ہونا ہے۔
جن کا کائنات ظاہر میں کے جانوں سے مختلف ہوتا ہے:

قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلِقُوا اللَّهَ لَکُم مِّنْ فَتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَتْنَهُ
کَثِيرَةً يُبَآذِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٥٠﴾

”لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے انہوں نے کہا ہر اہل ایمان ہوا ہے کہ ایک قلیل کردہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے
کردہ پر غالب آگیا ہے۔“ یہ ہے اصول ان لوگوں کا جنہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کہ ہر اہل ایمان ہوا ہے کہ
کم لوگ کثیر تعداد پر غالب آگئے ہیں۔ اس لئے کہ وہ مصائب و شدائد کے مختلف مراحل سے گزر کر ”کلمن“ حقائق سے دوچار ہو کر ”مقام
برگزیدگی“ اور ”مقام عالی پر فائز“ ہو چکے ہوتے ہیں اور غالب اس لئے ہوتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ اس عظیم
قوت تک رسائی پا چکے ہوتے ہیں جو تمام قوتوں کا سرچشمہ ہوتی ہے ”تمام قوتوں پر غالب ہوتی ہے جس کے احکام نافذ ہوتے ہیں جو اپنی مخلوق
کے مقابلے میں جلد ہے جو دنیا کے جہادوں کو پاش پاش کر دیتی ہے جو ظالموں کو دھکیل کر دیتی ہے اور بڑے بڑے گردن فرازوں کا قتل و
کشتی ہے۔“

ان کو یہ کامیابی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، خود ان میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اس کا حقیقی سبب اللہ ہی کی ذات پر تر ہوتی ہے۔
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ”اس لئے کہ اللہ ہر کرے والوں کا سہی ہوتا ہے۔ وہ اس لئے کامیاب ہوتے ہیں کہ اہل الہی ایسا ہوتا ہے۔
یہ سب باتیں کہ کر یہ بھی بھرنے لگتے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو سر کر حق و باطل کے لئے جن لئے گئے ہیں۔“

اب ہم اس کمالی کو لے کر ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نہایت ہی قلیل افراد پر مشتمل ایک گروہ ہے جسے یہ یقین ہے کہ وہ
ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اسے اس طاقت کا پورا یقین ہے اور یہی یقین اس کی اس مصیبت کا سرچشمہ ہے۔ یہ گروہ اپنی
قوت حکم الہی اور اذن اللہ میں تلاش کرتا ہے۔ اسے اللہ پر پورا پورا بھروسہ ہے اس لئے اسے اپنی کامیابی کا پورا یقین ہے اور یہ گروہ
ان لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے جو اللہ کے ہلی صابریں کہلاتے ہیں۔ فرض یہ گروہ جو صابر ہے طبیعت قدم ہے اور غیر متزلزل، مضبوط
قلبت کے باوجود خائف نہیں۔ یہ گروہ ایک مددگار میں ایک عظیم قوت کے مقابلے میں کود پڑتا ہے اور فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔
یہ تہجد مدد کرتا ہے۔ اس کے دل اللہ تک جاتے ہیں ”صرف اللہ سے نصرت مانگتے ہیں اور اس ہولناک سر کے میں کود پڑتے ہیں۔“

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ

أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٥١﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ قَتَلَ وَقَتَلَ

دَلُودُ جَالُوتَ ۚ إِنَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَالْحِكْمَةُ ۚ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۚ

”اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر گئے تو انہوں نے دعا کی ”اے اللہ سے دعا ہے کہ ہم پر صبر کا ایقان کر“ اہل سے قدم
جھکے اور اس لشکر کو یہ ہمیں فتح نصیب کر“ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کھڑوں کو ہار دیا اور داد دے کر جنت کو قتل کر دیا اور

اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا پالا علم دیا۔

یہ ہے صحیح طریقہ۔ ”اے اللہ سے ربہ ایم پر مبر کا یقین کر۔“ یہ ایسی تعبیر ہے جس سے فیصلہ صبر کا پورا مظهر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح ایک برتن بھر کر ان پے انڈیل دیا جائے اور ان کا خیال دل اس سے لیز ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں ان پر طمانیت اور حکمت نازل ہو جاتی ہے اور وہ اس ہولناک صبر کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ ”اے اللہ سے قدم جمادے۔“ اس لئے کہ قدم اس کے دست قدرت میں ہیں۔ وہی ہے جو ان کو اپنی جگہ ثابت کرتا ہے کہ عزرائل نہ ہوں، پھٹیں نہیں، جگہ چھوڑ کر ہٹ نہ جائیں۔ ”اور اس کا ذکر وہ پر ہمیں نصیب لہ۔“ سوئے واضح ہے ایمان کا مقابلہ کفر کے ساتھ ہے حق باطل کے مقابلے میں صاف گمراہ ہے اسی لئے اللہ کو پکارا جاتا ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کی مدد فرما جو تیرے کافر دشمنوں کے مقابلے میں صاف آرا ہیں۔ ان لوگوں کے ضمیر میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی غلبہ نہیں، ان کی فکر میں کوئی کھوٹ نہیں اور نصب العین کی صحت اور طریق کار کے یقین میں کوئی شک نہیں۔

نتیجہ وہی ہوا جس کے وہ حکم کرتے، جس کا انہیں پوری طرح یقین تھا۔ فَمَنْ مِّنْهُمْ بِآذِنِ اللّٰهِ اَنْزَلَ اَنْهٰوْنَ لَمْ يَكُوْنُوْا كُوْمًا مِّنْ اُمَّةٍ اللہ کے اذن سے ”کافلو استعمال کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ فتح و نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور مسلمانوں کو اس معاملے میں اپنے ذہن انہی طرح صاف کر لینا چاہئے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے“ اس قوت کی فضا کے مطابق ہوتا ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ مومن تو دراصل قدرت کا ایک ہاتھ ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے ان کے ذریعے بخند کرتا ہے۔ وہ خود غلغلہ نہیں ہیں نہ ان کے ہاتھ میں کوئی قدرت ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے۔ اللہ ان کے ذریعے اپنی مشیت بخند کرتا ہے۔ اس لئے وہ جو چاہتا ہے ان کے ذریعے وہ چیز مبلور ہو جاتی ہے۔ جو ہے وہ حقیقت جو مومن کے دل کو ایمان، یقین اور یقین سکون سے بھر دیتی ہے۔ مومن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اسے اہم ردول ادا کرنے کے لئے استعمال کیا ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس اہم ردول کے لئے مومنین کا انتخاب کیا ہے تاکہ وہ اس قدر اہم ردول ادا کرے۔ یعنی وہ اللہ کی قدرت کو حقیقت بتائے والا ہو۔ اس اہم ردول کے لئے اسے جن چیزوں کے بعد اللہ عز و جل فعل و کرم کا اعہدہ یوں کرتا ہے کہ یہ اہم ردول ادا کرنے کا اعزاز حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اسے اس کا ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ کا یہ کرم نہ ہوتا تو ہرگز ایمان نہ کرتا اور اگر اللہ کی کرم نوازی نہ ہوتی تو اس پر وہ ثواب نہ دیتا، پھر مرد مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ضرور اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا۔ اس کا مقصد پاک ہونا ہے۔ اس کا طریقہ کار پاکیزہ ہونا ہے۔ کیونکہ جہد فی سبیل اللہ سے اس کی کوئی ذاتی غرض وابستہ نہیں ہوتی۔ وہ تو اللہ کی مشیت کا بخند کشہ ہوتا ہے۔ اس کے ارادے کا تابع ہونا ہے اور اس مقام کا وہ مستحق بھی اس لئے ہوا ہے کہ اس کی نیت صاف ہے۔ وہ اطاعت کا عزم محکم کئے ہوئے ہے اور ہر ظہور طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہے۔

قرآن مجید حضرت داؤد کا نام لے کر کہتا ہے وَ قَتَلْنَا دَاوُدَ جَبَّارُوْنَ اور داؤد نے جباروں کو قتل کر دیا۔ ”داؤد بنی اسرائیل کا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا۔ جبکہ جباروں ایک شمشاد اور طرفناک لڑکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ وہ مسلمانوں کو سونپ دے یہ سبیل دے دے کہ معاملات پیش اس طرح نہیں چلتے رہتے جس طرح ظاہر نظر آتے ہیں۔ بلکہ معاملات کا فیصلہ حقائق کے مطابق ہوتا ہے۔ اور حقائق کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ واقعت کی قدریں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ مومنین کا فرض یہ ہے کہ ان کے ذمے جو ذمہ داری ہے وہ اسے ادا کر دیں۔ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو عہد ہوا وہاں اسے پورا کر دیں“ اس کے بعد فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ جو چاہتا ہے دے گا۔ دیکھئے اللہ نے چاہا کہ اس جبار اور طاقتور بدشاہ کا کام اس چھوٹے سے نوجوان کے ہاتھوں تمام کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا تاکہ

لوگ دیکھ لیں کہ وہ جملہ دُشمن لوگ جن سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے کہ وہ ختم ہو جائیں تو ایسے ہونے بچوں کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایک دوسری پوشیدہ حکمت یہ تھی کہ مشیتِ اعلیٰ میں یہ بات طے شدہ تھی کہ طاقت کے بعد داؤد نظامِ حکومت اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کے بعد داؤد کے بیٹے سلیمان تک یہ نظام پہنچے تاکہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا دوری اسرائیل کا مسری دور رہے۔ اس لئے کہ نبی اسرائیل محلِ اسلامی نظریہ حیات نے کرائے۔ بڑے عرصہ تک وہ گمراہی کی حالت میں پھرتے رہے۔ یہ بد نظریہ عہد اور غارتگری کرتے رہے، لیکن جب بھی انہوں نے اسلامی نظریہ حیات کے مطابق انتخاب پر پاکیزہ طور پر اہل اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم مروج پر پہنچایا وَ اَنشَاَ اللّٰهُ اٰمَلُکَ وَ الْحِکْمَۃَ وَ حَلَمَہٗمِنَا یَسْکَاۡرَ اور اللہ نے اسے سلطنت و حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا وہ اس کو علم دیا۔

حضرت داؤد بیک وقت نبی اور پادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زور اور دوسرا سلطان جنگ کی تیری کی صحت دی تھی جن کی تفصیلات قرآن مجید نے دوسری جگہ دی ہیں۔ یہاں اس قصے کو لانے سے مقصد یہ تھا کہ وہ اس لئے یہاں تفصیلات ترک کر دی ہیں۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی اور سلطان ہو گیا کہ فتح نظریہ حیات اور بندہ محتاج کی ہوگی طاقت کو شکست ہوگی اکثریتِ قہر اور کو نہیں بلکہ جس جگہ کو کامرانی ہوگی۔ اس لئے یہاں وہ بلند حکمت عملی بیان کر دی جاتی ہے۔ وہ فلسفہ بنایا جاتا ہے جو حق و باطل کے اس کراؤ کے پس پشت کھڑا ہے۔ اللہ نے جملہ و قتل اس لئے نہیں فرض کیا کہ مل غیبت حاصل کیا جائے، لوٹ مار کی جائے، دنیا میں عزت و برتری حاصل کی جائے، بلکہ اسلام کا فلسفہ جنگ یہ ہے کہ یہ جنگ دراصل مہمانی اور شر کا کراؤ ہے۔ یہ اس لئے کہ کراؤ فرض پر حق و صداقت اور غیر کو غلبہ حاصل ہو اور شر مغلوب ہو۔ اس لئے ہے کہ طاقت کو اصل حق اللہ فرض کے لئے استعمال کیا جائے۔

وَلَوْ لَا دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضُہُمْۢ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللّٰہَ ذُو فَضْلٍ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۵﴾

اگر اللہ اس طرح انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹا نہ دیتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا ہذا فضل ہے۔ اب انھیں پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ واقعات اختتام پر پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک مختصر فقرے میں اس کراؤ فرض پر مختلف طاقتوں کے کراؤ، مختلف قوتوں کی باہمی منہمکت در زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کی سعی اور جدوجہد کا عظیم قلم بیان کر دیتے ہیں۔ اب اسکرین پر کراؤ فرض کا وسیع و عریض میدان ہے۔ اس میدان میں لوگوں کا فاضل ملنا ہوا سمندر ہے۔ دھکم پیل شروع ہے، کھینچ پھینچ شروع ہے، مختلف لوگوں کے سامنے مختلف مقاصد ہیں اور حصول مقاصد کے لئے ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہر شخص کی یہ کوشش ہے کہ وہ گیند لے جائے لیکن سب کی ڈوری اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے آگے بڑھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ڈوری کھینچ لیتا ہے۔ اس اڈا ہم میں جو لوگ بھٹلے اصطلاح اور ترقی کے لئے کوشش کر رہے ہیں آخر کار نتیجہ یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور دستِ قدرتِ تمام اہل باطل کی نگاہ کھینچ لیتا ہے۔

اگر لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آراء نہ ہوتے اور ان کا مزاج حس پر انہیں پیدا کیا گیا ہے ایک دوسرے سے مختلف نہ ہوتا، ان کے نگاہی رجحانات اور ان کے قریبی مقاصد باہم متعارض نہ ہوتے، تو زندگی باہمی ہر کر متعفن ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج مختلف بنائے تاکہ وہ اپنی تمام قوتوں کو کام میں لاکر ایک دوسرے کی مزاحمت کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں

اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی سستی کریں وہ سستی اور محمود کو قسم کریں 'اپنی خبیہ قوتوں کو بیدار کریں' ہر وقت چمکنے رہیں۔ زمین کے خفیہ و غازی تلاش کریں۔ زمین کی خبیہ قوتوں اور چمکنے والے سرسبز اور پائیدار کریم اور آخر کار اصلاح پہنچانے اور ترقی کا دور دورہ ہو۔

جیسے یہ سدا کلام اللہ میں کس طرح کرتے ہیں؟ ایک صلح، آیات یافتہ اور مجلس جماعت کے قیام سے 'جو اس سچائی سے واقف ہو' جسے اللہ نے سچائی قرار دیا ہو 'وہ اس طریقہ کار سے بھی واقف ہو' جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اسے یہ عقین ہو کہ وہ اس کردار میں اس سچائی کو غالب کرنے اور باطل کا مقابلہ کرنے کے لئے منجانب اللہ ہمارے۔ اسے یہ عقین ہو کہ اس کی نجات اسی میں ہے کہ وہ بلند رول ادا کرے۔ وہ صرف اسی صورت میں نجات پا سکتی ہے کہ وہ اس مقصد کے حصول کے لئے مشکلات برداشت کرے۔ اور یہ سب کچھ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اور حصول رضائے الہی کے لئے کرے۔

جب ایسی جماعت قائم ہوتی ہے اور جدوجہد کرتی ہے تو پھر اس مرد نہیں بخند ہوتا ہے 'اللہ کی تقدیر ظاہر ہوتی ہے۔ سچائی پہنچانے اور اصلاح کا کلہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس محکمش 'ہاں ہی مصلحت اور ہاں ہی بدافعت کا حاصل اس قوت کے ہاتھ آتا ہے جو اس کردار میں اس سچائی پر پہنچانے اور تعمیر کی غلبہ دار ہوتی ہے 'وہ اس محکمش کے نتیجے میں آگے بڑھتے ہیں اور ان کو ان درجہ تکمیل کی استعداد کو پہنچا دیتا ہے جو ان کے لئے مقرر اور مقدر تھا سب سے آخر میں 'اس پر رے قیے پر ایک تعظیم ہے۔

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزِّلُهَا عَلَيْكَ يَا حَقِّقْ ۖ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۶۱﴾

"یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سن رہے ہیں اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔" یہ آیات عالی مقام ہیں 'دور رس مقام کی حامل ہیں' اور اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنے نبی کو چہ کر سکتے ہیں تَنْزِلُهَا عَلَيْكَ "ہم خود تم کو سن رہے ہیں۔" ہم خود سن رہے ہیں۔ کس قدر عظیم بات ہے۔ انتہائی عظیم حقیقت ہے یہ۔ سوچنے کی بات ہے کہ خود رب ذو الجلال ان آیات کو چہ کر سنا رہا ہے اور جو باطن سچائی کے ساتھ۔ خود رات ہادی یہ آیات سن رہی ہے جسے سننے کا حق ہے۔ جس کے علم پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں 'جس کے حکم سے یہ انسانوں کا دستور العمل بنی ہیں۔ اللہ کے سوا یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس لئے جو مجلس انسانوں کے لئے از خود کوئی نظام تجویز کرتا ہے وہ مغربی ہے۔ وہ حق تعالیٰ پر انکسار ہوتا ہے۔ وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور بندوں پر بھی ظلم کر رہا ہے۔ وہ ایک ایسا دعویٰ کر رہا ہے جس کا مستحق نہیں ہے۔ وہ باطل پرست ہے اور اس بات کا حق نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت تو امر الہی کے لئے مخصوص ہے۔ پھر اس کی اطاعت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے دامت لیتا ہے۔ اس کے سوا کوئی حق اطاعت نہیں ہے۔

وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ "تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔" کیا وجہ ہے کہ ہادی تعالیٰ خود تم پر آیات کی مخلوق فرماتے ہیں اور پوری انسانی تمدن کے تمام تجربات سے تمہیں آگاہ کر رہے ہیں۔ قائلہ اہل ایمان کے تمام تجربے تمام مراحل کے خبیثہ فرائض تمہیں بتاتے ہوئے ہیں اور تمام مرسلین کی میراث تمہارے حوالے کی جا رہی ہے۔

چنانچہ یہی یہ سبق ظہور ہوتا ہے 'جو تحریر کی صورت کے ذریعہ سے بھرا ہوا ہے۔ اس سبق پر فی ظلال القرآن کا یہ دو سراسر بھی فہم ہو جاتا ہے۔ جس میں تحریک اسلامی کو مختلف سطحوں میں لے جایا گیا اور مختلف میدانوں میں اسے پھرایا گیا۔ اور اسے اس عظیم رول کے لئے تربیت دی گئی جس کو اس نے اس کردار میں پر دہا کرنا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کا نگران مقرر کیا اور اسے امت وسط قرار دیا تاکہ وہ زمانہ آخر تک لوگوں کے لئے اس رہائی نظام زندگی کی حامل ہو۔

فی ظلال القرآن

پاره نمبر ۳

سورة البقرہ آیات ۲۵۳ تا ۲۸۶

سورة آل عمران ۱ تا ۹۱

پارہ سوئم ایک نظر میں

(سورۃ البقرہ کا آخری حصہ)

تیسرا پارہ دو اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلا سورۃ البقرہ کے بقیہ پر مشتمل ہے (یاد رہے کہ پہلے دو اجزاء سورۃ البقرہ ہی پر مشتمل رہے ہیں) اور دوسرا سورۃ آل عمران کے ابتدائی حصہ پر مشتمل ہے۔

پہلے ہم صرف بقوہ کے آخری حصہ کے بارے میں اجمالی بحث کریں گے۔ اور آل عمران کے حصہ پر بحث اس وقت کریں گے جب سورۃ آل عمران پر بحث کا آغاز ہو گا۔

سورۃ البقرہ کے اس حصہ میں بھی اسی اساسی موضوع ہی کو لیا گیا ہے جس کے بارے میں ہم حصہ اولیٰ کے آغاز میں بتا چکے ہیں۔ اور جس کا مطالعہ ہر اس سورت میں مسلسل کرتے رہے ہیں۔ وہ یہ کہ امت مسلمہ کو اس پرف کے لئے تیار کرنا جس کی خاطر اسے برپا کیا گیا ہے تاکہ وہ ان مقاصد کو لے کر آگے بڑھے 'ایسے حالات میں کہ اس کے سامنے ایملی تصور حیات ہو اور اسے یہ احساس ہو کہ اس عظیم امت اور تحریک کو انہی مقاصد کے لئے برپا کیا گیا ہے۔ اور اس کے سامنے اہم سابقہ کے وہ تمام تجربات بھی کھوں کر رکھ دیئے ہیں۔ اسے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس راہ کے لئے اس نے کن کن وسائل کو کام میں لانا ہے اور یہ کہ اس راہ کی مشکلات کیا ہیں اور یہ کہ تحریک کے دشمن اس کے خلاف کیا کام سازشیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ کے دشمن، حق کے دشمن اور ایمان کے دشمن ہیں اور یہ اس لئے کہ یہ امت اس مشکل راہ میں بیدار مغزی کے ساتھ آگے بڑھے اور تمام مراحل طے کرے۔

امت مسلمہ کی تربیت و تیاری 'اس کی یہ تمام سرمدتیں اور اس کی ہر گیز رنگ اور اس کا نصب العین اور اس کے اغراض و مقاصد وہ مضامین ہیں جس کے ذریعہ قرآن کریم 'ابتدائی نسل کے بعد' ہر دور میں جماعت مسلمہ کو زندہ رکھتا ہے۔ کیونکہ ہر دور میں تحریک اسلامی کی قیادت و راہنمائی کے لئے یہی مستعملہ مشین ہے۔ لہذا قرآن مجید ایک زندہ 'فصل اور محرک' ذریعہ تربیت ہے اور وہ ہر وقت اور ہر زمانہ میں ایک زندہ اور فصل اور مکمل دستور ہے۔ بلکہ قرآن مجید ہر مرحلے 'ہر قدم اور ہر دور میں ایک قائد' ایک مرشد اور ایک 'امضا' ہے۔ لیکن صرف اس شخص کے لئے جو قرآن سے نصیحت 'پہایت اور راہنمائی کا طالب ہے۔

پارہ دوئم کا آغاز اس آیت پر ہوا تھا
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَتْلُوْهَا عَلٰیكَ بِاَلْسِنٍ ۙ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ "یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیک تمہیک تم کو سنارہے ہیں اور تم یقیناً مرسلین میں سے ہو۔" اور یہ آیت نبی اسرائیل کے بعض لوگوں کے اس قہے کے بعد "جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آتا تھا جسوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہم نے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیا تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔" (۲۴۶:۲) اور اس قہے کے آخر میں کہا گیا تھا "اور داؤد نے جہاد کو قفل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اسے علم دیا۔" (۲۵۱:۲) تو گویا پارہ دوئم کا خاتمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات پر ہو۔ جس میں حضرت داؤد کے واقعہ کی تفصیل تھی۔ اس میں حضور اکرم ﷺ کی رسالت کی طرف بھی اشارہ تھا اور یہ ظاہر تھا کہ آپ ﷺ کو ان تجربات سے مسلح کیا جا رہا ہے جو تمام مرسلین کو انسانی تاریخ میں پیش آتے رہے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ پارہ سوئم میں بات بول شروع کی جاتی ہے کہ وہ اس سے پہلے کے کلام سے مربوط ہے۔ یعنی انجیل کے ساتھ کے بارے

میں بات چلی ہے کہ ان میں سے بعض دو رسول کے مقابلے میں زیادہ برگزیدہ تھے۔ بعض کے درہانت دو رسول پر ہند تھے۔ در یہ کہ ان رسولوں کے جیو کلروں نے از منہ مبعوث میں باہم اختلافات پیدا کر لئے۔ حالانکہ اس میں اچھی طرح معلوم تھا کہ حق پر کون ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اختلافات قائم رکھے۔ ان میں سے بعض لوگ ایمان پر قائم رہے اور بعض نے کفر کا راستہ اپنایا۔ ان میں سے بعض نے دو رسولوں کو قتل کیا۔ کہا جاتا ہے "یہ رسول۔ ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبہ عطا کئے۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود بہ کلام ہو۔ کسی کو اس نے دو سری حیثیتوں سے بلند کر دیا۔ دینے اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیوں عطا کیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیوں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے مگر انہوں نے باہم اختلاف کیا مگر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ برگزیدہ لڑتے مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔" درہا کلام بالکل واضح ہے کہ پارہ دو نم کے آخر میں بھی رسولوں کی نسبت بات تھی اور پارہ سوم کے آغاز میں بھی یہی بات ہے بلکہ اس پوری سورت میں کلام مربوط ہے۔ اس پوری سورت میں "مدینہ میں منظم ہونے والی اسلامی جماعت اور بنی اسرائیل کے درمیان فکری جھلڑ ہے۔ اور قرآن مجید کے پہلے دو پاروں میں عوامی مباحث ہیں۔ اسی نسبت سے یہاں رسولوں اور ان کے بعد ان کی ام کے مابین فرقہ وارانہ اختلافات اور باہم قتل و قتل و مقتادہ کی بات یہاں تفصیل سے چھیڑی گئی ہے۔ یعنی یہ کہ ان امتوں میں سے بعض لوگ تو ایمان پر قائم رہے اور بعض نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور پھر باقی باہم دست گرجیں ہوئے۔ خدا درہا کلام واضح ہے۔

یہاں یہ بات اس لئے کی گئی ہے کہ تحریک اسلامی کے سامنے "اس وقت کے متبعین امیہ" بنی اسرائیل وغیرہ کی مبہم اور واقعی صورت حالات واضح کر دی جائے تاکہ تحریک ان حالات میں اپنے لئے مناسب راہ عمل اختیار کرے۔ امت مسلمہ کو بتایا گیا کہ متبعین امیہ میں سے بعض لوگ تو راہ ہدایت پر صحیح طرح قائم ہیں اور بعض منحرف ہو گئے ہیں۔ ایسے حالات میں امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ کیونکہ اب متبعین امیہ میں صرف یہی امت ہے جو راہ ہدایت پر ہے۔ اسے چاہئے کہ وہ منحرفین کا مقابلہ کرے۔

رسولوں "ان کے متبعین اور ان کے باہم جھلڑ اور مقابلہ کے پہلوں کے بعد تحریک اسلامی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا بہترین بل خرچ کرے اور یہ محض توشہ آخرت کے لئے نہیں بلکہ "نہ خرید و نہ دولت ہوگی"۔ دوستی کلم آئے گی اور نہ سطرش پہنچے گی" (۲۴۴: ۲) ہیں لئے کہ انسانی سبیل ایک ایسا ہی فیض ہے جو فریضہ جنوری سبیل اللہ کا ایک لازمہ ہے۔ اور خصوصاً ایسے حالات میں جو تحریک اسلامی کو اس وقت درپیش تھے جن میں غازیوں کرام کو خود ان کے لئے اپنے اموال اور ان لوگوں کے اموال کے ذریعہ جنگ کے لئے تیار کیا جا رہا تھا جو انسانی سبیل اللہ کے نتیجے میں فراہم ہوتے تھے۔

اس کے بعد اس فکری اساس کے بعض پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے جس پر اسلامی جماعت کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ یعنی وجود پاری اور اس کی وحدانیت یہ کہ اللہ وحدہ ہرچہ کا منتظم ہے اور ہرچہ اس کی وجہ سے قائم ہے۔ وہ اس کائنات کا مالک مطلق ہے۔ وہ اس کائنات کی ہرچہ کا علم و خیر ہے۔ اسے اس پوری کائنات پر قدرت حاصل ہے۔ وہ پوری طرح اس کے ہند میں ہے اور اس کی خدمت میں ہے۔ اور یہ کہ قیامت کے دن اس کے ہاں کوئی سطرش کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ وہ اجازت دے۔ یہ کہ اس جہاں میں انسان کو دی علم حاصل ہے جو وہ عطا کرتا ہے تاکہ ایک مسلمان اپنی راہ پر اس طرح گامزن ہو کہ اس کے دہس میں اس کے نظریات کا ایک واضح تصور ہو۔

۳۔ مرحوم سید قطب نے اپنی تفسیر قرآن امجد کے پاروں کو پیش نظر رکھ کر لکھا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی تدوین محمدیوں کا کام تھا۔ پاروں کی تقسیم محض ایک عہد میں صورت کرنے میں سولہ پیدا کرنے کے لئے کی گئی ہے۔ لہذا کتب ارس سے جو کلام شریع ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ سہلہ قیامت سے مربوط ہے۔

جن نظریات پر یہاں وہ نظام زندگی قائم کرنے چاہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،

"اللہ وہ زندہ جلجلہ استی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے" اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اوجھ لگتی ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جلب میں اس کی اجازت کے بغیر مداخلت کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز بھی ان کی گرفت اور اک میں نہیں آسکتی۔ الایہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دیتا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نمائندگی اس کے لئے کوئی تھا کہ دینے والا کام نہیں ہے۔ بس وہی ایک پررنگ در زرات ہے۔" (۲۰۰: ۲)

اس تصور حیات کے مطابق ایک مسلمان آگے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثقل شروع کرتا ہے اس لئے نہیں کہ وہ لوگوں سے اپنے نظریہ حیات اور اپنے عقائد زور سے منواسے بلکہ اس لئے کہ ہدایت اور گمراہی کے درمیان فیصلہ ہو جائے "نقشہ و نقشہ اور خلافت و گمراہی کے اصل عوامل و اسباب کا خاکہ کر دیا جائے اور اس کے بعد لوگوں کو کھل آزادی ہوگی کہ وہ جو رویہ چاہیں اپنائیں۔

"دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ صحیح بات لفظ خیالات سے الگ چھٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب ہر کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے لیا" اس سے ایک ایسا مضبوط سلسلہ قائم لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔" (۲۵۶: ۲)

یوں ایک مسلمان اپنی راہ حیات پر پورے اطمینان کے ساتھ رواں دواں ہے۔ وہ اپنے کپ کو اللہ کی بند میں سمجھتا ہے۔ اور اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی اور اللہ کی امداد اس کے شامل حال ہے۔

"جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ ان کا ناصر و مددگار ہے۔ وہ ان کو نہ کیوں سے دشمنی کی طرف لانا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اپنائی ہے ان کے حامی شیطان ہیں جو انہیں دشمنی سے نہ کیوں کی طرف لاتے ہیں۔ یہ لوگ آگ میں جاتے والے لوگ ہیں جو وہاں ہمیشہ رہیں گے۔" (۲۵۷: ۲)

عرض اس پارہ کے آخر میں بھی یہی پیغام اف سلسل اسی طرف آگے بڑھتا ہے جس کی طرف اس پارہ کے آغاز میں روئے سخن تھا یعنی تحریک اسلامی کے افرص و مقاصد کلیں در جماعت اسلامی میں ان مقاصد کی آئینہ

اس کے بعد، اسلامی نقطہ نظر سے موت و حیات کی حقیقت پر ایک نظر ڈالی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظریاتی زندگی کے دو تجربات بیان کئے جاتے ہیں اور ایک مشاہدہ ایک دوسرے مضمض کا بیان کیا گیا ہے جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس تجربات میں موت و حیات کی حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ اس کا متعلق صرف اللہ کے علم و ارادہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ کہ انسان کا محدود اور اک موت و حیات کی اصل حقیقت کو اپنے احاطہ میں لانے سے قاصر ہے کیونکہ اصل حقیقت بلوراء افادہ رک ہے۔ اور اس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔

یہی موت اور حیات کی حقیقت کو اس لئے واضح کیا گیا ہے کہ ایک روحیات انسانی کے بارے میں انسانی تصور اور فکر کی اصطلاح ہو دوسرے یہ کہ جملہ و ثقل میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کے پیش نظر بھی موت و حیات کا صحیح تصور آنا ضروری ہے۔

ان فکر کی ہدایت کے بعد اسلامی معاشرہ کے اجتماعی معاملات کے سلسلے میں قدرے طویل بات ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ موشل سیکورٹی اسلامی معاشرہ کی اساس ہے اس معاشرہ میں بد کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک قابل لعنت فعل تصور ہو گا۔ اس کے منقلبہ میں اسلامی معاشرہ میں زیادہ دولت بذر یومہ صدقات و انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور اس پر قدرے طویل بحث ہوتی

ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا بیان بہترین تصویر کشی بہترین تاثرات و اشارات اور اعلیٰ لہجہ خردوں پر مشتمل ہے۔ اس لہجہ اور ادبی پہلو پر ہم انشاء اللہ اس وقت بات کریں گے جب یہ خوبصورت آیات تشریح و تفسیر کے وقت ہمارے سامنے ہوں گی۔ یہاں سے قدر اشلہ مناسب ہے کہ حدود قتل اور انفاق فی سبیل اللہ کا چولی و من کا ساتھ ہے۔ نیز انفاق فی سبیل اللہ در صدقہ و خیرات اسلام کی اجتماعی زندگی کا ایک ہم پہلو ہے۔ اور معاشی زندگی کے اس پہلو کو اس سورت میں ترفیع اور قانون سازی کے مختلف طریقوں سے منظم کیا گیا ہے۔

صلح و صدقہ کے بالمثل سود کا ضمیمہ نظام ہے۔ اس ضمیمہ نظام کے خلاف قرآن مجید نے طویل جنگ کی ہے۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے سبیل اللہ کے اجتماعی زندگی کے معاشی نظام سے اس مذموم ادارے کی بنیادیں بھی منہدم کر دی ہیں۔ قرآن سوری نظام میں جب ایک منظم اور صحت مند معاشی نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔ جس کے درمیان معاشرے کا اقتصادی نظام ترقی کر سکے۔

ن کے بعد باقی لین دین کے بدلے میں قانون سازی کی گئی ہے اور ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ دیا گئے کسی قانونی نظام میں یہ قانون (۱۰۵۰ء) ترقی نہ کر سکے۔ یہ قانون سازی دو آیات میں کی گئی ہے۔ ایک آیت قرآن کریم کی طویل ترین آیات میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم قانون سازی میں کیا طریق کار اختیار کرتا ہے۔ اور کس انداز سے کرتا ہے۔ قرآن کا قانون ایک ذمہ، مفرد اور مجزا قانون ہوتا ہے اور ہر دور اور ہر زمانے کے لئے موزوں بھی۔

اس سورت کا خاتمہ بھی انہی الفاظ اور صلاحتیں پر کیا جاتا ہے جن سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ یعنی اللہ کی رات 'لاذکرہ' اللہ کی کتابوں اور رسولوں کے بدلے میں سلائی تصور اور نظریہ کہ 'لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ' یعنی اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یہ وہ اصول ہے جس کا اس سورت میں بار بار اظہار کیا گیا۔ آخر میں مؤمنین کو طریقہ دعا سکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ایک مومن کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور اس دعا میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرف ایک اشارہ ہے۔ یعنی یہ کہ انہوں نے اپنے خدا کے ساتھ اپنا تعلق۔ جو خدا تھا اس دعا پر اس سورت کا خاتمہ ہوتا ہے جو مختلف مضامین پر مشتمل اس طویل سورت کا مناسب خاتمہ ہے۔

"اے اللہ! ہم سے بھول و چوک میں قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کر۔ ہلک! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار! جس بوجھ کو انھارے کی ہم میں طاقت نہیں ہے اور ہم پر نہ رکھ۔ ہمارے ساتھ نرمی کر! ہم سے درگزر فرما! ہم پر رحم کر! تو بھلا مومن ہے، بھلاؤں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔" (۲۸۶-۲)

درس ۷ ایک نظر میں

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

اس سبق کے آغاز ہی میں ہمیں رسولوں کے بارے میں قرآن کریم کا مخصوص انداز تعبیر ملتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رُسُلُنَا يَكُونُ الْوَعْدُ لَنَا وَلَا يَكُونُ لَكُمْ أَلَّا تَعْلَمُوا أَنَّ يَوْمَ الْحِسَابِ أَنتُمْ تَكُونُونَ**۔ ”یہ رسول“ کا لفظ اختیار نہیں کیا گیا۔ رسولوں کے لئے آغاز کلام میں یہ خاص طرز تعبیر کیوں اختیار کیا گیا؟ اس میں کچھ واضح اشارات ہیں۔ مناسب ہے کہ تشریح آیات سے پہلے اس انداز کلام پر کچھ بات ہو جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رُسُلُنَا يَكُونُ الْوَعْدُ لَنَا وَلَا يَكُونُ لَكُمْ أَلَّا تَعْلَمُوا أَنَّ يَوْمَ الْحِسَابِ أَنتُمْ تَكُونُونَ۔ ”یہ گروہِ رسل“ جو ایک خاص جماعت ہیں۔ اس جماعت کا ایک خاص مزاج ہے اور ایک خاص ماہیت ہے۔ اگرچہ وہ بشر ہیں۔ تو پھر وہ کون ہیں؟ رسالت کی حقیقت کیا ہے؟ رسالت کا مزاج کیا ہے؟ یہ فریضہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ پھر صرف ان مخصوص افراد ہی کو کیوں درجہ رسالت پر فائز کیا گیا اور کیسے کیا گیا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن پر میں ایک طویل عرصے سے سوچا رہا ہوں۔ قلیل بخش جواب کا مطالعہ رہا ہوں۔ میرے پردہ احساس پر کچھ ایسے مفہوم اور معانی ابھرے ہیں جن کو میں کلمات و عبارات کی صورت میں خفیل نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ میں اپنے اس وجدان و شعور کو اور ان قصودات و مقصودات کو الفاظ و افہام کے قریب تر کر سکوں۔

یہ کائنات جس میں ہم زندہ ہیں اور ہم جس کا ایک اہم حصہ ہیں کچھ اصول و قواعد پر چل رہی ہے۔ اور یہ اصول وہ نیکوئی اصول و ضوابط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لئے وضع فرمائے ہیں۔ اور اس کائنات کو حکم دیا ہے کہ یہ ان کے مطابق چلتی رہے اور ان کے مطابق حرکت کرے اور ان اصولوں کی فضا کے مطابق چلے۔ اور اس کائنات میں انسان، جو ہی علیٰ میدان میں ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور کچھ نئے انکشافات و دریافت کر لیتا ہے یا اسان کو اللہ تعالیٰ کچھ مزید معلومات حاصل کرے کے مواقع فراہم کر دیتا ہے تو یہ ادراک اور انکشاف اس کی محدود قوتِ مدد کے حدود کے اندر ہوتا ہے اور اسی قدر ہوتا ہے جس قدر اسے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ یہاں اپنی محدود زندگی میں انسانی خلافت کے فرائض اچھی طرح سر انجام دے سکے۔

لہذا اس کائنات میں ان طبعی قوانین اور ضوابط کے دریافت کرنے کے لئے اسان اپنی شخصیت کے مطالعہ و نظر سے دو چیزوں کو کام میں لیتا ہے۔ ایک مشاہدہ اور دوسرا تجربہ۔ مشاہدہ اور تجربہ اپنے مزاج کے اعتبار سے دو نواں جزوی ذرائع علم ہیں۔ وہ اپنے نتائج کے اعتبار سے اہل دورِ آخری اور فیصلہ کن نہیں ہوتے۔ البتہ ان دو ذرائع سے اس کائنات میں بعض ایسے کلی قواعد و ضوابط دریافت کر لیے جاتے ہیں جو ایک طویل عرصے تک قوانین کلی سمجھے جاتے ہیں لیکن آخر کار یہ دریافت بھی ایک جزوی دریافت میں مطلق ہے۔ جو نہ تو انتہائی ہوتی ہے اور نہ ہی مطلق۔ اس لئے کہ کائنات کے ان قوانین کے کدو میان تباہ و قطبِ اس کلی ہمارے سے مسلک ہے جو ان تمام کلیات کو باہم مربوط کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے انگریز سے غلط رہتا ہے اور یہ اس جزوی مشاہدہ اور تجربہ کے دائرہ سے باہر ہوتا ہے۔ اگرچہ بحث و تحقیق کا ایک طویل دور گزر جائے اس لئے کہ اس سلسلے میں زندہ کوئی اہم عنصر نہیں ہے۔ اس کائنات میں اس کی اہمیت اور اس کی تکمیل کے لحاظ سے یہ تو انسانی ذات اور طاقت کے میدان کے لئے ایک حد ہے۔ اور اس کی یہ حیثیت بھی ایک جزوی اور نسبی حیثیت ہے۔ پھر پوری یا نفعِ اسان کو جو نہاں مطالعہ کیا گیا ہے وہ بھی جزئی اور محدود ہے۔ اس لئے ہمارے در واقع معرفت اور ان ذرائع کے نتیجے میں حاصل ہونے

والے تمام تنگی جتنی ہی رہتے ہیں اس لئے کہ یہ جزوی اور نسبی ذرائع کے واسطے سے سامنے آتے ہیں۔

یہاں اگر مظلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات میں رسالت کی اہمیت کیا ہے۔ رسالت کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے اور یہ مزاج خاص اور یہ وقت اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتا ہوتا ہے تاکہ وہ اس ہاموس اکبر کو اخذ کر سکے اور اس کی گہرائی تک پاسکے۔ جس پر اس کائنات کا وجود قائم ہے۔ ایک رسول کا رابطہ اس ہاموس اکبر کے ساتھ کس نوعیت کا ہوتا ہے ہم آج تک اس کی حقیقت کو نہیں پاسکے۔ ہم صرف اس رابطہ و تعلق کے آثار کو دیکھ سکتے ہیں۔

رسول کی یہ خصوصیت طبعی قوت ہوتی ہے جو اس ہاموس اکبر سے دبی حاصل کرتی ہے۔ اور اس میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے اس لئے کہ رسول کا یہ مزاج اس پیغام کے وصول کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے۔ اور یہ پیغام وہی پیغام ہوتا ہے جو اس ہاموس اکبر سے یہ پوری کائنات بھی وصول کرتی رہتی ہے۔ اس لئے کہ یہ پوری کائنات براہ راست اس ہاموس اکبر سے متسلک ہے اور اس کے تصرف اور کنٹرول میں ہے۔ اب رسول یہ اشد کس طرح وصول کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم صرف اس وقت دے سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ استعداد اور وہ طبعی استعداد بخش دے جو وہ اپنے بندوں میں سے ان تک اور منتخب لوگوں کو بخش دیتا ہے جو رسول مبعوث ہیں اور **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ**۔ "اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ استعداد اور رسالت کُل رکھ دے" یہ ایک عظیم الشان مسئلہ ہے اور یہ اس کائنات کا وہ عظیم الشان راز ہے جو انسان کی قوت اور ادراک سے باہر ہے۔

تمام رسول توحید کی حقیقت کو پانچتے تھے اور تمام رسولوں کا نظریہ فطریہ توحید رہا ہے۔ اس لئے کہ ان رسولوں کے وجود کے اندر ہاموس اعظم کے ساتھ رابطہ کی استعداد و دیوت کی گئی اس لئے کہ ان تمام انبیاء کا منبع و اصل ایک ہی تھا اگرچہ منبع اور مصدر و اصلیت ایک نہ ہوتا تو ان انبیاء کے ظہور جدا ہوتے اور ان کا طریقہ و ادوات متنوع ہو جاتا۔ رسولوں کا یہ دور اک اس دور میں ہوا جب کہ انسانیت اپنے اپنے الہی اور ہیمن اور فہم و ادراک اور مشاہدہ و تجربہ کے ذرائع پر گرج رہی تھی انسانیت کو بھرنے تھے اور نہ ہی اس دور میں وہ کلی قوانین بشریت پر قابو پائے تھے جو نظریہ توحید پر دلالت کرتے ہیں۔

تاکہ بشریت سے آج تک تمام رسولوں نے صرف اللہ کی بزرگی کی طرف دعوت دی ہے۔ یہ تمام انبیاء اس ایک حقیقت کی طرف بھرتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اس مزاج خاص اور طبیعت خاص سے یہی پیغام پلایا ہے۔ اس لئے ان کے اس مزاج نبوی پر جب اس ہاموس کل کا نظام ہوتا ہے اس سے ان کے قلوب پر ایک فطری سوچ ابھرتی ہے جو اس ہاموس کل سے پوری طرح مربوط تھی۔ پھر اس پیغام کی تبلیغ اشاعت بھی ان کی اس سوچ اور عقین کا قدرتی نتیجہ تھی۔ ان کا یہ پختہ ایمان تھا کہ یہ حق ہے اور یہ سوچ ان کی طرف اللہ وحدہ کی طرف سے اقام ہوئی ہے اور یہ کہ عالم ہلا سے ان کے اس دشت اور قوی رابطہ اور ان کی خصوصیت رسولانہ فطرت کی وجہ سے ان کو پورا عقین تھا کہ وہ ہاموس اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی ذات میں تعدد ممکن نہیں ہے۔

عقیدہ توحید رسولوں کی فطرت نبوت کا لازمی شعور ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء علیہم السلام کے جو حصص نقل کئے ہیں ان میں بعض انتہائی اچھے موجود ہیں جن سے اس فطرت نبوت کی طرف اشد مظلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات انبیاء کو اس فطرت سے سوا صرف کیا ہوتا ہے۔ حالاً حضرت نوح علیہ السلام کے قسے میں مذکور ہے۔

قَالَ يٰ قَوْمُ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَ اَشَدُّنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عَذَابِ اٰلِهَيْكُمْ فَصَبِّرُوْا عَلٰى مَا كُنْتُمْ

اَنْذِرْ مُكُتُوهُمْ وَ اَنْتُمْ لَهَا كَاِرُمُوْنَ ۝۱۰۰ لَا تَقُوْمِرْ لَآ اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۝۱۰۱ اِنْ اٰخِرَىٰ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَ مَا اَنَا بِطَٰلِمٍ ۝۱۰۲ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّهُمْ مُّسْلِمُوْنَ رَبِّهِمْ ۝۱۰۳ وَلٰكِيْنَ اَرْكَزَ قَوْمًا يَّجْهَلُوْنَ ۝۱۰۴ وَ يَقُوْمِرْ مَنْ يَّتَنَصَّرُ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتَهُمْ ۝۱۰۵ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ

”اے برادرانِ قوم! اور! سوچو تو کسی کو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت رکھتا ہوں تو تمہارا اور میرا اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نوازا دیا مگر وہ تم کو ظہرِ آبی تو خیر اللہ سے پس کیونکر میرے کہ تم ماننا چاہو اور ہم و رستی اس کو تمہارے سرچسک دیں؟ اور اے برادرانِ قوم! میں اس کا ہم پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا میرا جزو اللہ کے واسطے ہے۔ اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی باز ہوں نے میری ہمت ملی ہے کہ وہ آپ بھی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت پر ت رہے ہو اور اے قوم! اگر میں ان لوگوں کو دھکے دوں تو وہ ان کی پکار سے مجھے کون پہچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی مجھ میں کیا اتنی ہمت نہیں آتی؟

(۲۸: ۱۰)

اور حضرت صلح علیہ السلام کی زبانی فرمایا

قَالَ يَقُوْمِرْ اَرَدْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتِكُمْ مِنْ زَيْنٍ وَ اَشَدِّیْ مِنْهُ رَحْمَةً لِّمَنْ يَّتَنَصَّرُ مِنَ

اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُمْ كَمَا تَزِيْدُوْنِيْ فَاَنْتُمْ تَقْلِبُوْنَ

”اے برادرانِ قوم! تم سے مجھ اس ہمت پر غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہوں تو تمہارا اور میرا اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھے نوازا دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکار سے مجھے کون پہچانے گا اگر میں اس کی بھڑائی کروں تم خدا سے میں ڈانٹنے کے سوا میرے کس کام آسکتے ہو۔“ اور حضرت امیر المومنین علیؑ کی نظر آتا ہے۔ وَ سَأَجِبُهُ قَوْمُهُ قَالَ

اَتُحَاجُّوْنِيْ فِي اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰىنِ ۝۱۰۶ وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ ۝۱۰۷ اِلَّا اَنْ يَّسْأَلَ رَبِّيْ فَيُنَازِلَ ۝۱۰۸ وَ يَسْأَلَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ ۝۱۰۹ عَلِمًا ۝۱۱۰ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝۱۱۱ وَ كَيْفَ اَخَافُ مَا اَشْرَكْتُمْ ۝۱۱۲ وَلَا تَخَافُوْنَ ۝۱۱۳ اَنْتُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ۝۱۱۴ فَاِنَّ الْفٰرِثِيْنَ اَحَقُّ بِالْاٰمِنِ ۝۱۱۵ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

”اور اس کی قوم اس سے بھگتے تھے تو اس نے قوم سے کہ ”ایسا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے بھگتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہِ راست دکھا دی ہے۔ اور میں تمہارے گھمراہے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا ہوں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم جہت پر چھایا ہوا ہے۔ میرا کیا تم بھڑائی میں نہیں آؤ گے؟ اور ”میرے گھمراہے ہوئے شریکوں سے میں کیسے ڈروں جب کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدا لائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ جن کے لئے اس نے تم پر کوئی سہارا نہیں کیا ہے۔ ہم دونوں فرقوں میں سے کون راہِ راست ہے خدائی اور اطمینان کا حق ہے۔ تاہم اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔“

اور حضرت شعیب علیہ السلام کے حصے میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے۔

قَالَ يَقُولُ آدَمُ يَتَّبِعُوهُ إِنَّ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتِكُمْ مِّنْ قَبْلِي وَرَزَقْنِي مِنهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أَخْلِفَكُمُ إِلَىٰ مَا أَنهَكُم عَنْهُ إِنَّ لِرَبِّكَ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

”ہماری! تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی
مطافیا اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک میر
پس چلے اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سدا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اس پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملہ میں اس کی طرف
رجوع کرنا ہوں۔“ (۸۸:۱)

اور یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان الفاظ میں کی

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَآخِزْتُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

”اس نے کہا میں اپنی ہیشٹنی اور اپنے غم کی فزادہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔“
(۸۹:۲)

یوں اور اسی طرح تمام رسولوں کے اقوال اور ان کے اوصاف میں اس گہری ہم آہنگی اور رابطے کے اثرات پائے جاتے ہیں جو
ان کی فطرت کا حصہ ہیں اور ان کے خمیری گہرائیوں میں جاگزیں ہیں۔ اور جن کی وجہ سے ان رسولوں کا کلام متنوع اور مزین ہوتا ہے۔
حور زلف کے ساتھ ساتھ انسان کے علم و معرفت نے کچھ ایسی علامات و دریافت کر لی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات میں
قانون وحدت موجود ہے۔ انسانوں میں اہل علم اس بات کو پانچے ہیں کہ اس طویل و عریض کائنات میں وحدت وجود اور وحدت حرکت
موجود ہے۔ اور انسان نے اپنے محدود علم کے اندر رہتے ہوئے اس بات کو پایا ہے کہ اس کائنات کی تعمیر ارہ سے ہوئی ہے اور یہ کہ ذرہ
در اصل قوت (Power) ہے۔ یوں اس ذرے میں بلکہ اور قوت دونوں ملے ہوئے ہیں اور ملانہ طبعیات اس مرحلے تک جس نظر پر
قائم تھے کہ یہ کائنات مادہ اور قوت دو علیحدہ چیزوں سے مرکب ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب سچ بات یہ ہے کہ کائنات ذرے سے مرکب
ہے اور ذرے کو اگر توڑ دیا جائے تو یہ ایک عظیم قوت ہے۔ اور انسان نے اپنے محدود علم کی حد تک اس بات کو پایا ہے کہ یہ ذرہ اپنے
اندرونی نظام کے مطابق متحرک ہے اور وہ الیکٹرون اور پروٹون لیٹرون سے مرکب ہے۔ اور الیکٹرون دونوں کے ارد گرد ہر وقت حرکت
کرتے ہیں جو اس ذرے کا قلب ہوتا ہے۔ اور یہ حرکت دائمی ہے اور ہر ذرے میں ہے۔ اور جس طرح فزید الدین العطار نے کہا ہے کہ
ہر ذرہ ایک سورج کے مانند ہے جس کے ارد گرد ستارے گھومتے ہیں۔ جس طرح اہل اس سورج کے ارد گرد ستارے گھومتے ہیں اور جو
تلسلی کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔

اس کائنات کی وحدت اور حرکت کی وحدت اس کائنات کی وہ خصوصیات ہیں جن کو انسان نے پایا ہے اور یہ دونوں خصوصیات دور
سے یہ اشدہ کر رہی ہیں کہ اس کائنات کو ایک وسیع تر ضابطہ وحدت اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہے۔ اس حقیقت تک انسانی علم نے اس
حد تک رسائی حاصل کر لی ہے جس حد تک انسانی قوت مثلاً اور قوت تجربہ کے لئے رسائی ممکن تھی لیکن خواص کی قوائے مہربانہ اس

قدر طاقتور ہوتی ہیں کہ وہ ان تمام حقائق کو ایک لمحہ میں پالیتی ہیں اس لئے کہ ان پر یہ حقائق بلا واسطہ اظہار ہوتے ہیں اور ان حقائق کی اور ایک قوت صرف ان خواص کے پاس ہوتی ہے۔

ان خواص نے علمی تجربات کے ذریعہ ان مشاہدات اور خصوصیات کا اور ایک نہیں کیا ہوتا ان کو ایسی قوت مدد کہ حقائق مٹی ہوئی ہے جو اس حقیقت وحدت کو بر اور راست پالیتی ہے۔ یہ خواص اس واحد ناموس کو بر اور راست پاتے ہیں اور یہ ان کا داخلی اپنی ذات کے اندر کامل ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو پاتے ہیں کہ یہ ایک جیسے الفاظ لازماً ایک ہی مصدر اور منبع سے صادر شدہ ہے۔ ان خواص کی ذات میں جو مشینی قوت مدد کہ وحدت کی پہلی ہے وہ وحدت ہی کامل اور نہایت ہی پیچیدہ ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ ان واحد میں اس حقیقت کو پالیتے ہیں جس منبع سے ان کو ہدایت ملتی ہے۔ وہ واحد ہے جس ارادے کے تحت وہ روئیں ہوتے ہیں۔ وہ اسی منبع سے صادر ہوتا ہے۔ لہذا ان کی یہ خصوص قوت مدد کہ یہ خصوص آلات مدد کہ مکمل یقین اس حقیقت کو پالیتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی واحد ذات ہی ہے جو اس کائنات میں تصرف حقیقی ہے۔

میں یہ بات اس بنا پر نہیں کر رہا ہوں کہ جدید سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے وحدت کائنات سے مطلق کوئی ایک بار حقائق دریافت کر لئے ہیں۔ اس لئے کہ سائنسی حقائق بھی ثابت تصور ہوتے اور کسی ان کی تردید ہو جاتی ہے اور سائنس جن حقائق تک پہنچتی ہے وہ جزوی اور نسبی حقائق ہوتے ہیں کیونکہ سائنس کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی مطلق اور اصل حقیقت تک پہنچ سکے۔ اس لئے کہ سائنسی نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ بعض نظریات بعض دوسرے نظریات کی تکذیب کرتے ہیں۔ بعض ایک دوسرے میں تبدیلی کرتے ہیں۔ میں نے وحدت کائنات اور وحدت حرکت کے بارے میں جو بات کی ہے اس لئے نہیں کہ اس کا اور اس ناموس وحدت کے درمیان کوئی مماثلت ہے جو ان خواص رسل پر من جانب اللہ اظہار کرتی ہے۔ میرا غلط فہم نہیں ہے۔ میرا مقصد ایک دو سرا امر ہے اور وہ یہ ہے کہ ہدایت اور راہنمائی کا قتل اختیار مصدر اور منبع صرف انبیاء کے ہاں ہے اور صرف انبیاء ہی اس کائنات کے بارے میں واحد مکمل جامع اور سچائی پر مشتمل تصور دے سکتے ہیں۔

یہ ممکن ہے کہ جدید علمی اکتشافات نے اس کائنات کی حقیقت علمی کے بعض پہلو اور بعض خواص پائے ہوں اور انہوں نے یہ معلوم کر لیا ہو کہ حقیقت کبریٰ صرف ایک ہی ہے لیکن یہ وہی حقیقت ہے جسے رسولوں نے بر اور راست اپنی خصوص قوت مدد کہ سے پایا ہوتا ہے اور اس کا حامل کر لیا ہوتا ہے اور وہ حقیقت ان رسولوں کی فطری قوت مدد کہ میں بر اور راست پوری طرح موجود ہوتی ہے اور یہ کہ رسولوں کا یہ اور ایک اپنی جگہ سچائی پر مبنی ہوتا ہے چاہے جدید سائنس نے اس کی بعض خصوصیات کو صحیح طرح پایا ہو یا نہ پایا ہو۔ اس لئے کہ سائنسی نظریات مکمل بحث اور مکمل نظر ثانی ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ ثابت نہیں ہوتے۔ ظن و گمان ہیں جن سے ہیں مگر اگر بظاہر ثابت نظر بھی آئیں تو یہ ثبوت اصل نہیں ہوتا۔ اس لئے حقیقت رسالت کو ان نظریات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ عیاں و معیار ہمیشہ ایسا ہونا چاہئے جو حجت ہو اور اصل ہو۔ اس لئے ہم لازماً اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ رسالت ہی وہ معیار و عیاں ہے جس پر ہم جدید سائنسی نظریات کی جانچ پڑتال کریں گے۔

اس حقیقت سے ایک دوسری حقیقت منہ سے آتی ہے جو نہایت ہی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ مخصوص خصوصیات جن کا بر اور راست ناموس حقیقت سے رابطہ ہوتا ہے۔ یہی اس بات کی تسقین ہیں کہ انسانیت کے لئے نظریہ و عمل کی مکمل سمت مقرر کریں۔ ایسی سمت جو اس کائنات کی فطرت اور کائنات کے متکلم مذاہبوں اور اس کے اصل اصولوں سے ہم آہنگ ہو۔ یہ خصوصیات بر اور راست معطوفی ہوتی ہیں اس لئے ان کی ہدایت میں کسی خطا کا کوئی امکان نہیں ہوتا اور نہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ صحیح راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ خصوصیات نہ تو بھٹ

بولتی ہیں۔ درحقیقہ حق کو پہچانتی ہیں۔ اخلد حقیقت سے ان کی راہ میں رہن و مکمل کے عوامل حاصل نہیں ہوتے۔ اس لئے کہ یہ شخصیات اس حقیقت کو اللہ کی جانب سے پوری ہوتی ہیں اور اللہ کی ذات حقیقت رہن و مکمل کے عوامل سے دور رہا ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی سے یہ اور وہ کیا کہ اس کائنات کی تدبیر میں وقت و تفسیر سے اس سے دور رہا ہوتا ہے بلکہ انسانیت کا رابطہ حقیقت مظہر سے قائم رہے۔ اس لئے کہ انسان اپنے تجربے اور مطالعے کے بل بوتے پر ہزار ہا سال کی ہمدردی کے ہر بھی اس کے ایک حصے تک نہیں پہنچ سکتا۔ درہم پوری زندگی یعنی تیاریات اس حقیقت کو میں یا سکتا اس رابطے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اخص اس پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگی سے قدم اٹھاتے ہیں۔ ان کی حرکت اس کائنات کی حرکت کی سیدہ میں ہوتی ہے اور ان کی فطرت فطرت کائنات سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔

ایک اور صرف ایک منبع صافی ہے جس سے تمام ضرورت ایک سچا ایک جامع اور کامل تصور حیات اخذ کر سکتی ہے۔ ایسا تصور حیات جس میں اس پوری کائنات کی اہمیت کو سمجھا گیا ہو۔ اس میں حقیقت انہی کا سلف تصور بھی موجود ہو۔ اس میں اس پوری کائنات کی تخلیق کی غرض و غایت بھی موجود ہو اور اس کائنات میں وجود انسانی کی تخلیق کے مقصد بھی موجود ہوں۔ ایسے جامع تصور کے نتیجے میں ایک صحیح اور مضبوط نظام وجود میں آسکتا ہے جو تخلیق کائنات کے اصل منصوبے کے مطابق ہو جو نظام اس کائنات کی حرکت اور اس کے رخ کے مطابق ہو اور جس کے تمام کے نتیجے میں پوری انسانیت کو امن و سلامتی نصیب ہو۔ انسان اس کائنات کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہو اور انسان اپنی فطرت سے بھی ہم آہنگ ہو۔ اس لئے کہ فطرت انسان بھی فطرت کائنات ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور تمام انسان اس دنیا میں اپنی جدوجہد اپنی سرگرمیوں اپنی ترقیات اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور ان کے درمیان کوئی ٹکرائی نہ ہو۔

اور یہ تصور وحید اور یہ منبع صافی صرف انبیاء کا سرچشمہ ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ باطل اور گمراہی ہے۔ کیونکہ ان تمام دوسرے سرچشموں کا تعلق خالق کائنات سے نہیں ہوتا۔

وحی کے علاوہ علم معرفت کے جو درائع بھی انسان کو پہنچ گئے ہیں وہ مستحقِ ہمدرد ہیں۔ اور وہ اس لئے دیئے گئے ہیں کہ انسان اس کائنات کے بعض ظاہری قوانین و ریاضات کر لے اور اس کائنات کی بعض طبیعی قوتوں تک رسائی حاصل کر لے اور اسے جو ہمدرد علم اس لئے دیا گیا ہے کہ اس کو آراغی پر اسے جو ہمدرد خلافت کا منصب سپرد کیا گیا ہے وہ اس کی ذمہ داریاں پوری کر سکے۔ اور یہی اپنی اس ہمدرد زندگی کو کسی قدر پر سکون بنا سکے بعض اوقات انسان اس ہمدرد دائرے کے اندر اندر کئی آگے بڑھ چکا ہے لیکن اپنی اس تمام ترقی کے باوجود انسان اپنے خالق اور قادر مطلق تک اور بارگاہ تک رسائی نہیں حاصل کر سکا۔ حالانکہ انسان اس پخت کا امکان ہے کہ وہ حقیقت مظہر تک پہنچ سکے اور اپنی زندگی کو اس کے رنگ میں رنگ سکے۔ نقطہ نئے نئے عرف و احوال کے مطابق جس جگہ اس کائنات کے طبیعت شدہ اور اعلیٰ قوانین کے مطابق جن پر اس کائنات کا وجود قائم ہے بلکہ اس غرض و غایت کے مطابق جس کے لئے اس پوری کائنات کی تخلیق کی گئی ہے اور اس حقیقت کا علم صرف خالق کائنات ہی کے پاس ہے جو زمان و مکان کے ہمدرد دائروں سے باہر ہے۔ اور انسان اس کا دور آگ اس لئے نہیں کر سکا کہ اس کی قوتیں ہمدرد ہیں اور وہ رہن و مکمل کے ہمدرد دائروں ہی میں کام کر سکتا ہے۔

جو ذات سر آخرت در اس کائنات کے انہام کا منصوبہ پہنچتی ہے وہی اس کے پورے راستے کے خلیف و فراز سے واقف ہوتی ہے۔ انسان جس کا علم ہمدرد ہے اور اس کا دائرہ علم ہمدرد ہے۔ اس کائنات کے اوجہل انہام تک صرف اپنے علم کے بل بوتے پر نہیں پہنچ سکتا اسے آئندہ دے لے لی کی جہر نہیں ہے۔ آئندہ دے لے واقعات اور انسان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ اسی لئے انسان کے

لئے جو جائز بھی نہیں ہے اور نہ اس کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ اس پورے سفر آخرت کے لئے کوئی منصوبہ خود تیار کرے۔
انسان یا تو جہی اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا اور یا اسے رسولوں کے اس راستے کی طرف لوٹنا ہو گا۔ اس حدود نظام زندگی اختیار کرنا ہو گا جو رسولوں نے براہ راست خالق کائنات سے پایا۔ جو ان انعام عالی مقام کا نظام ہے جن کو خالق کائنات کے ساتھ براہ راست رابطہ کی سولہ حاصل ہوئی ہے۔

یہ انبیاء و رسل کے بعد دیگرے گزرتے رہے اور یہ مشعل نور لئے ہوئے اور انسانیت کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس کی مسلسل راہنمائی کرتے رہے اور اسے ایک مقام بلکہ پہچانے۔ انسانیت بھی ایک جگہ سے بلکہ جہی اور بھی دو سری جگہ سے گمراہ ہو جاتی۔ بھی ایک مقام پر منحرف ہو جاتی اور بھی غفلت کا شکار ہو جاتی اور اٹھ میاں اس کی ہدایت کے لئے ایک پیامبر بھیج دیتے جو اس کائنات کا قائم ہونا اور اسے بکھرے راہ راست پر لانا۔

پیامبر یہ پیامبر رسول ایک ہی حقیقت کو پیش کرتا لیکن انسانیت علیٰ دنیا میں جو نئے تجربات کر چکی ہوئی تھی یہ حقیقت ان تجربات کی مہجرت سے ذرا ترقی یافتہ فعل میں ہوئی۔ جب یہ سلسلہ رسل رسول آخر الزماں کے دور تک پہنچا تو انسانوں کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ عقلی لحاظ سے بالغ ہو چکے تھے اور ان کی عقل منور ہو چکی تھی۔ اور اس آخری رسالت نے آخر کار انسانی عقل سے خطاب کیا اور عقل انسانی کو اس حقیقت حقہ کے جملہ اصول بتا دیے تاکہ ان خطوط کے مطابق انسانیت اس راہ حقیقت پر گامزن رہے۔ اور اس آخری رسالت نے حقیقت اصلی کو اس قدر واضح فعل میں بیان کر دیا کہ اب اس کے بعد کسی جدید رسالت کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اب امت کے لئے آئندہ زمانوں کے لئے یہ انتظام کر دیا گیا کہ مجددین ان اصولوں کی تعبیر جدید کرتے رہیں گے۔

ہر حال انسانیت کے لئے اب اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں رہا کہ یا تو وہ انبیاء کے وضع کردہ دائرہ فکر و عمل میں داخل ہو جائے جو انسانیت کی سرگرمیوں کے لئے بیحد نکلا اور کشادہ ہے اور جو انسانیت کی ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ سرگرمیوں کے لئے کافی ہے اور اس حقیقت کبریٰ تک رسائی حاصل کر لے جس تک انسانیت کسی اور راستے سے نہیں پہنچ سکتی۔ اور یا پھر اس بات کے لئے تیار ہو جائے کہ گمراہی کے گمراہی میں ڈوبی رہے اور بے تاب و گمراہی میں جھکتی رہے کہ اسے کوئی نشان براہ نظر نہ آئے۔

درس ۱۷ تشریح آیات آیت نمبر ۲۵۳ تا ۲۵۷

اس آیت میں رسولوں اور ان کے مشنوں کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس کے جماعتِ رسول کو طیحا رکھ کر اسے تمام قوموں سے ایک امتیازی مقام دیا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی بیان کر دی ہے کہ خود رسولوں میں سے بھی بعض رسول بعض کے کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کے حامل رہے ہیں۔ اور اس میں اس فضیلت و امتیاز کی بعض مثالوں کا بیان بھی ہے۔ اس کے بعد اس میں آنے والی مسلوں کے اختلافات کا تذکرہ ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح مثالی ہئی تھیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ اختلافات کی وجہ سے یہ قومیں ہلک و جگہل میں بھی مبتلا رہیں اور بعض نے ایمان کی راہ لی اور بعض نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان ہلک و جگہل اور قتل و قتل کا فتر ڈال دیا تاکہ کفر کا مقابلہ ایمان سے کیا جائے اور شرکیہ امت بے اختیار خیر ہو۔ یہ سب مضامین جس کی طرف اس آیت میں اشارات کئے گئے ہیں یہ اس طویل تدریج رسالت کے اہم واقعات ہیں۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

"یہ رسول (ایسے تھے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر زیادہ فضیلت دی۔" یہ فضیلت کسی اس نسبت سے ہوئی ہے کہ بعض رسولوں کو دو رسول کے مقابلے میں وسیع دائرہ مقرر کیا گیا۔ جس کے اندر اس رسول نے کام کرنا تھا۔ مثلاً کسی وہ ایک قبیلے کا رسول ہوتا یا وہ ایک قوم کا رسول ہوتا یا وہ ایک سل کا رسول ہوتا یا تمام امتوں اور اسے وقت کی تمام اقوام کا رسول ہوتا۔ نیز رسولوں کے درمیان فرق مراتب ان خصوصیات کی وجہ سے بھی ہوتا جو کسی رسول یا اس کی قوم کو مطلقاً عطا تھیں۔ نیز اس پیغام اور اس کی عمومیت اور اس کی ہمہ گیری اور جامعیت کی اساس پر بھی رسولوں کے درمیان فرق مراتب رہا ہے۔

پہل اس آیت میں بطور مثال دو پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کی طرف اجمالی اشارہ کیا گیا ہے۔

مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ
مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

"ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا تعالیٰ خود ہر کلام ہوا۔ کسی کو اس سے دوسری جہتوں سے بلند کر دیا اور آفریں عیسیٰ ابن مریم کو روشِ نشانی عطا کیں اور روحِ پاک سے اس کی مدد کی۔"

جب اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ کوئی نبی اللہ سے ہر کلام ہوا تو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف خود بخود خصل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہل ان کا نام نہیں لیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا۔ اور قرآن مجید کے اکثر مقامات پر ان کے نام کی نسبت ان کی

والدہ کی طرف کی گئی ہے۔ جس کی حکمت واضح ہے۔ اس لئے کہ نزول قرآن کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے شکر و طرب رہا جس قحطے مطہر تھے۔ نعوذ باللہ یہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ کہ ان کا مزاج لاہوت اور نبوت کا مرکب تھا یا یہ کہ وہ منکر ذال خود ایک الٰہ تھے اور اس کے اندر ہادی مزاج اس طرح مکمل مل گیا تھا جس طرح قطرا دریا میں۔ یہ اور ان جیسے فضول تصورات اور نظریات جن پر مجسموں اور کنسوں میں جدل و جدال اور بحث و مناظرے کے بازار گرم تھے۔ اور محنت و زحمت میں اس بات پر اس قدر طواریزی ہوئی تھی کہ خون کی ندیاں بہ گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کا ذکر بطور تاکید پدید کرتا ہے۔ اور اکثر مقامات پر اسے ابن مریم کہا گیا ہے۔ روح القدس سے قرآن کی مراد حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ وہ رسولوں تک پیغام پہنچانے کے ذمہ دار تھے۔ اس لئے بیعت کے ساتھ ساتھ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظیم تائید تھی۔ یہ حضرت جبرئیل علی تھے جو رسولوں تک وہ پیغام اور بشرات لے کر آئے تھے کہ انہیں اس عظیم ذمہ داری کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔

یہ وہی تھے جو انہیں اس طویل اور پر محنت راستے میں ہمد مسلسل کرنے کی تحفیں کرتے تھے۔ وہی تھے جو کہ وہ اس راستے کے ہولناک اور بلیس کن مواقع پر ٹکڑے کر آتے تھے اور الٰہی تاکید و نصرت سے رسولوں کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ یہ سب وہ تائیدیں ہیں جو جبرئیل کے ذریعہ ہو کر گئی تھیں۔ بیانات میں سب سے پہلے انجیل آئی ہے جو حضرت عیسیٰ کو دی گئی۔ نیز بیعت میں وہ عجرات بھی آئے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ظاہر ہوئے اور جن سے طاغوت بنی اسرائیل کے مقابلے میں آپ کی تائید ہوئی اور جن کی تسخیر قرآن مجید کے وہ سب سے مقامات پر بیان کی گئی ہے۔

قرآن مجید کی اس آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا گیا اس لئے کہ خطاب خود حضور سے ہو رہا ہے۔ اس آیت سے پہلی آیت میں

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوا زَكٰتَکُمْ عَلٰی رُءُوسِکُمْ کَمَا کُنْتُمْ عَلٰیہَا فَاکُنْتُمْ رٰسِخٰیْنَ فِیْہَا ۚ وَذٰلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذٰکُرُوْنَ

تِلْکَ اٰیٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَیْکَ بِالْحَقِّ ۚ وَاِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ

تِلْکَ اٰیٰتُ الْمُرْسَلِیْنَ

... "یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنار ہے ہیں اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ رسول۔۔۔" یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو وہ سب سے رسولوں کی بہت قلیل افراد ہے اور آپ تو یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔

انبیاء و رسل کی میراث اور خصوصیات کے اہلاد سے ہم ان کے جس پہلو پر بھی نظر آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرگرم ہاتھ ہیں۔ رسالت کی جامعیت اور شمولیت کے اہلاد سے دیکھیں اس کے دائرہ کاری وسعت اور زلفی دوام کے اہلاد سے دیکھیں ہر اہلاد سے حضور صمد انبیاء علیہ السلام نظر آتے ہیں۔

اسلام نے نظریۂ توحید کو اپنی بہترین شکل میں پیش کیا ہے۔ اور یہ الحقیقی حقائق میں سے اعلیٰ حقیقت ہے کہ "خالق صرف ایک ہے اور اس جیسا کہ کئی نہیں (لَمْ یَکُنْ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ)"۔۔۔۔۔ اور یہ کہ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور صرف اس کے ارادۂ کن سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے اور وہ قانون قدرت بھی ایک ہے جو اس پوری کائنات میں ہماری و ساری ہے۔ اور سلوہ سے سلوہ قوانین سے لے کر انسان باطن بھی پیچیدہ سے پیچیدہ مخلوقات بھی اسی ارادۂ کن اور اسی قانون قدرت کا نتیجہ ہے اور قوم علیہ السلام سے دنیا کے آخری انسان تک تمام انسان کی ایک ہی مخلوق ہیں اور اس ایک انسانیت کے لئے اللہ کی ارسال کردہ خط کتاب اور دین بھی ایک ہے۔ جماعت انبیاء بھی ایک ہی جماعت ہے اور وہ تمام امم بھی ایک امت ہیں جسوں نے اس انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ اور وہ تمام بشریت ایک ہے جو اس ایک خالق کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور اس توحید اور یکسوئی کا ہم بھی ایک ہے یعنی مہلت۔۔۔۔۔ دنیا اور آخرت بھی ایک ہیں۔ ہمیں مضمون کو دنیا دار اہل ہے اور آخرت دار الجزاء ہے اور وہ شریعت اور قانون بھی ایک ہے جو اللہ نے ان انسانوں کے لئے وضع کیا ہے۔ اس کے سوا اسے کوئی اور شریعت مقبول نہیں ہے اور وہ سرچشمہ اور مصدر اور منبع بھی ایک ہے جس سے اس

انسانیت نے اپنی زندگی کا نظام فکر و عمل اخذ کرنا ہے۔

اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جن کو اس قدر روحانی قوت دی گئی تھی کہ ان کی روح و ہدایت کبریٰ اور لامحدود سے رابطہ رکھتی تھی۔ نیز آپ کو اس قدر طاقتور قوت اور اک دی گئی تھی۔ آپ ہدایت کبریٰ کا تصور کر سکتے تھے۔ اور اسے مثالی شکل دے سکتے تھے اور آپ کی ذات میں ایسی قوت پنہاں تھی کہ آپ سے اپنی ظاہری اور عملی زندگی میں وہ ہدایت کبریٰ کے اس تصور کو عملاً پیش کیا۔

یہ تھا وہ رسول جو پوری بشریت کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا۔ اپنے یوم بیث سے لے کر اس وقت تک جب تک اس دنیا کی مخلوقات اپنے خالق اللہ کے ہاں حاضر نہیں ہو جاتی۔ آپ کی رسالت ایسی تھی جس نے انسان کے فہم و ادراک پر بغیر کسی پابندی کے اثر کیا۔ یہاں تک کہ ہادی اور کاہر نہ مجزات کے مقابلے میں بھی اور اس سے تصور یہ تھا کہ دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دیا جائے کہ اب وہ دور آگیا ہے جس میں انسان نے عقلی اورغ کا مقام پایا ہے۔

اس کا عقلی نتیجہ یہی ہو سکتا تھا کہ آپ خاتم المرسل ہوں اور آپ کی رسالت خاتم رسالات ہو اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد اب سلسلہ وحی منقطع ہو گیا اور آپ کی رسالت کے بعد میں بشریت کے لئے وہ ہدایت کبریٰ کے خطوط و حدود قائم ہو گئے اور ایک ایسے مکمل نظام زندگی کا اعلان کر دیا گیا جس کے حدود میں تمام آنے والی نفسیں زندگی کی نگہدہ ہدی رکھ سکتی ہیں۔ اس نے تفصیلات و تشریحات تو عقل انسان پر چھوڑ دیں اور باقی سب کچھ بتا دیا اور لازم کر دیا گیا کہ یہ تفصیلات و تشریحات بھی اس مکمل نظام الہی کی روشنی میں طے کی جائیں۔ کیونکہ ان کے لئے ہدیہ رسالت کی ضرورت نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا وہی تو تھا جس نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ وہ کون ہیں اور کیا ہیں۔ وہ خوب جانتا تھا کہ وہ کیا تھے اور کیا ہیں؟ وہ خوب جانتا تھا کہ اس رسالت آخرہ نے جو مکمل نظام زندگی جوہر کیا ہے وہ اس انسان کی ہدیہ سے ہدیہ اور ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ زندگی کے لئے کافی ہے۔ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مصلحت کے بارے میں زیادہ جانتا ہے یا کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکا ہے کہ خاتم السبعین کا پیش کردہ نظام زندگی اس قابل نہیں ہے کہ دور ہدیہ میں انسان کی ترقی یافتہ زندگی کے لئے مفید ہو۔ یا کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکا ہے کہ وہ الہی نظام زندگی کے مقابلے میں کوئی اچھا نظام زندگی تجویز کر سکا ہے۔ جو شخص بھی ان میں سے کوئی ایک دعویٰ کر بیٹھے یا یہ یقین کرنا ہو کہ یہ دعوے درست ہیں تو اس شخص نے کفر صریح کا ارتکاب کر لیا ہے۔ اور یہ ایسی حرکت ہے جس کے کفریہ حرکت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایسے شخص نے گویا اپنی ذات اور پوری انسانیت کے لئے ایک عظیم ختمہ اور ایک عظیم شر کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ شخص صریحاً اللہ کا دشمن ہے۔ یہ انسانیت کا کھلا دشمن ہے حالانکہ اسلامی نظام زندگی اس بشریت کے لئے بطور رحمت و ہدایت نازل کیا گیا تھا کہ وہ قیامت تک انسانی زندگی پر حکم فرما ہو۔

اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ان رسولوں کے پرستاروں نے باہم مقابلہ شروع کر دیا۔ تمام امیاء عظیم الشان کی دعوت اور پیغام کی ایک نوعیت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ تمام انبیاء کی جماعت کے احوال سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ حقیقت ان منہجین کو اس بات سے باز نہ رکھ سکی کہ وہ باہم جہاں و قتل میں جھلا ہوں اور یہ اس لئے کہ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا

جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَيَنْهَضُ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

۳۳

عہ

۱

اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان برسوں کے بعد جو لوگ روشن نگاہیں رکھ چکے تھے وہ انہیں میں لائے مگر (اللہ کی مشیت ہے نہ حتیٰ کہ وہ لوگوں کو جبراً امتعات سے روکے 'اس وجہ سے انہوں نے ہم اختلاف کیا مگر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لائے مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔"

یعنی یہ جدال و قتل اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف نہ تھے۔ اس لئے کہ اللہ کی مشیت کے خلاف اس کائنات میں کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا یہ کلمہ خلافت قدرت جس طرح چلا رہا ہے یہی اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس میں ہدایت اور خلافت دونوں کی استعداد کا ودیعت ہو تا ہی اس ہمت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت انسان کے اختیار تیزی پر مہر و دی ہے کہ وہ اختیار استعمال کرتا ہے ورنہ اس لئے اس تخلیق اور اس کے اندر ودیعت کی ہوئی استعداد کے نتیجے میں جو امر بھی وقوع پذیر ہوتا ہے وہ دائرہ مشیت ایزدی میں شامل ہے اور وہ اللہ کی مشیت کے عین مطابق ہے۔

اسی طرح مخلوقات اور خصوصاً انسان میں قابلیت اور استعداد کا خلقت بھی سنن الجہد میں سے ایک اہم صفت ہے۔ غافل نے مخلوقات کو متوجع بنایا ہے۔ اگرچہ اصل تخلیق اور تشوہ تمام سب کی ایک جیسی ہے اور یہ اس لئے کہ انسان نے اس کے دائرہ میں پر جو فریضہ منصبی اور ہر خلافت اٹھانا تھا وہ مختلف النوع تھا۔ اس لئے ہر کسے راہر کسے سلجھتا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہ تھی کہ تمام مخلوقات کو ایک سی صلاحیت اور ایک سی معیار پر کلین کالی کی طرح بنالیا جائے۔ اس لئے کہ اس دنیا میں اس مخلوق نے مختلف النوع کام سرانجام دیتے تھے۔ جہاں حیات انسانی کو ترقی دینا مقصود تھا اس میں دیگر رنگی اور پور قیولی پیدا کرنا مطلوب تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے لئے متوجع فرض منصبی یہ رکھے تھے تو کداری تھا کہ استعداد اور صلاحیتوں میں بھی فرق ہوتا تاکہ یہ اختلاف وسیعہ مکمل بنے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر یہ لازم کیا ہے کہ وہ غور و فکر کرے۔ اپنے لئے راہ ہدایت اور حقیقت ایمان تلاش کرے۔ اس لئے کہ اس نے انسان کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت ودیعت کی ہے کہ وہ خود فکر کے ذریعہ براہ راست ہدایت پائے۔ اس کائنات میں ایمان و ہدایت کی راہ پانے کے لئے واضح دلائل بکثرت موجود ہیں اور انسانی تمدن میں سلسلہ انبیاء و رسل کا تذکرہ بھی دیکھنا اس کے سامنے موجود رہا ہے۔ اور اس ہدایت اور ایمان کے دائرہ کے اندر اندر ہر قسم کا صحت منہ نزع اور اختلاف جاری رہے گا۔ اور یوں بھی نہ ہو گا کہ لوگ کلین کالی بن جائیں اور ایک ہی قالب سے نکل ہوئی معنوعات کی طرح بننے رہیں۔

وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَيَنْهَضُ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ مگر انہوں نے ہم اختلاف کیا مگر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔"

انسانوں کا اختلاف ایمان و عقیدہ کے اعتبار سے جب اس حد تک پہنچ جائے تو یہ نظریاتی اختلاف کلمہ ایمان کا اختلاف بن جاتا ہے۔ پھر تصادم بگڑ رہا ہو جاتا ہے۔ اور یہ تصادم اس لئے ہوتا ہے کہ دنیا میں قوت کا توازن قائم ہو اور ایک قوت کا دفاع دوسری قوت کے ذریعہ ہو۔ کلمہ کا دفاع ایمان کے ذریعہ کیا جائے۔ گمراہی کا مقابلہ ہدایت سے کیا جائے۔ شر کا دفاع خیر سے کیا جائے اس لئے کہ اللہ کی اس سر زمین کو کفر ایمان اور شر کے حوالے سے نہیں کیا جاسکتا اور جب صورت حال یہاں تک پہنچ جائے کہ ایک گروہ اور دوسرے گروہ کے درمیان کفر

و ایمان کی غلطی واقع ہو جائے تو اس وقت کوئی گروہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مطلقاً انبیاء ہے۔ جب مدینہ طیبہ میں یہ آیات نازل ہوئیں تو جماعت مسلمہ ایسی ہی صورت حال سے دوچار تھی۔ کہ کرمہ میں مشرکین کہ اس زعم میں مبتلا تھے کہ صرف وہی ملت امیر الہی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیرو ہیں۔ اور عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیرو ہیں۔ حالانکہ ان فرقوں میں سے ہر ایک فرقہ اپنے اصل دین سے بہت دور جا چکا تھا۔ اس نے اپنے نبی کے پیغام کو ترک کر دیا تھا۔ اور وہ اپنے اصل ادیان سے اس قدر دور جا چکے تھے کہ ان پر کافر ہو جانے کا اطلاق درست طور پر ہو سکتا تھا۔

جس دور میں یہ آیات نازل ہوئیں اس دور میں مسلمان مشرکین عرب کے ساتھ برسرِ پیکر تھے اور حالات یہ رخ اختیار کر رہے تھے کہ قریب ہی اہل کتب کے اہل کفر کے ساتھ بھی ان کی لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ اس لئے ایسے حالات میں عام مسلمانوں کے ذہن کو صاف کر دیا گیا کہ مختلف النعمیل عموماً کے دو میان نظریاتی جنگ اور مسلح جنگ ایسے حالات میں مصیبت الہی کے عین مطابق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلُوا ۝ "اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ ہرگز نہ لڑتے۔" لیکن اللہ نے چاہا کہ وہ لڑیں اور اس لئے چاہا کہ ایمان کفر کے مقابلے میں صف آرا ہو اور دنیا میں وہ نظریاتی اساس جم جائے اور محکم ہو جائے جسے تمام انبیاء نے کرائے جو ایک بھی ہے اور مسلم صحابی بھی ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس حقدہ صحابی سے انحراف اختیار کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو خوب جانتے تھے کہ باطل اور گمراہی کا مزاج یہی ہے کہ وہ بھی غیر جانبدار ہو کر کھری نہیں رہتی۔ وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے خودیہ سر ہے۔ اس لئے وہ لانا جادہ حیت کی راہ اختیار کرتی ہے۔ اور اہل ہدایت کو گمراہ کرتی ہے۔ وہ راستی کو کجی میں تبدیل کرتی ہے۔ لہذا اہل ایمان اور اہل راستی کا فرض ہے کہ وہ گمراہی اور کجی کے خلاف برسرِ پیکر ہیں۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ "مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔" اللہ کی مشیت یہ قید ہے۔ اس کی قدرت کامل اور فعل ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے مختلف ہوں۔ اس نے یہ فیصلہ فرمایا کہ انہیں اپنی زندگی کی راہیں اختیار کرنے کی آزادی ہو۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو راہ ہدایت اختیار نہ کرے گا وہ گمراہ ہو گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ شر اپنے مزاج کے اعتبار سے جارح ہوگی اور کجی کو پسند کرے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ خیر و شر برسرِ پیکر ہوں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اہل ایمان اس واحد و شیخ اور باطل سیدھی حقیقت کے قیام کے لئے جھگڑ کریں۔ اس نے یہ قرار دیا کہ انبیاء درسل کے مقہمین کے لئے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو انبیاء کی طرف منسوب کر دیں۔ اعتبار اس بات کا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہے اور ان کا فعل کیا ہے؟ اور یہ کہ اہل ایمان کے جملہ ذر سے وہ محض اس لئے نہ بنائے گئے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں حالانکہ انہوں نے انبیاء کے عقیدہ اور ایمان سے انحراف کر لیا ہے۔

یہ حقیقت اور اصول جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پہلی اسلامی جماعت کے لئے کیا ایک ایسی حقیقت اور ایک ایسا اصول ہے جو ہمہ قید ہے۔ جو جس کا تعلق کسی خاص زمانے سے نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ انداز بیان ہے کہ وہ ایک اصول اور مطلق بات کو بھی ایک مخصوص واقعہ کے ضمن میں بیان کرتا ہے۔ کل خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس اصولی بات یعنی اختلاف عقیدہ اور قول کے بیان کے بعد "اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ حکم دیتے ہیں

کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو وسائل و رزق دیئے ہیں اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں۔ اس لئے کہ انفاق مل جمد ہے اور مل قریلی جمد کے لئے و رزق کی ہڈی کی شیعہ رکھتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۰﴾

۳۔ لوگو! جو ایمان لائے ہو جو کچھ مل رہا ہے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی۔ اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کھری روش اختیار کرتے ہیں۔
اہل ایمان کے دلوں سے یہ ایک محبت بھری اہل ہے۔ یہ اہل اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان ایک روحانی رابطہ ہے کیونکہ وہ ذات ہادی پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ "اسے ایمان لائے دلو!"

اہل یہ ہے کہ جو تمہیں ہم نے عطا کیا ہے اس کا ایک حصہ ہمیں دے دو۔ آخر ہم ہی دینے والے اور دانا ہیں اور ہم ہی اپنے دینے سے کچھ ٹک رہے ہیں۔ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ "جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر دو۔"
دیکھ ایسے مواقع بد نہیں آتے۔ اگر تم سے اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ تو پھر یہ مواقع لعین بن ہوں گے۔ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ "قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی۔"

یہ آخری موقع ہے۔ اگر یہ تم سے چٹا گیا تو پھر اتنا نہ آئے تک اس موقع پر مل طبع عقل کل و بد میں فک رہا ہے۔ اس کے بعد کوئی دوستی کوئی سفارش اس نقصان دور خلدے کی عقل کرنے کے لئے نہیں ہے۔

یہی اس مقصد کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے جس کے لئے خالق کائنات خود چندہ کی اہل کر رہے ہیں یعنی جمد فی سبیل اللہ کے لئے یہ مطالبہ ہو رہا ہے۔ اور جمد اس لئے ہے کہ کفر کا دغیہ کیا جائے۔ دنیا سے ظلمت نظام کو ختم کیا جائے جو کفری فکر میں قائم ہے۔
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ "ظالم وہی ہیں جو کھری روش پر جم جاتے ہیں۔"

انہوں نے چالی کا انھار کر کے ظلم بھار نکال دیا۔ انہوں نے خود اپنے نفوس پر ظلم کیا ہے جنہیں وہ ابدی ہلاکت کے گڑھے میں گرا رہے ہیں۔ وہ حوام الناس پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ یوں کہ وہ انہیں راہ ہدایت پر آنے سے روکتے ہیں اور انہیں گمراہ کرتے ہیں اور انہیں اس بھلائی تک پہنچنے نہیں دیتے جس میں اور کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یعنی امن و سلامتی کی بھلائی، طمینن و محبت کی بھلائی اور اصلاح و تعمیر کی بھلائی۔

جو لوگ اس بات کے دشمن ہیں کہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایمان کی حقیقت جاگزیں ہو جائے۔ جو لوگ اس بات کے دشمن ہیں کہ بھلائی نظام زندگی بھری زندگیوں میں جلدی و سدا ہو جائے اور جو لوگ اس بات کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ اہل شریعت اہل رے اجتماعی نظام میں تلخ نہ ہونے پائے وہ اس انسانیت کے بدترین دشمن ہیں۔ وہ پرلے درجے کے ظالم ہیں۔ اگر انسانیت نے راہ راست کو پا لیا ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا اس وقت تک تعاقب کرے جب تک وہ اس ظلم سے ہٹ نہیں آجاتے۔ جو وہ مسلسل

انسانیت پر اجماع ہے جس۔ انسانیت کا یہ فرض اولین ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے مقابلے کے لئے جان و مال کی یہ قربانی دے۔ اور یہ ہر اس اسلامی جماعت کا بھی فرض ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے برپا کیا ہے۔ اور جسے یہ فہم سزا بھام دینے کی دعوت دی جا رہی ہے اور جسے اس کا رہب ایسے گمراہ المثل الفاظ میں بکار رہا ہے۔

رسولوں کے بعد ان کی احسن کے درمیان نظریاتی اختلافات اور تاریخی جنگ و جدال کے ہیں کے بعد اور یہ واضح کرنے کے بعد کہ واضح ایمانی دلائل کے وجود انہوں نے حق کفریہ تصورات اپنائے۔ اب یہاں یہ مناسب سمجھا گیا کہ یہاں ایک ایسی جامع آیت آکر دی جائے جو ایمانی تصورات کے اصول و قواعد پر مشتمل ہے۔ یہ آیت انگریزی ہے جو نظریۂ توحید کو اپنی پوری گمراہیوں اور واضح نشانات کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ یہ ایک عظیم المرتبہ آیت ہے۔ جس میں گمراہی سبیل پر شیعہ ہیں اور جس کا اثر اہل اطلاق بہت ہی وسیع ہے۔ (جس میں وہ کم از کم عقائد ہیں گئے ہیں جو کفر و ایمان کے درمیان فاصلہ متعین کرتے ہیں)

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْعَزِيزُ الْغَفُوْرُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِۚ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖۚ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَاءَۚ وَسِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُۚ

”اللہ! وہ زندہ و ہادی ہستی جو تمام کائنات کو سمجھالے ہوئے ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگھ گئی ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جانب میں اس کی اجازت کے بغیر مداخلت کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے۔ اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اور اس کی مطوعات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اور اک میں نہیں آسکتی۔ الا یہ کہ کسی چیز کا طم وہ خود ہی ان کو دیتا ہے اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لئے کوئی تھکاوٹ نہ والا کام نہیں ہے۔ پس وہی بزرگ و برتر ذات ہے۔“

اس آیت میں جن صفات کو گنوا گیا ہے ان میں ہر ایک اسلامی تصور کائنات کے اساسی اصولوں میں سے کسی ایک اصول پر مشتمل ہے۔ اگرچہ اسلامی نظریۂ حیات اور اسلام کے اساسی عقائد کی دور میں نازل ہونے والی آیات میں تفصیل بحث کی گئی ہے۔ تبہم اس اہم اور اساسی موضوع پر عینہ میں نازل ہونے والی آیات میں بھی بعض اوقات بحث کی گئی ہے۔ اس لئے کہ ان عقائد و تصورات پر ہی اسلامی نظام زندگی کی بنیاد رکھی گئی ہے اور جب تک اساس ٹھیک نہ ہو پوری روح اور دست نہیں ہو سکتی۔ نہ اس نظام کی تشریح ہو سکتی اور نہ یہ نظام نفس انسانی کے مسئلہ حقائق سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔ نہ اس کی کوئی معقول اور پر از تفسیر کی جا سکتی ہے۔

اس کتاب کے حصہ اول میں تفسیر سورۃ فاتحہ کے ضمن میں ہم نے اس گمراہی پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ واضح

ہاری کے بارے میں انسانی ضمیر اور عقیدہ کے تعبیر کی بڑی ضرورت ہے۔ انسانی ضمیر جاہلیت کی تہ پہ تہ لفظ افکار کے پیچھے محض اس لئے دیا ہوا تھا کہ انسان کے ذہن میں تصور الہی اپنی صفت و شغف اور واضح شکل میں نہ تھا یہ عقیدہ حقائق اور دیرپائی عقائد کے پیچھے دبا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے فلاسفہ کے ہاں بھی تصور خدا واضح اور صاف نہ تھا۔ یہاں تک کہ نسب اسلامی نظریۂ حیات آیا اور اس نے ذات ہاری کو اپنے صحیح تصور کے ساتھ پیش کیا اور انسانی ضمیر کو ان ناقص فہم مردہ تصورات کے بوجھ کے نیچے سے نکال دیا اور انسان جس انداز میں فلک لونیوں پر رہا تھا اس سے اسے نجات لی۔

فرض اس آیت میں جو صفات بھی ہیں ان کی کئی ہیں وہ اسلامی تصور کائنات کے لئے ایک عمومی اساس ہیں اور اس طرح یہ صفات پھر اسلام کے تعبیل نظام زندگی کے لئے ماخذ ہیں۔

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ "اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔" یہ ایک فیصلہ کن وحدانیت ہے جس میں کسی قسم کے انحراف کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس میں وہ شریک شائبے بھی نہیں ہیں جو سہلہ ادیان کے تصور الہ پر طاری ہو گئے تھے۔ مثلاً تثلیث کا خود ساختہ عقیدہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل کلیسائے اختیار کیا۔۔۔ اور عقائد جس کی تقدم مصری اقوام قابل تھیں۔ جو کسی وقت ایک خدا کے قابل تھے لیکن ارشد بعد میں اس ایک خدا کو سورج کی نیکی شکل میں منتقل کر دیا گیا اور بعدہ "اس بڑے سورج الہ کے تحت سب سے چھوٹے چھوٹے الہ گھڑ لئے گئے۔"

یہ فیصلہ کن وحدانیت "اسلامی تصورات و عقائد کی اساس ہے جس سے اسلامی نظام زندگی اپنی مفصل صورت میں منہدم ہونا ہے۔ کیا تصور خدا ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنی مہدات اور اپنی اطاعت میں صرف اللہ کی جانب توجہ ہوتے ہیں اس کے مطابق کوئی انسان اللہ کے سوا کسی کا مطیع نہیں اور کسی کا نظام نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ صرف اللہ کی اطاعت اس پر فرض ہے جس کا اللہ نے اطاعت کرنے کا واضح حکم دیا ہے۔ اسی تصور خدا سے یہ اصول پھرتا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لئے صرف وہی قانون ساز ہو سکتا ہے اور انسان اپنے قواعد و ضوابط صرف شریعت کی روشنی میں وضع کر سکتا ہے۔ اسی تصور اللہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ انسان اپنے لئے اقدار حیات صرف اللہ سے لے کر سکتا ہے۔ زندگی کی کوئی قدر اگر اللہ کے ترانہ میں کوئی وزن نہیں رکھتی تو اس کا کوئی وزن نہ ہو گا۔ کوئی قانون کوئی رواج اور کوئی تعلیم جو اللہ کے نظام کے خلاف ہے بالکل کاہنہ ہے۔ فرض عقیدہ توحید کے نتیجے میں انسانی ضمیر میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں ایک تعمیل نقشہ حیات مرتب ہوتا ہے۔

اَلْحَيٰۃُ الْقٰیۡمَۃُ "زندہ جلدی در سہم لئے والا" جس حیات کی نسبت یہاں رات ہاری کی طرف کی گئی ہے۔ وہ والی صفت ہے۔ وہ ایسی حیات نہیں ہے جو مثلاً ایک مخلوق اپنے خالق سے مستعد تھی ہے۔ اس معنی میں صرف اللہ ہی زندہ جلدی ہے۔ وہ ازلی اور ابدی زندہ ہے۔ نہ اس کا کوئی نقطہ آغاز ہے اور نہ نقطہ انتہا ہے۔ حیات اللہ وہاں وہاں کے اس تصور سے پاک ہے جو مخلوق کی زندگی کا ایک لازمہ ہے۔ جس کا ایک نقطہ سے آغاز ہوتا ہے اور ایک پوائنٹ پر وہ جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں **هُوَ الْحَيُّ** کہا گیا کہ صرف وہی زندہ ہے۔ اس مضمون کے ساتھ اور کوئی زندہ نہیں ہے۔ پھر حیات ہاری ان تصورات کی لازمہ سے پاک ہے۔ جن کے ساتھ ایک انسان زندگی کا کوئی تصور کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ جیسا کہ کوئی نہیں ہے **لَمْ يَسْخَرْ لِمَنْ شَاءَ مِنْ شَيْءٍ** یہی وجہ ہے کہ عام زندگی کے مضمون کے ساتھ جو خاصاں وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ان کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حیات ایک مطلق اور بے لید حیات ہے۔ وہ ان خصوصیات سے پاک ہے جو انسانی زندگی کا لازمہ ہیں۔ لہذا اس سے ان تمام تصورات کی دھجی بالکل مٹا دی گئی ہو جاتی ہے جو لوگوں نے اللہ کی جانب منسوب کر رکھے ہیں۔

العلوم کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا نگہبان ہے اور تمام موجودات اس کی وجہ سے موجود ہیں۔ اور تمام موجودات اپنے وجود اور قیام کے لئے اس کے محتاج ہیں اور اس کے ذریعہ برقرار ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اپنی مخلوقات کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا جیسا کہ ارسطو کا قول ہے۔ ارسطو کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے علاوہ کسی کے بارے میں فکر مند نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ قومیت کے اس تصور میں کھل پائی اور عظمت پائی جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے اس تصور کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا رابطہ اپنی مخلوق کے ساتھ کٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا اسلامی تصور ایک مثبت تصور ہے اس میں سلجبت نہیں ہے۔ وہ اس اساس پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے اور دنیا کی ہر سستی اپنے وجود میں اللہ کے وجود اور تدبیر کی محتاج ہے۔ یوں ایک مسلم مومن کا ضمیر و شعور اس کی پوری زندگی اور اس کا پورا وجود اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کا وجود اللہ جل شانہ کے وجود کے ساتھ مربوط اور متعلق ہو جاتا ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو اس مومن و مسلم کی زندگی میں تصرف ہے اور پھر وہی ذات اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی تصرف ہے اور یہ تصرف ذات باری تعالیٰ نہایت ہی حکیمانہ اور مدبرانہ شان سے فرما رہی ہے۔ اس لئے انسان اپنی پوری زندگی میں ایک مقرر منسلج ہر کار بند ہوتا ہے جو منسلج نہایت ہی حکیمانہ اور مدبرانہ ہے۔ اسی منسلج سے وہ اپنی اقدار حیات اور حسن و جح کے پیمانے اخذ کرتا ہے۔ اور اس پوری زندگی میں اور اس پورے عمل میں اللہ تعالیٰ انسان کا نگہبان رہتا ہے۔

لَا تَتَّخِذْهُ سِتْرًا وَلَا قَوْمًا... ”وہ نہ سونا ہے اور نہ اسے اوکھ لگتی ہے۔“ یہ اس کی نگہبانی کی تائید ہے۔ یعنی ہر چیز پر وہ نگہبان ہے۔ اور ہر چیز اس سے قائم ہے۔ یہ ایک قسم کی تعبیر ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نگہبانی کو انسانی اور خاک کے قریب تر کر دیتی ہے ورنہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جیس نہیں ہو سکتی۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ..... یہاں اگرچہ اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے یا اوکھ پڑ سکتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذات باری ان سب قصورات سے دور ہے۔ اور مطلقاً ان تشبیہات سے پاک ہے۔

یہ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا اس کی تمام جزئیات کے ساتھ نگہبان ہے اور ہر حالت میں قیوم ہے۔ ایک عظیم حقیقت ہے بشرطیکہ انسان اس کا ذمہ بھی طرح تصور کر سکے۔ خصوصاً جب وہ اپنے محدود تصور میں اس عظیم کائنات کے فائدہ اور ذرات، مخلوقوں، مخلوقات، اشیاء اور ان کی بہت ہونے والے ان گنت واقعات کو لانے کی سعی کرے اور اپنی وسعت فکر کے مطابق یہ سوچنے کی کوشش کرے کہ کس طرح یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں چل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان تمام امور کی تدبیر کس طرح اختیار فرماتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ عقل انسانی کے حقیقی اور خاک سے دور ہے۔ اور انسان اس کا ایک محدود تصور ہی کر سکتا ہے اور اس محدود تصور سے بھی سر ہٹ کر اچھا ہے۔ عقل حیران رہ جاتی ہے بلکہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ... ”زمین و آسمان میں جو کچھ ہے“ اسی کا ہے۔“ یہ ایک ہمہ گیر ملکیت ہے اور بے قید ملکیت ہے۔ کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں۔ کسی حد میں محدود نہیں ہے۔ نہ اس میں کوئی شریک ہے اور نہ یہ ملکیت کبھی ختم ہوتی ہے۔ یہ وعدہ لا شریک اللہ واحد کے معنی میں سے ایک معنی ہے۔ وہ واحد اللہ ہے۔ صرف وہی الٰہی ہے۔ صرف وہی نگہبان ہے۔ صرف وہی مالک ہے۔ اس سے ان تمام شریک عقائد کی نفی کر دی گئی جو بھی انسانی عقل میں در آسکتے ہیں۔ اس دنیا میں ملکیت اور ملکیت کے نظریے کی بھی وضاحت ہو جاتی۔ جب اللہ ہی حاکم و مالک ٹھہرا تو پھر اس دنیا میں بھی حق ملکیت کسی کو حاصل نہ ہو گا۔ انسان حاکم نہ ہو گا بلکہ وہ اسی وعدہ لا شریک حاکم کا خلیفہ ہو گا۔ اور وہ نظام خلافت میں ان تمام حدود و قیود کا پابند ہو گا جو حدود و قیود غلط

میرزا نے استغاثہ کے وقت اپنی شریعت میں خلیفہ پر عائد کی ہیں۔ اس لئے کوئی خلیفہ شریعت کی حدود و حدود سے آزاد ہو سکے گا اور اگر کوئی خلیفہ ان حدود کی پابندی نہ کرے گا جو عبادت کے منصب کی وجہ سے اس پر عائد ہیں تو سرے سے اس کی خلافت ہی کالعدم ہو جائے۔ اور اہل ایمان کا یہ فرض ہو گا کہ وہ اس خلیفہ کے خلاف شریعت اللہ المت کو مسترد کر دیں۔ اسلامی شریعت میں ایسا اسلامی نظریہ کارہا ہے۔ نیز اس شریعت پر ہی جو عمل زندگی تکمیل ہوئی ہے۔ اس کی تہ میں بھی یہی نظریہ کارہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ لہجہ "مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ" اسی کے لئے ہو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ "تو اس سے محض عقیدہ اور نظریہ یا محض خیال مراد نہیں ہوتا۔ یہ فقہ و اصول انسان کی پوری زندگی کے لئے ایک دستوری دہدہ ہوتی ہے۔ نیز دنیاوی زندگی میں باہم جو رابطے قائم ہوتے ہیں وہ بھی اسی اساس پر ہیں کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ اللہ کا ہے۔

جب یہ حقیقت اسلامی حیر میں جاگزیں ہو جائے۔ جب انسان اپنے ملک حقیقی کا کج شعور اپنا لیتا ہے کہ وہ دین و آسمان کا مالک ہے اور جب انسان اپنے دل و دماغ سے یہ غلط خیال نکال لیتا ہے کہ جسے وہ اپنی ملکیت سمجھتا ہے وہ تو اس کی ملکیت ہی نہیں ہے اور جب وہ شعوری طور پر اپنی جملہ مقبوضات کو ملک حقیقی کی ملکیت سمجھتا ہے اور جب انسان کے ذہن میں صرف یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ تو ماضی طور پر مانکا ہوا ہے۔ اور اسے ملک حقیقی کی جانب سے ایک محدود وقت کے لئے دیا ہوا ہے تو ان حقائق کا محض اور اک اور احساس ہی انسان کے دل سے اس کی سرخیز کالج 'خمس' نکل اور رات دن جمع کرنے کی فکر کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ اس تصور حیات اور ان احساسات کی وجہ سے انسان کے اندر میر تمنا اور قناعت اور راضی رہنا ہونے کی صفت پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ قناعت اور غنی ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں سکون اور طمانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ امیر ہو یا غریب اس کی چال و چل میں ایک قسم کا سکون و طمانیت اور توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اسے کچھ نہ ملے تو اسے حسرت نہیں ہوتی اور اگر اسے اس کا مطلوب حاصل نہیں ہوتا تو وہ اپنے دل میں جہنم نہیں پاتا۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ "۔ "کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنا ہے؟" یہ صفات باری میں سے ایک دوسری صفت ہے۔ اس سے مقام الوہیت اور مقام عہدیت کی بھی طرف وضاحت ہو جاتی ہے۔ بندے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقام عبودیت میں کمزور ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اس مقام سے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ تجاوز کر سکتے ہیں۔ وہ بندے کے مقام پر خضوع و خضوع کی حالت میں ایستادہ ہوتے ہیں۔ جو نہ رب کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ہاں سفارش کی جرات کر سکتا ہے۔ الایہ کہ اسے حقیقی اجازت مل گئی ہو تو وہ اس صورت میں اس اجازت کی حدود میں سفارش کر سکتا ہے۔ ہاں یہ بندے اور غلام خود اپنے درمیان ضرورتی مراتب سمجھتے ہیں اور خود اللہ کے ہاں بھی ان کے درجات و مقامات میں ضرورت نکلتی ہے۔ لیکن جناب باری تعالیٰ میں ان کے لئے ایک حد عبودیت ہے جس سے انہیں آگے بڑھنے کی اجازت ہے اور نہ ملامت۔

اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی اس کی جلالت شان اور اس کے رعب اور وہب کی طرف یہاں ایک اشارہ کیا گیا ہے۔ در استظہام اللہ کی کافراہ استغاثہ کر کے اس اشارے کو مزید مؤثر بنا دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو وہ پچھندہ ہو گا۔ لہذا کون ہے جو جناب باری میں ایسی جرات کر سکے؟ اہی اگر اس کی اجازت ہو تو۔

اسی حقیقت کی روشنی میں وہ تمام باطل تصورات واضح ہو جاتے ہیں۔ جو ایمان و رسل کے بعد میں آنے والے لوگوں میں پیدا ہو گئے تھے جن کے حاکم نے حقیقت النہیہ اور حقیقت عہدیت کے درمیان التماس پیدا کر دیا تھا۔ ان لوگوں سے یہ عقیدہ اقتیاد کر لیا تھا کہ اللہ کا پناہ ہے جو اس کے ساتھ جوہر خلق آسمان کسی نہ کسی شکل میں شریک اور خلط ہے۔ پھر اسوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے لوگوں

کو شریک بنالیا تھا جو اللہ کے ہاں سجدہ کرتے ہیں اور وہ لانا ان کی سجدہ کو تسلیم کرتے ہیں یا پھر انہوں نے انسانوں میں سے بعض کو اللہ کا جانشین مقرر کر دیا تھا جو اللہ سے اپنی قربت کی وجہ سے اختیارات حاصل کر چکے تھے لیکن اس حقیقت کے اعلان کے بعد کہ اللہ کے ہاں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ تمام تصورات باطل اور مجسّمیدہ ٹھہرتے ہیں۔ اور انسانی دین انہیں قبول ہی نہیں کرتا۔ اسلیٰ فیہ اس کا انکار کرنا ہے اور وہ ایک مومن کے راسخ خیال پر آتے ہی نہیں۔

یہ اسلامی تصور حیات کا ایک حلقہ ہے کہ اس میں کوئی دہم و تلبس نہیں ہے۔ اسلامی سوچ میں کوئی شک نہیں ہے۔ خدائی اللہ الٰہی ہے اور بندگی بندگی ہے۔ ان دو حقائق میں کوئی ذاتی انتظام ممکن نہیں ہے۔ رب رب ہے اور بندہ بندہ ہے۔ ان کے مزاج اور طبیعت میں اشتراک ممکن نہیں اور نہ ہی ان کا الہی میں ملاپ اور انکا ممکن ہے۔

ہاں بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ رب کی جانب سے بندے پر رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ قرب محبت اور امانت ہوتی ہے۔ اسلام اس تعلق کو تسلیم کرتا ہے اور تعلق ہندے سے نفس انسانی کو خراب کر دیتا ہے۔ اس سے دل مومن بھر جاتا ہے اور اس پر لیڈن رحمت و محبت ہوتا ہے اور مومن رحمت رب کی غرور و چھوٹ میں زندگی بسر کرتا ہے۔ البتہ اس کے ذات الٰہی اور ذات انسانی کے درمیان اختلاف کا کوئی تصور نہیں کیا جائے۔ البتہ اس کے کہ ہم حق و باطل کی کوئی آمیزش کریں؟ اللہ باطلہ کا حیرانگار کوئی ایسا نظریہ اختیار و اضطراب پیدا کریں جس میں صداقت اور سچائی کی کوئی واضح اور صاف و شفاف صورت نظر نہ آئے۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ

..... "جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوچل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز بھی ان کی گرفت اور اک میں نہیں آ سکتی۔ الایہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود انہیں دے چکا ہے۔" اس حقیقت کے وہ متقبل ہوں۔ ایک جانب اس سے اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ایک مسلم کا تصور اللہ کیا ہے؟ وہ سری جانب اس کا اعلان ہوتا ہے کہ اس اللہ کے سامنے بندہ مسلم کا مقام کیا ہے؟ اللہ کا مقام یہ ہے کہ وہ ہر ظاہر و باطن حاضر و غائب کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے۔ وہ علیم و جبار ہے۔ اس کا علم کمال جزئیات پر طوی اور تمام موجودات پر مشتمل ہے۔ وہ انسان کے موجود حاضر پر بھی حاوی ہے۔ اور ان سے پوشیدہ ماضی اور آنے والے مستقبل پر بھی حاوی ہے۔ وہ ان امور پر بھی حاوی ہے جنہیں انسان جانتا ہے اور ان پر بھی حاوی جن کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہے۔ لہٰذا ان قہروں میں اللہ تعالیٰ کے علم کی شمولیت اور استقصاء کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ انسان تو وہ صرف اس قدر جانتے ہیں جس قدر انہیں اللہ تعالیٰ جاننے کی اجازت دیتے ہیں۔

حقیقت کا پلا صاف یہ ہے کہ اللہ ہر ظاہر و باطن کا علم ہے۔ یہ حقیقت نفس انسان کو بھجوا کر رکھ دیتی ہے انسان اور اس کا ضمیر باری تعالیٰ کے سامنے ہائل ٹکا ہوا جاتا ہے۔ باری تعالیٰ ظاہر و باطن کا علیم و جبار ہے۔ جس حقیقت کا انسان کو علم ہے اور وہ اس کا اعلان کر رہا ہے وہ بھی اس کے سامنے ہے اور جس چیز کو وہ نہیں جانتا بھی اس کے سامنے ہے۔ وہ ماضی حال اور مستقبل مسطور کو بھی جانتا ہے۔ جس کے بارے میں نفس انسانی بے علم ہوتا ہے۔ جب انسان کو اس حقیقت کا صحیح شعور ہو جائے تو اس کے جسم پر کچھ طاری ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ تو باری تعالیٰ کے سامنے ہائل ٹکا ہوا ہے۔ نیز اس تصور سے نفس انسانی میں تسلیم و رضا اور خدا و فری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ علیم و جبار ہے۔

وہ سراپلو اس حقیقت کا یہ ہے کہ انسان صرف اس حد تک محدود ہے جس حد تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو۔ انسانوں کو اس حقیقت پر غور و فکر کرنا چاہئے۔ خصوصاً اس دور میں جبکہ انہوں نے اس کائنات کے طبیعی اور عقلی شعبے میں قدرے معلومات

اپنے اس علم کی محدودیت کے باوجود اور اس حقیقت کے باوجود کہ اسے جو کچھ دیا گیا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے اور اس کی اجازت سے ہے۔ انسان فتنے میں پڑ جائے وہ اس زمین پر اپنے آپ کو الٹ بھٹنے لگے۔ وہ کفر کی راہ اختیار کرتے ہوئے اس کائنات کے لئے کوئی اور اللہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ حالانکہ آج بیسویں صدی کے سائنس دان بڑی عاجزی سے یہ تسلیم کرنے لگے ہیں کہ ان کا علم محدود ہے۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کائنات کے وہ گوشے ہستی کی ہیں جس کا وہ اور اک کر سکے ہیں۔ ہاں بعض جہل جو اپنے آپ کو سائنس دان سمجھتے ہیں وہ اس غرے میں جھاپیں کہ وہ ہستی کچھ جانتے ہیں۔

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُ حِفْظُهُمَا ۗ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چمکتی ہوئی ہے اور اس کی ٹہنی اس کے لئے تھکاوٹ والی کام نہیں ہے۔

یہ مقام تو ایسا ہے کہ یہاں اللہ کے اقتدار اعلیٰ کا جہاں مجرد طور پر کیا جاتا ہے یہ قرآن کریم کا ایک خاص انداز بیان ہے کہ وہ مجرد حقائق کو بھی محسوسات کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ اس محسوس تصویر کشی کے انداز بیان سے ذہن انسانی اصل حقیقت کے قریب آ جاتا ہے۔ اور یوں حقیقت انسان کے دل و دماغ میں بننے جاتی ہے۔ کرسی سے مراد باعوم اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور جب یہ کہا گیا کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بھی وسیع تر ہے تو گویا آسمانوں اور زمین پر اسی کا اقتدار اعلیٰ قائم ہے۔ یہ بات تو تصور الٰہی پہلو سے ہے لیکن ایک محسوس اور محسوس انداز تعبیر سے جو تصویر ذہن نشین ہوئی ہے وہ دیرپا اور محسوس ہوتی ہے۔ یہی بات وَلَا يَـُٔودُهُ حِفْظُهُمَا میں ہے۔ اس میں بطور کلیہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان کیا گیا ہے۔ نہیں یہ تعبیر بھی محسوس انداز میں پیش کی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اس عظیم ٹہنی میں نہ کوئی جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ اور نہ ہی اسے کوئی تھکاوٹ لاحق ہوئی ہے۔ تعبیر کلیہ انداز قرآن کریم اس لئے اختیار کرتا ہے کہ عقل کی ایسی تصویر کشی کی جائے کہ وہ حس میں اثر جائے اور اس طرح ذہن انسانی میں یہ عقلی اچھی طرح بننے جائیں اور یوں نظر آئیں جس طرح محسوسات نظر آتے ہیں۔

جو شخص قرآن کے اس انداز بیان کو سمجھ لیتا ہے اسے ان مہلات اور اعتراضات سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی جو قرآن کی اس محسوس انداز تعبیر پر عقلی فلسفہ کے نتیجے میں پیدا ہوئیں اور ان پر طویل عرصے تک جدلی و جدال ہوتا رہا۔ کیونکہ ان مہلات نے قرآن مجید کے سادہ اور فطری انداز تعبیر کو خواہ مخواہ پیوستہ بنانے کی کوشش کی اور اس کے حسن سادہ کو ختم کر دیا۔

یہاں اس قدر کہنا کافی ہے کہ کرسی اور عرش کے بارے میں مجھے کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ملی ہے جس میں کرسی اور عرش کی تعبیر اور توحیح کی گئی ہو۔ اس لئے میں بھی مناسب جگہوں پر اس سے زیادہ ان کے بارے میں مزید کچھ نہ کہوں۔

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ اس آیت میں جو صفات بیان کی گئی ہیں یہ ان میں سے آخری صفات ہیں۔ جن میں ایک حقیقت کا بیان ہے اور جس انسانی میں اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے۔ یعنی صرف وہ ذات ہی بلند ہے اور صرف وہ ذات ہی عظیم ہے۔ معلوم ہے کہ اس کے علاوہ نہ کوئی عقیم ہے اور نہ کوئی سر بلند ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ”وہ بزرگ و برتر ہے“ بلکہ یہ کہا گیا ”وہی علی اور وہی عظیم ہے“۔ پہلی تعبیر میں نفس علو و عظمت ثابت ہوئی۔ دوسری تعبیر میں علو اور عظمت کو ذات پاری کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا۔ اور یہ اشل دیا گیا کہ اس معاملے میں اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔

مراد وہی علی ہے۔ عظمت میں وہ منفرد ہے۔ اور بندوں میں سے جو بھی علو اور عظمت کا دعاء کرتا ہے اللہ است دلیل اور سرگوش کرتا ہے۔ اور آخر میں وہ تو ہیں آہستہ آہستہ اس کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

لَمْ يَكُنْ لَكَ سَمِيٌّ مِّمَّنْ يَمُرُّ بِالْعِلِّيِّ ۚ اس میں جس تصویر اللہ تعالیٰ اور عظمت اللہ تعالیٰ

يَتْلِكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا قِسَادًا

..... "وہ آخرت کا گھر ہم اس لوگوں کے لئے مخصوص کر دیں گے جو زمین پر اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔" (۸۳: ۲۸) اور جب فرعون کو ہاک کیا گیا تو اس پر یہ تبصہ کیا گیا کہ کائنات من العالین "وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔"

انسان بہت بلند ہو سکتا ہے، وہ عظیم سرشاری کے اونچے درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حدود و حدود سے باہر نہیں نکل سکتا اور جب قلب مومن میں یہ عقیدہ ایسی طرح بن جاتا ہے تو وہ اسے مقام عبودیت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور وہ سرکشی اور بڑائی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی طبیعت میں جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ثوب اور اس کی طبیعت میں جلتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور جلالت قدر کا شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا طرز عمل سلیمت ہی مؤدیانہ اور پھر وہ اللہ کے بندوں کے مقابلے میں غرور و تکبر کا رویہ بھی اختیار نہیں کرتا۔ غرض یہ شعور ایک طرف سے ایک عقیدہ اور ایک تصور ہے اور دوسری جانب ایک طرز عمل اور ایک سلوک اور رویہ ہے۔

اسلامی تصور حیات کے ان دو تہی پہلوؤں کی وضاحت اور تشریح اور اس بیان کے بعد کہ اس کائنات اور مخلوقات کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق کیا ہے اور اس وضاحت کے بعد کہ خالق کائنات کے اوصاف کیا ہیں اب ہمیں یہ موضوع دیا جاتا ہے کہ اس ایمانی تصور حیات کو اپنا نصب العین بنانے کے بعد اب اہل ایمان کا طریق کار کیا ہو گا؟ اس نظریہ کی دعوت کس طرح دیں گے۔ اور وہ اس گم راہ انسانیت کی ہدایت کے لئے کیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

"وہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے" اس نے ایک ایسا مضبوط سدا اقام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا عالمی اور مددگار اللہ ہے۔ اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لیتا ہے اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کا عالمی مددگار ظلمات ہے۔ اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف بھیج لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے۔"

نظریہ ایک ایسی چیز ہے کہ بین و دور اک کے ہونے کی بجائے اور سمجھنے کی چیز ہے۔ جبر و تشدد اور ظلم و ستم و عدوان کے نتیجے میں ظہرات نہیں پھیلنے جاسکتے اور یہی پالیسی اسلام نے اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر اختیار کی ہے۔ دین و اسلام اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ انسانی قوت و ہر کہ کو غلبہ کرتا ہے۔ وہ غور و فکر کرنے والے رافضیوں کو غلبہ کرتا ہے۔ اور ایک واضح سوچ دیتا ہے۔ اور وہ اثر و اثر پذیر و چہ ان کو غلبہ کرتا ہے۔ اسلام حضرت سیدہ کو غلبہ کرتا ہے بلکہ پوری انسانی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اس کی فہم و اور ذہن کے ہر پہلو کو آزماتا ہے۔ جس میں وہ جبر و تشدد کو کام میں نہیں لاندہ بلکہ کہ وہ نظریہ حیات دینے میں خوارق عادت اور انج کا بھی زیادہ استعمال نہیں کرتے اس لئے کہ خوارق عادت واقعات کے نتیجے میں ذہن انسانی اگرچہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے لیکن یقین کے باوجود ذہن انسانی اس حقیقت کے فہم و اور اک سے قاصر رہتا ہے۔ بات انسانی عقل میں نہیں آتی کیونکہ خلق عادت منظر کی وجہ سے وہ عقل و اور اک کے دائرہ سے باہر ہوتی ہے۔

اگر دین اسلام اسلامی نظریہ حیات کو لوگوں کے دلوں میں اندرون کے لئے خلق عادت منظر اور معجزات کا استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا اس لئے کہ یہ بھی غلبہ کو ایک طرح مجبور کرنا ہوتا ہے کہ وہ مان لے تو اسلامی نظریہ کے پھیلنے میں جبر و اگر اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکا اور تدبیر کے ذریعہ دائرہ اسلام میں داخل کرے اس معاملہ میں اسلام صرف تبلیغ اور تلقین اور افہام و تفہیم سے کام لیتا ہے۔ اور وہ لوگوں کے دل و دماغ کو مطمئن کرتا ہے۔

اسلام سے نقلی مسیحیت آخری دین حق تھا۔ اس کے پیروکاروں نے اس کے پھیلانے کے لئے اسلحہ کا استعمال کیا۔ لوگوں کو زندہ جلایا گیا اور یوں ہی شہنشاہیت روم کے فہار و افسططین نے مسیحیت کو قبول کیا حکومت سے جبر و تشدد کے ہم وسائل استعمال کئے اور لوگوں کو مسیحیت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے ہی حکومت ان مسیحیوں کے خلاف جبر و تشدد کے ہم وسائل بروئے کار لائی تھی جنہوں نے برصا و ر غمت مسیحیت کو قبول کیا تھا۔ سلطنت روم کا یہ جبر و تشدد صرف ان لوگوں کے خلاف نہ تھا جو مسیحیت قبول نہ کر رہے تھے بلکہ یہ جبر و تشدد ان صحیح العقیدہ مسیحیوں کے خلاف بھی بڑی بے دردی سے جاری رہا جو حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات کے بارے حکومت روم کے لفظ عقاید تثلیث قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے۔

جب اسلام آیا تو اس کا پہلا اعلان ہی یہ دریں اصول تھا کہ اسلام کے قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہ کیا جائے گا مگر اسی سے بدایت بالکل الگ ہو گئی ہے۔ اب یہ لوگوں کا پناہ کام ہے کہ وہ برصا و ر غمت قبول کریں۔

اس اصول کو وضع کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت و کرامت سے نوازا ہے۔ اس کے ارادے اس کی فکر اور اس کے شعور کا احترام کیا گیا اور نظریاتی بدایت و گمراہی کے اختیار کرنے میں اسے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اسے کہہ دیا گیا کہ وہ ایک ذمہ دار ذات ہے۔ اس سے اس کے اخلاق و اعمال کا مناسب لیا جائے گا۔ یہ آزادی انسانی آزادیوں میں سے اہم ترین آزادی ہے جو اسلام نے انسان کو عطا کی ہے۔ یہ آزادی ہے جس سے انسان اس بیسویں صدی میں بھی محروم ہے۔ غلبہ نظریات اور نظریات نظامی و مذہبی آج بھی انسان کو یہ آزادی نہیں دیتے۔ ذات انسانی جسے اللہ نے کرم و بلا ہے آج اسے اپنے عقائد کے معاملے میں بھی مجبور و مقصور بنا دیا گیا ہے۔ اسے مجبور کیا جا رہا ہے کہ یا تو وہ ان نظریات کو قبول کرے یا اسے جسے حکومت وقت اپنے تمام وسائل اور میڈیا کے ذریعہ پھیلاتی ہے اور جو ایسے نظریات ہیں جو انکھار کے تصورات پر مبنی ہیں اور یا وہ موت کے لئے چار ہو جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ نظریاتی آزادی کا پلا حق ہے جو انسان کو بحیثیت انسان ملنا چاہئے۔ جو شخص یا جو نظام انسان سے نظریاتی آزادی چھین لیتا ہے وہ در حقیقت انسان سے اس کی نہایت سلب کر لیتا ہے۔ نظریاتی آزادی کا پھر نظری عقائد ہے کہ انسان کو اپنے عقیدہ کی تبلیغ

کی بھی اجازت ہو۔ اور فیہ کرنے میں وہ محفوظ ماحول بھی ہو۔ اگر حریت عقیدہ کے ساتھ اظہار رائے کی آزادی نہ ہو تو آزادی رائے بے سہی ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی واقعیت نہیں رہتی۔

اسلام زندگی اور موجودات کا ایک بہترین تصور ہے اور وہ بلاشبہ ایک بہترین اور مستحکم نظام زندگی ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جو ہر انسان کو ملنا چاہیے کہ اختیار دین میں کوئی جبر و اگر نہیں ہے۔ وہ اپنے قبول کرنے والوں کو سب سے پہلے یہ یقین کرنا ہے کہ وہ لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ جب اسلام جیسا دینِ نفرت لوگوں کو مسلمان بنانے کے لئے مجبور نہیں کر سکا تو اس کے دوسرے مروجہ اربابِ باطلہ کو یہ اجازت کیسے دی جاسکتی ہے کہ وہ محض حکومت کے بل بوتے پر ان ارباب کے نہ ماننے والوں پر عرصہ حیات تک کر دیں۔

یہاں جبر و اکراہ کی مطلق نفی کی گئی ہے۔ یعنی دین میں سرے سے جبر نہیں ہے۔ یعنی جنس جبر کا وجود دین میں نہیں ہو گا۔ یہی جبر کا وجود دین نہ ہو گا۔ دو وقوع پذیر ہی نہ ہو گا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم جبر کا ارٹھاب نہ کرو۔ یعنی جبر تو ہو گا مگر تم جبر کا ارٹھاب نہ کرو۔ جنس جبر اور وجود جبر کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت تاکید فرما رہے ہیں کہ اسلام میں جبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ انداز کلام نہایت ہی مؤثر ہے۔

یہاں پہلے کلامِ انسانی خیر کو بیچ کر تا ہے اور اسے بگاڑتا ہے "اسے راہِ ہدایت اختیار کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اسے راہِ راست کی طرف موزوں کرتا ہے اور یہ بیان کر دیتا ہے کہ جس حقیقتِ اعلیٰ کا اعلان کیا گیا ہے وہ واضح اور حمیز ہو چکی ہے۔ لہذا یہی قَدْ تَبَيَّنَ الْوُشْدُ مِنَ النَّعَىٰ" ----- "راہِ ہدایت غلط راہوں سے الگ کر دی گئی ہے۔" ایمیل کی راہِ راہِ ہدایت ہے۔ انسان کو چاہئے کہ وہ اسے پالے اور اس کی طرف لپکے۔ اور کفر پر راہِ ردی ہے۔ انسان کو چاہئے کہ اس سے نفرت کرے اور اس سے منسوب ہونے کے مواقع اپنے لئے فراہم نہ کرے۔

عملی صورت میں کچھ ایسی ہے کہ انسان دولت ایمان کی حقیقت کو پانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ ایمان انسانیت کو ایک صالح شعرا تصور حیات دیتا ہے۔ وہ انسانیت کو اطمینان قلب اور سلامتی عطا کرتا ہے۔ وہ انسان کے دل و دماغ میں اعلیٰ قدر میں اور پاک ترجیحات پیدا کرتا ہے۔ وہ انسانی معاشرہ کو ایک صحیح مندر نظام زندگی اور ترقی پذیر پالیسی عطا کرتا ہے۔ جس سے زندگی ترقی یافتہ اور متنوع بن جاتی ہے۔ ان خطوط پر اگر انسان حقیقت ایمانی پھر کرنا پھر کوئی بے وقوف ہی ہوتا جو راہ ایمان کو اختیار نہ کرتا۔ یہ ایک چھوڑ کر اسی لیتا۔ یہ سیدھی راہ چھوڑ کر نیز سیدھی راہ اختیار کرتا۔ اطمینان سلامتی، بلندی اور طوشن کے مقابلے میں بے اطمینان، پریشانی، غمراہی اور گردی اختیار کرتا۔

اس کے بعد حقیقت ایمانی کی مزید وضاحت اور تشریح کرتے ہوئے کہا جاتا ہے

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا

..... ”اب جو خانوت کا نکار کر کے ’اللہ‘ ایمان لے آیا‘ اس نے ایک مضبوط سلاخ قائم کیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔“

الفاظوت ’مغنیان‘ سے ہے۔ مفہوم ہے ہر شخص جو صحیح فکر سے تجاوز کر جائے جو حق سے سرکشی کرے۔ جو ان حدود سے آگے بڑھ جائے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے قائم کئے ہیں۔ اس کا اللہ کے بارے میں کوئی باضابطہ عقیدہ نہ ہو۔ وہ اللہ کی شریعت کا پابند نہ ہو۔ اسی طرح ہر وہ نظام خانوتی نظام ہے جو رات پاری سے اللہ نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح ہر وہ عقیدہ ’وہ تمام حالات و تقالید جو رات پاری سے مستحکم نہ ہوں‘ خانوت ہیں۔ پس راہ راست پر وہی شخص ہے جو خانوت کی ان تمام شکلوں اور تمام صورتوں کا انکار کر دے اور صرف

اللہ وحدہ ایمان لائے اور وہی کامیاب ہے۔ اور اس کی مثل اس طرح ہے جس طرح ایک شخص مشکل حالات میں ایک مضبوط سدا قائم لے جو گرنے والا نہ ہو۔

پہلے اگر ہم اپنے آپ کو ایک شعوری حقیقت کی محسوس تصویر کے سامنے پاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا اور اصل ایک ایسے سدا کو مستحکم ہونا ہے جس کے لئے بھی کوئی ذرا دل نہیں ہے۔ یہ ایک ناقابل انقطاع محسوس سدا ہے جو شخص بھی اس سدا کو مضبوطی سے پکڑ لے وہ بھی بھی گمراہ نہ ہو گا۔ اس سدا کا راز اس ذات سے تعلق ہے جو کامیابی اور ناکامی کا مالک ہے۔ ایمان اور اصل اس حقیقت کبریٰ تک رسائی کا نام ہے جس کی ذات سے اس کائنات کے تمام حقائق قائم ہیں۔ یعنی ذات باری تک رسائی۔ ایمان اس ناموس اکبر تک رسائی کا نام ہے جو ذات باری نے اس کائنات کے لئے وضع کیا ہے۔ اور جس پر یہ کائنات قائم ہے۔ اور جو شخص ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے وہ راز اس پر پڑ کر اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے پاؤں نہیں ڈنگتے۔ وہ جیسے نہیں رہتا اور نہ وہ بھول بھلیوں میں پڑتا ہے۔ نہ بے راز اور وہی میں پڑتا ہے اور۔ گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے۔

وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ”اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔“ وہ لائق ہدیوں کی بات سنتا ہے۔ وہ دلوں کے مضمرات کو جانتا ہے۔ اس لئے جو شخص اس ذات پر ایمان لے آئے وہ گمراہی میں نہ رہے گا۔ اس پر کوئی غلبہ ہو گا اور نہ ہی وہ بھی شکام ہو گا۔

اب سلسلہ کلام اور آگے بڑھتا ہے۔ ایک متحرک اور محسوس انداز میں متحرکشی کی جاتی ہے۔ ہدایت کا صراط مستقیم اور گمراہی اور ضلالت کے راستے صاف صاف آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ ہدایت کیا ہے اور ضلالت کیسی ہے؟ اسکرین پر نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہاتھ سے پکڑ کر اندھیروں سے نکالتے ہیں اور روشنی میں لاتے ہیں جبکہ منافقین جو کفار کے مددگار ہیں اہل کفر کا ہاتھ تھامے ہوئے انہیں نور ایمان سے ظلمت کفر میں لے جاتے ہیں۔

یہ ایک عجیب پر کیف ذغہ منظر ہے۔ راز اور خیال بھی ایک متحرک طرف سرٹ دوڑ رہا ہے اور بھی دوسرے کی طرف۔ اور سرے واپس ہوتا ہے تو اوپر ہاتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ انداز گفتگو ایسے چمک اور غیر متحرک انداز کلام کی جگہ اختیار کیا گیا ہے جو راز اور خیال کو سمیر نہیں دے سکتا نہ اس سے انسانی احساس ظلمت اندور ہو سکتا ہے نہ شعور و وجدان میں ظلمت آتا ہے۔ اور جو صرف دہی انسانی سے بذریعہ الفاظ ہی خطاب کر سکتا ہے۔

اگر ہم کلام الہی کی عظمت کا صحیح انداز کرنا چاہیں تو اسی معلوم کو ہم حقیقت الفاظ میں محض الفاظ اور محلی کا اظہار کر سکتے ہیں مثلاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کا دوست ہے وہ انہیں راہ ایمان کی طرف لانا ہے اور وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں وہ انہیں راہ کفر کی طرف کھینچتے ہیں۔ ”دیکھئے یہ الفاظ اور انداز کلام طرے سامنے مردہ پڑا ہے۔ اس میں دو گمراہی وہ حرکت اور القاء نہیں ہے جو کلام الہی میں ہے۔“

لیکن اس حسی اور انسانی تصویر کشی کے ساتھ قرآن کریم کا حسن تعبیر اور حقیقت پسندانہ طرز مفہوم دیکھئے۔

اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَتَوَلَّوْهُمُ
الظُّلُمَاتُ لَا يَخْرِجُوهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ ۔

۱۔ تسکین کے لئے دیکھئے میری کتاب تصویر انسانی قرآن کی اصل طرف قرآن

اور ایسے مواقع پر پیش آئے ہیں جن میں اسلام نے جہاد میں حصہ بھی لیا ہے۔ حالانکہ ایک ساری آیت میں کیا ہے۔ **وَقَاتِلُوا حَتَّىٰ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ** (بقرہ ۱۹۳) اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور نظام زندگی اللہ کا ہو جائے۔

اسلام کے بعض مسائل پر مت دفتنوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ **لَا كُفْرَ أَهْلِ الْبَيْتِ** کے اصول کھڑے کے ساتھ ساتھ جہاد کی فریضت کا حکم دینا ایک تضاد بات ہیں۔ اس سوال کے جواب میں بعض لوگوں نے بظاہر اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے اور باطن اسلام کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے مسلمانوں کے شعور سے جذبہ جہاد ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے لوگ فریضہ جہاد کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اسلام کے قیام اور اس کی لغو اشاعت میں فریضہ جہاد نے بہت اہم ردل ادا کیا ہے۔ ایسے لوگ بڑی مکاری سے تنہا ہی نرم انداز سے اور نہایت ہی حکیمانہ انداز سے مسلمانوں کے دس میں یہ بت چلا رہے ہیں کہ آج جہاد کی ضرورت باقی نہیں رہی اور نہ آئندہ کبھی فریضہ جہاد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ بظاہر یہ لوگ یہ بات اسلام کی مخالفت میں کرتے ہیں۔

یہ دونوں قسم کے لوگ مستشرقین ہیں۔ جو ایک ہی میدان میں کام کرتے ہیں۔ یہ دونوں اسلام کے خلاف برسرِ پیکار ہیں۔ یہ اسلامی مشن میں تحریف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اس شعور کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو نظام جہاد ایک مسلمان کے دس میں پیدا کر رہا ہے۔ یہ لوگ اسلام کے شعور جہاد سے غافل ہیں۔ اس لئے کہ میدان جہاد میں وہ کبھی بھی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس لئے اس شعور کو مٹا کر اپنے لئے امن و اطمینان پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جب سے انہوں نے دل مسلم سے جذبہ جہاد ختم کیا ہے یا اسے ابھار دیا ہے انہوں نے امت مسلمہ کے جسم پر مختلف پادوس سے ضرب لائے مکاری لگائی ہیں اور ہر میدان میں اسے شکست دے دی ہے۔ یہ لوگ امت مسلمہ کو بے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم اقوام اور استعماری قوم کی جنگ فقط معاشی اور تجدیدی منڈیوں کی جنگ ہے۔ لہذا اس جنگ میں امت مسلمہ کو جذبہ جہاد کو چھ میں نہیں لانا چاہئے جو فقط ظہری جنگ میں مل کر آتا ہوتا ہے۔ اس لئے اس اور جہاد میں جہاد کی بات بلا حرج ہے۔

اسلام نے پہلے پہل جہاد اس وقت شروع کیا جس وقت مسلمانوں پر مظالم توڑے جارہے تھے تاکہ اس کی جان بھل اور نکرے حیات کو محفوظ کیا جاسکے۔ یعنی جہاد برائے قیام امن۔ اس تفسیر کے حصہ دوم میں اس اصول کی تشریح آیت **وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ** (اور فتنہ و سلا و قتل سے زیادہ شدید ہے) کی تفسیر کے موقع پر کر چکے ہیں۔ اس اصول کے مطابق اسلام نے ظہری جنگ و تہذیب اور اس کی وجہ سے ہمسائی اور اہل نظریہ پر بوجہ نظریہ ظلم و تشدد کو قتل سے زیادہ شدید قرار دیا۔ اس اصول کے مطابق نظریات کی قدر و قیمت اس قدر زندگی سے بھی زیادہ ہے۔ اگر ایک مسلمان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے مل اور اپنی جان کی حفاظت میں ہتھیار اٹھا سکا ہے تو اسے بطریق اولیٰ اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے دین 'حقیدے اور نظریہ کی حفاظت اور دفاع میں ہتھیار اٹھائے۔ اس وقت مسلمان کھس اپنے عقیدے کی وجہ سے ظلم و تشدد کی بجلی میں پس رہے تھے۔ ان کے سامنے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہ تھا کہ وہ اپنی عزیز ترین دولت یعنی دولت ایمان کی بدولت میں ہتھیار اٹھائیں۔ ان پر یہ تشدد کھس ان کے عقیدے کی وجہ سے ہو رہا تھا اور کہ دارض کے لاکھ حصوں میں اس پر یہ مظالم ڈھائے جارہے تھے۔ مرزین ائمہ نے ان دشمنانہ مظالم کو دیکھا ہے۔ وہ اس اجتماعی قتل و غارت کی گواہ جو مسلمانوں پر کھس ان کے دین اور عقیدے کی وجہ سے ڈھائے گئے۔ پھر یہ مرزین ان مظالم کی بھی گواہ ہے جو وہیں مسلمانوں کے کیتھولک لبرٹے نے دو سرے فرقوں کے خلاف روا رکھے تاکہ انہیں زبردستی کیتھولک بنایا جائے۔ آج ایمان کی حالت یہ

دیکھیں تو مسلمان کتب و روایت اسلامی "ترجمہ و التکرار اہم من دور اور نہ"

ہے کہ وہیں سے مسلمانوں اور دوسرے عیسائی فرقوں کا ایم و نشان مٹا دیا گیا ہے۔ پھر بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے اسلامی علاقے صلیبی حملوں سے بھی بھرنے لگے۔ جن کا ہدف صرف اسلامی نظریۂ حیات اور دین اسلام پر غلبہ پانا تھا۔ ان جنگوں کا واقع بھی اہل اسلام نے اسلامی نظریۂ حیات کے پیٹ فٹم سے دیا اور وہ اس میں بہت اچھی طرح کلیپ رہے۔ اور اس علاقے کو عیسائی کے انجام بد سے بچایا۔ کچھ بھی اشتراکی علاقوں بہت پرست ملائقوں، یہودی ملائقوں اور مسیحی علاقوں میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور یہ محض اس لئے کہ وہ مسلمان ہیں۔ لہذا اگر مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہیں تو آج بھی ان پر جولو اسی طرح فرض ہے جس طرح پہلے فرض تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ان مظالم کو بند کیا جائے۔

اسلام کے نظریۂ جہاد کی پشت پر دو سرا محرک یہ تھا کہ نظریاتی آزادی کے بعد نظریاتی حریت و تہذیب کی آزادی کے لئے بھی مواقع پیدا کیے جائیں۔ اس لئے کہ اسلام انسانی زندگی اور اس کائنات کا ایک بہترین حل پیش کرتا ہے۔ وہ اس کو آزاد میں پر انسانی زندگی کی نشوونما کے لئے ایک بہترین نظام تجویز کرتا ہے۔ وہ اس بہترین عقیدے اور مکمل نظام کو پوری انسانیت تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تاکہ وہ اسے سنیں اور سمجھیں۔ اور سننے اور سمجھنے کے بعد پھر وہ آزاد ہیں کہ وہ اسے قبول کر لیں یا رد کر دیں۔ اس لئے کہ دین و عقیدے کے بارے میں وہ کسی جبر و اکراہ کا قائل نہیں ہے۔ لیکن مکمل نظریاتی آزادی سے پہلے اس امر کی ضرورت ہے کہ تمام انسانوں تک اسلامی پیغام کے پہنچنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس لئے کہ اللہ کی جانب سے یہ پیغام تمام انسانوں کے لئے بھیجا گیا ہے۔ لہذا وہ تمام رکاوٹیں دور ہونی چاہئیں جو عوام الناس کو اس پیغام کے سننے 'اسے قبول کر لے' اور اگر وہ چاہیں تو عقائد پرایت یا نشکین میں شامل ہونے کی راہ میں حائل ہیں۔ ان رکاوٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کو آزاد میں ہر قائم طاغوتی نظام زندگی ہوتا ہے۔ یہ نظام عوام الناس اور اس پیغام کی راہ میں حائل ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کسی طرح اس عقیدے اور پیغام کو من کر لیا کرتے ہیں۔ یہ طاغوتی نظام ان پر تشدد و شواہج کر دیتا ہے۔ لہذا اسلام نے جب بھی جہاد کیا ہے اس نے ایسے باطل اور طاغوتی نظام سے زندگی کا قلع قمع کرنے کے لئے کیا ہے۔ اور اس نے ایسے نظاموں کی جگہ ایسا علوانہ نظام زندگی قائم کیا ہے جس میں ہر جگہ دعوت حق اور داعی حق کو پوری پوری آزادی حاصل ہو۔ یہ مقصد اور ہدف آج بھی قائم ہے۔ لہذا آج بھی مسلمانوں پر جولو فرض ہے تاکہ وہ اس پیغام کو عالم کر سکیں بشرطیکہ مسلمان مسلمان ہوں۔

ایک دوسرا مقصد جس کے لئے اسلام نے جہاد کو رد کرنا ہے وہ اسلامی نظام زندگی کا قیام اور اس کی حفاظت ہے۔ یہ واحد نظام زندگی ہے جو ایک انسان کو اپنے دوسرے انسان بھائی تک رسائی حاصل کرنے کی آزادی عطا کرتا ہے۔ اور اس میں ہر انسان دوسرے انسان کی نسبت سے بالکل آزاد بھی ہے۔ اس نظام میں زندگی صرف خدائے بند و رب کے لئے مخصوص ہے۔ اور یہ نظام اس دنیا سے انسان کی جانب سے دوسرے انسان کے لئے ہر قسم کی ظلمی کا قلع قمع کر دیتا ہے۔ اس نظام میں کوئی فرد کوئی طبقہ اور کوئی قوم دوسرے انسانوں کے لئے چھون سازی کا کام نہیں کر سکتی۔ اور نہ اس قانون سازی کے ذریعہ انسانوں کو کوئی اپنا نظام اور ذریعہ دست بنا سکتا ہے۔ اس نظام میں سب انسانوں کا ایک ہی رب ہے۔ وہ تمام انسانوں کے لئے قانون وضع کرتا ہے بالکل مساوات کے ساتھ۔ اور تمام انسان صرف اس رب کی ہر گاہ میں فصوص اور فصوص کے ساتھ مجبور و مجبور ہیں صرف اس رب و واحد کی ہدایت کرتے ہیں اور صرف اس پر ایمان لگاتے ہیں۔ اس نظام میں انسان کی جانب سے کسی دوسرے انسان کی اطاعت صرف ایک ہی صورت میں کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کا قائلہ کنندہ ہو۔ اور امت کی جانب سے فلا شریعت کا کام اس کے سپرد کر دیا گیا ہو۔ فلا شریعت کا کام بھی کوئی از خود نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ قانون سازی صرف اللہ کا کام ہے۔ انسانی زندگی میں شریعت شان خداوندی کا اظہار ہے۔ اس لئے کوئی انسان اس بہت لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے شریعت سازی کا کام مخصوص کر سکے۔ وہ صرف ایک بندہ خدا ہے۔

یہ اسلامی نظام حیات کا اصل الاصول ہے اور اس اصول و دستور کے نتیجے میں ایک ایسا پاک اخلاقی نظام زندگی پرورش پاتا ہے جس میں تمام بنی نوع انسان کو کمال حریت اور آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ ان انسانوں کو بھی جو اسلامی عقیدہ حیات کو سرے سے قبول ہی نہیں کرتے۔ اس نظام میں ہر شخص کی عزت محفوظ ہوتی ہے یہاں تک کہ جو لوگ اسلامی نظام زندگی کو قبول ہی نہیں کرتے ہر اس باشندے کے حقوق محفوظ ہوتے ہیں جو کسی اسلامی ملک میں رہائش پذیر ہوتا ہے۔ چاہے اس کا عقیدہ جو بھی ہو۔ اس نظام میں کسی بھی شخص کو اسلامی عقیدہ اپنانے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ اس میں دین کے بارے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا۔ اس میں صرف تبلیغ کی آزادی ہوتی ہے۔

محض اسلام نے جہلو کو اس لئے فرض کیا ہے کہ وہ دنیا میں نہ کورہ بلا ارفع اور اکمل نظام زندگی قائم کرے اور اس کی حمایت اور بچہ کی تدابیر اختیار کرے۔ یہ اسلام کا حق تھا کہ وہ بذریعہ جہلو باطل اور غلط نظام زندگی کا قلع قمع کر دے جو اس اصول پر قائم تھے کہ بعض انسان بعض دوسرے انسانوں کے نظام ہیں اور جن میں بعض انسان خدا کی کے مقام کے مدعی ہوتے ہیں جو خدا کی فرائض سنبھالنے ہیں۔ حالانکہ یہ ان کا حق نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اسلام اس نصب العین کو لے کر اٹھا ہے تو یہ باطل نظام زندگی بھی اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ تھا کہ اسلام ان طاغوتی نظاموں کا قلع قمع کر کے ان کی جگہ اس کرۂ ارض پر اپنے ارفع اور اکمل نظام کا اعلان کر دے۔ اور پھر اس نظام کے زیر سایہ انہیں اپنے مخصوص عقائد کے اندر آزادی عطا کر دے اور ان پر صرف اسلام کے انتہائی سول کوٹا "اسلامی اخلاقیات اور حکمت کی اقتصاد پالیسی کی پابندی لازم ہو۔ رہے دینی اور قلبی عقائد و رجحانات تو ان میں وہ مکمل طور پر آزاد ہیں۔ ان کے محض قوانین و معاملات میں بھی وہ مکمل طور پر آزاد۔ اپنے عقائد کے مطابق اپنے معاملات طے کریں لیکن اسلامی نظام زندگی ان پر قائم ہو جو ان کی حفاظت کرے۔ ان کی آزادی اس کے سایہ میں محفوظ ہو۔ ان کو مکمل آزادی رائے حاصل ہو۔ ان کی عزت محفوظ ہو اور ان کے مکمل اساسی حقوق انہیں حاصل ہوں لیکن اس نظام کے دائرے کے اندر۔

یہ جدا اب بھی باقی ہے اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اسلامی نظام زندگی کے قیام کے لئے اس جہلو کو قائم رکھیں۔
هَلْ يَظُنُّ اَنْ يَكُوْنَ الدِّينُ بَدْلًا "یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور جنس دین اللہ کا بدلہ نہ ہو۔" اور اس دنیا سے انسانوں کی خدا کی قسم ہو اور اللہ کے سوا کسی کی زندگی اور خلائی دنیا میں نہ رہے۔

فرض اسلام نے گوارا اس لئے نہیں اٹھایا کہ وہ لوگوں کو اسلامی اختیارات اور قصورات اپنانے پر مجبور کر دے۔ نہ دنیا میں اسلام کا پہلا ذکر کے مل برتے پر ہوا ہے جیسا کہ اسلام کے بعد اہل اسلام پر الزام لگاتے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے جہلو اس لئے شروع کیا تھا کہ وہ اس کرۂ ارض پر ایک پر اس نظام زندگی قائم کر دے جس کے سامنے میں تمام عقائد اور مختلف دینی قصورات رکھے والے لوگ اس دلائل کی زندگی بسر کریں۔ ہاں وہ اسلام کے سیاسی دائرہ عمل میں رہتے ہوئے اپنے عقائد محفوظ رکھیں اور آزادی سے رہیں۔ اگرچہ وہ اسلامی عقائد قبول نہ کریں۔

اسلامی نظام کے وجود اس کے پہلا ذکر اور اہل اسلام کے امن و سکون کے لئے اور ان کو لوگوں کے امن و اطمینان کے لئے جو لوگ اس نظام زندگی میں داخل ہو چاہتے تھے اسلام کی مسلح قوت کی اشد ضرورت تھی۔ نیز اقامت دین اور حفاظت دین کے لئے بھی مسلح قوت کا وجود از میں ضروری تھا۔ اسلامی جہلو کا ادارہ کوئی معمولی اہمیت کا حامل نہ تھا۔ نہ وہ ایسا تھا کہ اس کی اس وقت کوئی ضرورت نہ ہو

۱۔ مسئلہ جہلو میں زیادہ وضاحت کے لئے ملاحظہ فرمائیے کتاب الجہاد فی الاسلام معتمد المسلمین سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ نیز میری کتاب "اسلام العالی فی الاسلام" (مید قلم)

درس ۱۸ ایک نظر میں

یہ عین آیات ہیں اور ان کا موضوع ایک ہے یعنی زندگی اور موت کی حقیقت کیا ہے؟ اور موت کے بعد زندگی کھرا کیا ہے؟ حیات بعد الممات اسلامی نظریات کا ایک اہم پہلو ہے۔ جس پر قرآن مجید میں بحث کی گئی ہے۔ اور اس پارہ کے آغاز ہی سے چلتا اس پر بحث کی گئی ہے۔ نیز ان آیات کا ان معانی الٰہی کے ساتھ بھی براہ راست تعلق ہے جو آیت الکرسی میں بیان کی گئی ہیں۔ اور ان سب آیات سے قرآن کریم کی اس واضح جود و وحد کا اظہار ہوتا ہے 'جو قرآن مجید' ایک مسلمان کے شعور و ادراک میں 'ایک صحیح اسلامی تصور حیات کے پیدا کرنے کے لئے کر رہا ہے۔ اور انسانی زندگی کے بصیرت افروز جائزہ کی خاطر اس بات کی ضرورت ہے کہ ذہن انسانی میں اس کا صاف شعرا تصور موجود ہو جو اس کائنات کے حقیقی مشاہدے پر مبنی ہو۔ اور جو مضبوط اور دل نشین اعتقاد پر مبنی ہو۔ اس لئے کہ انسان کے پورے نظام زندگی انسان کے مکمل طرز عمل اور اس کے تمام اخلاق و کمالات کے قواعد و ضوابط کا ایک گہرا تعلق اس کے اعتقادات کے ساتھ ہوتا ہے۔ بلکہ یہ تمام چیزیں انسان کے عقائد و نظریات پر مبنی ہوتی ہیں۔ انسانی نظام زندگی کا تعلق اگر اس کے عقائد و نظریات اور اس کے مکمل تصور کائنات کے ساتھ نہ ہو تو وہ نظام زندگی نہ تو مضبوط و مستحکم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ایک مستقل معیار ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے تعمیر افکار اور عقائد و تصورات کی توضیح اور عقل پر بلا زور دیا ہے اور قرآن کریم کافی دور زیادہ تر اسی پر مشتمل ہے۔ اور یہی رنگ دینی دور کی آیات میں بھی نظر آتا ہے۔ جس تفصیلی ہدایت اور نکلون سلائی بھی ہو رہی ہے۔

ان میں سے پہلی کہات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دور کے کسی بادشاہ کے درمیان ہوئے والی گفتگو کو نقل کیا گیا ہے۔ پہلی بادشاہ کا نام نہیں دیا گیا اس لئے کہ یہاں اس کے ہم کے ذکر سے اصل بات میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مسند کے سامنے استعجاب کے ساتھ اس گفتگو کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رب کائنات کے بارے میں یہ مناظرہ کیا اور کس قدر اعتقاد موقوف اختیار کیا۔ اس نے اور قرآن کریم نے اپنے خاص مہمندانہ انداز میں اس مہم کو مکمل نقل کیا ہے۔

تشریح آیات درس نمبر ۱۸

آیت نمبر ۲۸۵ تا ۳۴۰

***** اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي خَاجَرَ اِبْرٰهٖمَ فِى رَبِّهٖ اَنْ اَتٰهُ اللّٰهُ
 الْمَلٰٓئِكُ ؕ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّى الَّذِى يُحٰى وَيُؤْتِى قَالَ اَنَا نَحِىْ وَابِيْتُ
 قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَآتِى بِالتَّمۡسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَلَا تُغۡرِبِ الْغُرُبِ
 فَبَيَّتَ الَّذِى كَفَرًا ۚ وَ اللّٰهُ لَا يَهۡدِى الْقَوۡمَ الظَّالِمِيۡنَ ۚ اَوۡ كَالَّذِى مَرَّ
 عَلٰى قَرۡيَةٍ وَ هِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرۡوۡشِهَا ؕ قَالَ اَتٰى يُحٰى هٰذِہِ اللّٰهُ بَعۡدَ
 مَوۡتِهَا ؕ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ
 يَوْمًا اَوْ بَعۡضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانۡظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَ
 شَرَابِكَ كَمَا يَتَّخِذُہُ ؕ وَ انۡظُرْ اِلٰى جِبَارِكَ وَ لِنَجۡعَلَنَّ اٰیَةً لِّلنَّاسِ وَ انۡظُرْ
 اِلَى الْعِظَامِ كَیۡفَ نُنۡشِزُہَا ثُمَّ نَكۡسُوہَا لَحۡمًا ۚ فَلَمَّا بَيَّنَّ كَہٗ ؕ قَالَ اَعۡلَمۡ اَنَّ
 اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ ۚ وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِیۡ كَیۡفَ تُحۡیِ الْمَوۡتٰی
 قَالَ اَوْ لَمۡ تُؤۡمِنۡ ؕ قَالَ بَلٰى وَ لٰكِنۡ لِّیۡطَمِیۡنَ قَلۡبِیؕ قَالَ فَخُذْ اَزِیۡعَةً مِّنَ
 الطَّیۡرِ فَصُرۡہُنَّ اِلَیۡكَ ثُمَّ اجۡعَلۡ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنۡہُنَّ جُزۡءًا ثُمَّ ادۡعُہُنَّ
 یَآئِیۡنُكَ سَعِیًا ۚ وَ اَعۡلَمۡ اَنَّ اللّٰهَ عَزِیۡزٌ حَكِیۡمٌ ۚ

۳۵
۴۳
۳

مہاتم نے اس شخص کے بارے میں خبر نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھڑپ کیا تھا۔ جھڑپ اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام
 کرب کوں ہے اور اس بات پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ”میرا وہ ہے جس کے

اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ "تو اس نے جواب دیا: "زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔" ابراہیم علیہ السلام نے کہا: "اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالے گا تو دریا سے مغرب سے نکلے گا۔" یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔

یاد رکھیں کہ طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا زور ایک ایسی ہمتی پر ہوا جو اپنی پھرتیوں پر اوندھی مگر پیڑی تھی۔ اس نے کہا: "یہ آدمی جو ہلکا ہو چکا ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟" اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سو برس تک مردہ رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا: "تو کتنی مدت پڑے رہا ہے؟" اس نے کہا: "ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا؟" تو اس پر سو برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ اب دریا اپنے کھلنے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو (کہ اس کا بچہ تک بوسیدہ ہو رہا ہے) اور یہ ہم نے اس کے لئے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لئے ایک نیکو بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ یڑیوں کے اس بچہ کو ہم کس طرح ٹھاکر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ "اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا: "میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔"

اور یہ واقعہ بھی پیش نظر رہے: جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ "میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرنا ہے۔" جواب: "کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟" اس نے عرض کیا: "ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان دور کھ ہے۔" فرمایا: "اچھا تو چار پرندے لے لے اور ان کو اپنے سے باز کر لے۔ پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا کر ایک ایک چٹا پڑ رکھ دے۔ پھر ان کو پکارو وہ تیرے پاس دوڑے پلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت بااقتدار اور حکیم ہے۔"

یہ شخص جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ مباحثہ کیا وہ وجود باری کا منکر نہ تھا۔ وہ اگر منکر تھا تو اللہ کی وحدانیت اور ربانیت کا منکر تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا واحد متصرف اور واحد مدبر ماننے کے لئے چار نہ تھا۔ اسی طرح جس طرح جاہلیت کے گمراہ لوگوں میں سے بعض ایسے تھے جو وجود باری کے منکر تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بعض دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ بعض افضل واقعات کو ان شریکوں کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اسی طرح یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت ملکیت کے بھی منکر تھے۔ اسلامی تصور کائنات کے مطابق جس طرح اس کائنات کے مخلوقی امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اسی طرح یہی قانون ساری اور دنیاوی امور کے فیصلے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

یہ منکر حق بادشاہ بہت ہی ہٹ دھرم تھا اور یہ اس سبب کی وجہ سے منکر حق تھا کہ اسے اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔
اِنَّ اِنَّهٗ اِنَّهٗ الْمَلِكُ ملاکہ اس سبب کا اقتضا تو یہ تھا کہ وہ اس کی وجہ سے ہراساں نہ ہوتا اور شکر گزار ہوتا اور اللہ کے احسانات کا مستحق ہوتا لیکن اس نے اس اقتدار اور بادشاہت کی وجہ سے کفر و غفلت کا راستہ اختیار کیا۔ اور اللہ کے اس انعام کی بخلداری کی اور اس انعام و اکرام کی اصل حقیقت اور اس کے حقیقی تصور کو۔ ہٹا کر شکر کی بجائے اس نے کفر کی روش اختیار کی۔ اور یہ بات اس کی ہدایت کا سبب بننا چاہئے تھی اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ وہ حاکم اس لئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حاکم بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسیں حاکم اس لئے نہیں بنایا کہ وہ عوام کو خود اپنا بندہ بنالیں۔ اور خود اپنے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی کرائیں۔ وہ تو خود اللہ کے بندے ہیں جس طرح دوسرے لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ بھی ان کی طرح اللہ سے شریعت پانے والے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر کے۔ حاکم رہتے ہیں اور نہ کوئی قانون بنا سکتے ہیں۔ یہ حکم تو نظام ہیں اصل حاکم نہیں ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جب یہ بادشاہ نبی وقت کے ساتھ مباحثہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ غرور مل عجیب نظر آتا ہے۔

حجت شروع کر دیں۔ خصوصاً ایسے شخص کے ساتھ جو حقیقت موت و حیات میں بذات خود اہلسلام میں تھا اور انہوں نے اس قتلہ جو پیشہ ایک مشکل مسئلہ رہی ہے۔ یعنی یہ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کس طرح زندگی عطا کرتے ہیں اور کس طرح اس پر موت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا راز ہے جس تک پوری انسانیت کی رسائی آج تک نہیں ہو سکی ہے۔ اس لئے اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس مشکل عکبری حقیقت سے راز ہٹ کر ایک ایسی ظاہری صفت کا سہارا لیں جو ہر وقت اس شخص کے مشہور ہے جس آلہ رہی ہے۔ پہلے تو آپ نے صرف عکبری صفت لایا کہ اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت عطا کرتا ہے۔ اب اسوں نے اپنے مخالف کے لئے ظاہری چیلنج کا راستہ اختیار کیا کہ تم اللہ کی قدرت کے بارے میں جھگڑتے ہو تو اللہ کی سنن میں سے کسی صفت کو تبدیل کر کے دیکھ دو۔ اور یہ چیلنج اسوں نے یہ دیکھنے کے لئے دیا کہ رب وہ نہیں ہوتا جو انسانی زندگی کے کسی ایک شعبے میں حکم ہو یا کسی ایک غلطی میں حکم ہو وہ تو اس پوری کائنات میں تصرف ہوتا ہے اور اس کی اس عمومی روایت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کے لئے قانون ساز بھی ہو اس لئے کہ وہ ان کا رب ہے۔

تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: **قَالَ إِنِّي أَنَا اللَّهُ يَأْتِي بِالتَّمَرَاتِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ**..... "براہیم نے کہا: "اچھا اللہ سورج کو مشرق سے لگتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکل لے۔" یہ بھی ایک مسلسل وقوع پذیر ہونے والی کائناتی حقیقت ہے۔ ہماری نظر روزیہ نگارہ دیکھتی ہیں اور ہماری قوت ہر کہ روز اسے پاتی ہے اور کبھی بھی اس نظام میں کوئی فصل یا تاجر واقعہ نہیں ہوتی۔ یہ کائنات ایک شہادت ہے جو ہماری فطرت کو اپیل کرتی ہے۔ اگرچہ ہم اس کائنات کی طبیعت اور مزاج کو کبھی طرح نہ سمجھ پا رہے ہوں۔ اگرچہ ہم نے فلکیات کے بارے میں مختلف نظریات کا علم حاصل نہ کیا ہو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر انجیاد مبعوث فرمائے ہیں انہوں نے جیسے انسانی فطرت کو غائب کیا ہے۔ چاہے فطرت انسانی اپنی علی اور عقلی ترقی کے تاریخی مراحل میں سے جس سرے میں بھی ہو اور فطرت انسانی نے اجتماعی لحاظ سے ترقی کے جوہر ارج بھی ملے گئے ہوں انبیاء نے فطرت انسانی کا ہاتھ پکڑا ہے۔ اور اسے ترقی کے اگلے مرحلے تک پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مشہور جو چیلنج دیا اور جو مطالعہ فطرت پر مبنی تھا وہ لاجواب تھا۔ اور نتیجہ یہ نکلا: **فَقَبَّحْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا**..... "تو وہ منکر حق شدہ رہ گئے۔"

یہ چیلنج اس منکر حق کے سامنے کھڑا تھا۔ بات بالکل واضح تھی کہ کسی غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مناسب رد یہ تو یہ تھا کہ وہ سیدھی طرح ایمان لے آتا اور سر تسلیم خم کر دیتا لیکن جو شخص پھر انہی راہ اختیار نہ کر لیتا ہے اور پھر حکم بھی ہوتا ہے۔ یہ صفت اسے روج الی الحق سے مدد ملتی ہیں اور وہ حیران رہ جاتا ہے۔ پریشان ہوتا ہے اور عقیر ہو جاتا ہے۔ اسے نہیں مانتا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ لیکن اسے اللہ تعالیٰ راہ حق اس لئے نہیں سمجھائے کہ وہ ہدایت کا حلاشی ہی نہیں ہوتا۔ اسے راہ حق کی طرف آنے کا شوق نہیں ہوتا۔ وہ سیدھی راہ نہیں پکڑتا کہ منزل مقصود پائے۔ اس لئے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ **وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ**..... "منکر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔"

اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بھی جماعت، جماعت مسلمہ کے سامنے بعض حلقہ اور حضرات اور بہت دھرمی کی مثال کے طور پر یہ پیش فرمایا۔ نیز ان لوگوں کے لئے بھی جو دور دورہ میں دعوت اسلامی کا حکم کرتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی تجربہ کے طور پر قرآن مجید میں درج کر دیا گیا کہ اہل دعوت و مگرین حق کا مقابلہ کس طرح کریں۔

سبق کلام اپنے حقائق کو لے کر آگے بڑھتا جو ایمان و یقین کے ساتھ ایک واضح تصور کے عناصر زنجیری ہیں۔ "میرا رب وہ ہے جس

کے اختیار میں موت و حیات ہے۔" اور "اللہ تو سورج کو مشرق سے نکل کر لہنے میں تم ذرا اسے مغرب سے نکل کر دکھو۔" ایک حقیقت ایسی ہے جو نفوس انسانی میں پائی جاتی ہے۔ وہ سری حقیقت ایسی ہے جو آفاق کائنات میں عیاں ہے۔ دونوں عظیم کونی حقیقتیں ہیں لیکن اپنی عظمت کے ساتھ ساتھ پیش پا اقدار ہیں۔ روز کے منظرے میں ہیں۔ رات دن فکر و نظریں آماجگاہ ہیں اور ان حقائق کے پائے کے لئے کسی بڑی علمی استعداد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ کسی طویل غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہے۔ وہ اللہ پر ایمان لانے اور اللہ کی جانب ہدایت پانے کے مسئلے پر اس قسم کی علمی اور منطقی بحث نہیں کرتا کہ جو کم علم آدمی کی دسترس سے باہر ہو یا ایسے لوگوں کی استعداد فکری کے دائرے سے باہر ہو جو غور و فکر کے مسئلے میں غلط کتب ہوں۔ یہ ایک ذمہ اور اہم مسئلہ ہے۔ انسانی فطرت کے لئے وہ مایہی ہے۔ اس کے بغیر انسانی زندگی استوار ہو سکتی ہے نہ انسانی معاش اس کے بغیر منظم ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بغیر انسان یہ پہچان حاصل نہیں کر سکتے کہ ان کے اجتماعی نظام اور اعلیٰ اقدار اور آداب کا ماخذ کیا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ ایمان کے مسئلہ میں انسان کے ساتھ ایسے حقائق کو پیش نظر رکھ کر بات کرتا ہے جو سب کے سامنے ہوتے ہیں اور جن کا تعلق فطرت انسانی سے ہوتا ہے۔ اور وہ حقائق ایسے ہوتے ہیں جو ہر فطرت سلیمہ سے اپنے آپ کو خود تسلیم کراتے ہیں۔ ان حقائق اور مشاہدات کے اشارات اس قدر مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کی گرفت سے انسان بے شکل نکل سکتا ہے۔ اور ان سے دامن چھڑانے کے لئے اسے احتمالی منصف مشقت کھربا غور اور حلو و مکملہ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔

اعتقادات اور ایمانیات کے دائرہ بھی انسانی زندگی کے وہ مداخلات جن پر حیات انسانی عمل طور پر موقوف ہے۔ ان میں بھی انسان راہ فطرت اپناتا ہے اور اشارات فطرت کے دائرے میں رہتا ہے۔ مثلاً تلاش معاش، بھوکا، پیاسا، تھکا، دیکھا وغیرہ۔ ان اہم مداخلات میں بھی انسان کو اپنے مل پر فہم چھوڑا گیا۔ یہاں تک کہ اس کی سوچ عمل اور چلتے ہو گئی۔ اس کا علم ترقی کر گیا اور پختہ ہو گیا۔ اگر اسے پر خمی چھوڑ دیا جاتا تو وہ کب کا ہلاک و برباد ہو گیا ہوتا۔ ایمان انسان کے لئے اسی قدر اہم اور ضروری ہے جس قدر اس کی زندگی کے لئے کھانا پینا اور ہوا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان موضوعات پر اللہ تعالیٰ فطرت انسانی کے تقاضوں کے مطابق بات کرتا ہے اور ایسے آجرو و شراہ پیش کرتا ہے جو انسان کے ارد گرد منظر کائنات پر پھیلے ہوئے ہیں۔

راز حیات اور اسرار وجودی کے موضوع پر ایک دو سرا اقدس شروع ہو جاتا ہے۔

اَوْ كَاذِبِي مَزَعَلِي قَوِيَّةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اَنَّى يُغِي هٰذَا اللّٰهُ
بَعْدَ مَوْتِهَا قَالَتْ مَاتَهُ اللّٰهُ مَاتَهُ حَامِرٌ كُفْرٌ بَعَثَهُ قَالَ كَفَرْتُ لَيْتَ قَالَ لَيْتُ يَوْمًا اَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَيْتَ مَاتَهُ فَانْظُرْ اِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَوْ يَتَسَنَّوْا وَانْظُرْ
اِلَى جَمَارِكَ وَلِيَجْعَلَكَ اٰيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْفِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا
فَلَمَّا بَيَّنَّاهُ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

سکتا ہے۔ ایسے تجربے کے بعد یہ شعور انسان کے احساسات پر چھا جاتا ہے۔ دل اس پر مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر کسی مزید تحقیق و پڑائی کی ضرورت محسوس نہیں رہتی۔

قَالَ كَمْ لَيْتُ ۖ قَالَ لَيْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ..... "اللہ نے اس سے پوچھا: "تو کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں۔" اسے کیا پتہ تھا کہ وہ کتنی مدت پڑا رہا ہے۔ زمانے کا احساس اور شعور تب ہوتا ہے جب انسان زندہ ہو اور اس کی کچھ کام کر رہی ہو۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ انسانی حس دراصل اور اک حقیقت کے لئے صحیح معیار بھی نہیں ہے۔ اس لئے کہ حس اور اور اک حقیقت میں بھی دھوکہ دیتی ہے اور کبھی دھوکہ کھا جاتی ہے۔ مثلاً حس نے یہاں ایک طویل زمانے کے اور اک میں دھوکہ کھایا اور اسے ایک دن یا اس سے بھی مختصر زمانہ سمجھا۔ اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسانی حس ایک مختصر زمانے کو ایک طویل عرصہ تصور کرتی ہے۔

قَالَ بَلْ لَيْتُ مِائَةَ عَامٍ..... "اللہ نے کہا کہ تو نے اس حالت میں سو سال گزارے ہیں۔" اس تجربے کی بوجہیت کاغذاً یہ تھا خصوصاً جبکہ یہ ایک حسی تجربہ تھا کہ وہاں مائیں ایسے آہستہ آہستہ ہوتے پائیں جو یہ بتائیں کہ ایک سو سال کا طویل عرصہ گزر گیا ہے جس اس شخص کے کھانے اور پینے کے سلسلے میں ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ اس لئے کہ اس کے کھانے اور پینے کے سلسلے میں کوئی تغیر واقعہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خراب اور متعفن ہوئے تھے۔

فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ كَمْ يَتَسَوَّىٰ ۖ..... "اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں کوئی تغیر واقعہ نہیں ہوا۔" اور ظاہر ہے کہ پھر ایسے آثار صرف اس شخص کی رات یا اس کے گدھے کے ساتھ متعلق ہو سکتے ہیں۔"

وَانْظُرْ إِلَى صِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا عَصَاً ۚ

"اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو اور یہ ہم۔ اس لئے کیا ہے کہ ہم نہیں لوگوں کے لئے ایک مثالی عاقل بنا رہے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس ہجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔"

کون سی ہڈیاں؟ کیا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی ہڈیاں؟ اگر یوں ہوتا جس طرح بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس شخص کی ہڈیاں گوشت و پوست سے نکل ہو گئی تھیں تو جب اس کی نظروں میں یہ نکل اٹلی گئی اور وہ دیکھنے لگا تو سب سے پہلے خود اپنی حالت کو دیکھتا اور سوچنے لگتا۔ اور اس وقت اس کا جواب یہ ہوتا: "لَيْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ....." "کہ میں ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں۔"

اس لئے صحیح تفسیر یہ ہے کہ ان ہڈیوں سے مراد صرف گدھے کی ہڈیوں کا ہجر ہے جو گوشت و پوست سے نکل ہو کر علیحدہ ہو گئی تھیں۔ اور اس کے بعد یہ ہجرہ و نما ہوا کہ یہ ہڈیاں آپس میں جڑنے لگیں۔ ان پر گوشت و پوست چڑھنے لگا۔ اور پھر اسی صحیح و سالم گدھے کو دوبارہ حیات بخشی گئی۔ اور یہ شخص جو اس طویل عرصہ میں بذات خود اپنے کھانے اور پینے کے سلسلے میں کوئی تغیر واقعہ نہیں دیکھتا رہا تھا اس کے دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہجرہ و نما ہوا۔ تاکہ ایک ہی جگہ ان دونوں حادی اشیاء کے انجام کا یہ متضاد فرق باوجود اس کے کہ خدا اور موعود کی موثرات ایک ہی تھیں۔ ایک دوسرے ہجرے کا اعلان کر دے۔ یہ ہجرہ و نما ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس عظمت پر قدرت کاملہ حاصل ہے۔ اس کی قدرت و اختیار سب قید ہے۔ اس ہجرے سے اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کی کیفیت کچھ ایسی ہی ہوگی۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجزہ کس طرح وقوع پذیر ہوا۔ یہ اسی طرح ہوا جس طرح تمام معجزات وقوع پذیر ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح اس کے آراض پر پہلی زندگی کو وجود میں لانے کا مجزہ رونما ہوا۔ جسے ہم اکثر حادثات بھول جاتے ہیں۔ اور ہم نہیں جانتے کہ آغاز حیات کیسے ہوا؟ زندگی کس طرح آئی؟ یہ آئی اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلا اسے لے آیا اور جو ہرے سامنے موجود ہے۔ ڈارون' منٹے حیاتیات میں ایک اونچے درجے کا سائنسدان تھا وہ اپنے نظریے کو لے کر درجہ درجہ نیچے آکر پہلے وہ زندگی کی گہرائیوں میں دور تک سرگرداں رہا اور آخر کار وہ اسے یہاں تک پہنچا کہ اس کا آغاز ایک زندہ خلوے سے ہوتا ہے۔ یہاں اگر وہ رک جاتا ہے اور اس کا راستہ آگے سے بند ہے۔ اس زندہ خلوے میں زندگی کمال سے داخل ہوئی؟ اس راز کو وہ نہیں پاسکتا جس اس کے باوجود وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا جسے انسانی اور اک کو تسلیم کر لینا چاہئے۔ جو حقیقت انسانی کی فطری سوچ اور منطق کو ہر لمحہ مجبور کر رہی ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے۔ یہ کہ ایک ایسی رات کو تسلیم کیا جائے جس نے اس خلوے کو زندگی عطا کی اور ڈارون کسی طبی مسئلہ دلیل کی بنا پر اس حقیقت کے تسلیم کرنے سے انکاری نہیں ہے بلکہ یہ انکار اہل کلیسا کے اس رویہ کی وجہ سے ہے جو اسوں نے اہل علم و دانش کے خلاف اپنی چوری تدبیر میں اختیار کیا۔ ڈارون اس قصبہ کی وجہ سے کہتا ہے "زندگی کے معاملات کی ایسی تفسیر جس میں ایک خالق کے وجود کو تسلیم کیا جائے" رب ہے جس طرح ایک خاص طبی میکانزم میں ایک خلق احوال و ضرورت کو شامل کیا جائے۔" سوال یہ ہے کہ وہ طبی میکانزم کیا ہے؟ میکانزم کا اس حقیقت سے دور کھواصلہ بھی نہیں ہے جو ہمارے فکر و نظر کے سامنے کھڑی ہے اور ہم سے باہر ملاحظہ کر رہی ہے کہ ہم اس کارائش میں یعنی حیات اولیٰ کاراز۔

ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ اس فطری اور منطقی استدلال کے سامنے خود ڈارون بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ جو استدلال باصرار ملاحظہ کرتا ہے کہ خلیہ اولیٰ کے پیچھے خالق کائنات کو تسلیم کیا جائے تو وہ خلیہ اول کو سبب اون کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ اور اگر اس سے کوئی پوچھے کہ یہ سبب اون ہے کیا؟ اس کا اس ماہر حیاتیات کے پاس کوئی جواب نہیں ہے حالانکہ یہ ایک اہم سوال ہے کہ خلیہ اول کے اندر حیات اور زندگی کا موجد کون ہے؟ اس سوال کا جواب دینے بغیر وہ اس خلوے سے اپنے نظریے کا آغاز کرتا ہے جبکہ آج اس کا یہ مشہور نظریہ بھی عمل نظر میں کیا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ زندگی اپنی موجودہ شکل میں اس خلوے کی ترقی و تہ تک پہنچا ہے حالانکہ آغاز حیات کا دو سراسر طریق کار بھی ہو سکتا ہے اور ہے۔

آئندہ حیات کے بدلے میں اہم سوال کا جواب ڈارون نہ دے سکا۔ اس نے فراہم کی راہ اختیار کی اور اپنا ہڈی بومس نظریہ پیش کیا۔ اب اہم رد ہوا اس گلے کے گلے کی طرف لوٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر کیوں ہے کہ ایک ہی حالات و کوائف میں ہیں اور ایک ہی مقام پر یہ مجزہ کیسے ظہور پذیر ہو گیا کہ بعض چیزیں تو اختیار ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں اور بعض دوسری چیزیں اپنی اصل شکل و صورت اور حالت و کیفیت پر قائم رہتی ہیں۔ آغاز حیات بھی ایک مجزہ ہے کہ وہاں خلقت بھی ایک بڑا مجزہ لیکن ان دونوں معجزات سے اس بات کی وضاحت نہیں ہوتی کہ ایک جیسی چیزوں میں سے بعض ختم ہوں اور بعض اپنی اصل حالت پر قائم رہیں۔

اس خصوص صورت حال کی وضاحت دراصل اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ معصیت۔ یعنی بے قید ہے۔ اللہ کی معصیت اس حد تک قانون فطرت سے بھی آزار ہے جسے ہم لازمی اور اٹل سمجھتے ہیں اور ہرے درجوں میں یہ بات بھی ہوئی ہے۔ نہ اس قانون فطرت کی مخالفت ہو سکتی ہے اور نہ اس سے کوئی جزئیہ مستثنیٰ ہو سکتا ہے۔ ہمارے لئے یہ بات کافی ہے کہ اللہ کی معصیت کی نسبت سے یہ عقیدہ لگتا ہے کہ قانون طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارے لئے یہ الجھن اس لئے پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے اعداؤں یا عقلی

یعنی کو ہم نہاد سامی اصولوں کو اللہ تعالیٰ کی رات پر بھی لا رہا منطبق کرتے ہیں اور یہ ہمارے فکر و فکر کی وہ غلطی ہے جو کئی دوسری غلطیوں کو جنم دیتی ہے۔

۱۔ مثلاً ہمیں یہ حق کب پہنچتا ہے کہ ہم قادر مطلق کو اس قانون قانع قرار دیں جس کے ہم کمال ہیں جو ہمارے محدود وسائل کے محدود تجربات سے اخذ کیا گیا ہوتا ہے۔ پھر ہم اپنی محدود قوت مدد کہ کی وجہ سے ان تجربات کی تفسیر کرتے ہیں جس میں غلطی کا امکان ہر وقت موجود ہوتا ہے۔

۲۔ پھر ہم نے قوانین قدرت میں سے کوئی قانون صحیح طور پر سمجھا یا اور وہ فی الحقیقت ہے بھی قانون قدرت۔ لیکن ہمیں یہ کس نے بتایا کہ بس یہ قانون انتہائی اعلیٰ قانون ہے، بے نید و شرط ہے۔ اور اس سے زیادہ کئی اور جامع اور کوئی قانون اور مضبوط نہیں ہے۔ ۳۔ چلو اب لیا کہ وہ قانون اعلیٰ ہے مطلق ہے اور عام حالات میں اس سے مختلف ممکن نہیں ہے لیکن یہ قانون اللہ کا وضع کردہ ہے۔ ذات ہادی کس طرح اپنے بنائے ہوئے قانون میں متغیر ہو سکتی ہے ذات ہادی تو ہر ملل فکر کل ہے۔

فرض یہ تجربہ یوں ہی آگے بڑھتا ہے۔ جدید اہل دعوت کے فکری سواہ میں ایک صحیح ایمانی تصور حیات کا اضافہ کرتا ہے اور موت و حیات کی حقیقت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اس دوسری حقیقت کا اضافہ بھی کرتا ہے جس کی وجہ ہم نے ابھی اشارہ کیا۔ یہ حقیقت کہ اللہ کی صلیب بے قید ہے۔ اور قرآن کریم نے اس حقیقت کو بد ہدایت کر کے اہل ایمان کے ضمیر میں اسے پختہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاکہ اہل ایمان پر اور راست اپنے خدا سے نصیب قائم کریں۔ اس سلسلے میں ظاہری اسباب کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ ان قیادت کو خاطر میں نہ لائیں جو عام طور پر حضور نظر ہوئی ہیں۔ اللہ ہر جگہ رہتا ہے مگر گزرتا ہے۔ اور یہی بات اس شخص نے کی جس کے سامنے اس تجربے کو ہر ایمان کیا تھا۔ **فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**۔ ”میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

اس کے بعد حقیقت موت و حیات کے سلسلے میں ایک تیسرا تجربہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تجربہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کراہا گیا جو امت مسلمہ کے نزدیک ترینی مکرر ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْبِنِّي كَيْفَ النُّوْثِ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِنَّكَ تَمَّا اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْأً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

”جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ”میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟“ فرمایا: ”کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟“ اس نے عرض کیا ”میں تو رکھتا ہوں مگر ان کا طبعیتاً درکار ہے۔“ فرمایا اچھا تو چار پرندے لے اور ان کو اپنے سے دوسرے کمرے میں لے جا اور ایک ایک جگہ پر رکھ دے۔ پھر ان کو پکارنا کہ تمہارے پاس دروازے کھلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت ہی قادر اور

حکیم ہے۔"

یہ قدرت الہیہ کی کلہمگریوں تک رسائی کا ایک شوق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نہایت ہی عظیم الطبع اور سطح مہمان دلوں والے عزم تھے ان کی جانب سے یہ شوق اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ بعض اوقات اللہ کے برگزیدہ اور اقرب المعلقین ہندوس کے دل میں بھی یہ انگ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کلہمگریوں کے راز ہائے ہی پر وہ تک رسائی حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے راضی برضا، خوشو و غصو و غم کرنے والے اور عبادت گزار ہندو کی جانب سے اس خواہش کا اظہار دراصل اسی قسم کی انگ کا نتیجہ ہے۔

اس انگ کا تعلق ایمان، عمل، ایمان یا ایمان کی پہلی اور ثبوت و قرار کے ساتھ میں ہے۔ اس انگ کے ذریعہ حضرت ابراہیم کسی قوی دلیل کا مطالبہ نہ کر رہے تھے یا ایمان کی کمزوری دور کر کے اس میں پہلی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ چہرے تو انہیں پہلے سے حاصل تھیں۔ راز ہائے درون پر وہ تک رسائی دراصل ایک دو سرا ہی دوق ہے۔ یہ ایک قسم کا روحانی شوق ہے۔ ہندو مومن راز ہائے اللہ کے ساتھ مسلک ہو چکا ہوتا ہے۔ علمائے واقعات کو روکنا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ وجود انسانی میں یہ لذت و شوق ایک فطری امر ہے۔ اس کا تعلق ایمان، باطن سے نہیں ہے۔ ایمان باطن، کمال درجہ موجود ہوتا ہے۔ پھر بھی یہ جذبہ کمال درجہ موجود ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ ذات باری سے ہمکلام ہیں۔ رب کریم حضرت ابراہیمؑ سے ہمکلام ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کو اس ہمکلامی سے زیادہ کس ایمان کی ضرورت تھی؟ کس دلیل و برہان کی ضرورت تھی؟ وہ جو چہرہ دیکھنا چاہتے تھے وہ یہ تھی کہ کل خالد قدرت میں قدرت کو کام کرتے ہوئے دیکھیں تاکہ ان کے اس جذبہ حصول راز ہائے درون کو تسکین حاصل ہو۔ وہ اس رازوں کے ہم نفس ہو جائیں۔ اور ان میں مکمل مل جائیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا لمس ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کے ایمان کے لئے کوئی اور ایمان نہیں ہو سکتا تو درجہ کمال میں ہوتا ہے۔

جب حضرت ابراہیمؑ کی گفتگو اور ان کا یہ تجربہ مکمل ہوتا ہے تو پھر یہ چلتا ہے کہ ایمان کے نتیجے میں قلب مومن میں متعدد قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور مومن کامل کے دل میں پیدا ہونے والی یہ انگیں اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ حرم قدرت کے اندر جمائے کی کوشش کرے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۚ قَالَ آيَةُكَ أَنْ تُؤْتِيَ نَارًا مِّنْ جُحِيمٍ ۚ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ مَنَاسِكَ ۖ قَالَ لِيُفْطِنَ قَلْبِي ۖ

"جب ابراہیم نے کہا مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟" فرمایا: "ایسا تو یہاں نہیں رکھتا؟" اس نے عرض کیا "ایمیں تو رکھتا ہوں مگر دل کا طبعان درکار ہے۔" حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ کبھی اطمینان تب حاصل ہوتا جب وہ دست قدرت کو کام کرتے دیکھ لیں۔ اور جذبہ انشائے راز ہائے درون خالد کی تسکین تب ہوتی ہے جب انسان ان رازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور وہ اس پر حیرت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح علم تھا کہ اس کا بندہ اور دوست کا مومن ہے لیکن اس کلیہ سوالیہ محض تسکین شوق اور اعلان دوق کی خاطر ہے۔ سو اس جواب کا یہ سلسلہ اللہ کریم کی جانب سے اپنے اس سطح لہجہ اور عظیم الطبع ہندو کے ساتھ ایک قسم کا اظہار قلب و کرم تھا اور ذرا نوازی تھی۔

غرض اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کے اس شوق تجسس کی تسکین کا سہا فراہم فرما دیا۔ اور اس کو براہ راست ایک ذاتی تجربے سے

دہ چار کر دیا۔

قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْأً
ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"طویرا تو چار پرندے لے لے اور ان کو اپنے سے باہر کر لے۔ پھر ان کا ایک جزء ایک پہاڑ پر رکھ دے۔ پھر ان کو پکار وہ تجھے
پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ مہمت والا قادر اور حکیم ہے۔"

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اب چار پرندے لیں۔ ان کو اپنے ساتھ باہر کر لیں۔ ان کی خصوصیات اور ان کی
نشانیوں کو بھی طرح طرح سے جان لیں تاکہ ان میں سے کسی کو غلطی نہ ہو۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور ان کے اجزاء کو ارد گرد
کے پہاڑوں پر بکھیر دیں۔ اور پھر ان کو پکاریں۔ اب ان کے یہ متفرق اجزاء دوبارہ جمع ہونے لگیں گے۔ ان میں زندگی لوٹ آئے گی اور
دوڑ کر وہ جسمانی طرف لوٹ آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو اپنی کوئی چیز نہ لے کر اپنے ہر طرف ہرایا جا رہا ہے۔ لیکن لوگ اس رات کی تکمیل کے بعد صرف
اس کے گھر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ رات عطا کیے حیات کا راز تھا۔ یہ وہ حیات ہے جو اس کائنات کو عطا کی گئی جبکہ پہلے کچھ نہ تھا اور اب وہ ہر
ذمہ مخلوق کی شکل میں دہرائی جا رہی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اس راز کو دیکھ لیا۔ چند پرندے تھے جن سے زندگی الگ ہو گئی تھی۔ ان کا تیسرا مختلف
مخلقات پر بکھیر دیا گیا۔ اب ان کے اجزاء جمع ہو رہے ہیں اور ان میں دوبارہ زندگی ڈالی جا رہی ہے۔ اور وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ
جاتے ہیں۔

یہ کہہ کر ہو ۲۱ مکی تو وہ راز ہے جس کا اور اک اس بشر کے جملہ قدرت سے وراء ہے۔ یہی انسان اس راز کو اسی طرح دیکھتا ہے
جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا۔ وہ اس کی تصدیق اسی طرح کرتا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی۔
لیکن وہ اس کی حقیقت کا اور اک نہیں کر سکتا اس کا طریقہ واردات اسے معلوم نہیں ہے۔ یہ امر افسوس ہے۔ اور لوگوں کی حالت یہ ہے
کہ وہ علوم اللہ میں سے ایک محدود مقدار کو جان اور پاس کرتے ہیں وہ بھی جس قدر چاہتے ہیں۔ لیکن راز حیات سے اس نے کسی کو آگاہ
نہیں کیا۔ اس لئے کہ وہ انسان کی قدرت اور طاقت کے مقابلے میں بہت ہی بڑا راز ہے۔ اس کو مہمت اللہ سے جس کا اور اک کی نوعیت
سے مختلف ہے۔ اور اس کو راز ارض پر ادائیگی فریضہ خرافات کے سلسلے میں انہیں اس تکوینی علم کی قدرت بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی
خاص شان ہے اور مخلوقات کا شملہ علم اس کے مقابلے میں بہت ہی کوتاہ ہے۔ اور اگر انسان درود اور مستورات میں بھانپنے کی سعی بھی
کرے تو اسے پر دے ہی پر دے نظر نہیں آئے اور حجاب در حجاب نظر آئے گا۔ اس کی یہ سعی حاصل ہوگی اور عالم اسباب کا راز
عبرۃ النبوت تک ہی محدود رہے گا۔

* * * *

درس نمبر ۱۹ ایک نظر میں

اس پارے کے سابقہ تینوں سبق مجموعی طور پر بعض اساسی ایمانی صورتوں کے بارے میں تھے۔ اور ان میں اس تصور حیات کے بارے میں بعض مضامین کی گئی تھیں۔ اور مختلف پہلوؤں سے اس کی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ اس طویل سورت کی اس لائن کا ایک مرحلہ تھا جس پر یہ پوری سورت جاری ہے یعنی انسانیت کی قیادت کے نصب العین کی راہ میں امت مسلمہ پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان سے عہدہ بردار ہونے کے لئے امت کو تیار کرنا جیسا کہ اس سے قبل ہم اس بات کی تشریح کر چکے ہیں۔

یہاں سے لے کر تقریباً اس سورت کے اختتام تک اب بیان کا رخ ان اساسی معاشی اصولوں کے بیان کی طرف ہے جن پر امت مسلمہ کے اجتماعی نظام کی نئی اشکال بنی مقصود ہے۔ اور جن کے مطابق جماعت مسلمہ کی تنظیم بھی مقصود تھی۔ اور یہ اجتماعی نظام دراصل باہم تعاون اور تکمل پر مبنی ہے اور جس کی تشکیل عشرہ مکہ اور خیرات و صدقات پر مبنی ہے۔ اور یہ معاشی نظام اس سودی نظام سے بالکل مختلف ہے۔ جو اس دور جاہلیت میں رائج تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں صدقہ کی فضیلت اور آداب کا بیان کیا جاتا ہے اور یہاں فتنہ کی پہلی ہے۔ اور اگلے اسباق میں آپ پڑھیں گے کہ قرضہ اور تہمت کے اساسی اصول بیان کئے گئے ہیں اور مجموعی طور پر یہ سب چیزیں اسلام کے اقتصادی نظام کا حصہ ہیں اور اسلام کی اشکال زندگی ان پر قائم ہے۔ آگے آنے والے تینوں اسباق باہم مربوط ہیں۔ یہ سب دراصل ایک ہی موضوع (اقتصادیات) کے مختلف پہلو ہیں یعنی اسلام کا اقتصادی نظام۔

اس سبق میں اخلاق فی سبیل اللہ اور دولت کے خرچ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اور اسلام کے ایک اقتصادی پہلو یعنی صدقہ اور اجتماعی معاشی نظام کے بارے میں دور دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اخلاق فی سبیل اللہ دراصل جہاد کی ایک قسم ہے اور یہ بات واضح ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ امت مسلمہ پر فرض کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اللہ کی جانب سے امت مسلمہ پر یہ ذیونی فائدہ کی گئی ہے کہ وہ پوری دنیا میں اس دعوت کو پھیلائے۔ پوری دنیا تک اس نظام کو پہنچائے۔ پوری دنیا میں اہل ایمان کی حمایت کرے اور پوری دنیا سے شرفیلا اور عظیم و زیادتی کو ختم کر دے اور ان تمام قوتوں کو پاش پاش کر دے جو اہل اسلام کے مقابلے میں غالب ہیں اور جو زمین پر تسلط پھیل چکی ہیں اور اہل دنیا کو اللہ کی سیدھی راہ اپنانے میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اور بافتخار دیگر دنیا کو اس خیر عظیم سے محروم رکھنا چاہتی ہیں۔ جس کا حامل اسلامی نظام حیات ہے۔ دنیا کو اس خیر سے محروم کرنا اس قدر بڑا جرم ہے جس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہو سکتا اور انسانی روح اور انسانی قسم اور مال کے خلاف اس سے بڑی دہشت و رازی اور کوئی نہیں ہے۔

اس سورت میں ہر بار اخلاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی گئی ہے لیکن یہاں اخلاق فی سبیل اللہ کے اصول و آداب کو ذرا تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں دستور اخلاق کی تصویر کشی بڑے ہی پیرے اور باخس پر تو سے کی جاتی ہے۔ اس کے اجتماعی اصول اور آداب و اثرات اور فضیلتی مصمرات سے تفصیل بحث کی جاتی ہے۔ ایسے آداب جن کی وجہ سے خود اخلاق کرنے والے کی نفسیاتی اصلاح ہوتی ہے۔ اور دوسری جانب صدقہ وصول کرنے والے کے لئے وہ مفید بن جاتا ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں معاشرتی انکسار یوں برپا ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ اجتماعی طور پر باہم تعاون اور تکمل (Socially Sacral) معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے افراد میں باہم محبت اور ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسانیت ایک بلند مقام تک جا پہنچتی ہے۔ اور جس میں دہندہ اور گیرندہ بالکل ایک ہی سطح کے لوگ بن جاتے ہیں۔

اس حقیقت کے باوجود کہ اس سبلی میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ عمومی ہیں اور کسی رمان و مکمل کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہیں۔ اور ایک دائمی دستور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن یہ بات حد سے پیش نظر رہنی چاہئے کہ اس وقت جماعت مسلمہ کے اندر ایسے حالات موجود تھے جس کی اصلاح کے لئے یہ ہدایات اتنی ہی گہری تھیں۔ اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ آئے والے اور اس میں بھی یہ بات ممکن تھی کہ مستقبل کا کوئی اسلامی معاشرہ بھی ایسی ہی ہدایات کا علاج ہو۔ اس وقت اسلامی معاشرہ میں ایسے اٹھاس موجود تھے جن کی نظروں میں مل ہی سب کچھ تھا اور جن کی اصلاح کے لئے ایسی ضرورت تھی اور جن کے لئے اس طرح کی موثر روحانی اثر اندازی کی ضرورت تھی۔ انہیں ضرورت تھی کہ ضرب اور مثل کے درمیان حقائق کو ان کے مظاہرے میں لایا جائے اور یوں بات ان کی دلی گہرائیوں تک اتر جائے۔

اس وقت کے معاشرے میں اگر ایک طرف ایسے لوگ تھے جو سود خوری کے بغیر کسی کو مال دینا تصور نہ کر سکتے تھے تو دوسری طرف اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جو ہاں باخراست خرچ کرنے والے تھے یا محض دکھلاوے کے لئے خرچ کرتے تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جو خرچ کر کے مسلسل احسان جتلاتے تھے اور یوں دوسروں کے لئے باعث اذیت ہوتے تھے۔ بعض ایسے تھے جو ردی اور بیکار ملوکارانہ انداز کے ہم پر دیتے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ بہرمل غلصانہ طور پر اللہ کی راہ میں بھی انفاق کرنے والے موجود تھے جو اپنے بہترین مبالغہ خرچ کیا کرتے تھے جو اگر سو نقد و عمل کا تقاضا خفیہ طور پر خرچ کرنے کا ہو تو حنیف خرچ کرتے تھے اور اگر سو نقد و عمل علی الاطلاق خرچ کرنے کا ہو تو اطلاق خرچ کرتے تھے۔ یہ خرچ غافلانہ طور پر خرچ کر کے لئے 'پائل پانک' اور سحر ہوتا تھا۔

اور نہ کوہ ہلا اور ہوں قسم کے افراد جماعت مسلمہ میں اس وقت موجود تھے۔ ہمیں اس حقیقت پر غور کرنا چاہئے اور اگر اسے پائیں تو یہ ہمارے لئے نہایت مفید ہوگی۔

اس حقیقت سے پہلا فائدہ یہ ہو گا کہ ہم اس کتب کی حقیقت کو صحیح طرح پاسکیں گے۔ اور اس کے مقاصد ہم پر واضح ہوں گے۔ ہمیں ہوں نظر آئے گا کہ قرآن کریم ایک زندہ اور متحرک حقیقت ہے۔ ان واقعات کی روشنی میں وہ ہمیں مسلسل سرگرم اور متحرک نظر آتا ہے اور قرآن کریم کی یہ تحریک جماعت مسلمہ کے اندر نظر آتی ہے۔ اس کا مقصد واقعی حالات سے ہے۔ وہ بعض واقعات اور حقائق کو برقرار رکھتا ہے اور بعض حالات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یوں یہ جماعت قدم قدم آگے بڑھ رہی ہے۔ اور قرآن ان حالات کا مقابلہ کر رہا ہے۔ وہ مسلسل فعال اور متحرک ہے۔ اس کی حرکت میں تسلسل اور دوام ہے۔ وہ زندگی کے عملی میدان میں برسرِ پیکار ہے۔ قرآن کریم ہی اس معاشرہ میں واحد ترقی پسند متحرک اور عملی میدان میں آگے بڑھنے والا عنصر ہے۔

آج ہمیں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اس نوح پر قرآن کریم کا احساس کریں اور دیکھیں کہ قرآن کریم ایک زندہ حقیقت، متحرک اور آگے بڑھنے کے لئے اقدام کرنے والا ایک فیکٹر ہے۔ اس لئے کہ آج تحریک اسلامی، نظام زندگی، اور اسلامی معاشرہ کے ناپید ہونے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ قرآن کریم جس طرح ہم نے اسے محسوس کیا ہے اور سمجھا ہے وہ مثالی تاریخ کے زندہ دھارے سے لگ تھلک ایک کتب ہے۔ حج قرآن کریم کو جس طرح ہم نے سمجھا ہے وہ اس نظام زندگی کا کوئی نقشہ پیش نہیں کرتا جو کبھی ہی قرآن مثلاً اس کے اندر میں پر وجود میں لایا تھا اور جو جماعت مسلمہ کی تاریخ میں کبھی زندہ حقیقت تھی۔ اور اب ہمیں یہ سبق یاد نہیں رہا ہے کہ اس وقت کے مسلم ممالک کے لئے قرآن حکم الیوم (Order of the day) تھا یعنی ان کے لئے قرآن کریم ایسی ہدایات تھا جس پر عمل ضروری تھا۔ ان پر فرض تھا کہ وہ ہر روز کی ہدایات کو عملہ بند کر دیں۔ ہمارے فہم و ادراک میں وہ عملی قرآن کو یاد کر گیا ہے۔ اور ہم قرآن کریم کو اس طرح دیکھنے اور محسوس کرنے کی کوشش میں کرتے جس طرح اسے دورِ اول کے مسلمانوں نے سمجھا اور محسوس کیا۔

ہر امر عمل یہ بن گیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو سلیبت ہی خوش الحالی اور گلوکاری کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جھوٹے ہیں یا طرا و جہاں اس سے کچھ چار بجمل اور ناقابل فہم و ناقابل تکرار لیتا ہے یہ ہم اس کی تلاوت بطور اور کرتے ہیں جس سے سونٹیں صوفیوں کے دل میں دھندلکھتی اور قلبی اطمینان کی ایک مسم اور بھل سی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ تلاوت قرآن میں یہ سب فائدے بھی موجود ہیں لیکن ان تمام فوائد کے ساتھ ساتھ اصل مطلوب یہ ہے کہ قرآن قلب مومن میں فہم و فراست اور عمل و حرکت پیدا کر دے۔ اسے زندہ کر دے۔ اعلیٰ ترین مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے دل و دماغ میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ قرآن کریم کی ہدایات کے ساتھ ساتھ ایک زندہ اور عملی زندگی لے کر چلا کر ہے ایسی زندگی جسے قرآن میں رائج کرنا چاہتا ہے اور جس کے لئے اس کا رول ہوا ہے۔ ایسی زندگی جسے مومن اس عرصہ کا رول اور اس میں اور اس میدان تکفل میں پائے جس کے لئے ایک مومن اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتا ہے۔ کیونکہ امت مسلمہ کی زندگی میں یہ تکفل ایک لازمی امر ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ ایک مسلمان قرآن کریم کی طرف اس نیت سے متوجہ ہو کہ وہ اس سے اپنی زندگی کا لائحہ عمل اخذ کرنا چاہتا ہے۔ نیز اس طرح جس طرح ”مسلم اول“ کرنا تھا۔ وہ آج کی زندگی ”آج“ کے واقعات ”آج“ کے مسائل جو اس کے در گرد و پا ہیں ان سے بد سے جس قرآنی ہدایات و اشارات کا طلبہ کرے۔ اسے چاہئے کہ وہ امت مسلمہ کی تاریخ کی تشریح بھی قرآنی ہدایات کی روشنی میں کرے۔ قرآنی کلمات و اشارات کو اسلامی تاریخ کی تشریح قرار دے۔ اور یوں محسوس کرے کہ اسلامی تاریخ قرآن کریم سے کوئی علیحدہ تاریخ نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ قرآن کی تاریخ ہے۔ اور آج امت مسلمہ جس صورت حالات سے دوچار ہے وہ بھی قرآنی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ آج کے حالات اس لحاظ کا منتظر ہیں جو اس امت کے اسلاف کو پیش آئے۔ اس وقت بھی قرآن اس حالات و حوادث میں ایک مہین تبدیلی کا خواہی تھا اور آج بھی یہ قرآن وہی ہی تبدیلیاں چاہتا ہے۔ اس لئے ایک مومن یہ محسوس کرنا ہے کہ جس طرح یہ قرآن اس امت کے لئے کتاب عمل تھی ”آج“ میرے لئے بھی کتاب عمل ہے۔ آج بھی وہ چاہتا ہے کہ اپنے شب و روز کے معاملات میں پیش کردہ معاملات میں قرآن کی طرف رجوع کرے گا۔ وہ اس کے تصورات اور اس کی فکر کا اصول اسی ہے۔ وہ آج بھی اس کی تفسیر اور اس کی حدود و عمل کا حقیقی محرک ہے۔ وہ کل بھی اس کے لئے محرک ہے اور ہمیشہ کے لئے اس کی زندگی کا محور ہے۔

اس حقیقت کے سمجھ لینے کا دوسرا فائدہ یہ ہو گا کہ اس سے ہمیں انسانی فطرت اور انسانی مزاج کی حقیقت اور ماہیت کا واضح اور اک ہو جائے۔ دعوت اسلامی دور اس کے مائد کردہ فرائض اور واجبات کو ہمیشہ اس انسانی فطرت سے واسطہ پڑا ہے۔ ان آیات میں پہلی اسلامی جماعت کے حوالے سے ”انسانی فطرت کا وہ واضح نقشہ کھینچا گیا ہے اس سے اصلی فطرت اپنی اصل شکل اور ماہیت میں واضح ہوئی ہے۔ اس پہلی جماعت پر قرآن نازل ہوا تھا۔ اس جماعت کے ممبران و مرنی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس جماعت کی صفوں میں بعض کمزور پہلو موجود تھے۔ جن کی اصلاح کی ضرورت تھی جن کی طرف مستحق توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ اور جن کی شانہ و اور جن کی رعایت کی ضرورت تھی۔ یاد رہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اصلاح کرنا اس بات کے متعلق نہیں کہ وہ امت کے تمام طبقات سے برگزیدہ تھے۔ اس حقیقت کا اور اک اہم حصہ ہے۔ یوں ہم ایک انسانی جماعت اور تنظیم کی حقیقت و ماہیت سے ”خبردار“ تعریف کے سمجھ سکیں گے۔ بغیر اس کے کہ اس پر مصنوعی حل چڑھائے ہوئے ہوں۔ بغیر اس کے کہ اس کے بارے میں کسی قسم کے گمراہ کن تصورات قائم کئے جائیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ سے مایوسی کے یوں پھٹ جاتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام انسانیت کے لئے جو مقام بلند تجویز کرتا ہے ہم اس سے بہت دور ہیں۔ لہذا ہمارے لئے کافی ہے کہ ہم اس راہ پر چلتے رہیں۔ اس مقام بلند تک پہنچنے کی جدوجہد جاری رکھیں۔ اس سے ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس حقیقت کو پہنچتے ہیں کہ

لوگوں کو مقام بلند اور کمال کے اعلیٰ درجوں تک پہنچانے کے لئے مسلسل دعوت کی ضرورت ہے۔ اس میں کسی وقت بھی کمی ہستی یا بوسہ اور وقفہ نہیں ہونا چاہئے۔ اگرچہ بعض نفوس میں نقص اور عیب پایا جاتا ہو کیونکہ انسان تو ہوتا ہی ایسا ہے۔ نہان مسلسل دعوت اور اصلاحی جدوجہد کے نتیجے میں اصلاح پوری کی راہ پر آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ اسے قرآن کے مقام بلند تک پہنچانے کے لئے مسلسل دعوت کی ضرورت ہے۔ اسے ہمیشہ ہلائی کی یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ بیش اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے سامنے ہلائی کو ابھی صورت میں اور شرک و فحش صورت میں مسلسل پیش کیا جاتا ہے۔ اور کردار کی کمزوری اور نقائص سے اس کے دل میں مسلسل صحت بخانا چاہئے۔ اور جب بھی وہ بے راہروی اختیار کرے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صحیح راہ پر ڈال دیا جانا چاہئے کیونکہ زندگی کا یہ سفر بہت ہی طویل اور گھٹن ہے۔

اس سے ہمیں خیر نائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سادہ حقیقت کو ابھی طرح دیکھتے ہیں جس سے ہمارا ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ کہ انسان بہر حال انسان ہے۔ دعوت اسلامی بہر حال اسلام کی طرف بلاتا ہے۔ اور یہ معرکہ بہر حال انسانوں کا معرکہ اور انسانی جدوجہد ہے۔ یہ معرکہ سب سے پہلے اپنی ذات کی کمزوریوں، اپنے ذاتی نقائص اور نفس انسانی میں پوشیدہ جدوجہد حرم اور بخل کے خلاف ہے۔ اس کے بعد انسان کے ارد گرد ہمیں ہوئی زندگی میں باطل، شر، ظلم اور مکرابی کے خلاف معرکہ ہے۔ یہ ایک قسم کی دو طرفہ جنگ ہے جو ایک داعی کو کرتی ہے۔ اور اس کو ارض پر جماعت مسلمہ کی پذیرش کو یہ دو طرفہ جنگ لڑنا پڑتا ہے گی۔ جس طرح قرآن کریم کو پہلی مرتبہ یہ جنگ لڑنا پڑی تھی اور سوا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یہ جنگ لڑنا پڑی تھی اور اس مسلسل معرکہ کے دوران یہ امر لازمی ہے کہ کچھ غلطیاں بھی ہوں، غلط فہمیاں بھی ہوں اور اس شخص راہ کے مختلف مراحل میں بعض نقائص اور بعض کمزوریوں کا تصور بھی ہو۔ اور نئے واقعات اور نئے تجربوں کے دوران ان نقائص اور لغزشوں کی اصلاح بھی ہوتی رہے۔ اور اصلاح و ہدایت کے معاملے میں قرآن کریم نے جو طریقہ نکال اختیار کیا ہے اس کے مطابق لوگوں کے دوسروں کی اصلاح ہوتی رہے۔ پہلی میں بھری بات کون گناہ پہلے کہ چکا ہوں کہ ہم تمام جماعت اور اپنی زندگی کی تمام جنگ و دو میں قرآن مجید کو اپنا مشیر اور ہادی بنادیں۔ یوں نظر آئے کہ ہمارے خیالات و شعور میں ہماری عملی زندگی میں اور ہمارے تمام معاملات میں قرآن کریم یوں جاری و ساری ہے جس طرح پہلی جماعت مسلمہ کی زندگی میں وہ پوری طرح جاری و ساری تھی۔

درس نمبر ۱۹ تشریح آیات

آیت نمبر ۲۷۱ تا ۲۷۴

اب ہم اس سبق کی قرآنی آیات و نصوص کی تفصیل تشریح کرتے ہیں۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَكْبَتْتَ
مِئَةَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُكُوتَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَ
اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

”جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثل ایسی ہے جیسے ایک دانہ بڑا جائے اور اس سے سات
ہائیس نکلیں اور ہر مال میں سودا لے ہو۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے انفرادی عطا کرتا ہے۔ وہ فراخ دست بھی ہے اور عظیم بھی۔“
اسلامی نظام زندگی کا آغاز قرآن و احکامات سے نہیں ہوتا۔ اسلام اپنے کام کا آغاز ”محبت قلب اور نیکی کی تحریک سے کرتا ہے۔
وہ سبیل شعور کو بگاتا ہے اور انسانیت و زندگی میں زندہ جذبات پیدا کرتا ہے۔ وہ انسان کے مسائل اور مشاہدہ کے لئے زندگی کی ایک ایسی تصویر
پیش کرتا ہے جو چھوٹی ہے مگر سچی ہے اور آخر کار ایک مفید پل دیتی ہے۔ انسان اس سے شرم حاصل کرتا ہے۔ وہ انسان کے سامنے فعل کی
مثل پیش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور زمین کا ایک عام علیہ ہے۔ کھیتی ایک دانہ لیتی ہے لیکن بیٹکڑوں دانے والی دیتی ہے۔ غم اور بچ کی
نسبت سے وہ کی گامحاصلات دیتی ہے۔ قرآن کریم میں یہ زندہ مظہر ان لوگوں کے سامنے رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی کئی خرچ
کرتے ہیں۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَكْبَتْتَ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُكُوتَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ

”جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثل ایسی ہے جیسے ایک دانہ بڑا جائے اور اس کی سات ہائیس
نکلیں اور ہر مال میں سودا لے ہو۔“

تعبیر کا یہ صورتی انداز حسیہ و قلب کے عمل پر جائز تھا ہے۔ ایک دانہ بڑا کر سات سودا لے بن جاتا ہے لیکن اس معنوم کو قرآن
مجید حس زندہ و تابندہ انداز میں پیش کرتا ہے وہ نہایت ہی حسین و جمیل ہے۔ اس سے انسانی شعور میں ایک قسم کا غور و غور و غور پیدا ہوتا
ہے۔ انسانی ضمیر جاگ اٹھتا ہے۔ ایک زندہ اور بڑھنے والی فصل کا منظر سامنے آتا ہے۔ ایک زندہ طبیعت کا ہر ہول ہے۔ پید اوپر دیکھنا وانا
ایک ہر اہم اہمیت نظروں کے سامنے آتا ہے۔ عام بہالت کا ایک عام اور عجیب جیل پانڈوہ تجربہ سامنے آتا ہے۔ ایک نل پر سات ہائیس ہیں

اور ہر حال میں سودا کرتے ہیں۔

اس زندہ اور مالی منظر کے سامنے انسانی ضمیر بھی ہل دینا کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن دراصل وہ دینا نہیں بلکہ لیتا ہی ہے۔ یوں یہ عطا اور داد و بخش ایک ایسے راستے پر جاتی ہے جس میں وہ کئی گنا سود نہ پاتی ہے۔ یوں انسان کا جذبہ داد و بخش کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ فصل کی طرح کئی گنا زیادہ محصولات لیتا ہے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ حاصلات دیتا ہے۔ بھیر سب دیتا ہے اور بے شمار دیتا ہے۔

وہ اپنی مخلوق کے لئے اس کے رزق میں اس قدر فراوانی کرتا ہے جو بے حد و حساب ہوتی ہے۔ اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ **وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**..... "وہ فراخ دست بھی ہے اور عظیم بھی۔" وہ اس قدر فراخ دست ہے کہ جس کی عطایاں کوئی جی نہیں ہے۔ وہ نہ ختم ہونے والی ہے اور نہ اس کے عرش میں کمی آنے والی ہے۔ وہ عظیم ہے۔ وہ بیوقوف کا مالک ہے۔ نیت ورنہ کی پر بھی اجر دیتا ہے۔ اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا انفاق فی سبیل اللہ ہے جو بڑا عطا ہے اور نفع بخش ہے اور وہ کون سی بخور و کرم ہے جسے اللہ خلقی دنیا و آخرت میں دو چند کر دیتا ہے؟ جس کے لئے چاہے۔ یہ انفاق وہ ہے جو انسانی جذبات کو بلند کر دے اور انہیں پاک و صاف کر دے۔ وہ انفاق فی سبیل اللہ وہ ہے جو کسی سلسلے کی شرافت و عزت نفس نہ کچلے۔ وہ انفاق جسے دلی طہارت و در صفائی کے نتیجے میں رو بہ عمل لایا جائے۔ وہ محض جذبہ و مشائے انہی کے تحت کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد پیش نہ کرے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچہ کر کے پھر احسان نہیں جانتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اور ان کے لئے کسی رنج اور خوف کا سوا کچھ نہیں۔"

احسان جتنا ایک مکروہ، پسندیدہ اور گھٹیا اور بے کی حرکت ہے۔ یہ ایک ایسا شعور ہے جو سلامت ہی پست ہے۔ نفس انسانی صرف اس صورت میں احسان جلتا ہے جب وہ بھولنے، احساس برتری میں مبتلا ہو اور اسے غلطی کا رنگ لگا ہوا ہو۔ یاد گیرندہ کو ذلیل کرنا چاہتا ہو، یادہ دل میں یہ خواہش رکھتا ہو کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے اس فعل انفاق کو پسندیدہ نظروں سے دیکھیں۔ اس صورت میں بھی سطح نظر لوگ ہیں۔ اللہ کی ذات نہیں ہے۔ یہ تمام جذبات ایسے ہیں جو کبھی ایک ہائیز دل میں پران نہیں چڑھ سکتے۔ اور نہ ہی ایسے جذبات ایک سچے مومن کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ پس احسان جتنا ایک وقت ایک دہندہ کے لئے اور گیرندہ کے لئے موجب اذیت ہے۔ دہندہ کے لئے اذیت یہ ہے کہ اس کے دل میں کہہ غرور پیدا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال اور یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ایک بھائی اس کے سامنے ذلیل اور شکستہ حال صورت میں ٹکا ہو۔ اور خود دہندہ کے دل میں غفلت، دیا کاری اور اللہ سے دوری کے جذبات پیدا ہوں اور گیرندہ کے لئے اذیت یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمتر اور شکستہ حال تصور کرتا ہے اور پھر اس کے دل میں خلعت اور انتقام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ سے اسلام کی غرض صرف یہ نہیں ہے کہ ایک خدا کو پر کر دیا جائے کسی کی عبادت چوری ہو اور بسو کا بیٹ بھر جائے۔ صرف یہ غرض ہرگز نہیں ہے۔ اس سے اسلام ایک طرف تو عطا کنندہ کی اخلاقی تعمیر کا ہندوستان کرنا

ہے۔ اس کے شمس کو پاک کرتا ہے۔ اس کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبہ کو بھرتا ہے۔ اور ایک مسلم بھائی اور بھائی کے درمیان رابطہ پیدا کر کے ہمیشہ انہیں درمیان صرف درختے انہی کے لئے اسے ایک فیکری ادا اور پر کھد کرتا ہے۔ اسلام ایک دہندہ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اس پر اللہ کا فضل ہے اور اس نے اس فضل کے ہارے میں اللہ سے ایک عہد بھی کر رکھا ہے اور وہ عہد یہ ہے کہ وہ اس فضل و رحمت سے بغیر اسراف کے بھر ضرورت کھائے بھی اور اس سے فی سبیل اللہ خرچ بھی کرے۔ یعنی بغیر کسی رکاوٹ اور احسان جنگلے کے۔ دوسری جانب اس سے اللہ تعالیٰ گیرندہ کی دلجوئی اور رصندی کا سامان بھی کرتے ہیں۔ اور یوں ایک انسان اور ایک انسان اور ایک مومن اور مومن کے درمیان اچھے تعلقات بھی قائم ہو جاتے ہیں۔ اور اسلامی معاشرہ میں یہ ظہور بھی نہیں رہتا کہ اس کے درمیان قدون و کفائل ہو۔ یوں ایک اسلامی معاشرہ کی تعمیر میں وحدت اس کے رتکات میں کیسلی اس کے فضل و رصنداریوں میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن احسان جتانے سے یہ تمام فائدے فتم ہو جاتے ہیں اور انسانی سبیل اللہ ربر اور آگ بن جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے اچھے اور اس کی زبان سے کسی گیرندہ کو کوئی اذیت نہ پہنچی ہو لیکن مجرا احسان جتانے ہی اذیت ہے۔ یہ بذات خود جسم اذیت ہے۔ اس سے انفع ہے اثر ہو جاتا ہے۔ معاشرہ کے اندر تفرق پیدا ہوتا ہے اور افراد معاشرہ کے درمیان دشمنیاں اور طریش پیدا ہوتی ہیں۔ جدید علوم نصیات کے ماہرین اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ احسان جتانے کا احسان کرنے کے نتیجے میں پکارا خرمن اور وہ شخص جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہے کے درمیان کسی۔ کسی وقت دشمنی سرور پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اس مسئلے میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک گیرندہ اپنے دل کی دل میں احساس کتری اور معطلی کے سلسلے اپنے ضعف کے ہدات اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے۔ اور یہ شعور ہر وقت اس کے دل میں چھپتا رہتا ہے۔ اور ایک احسان مند شخص اس شعور پر غلبہ پائے کے لئے رومل میں خود احسان کنندہ پر حسد اور ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں اس کی دشمنی کو چھپا لیتا ہے۔ اس لئے کہ احسان کنندہ کی نسبت سے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے اور خود احسان کنندہ بھی یہ شعور اپنے اندر پیچھے لکھ لیتا ہے کہ وہ اس شخص کے مقابلے میں برتر ہے۔ اور یوں یہ شعور یعنی ایک جانب احساس برتری اور دوسری جانب احساس کتری ایک دوسرے کی دشمنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

جے شک ماہرین نصیات کا یہ تجربہ بعض اوقات جاتی اور غیر اسلامی معاشروں کے درمیان بالکل درست لگتا ہے۔ یہ جاتی معاشرے ایسے ہوتے ہیں جن میں نہ اسلامی روح ہوتی ہے نہ اس میں اسلامی افکار کی حکمران ہوتی ہے۔ لیکن اسلامی نظام زندگی نے اس مسئلے کو بالکل ایک نئے ادا میں حل کیا ہے۔ وہ یوں کہ اسلام تمام لوگوں کے دل و دماغ میں یہ حقیقت بھناتا ہے کہ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے جو رزق اور دولت مل ثروت کے ہاتھوں میں ہے وہ اس کے محفوظ امین ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار جاہل سے جاہل شخص بھی نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ دولت و ثروت کے قریبی اور دور کے تمام اسباب اللہ کے پیدا کر رہے ہیں۔ ان اسباب میں سے کوئی سبب بھی انسان کے دائرہ قدرت میں نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کا ہوا ہے۔ گندم کا ایک دانہ لیجئے اس کی پیداوار میں اس کائنات کی کوئی قوتیں شریک ہوتی ہیں۔ سورج سے لے کر زمین تک اور پانی سے لے کر ہوا تک۔ ان میں سے کوئی قوت بھی انسان کے دائرہ قدرت میں نہیں ہے۔ گندم کے ایک دانے پر تمام دوسری اشیاء کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ چاہے وہ کپڑے کا ایک ریشہ ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ یوں اس تصور کے ساتھ اگر کوئی صاحب ثروت اگر کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز خرچ کرتا ہے۔ نیز اس تصور کے مطابق اگر کوئی شخص کوئی نیکی کر کے اپنی آخرت کے لئے جمع کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کا پی گناہ جز دے گا۔ اللہ یہ بلو اور شخص اس بلو اور شخص کے اخروی جز کا ایک سبب بن جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اللہ و عطا کے لئے ایسے آداب مقرر فرمائے ہیں جن کو عمل ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ آداب انسانی دل و دماغ میں یہ

صور رائج کرتے ہیں کہ کوئی دینے والا معلیٰ نہ کرے اور نہ کوئی لینے والا احساس کمتری کا شکار ہو، اور دونوں اس آداب و اصول کا لحاظ رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان دوسروں کے لئے وضع فرمائے ہیں۔ اور ان محدود کی پوری پوری پابندی کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لئے ہیں۔ فرماتے ہیں

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ "ان کے لئے کسی خوف کا موقع نہ ہو گا۔" یعنی ان کے لئے نہ یہ خطرہ

ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی ہوگی نہ یہ خطرہ ہے کہ وہ عریض ہو جائیں گے اور نہ یہ خطرہ ہے کہ ان کا کوئی اجر ضائع ہو گا۔

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ "اور نہ ان کے لئے رنج و ملال کا موقع ہو گا۔" یعنی دنیا میں بھی ان کے لئے

کوئی رنج نہ ہو گا۔ اور نہ آخرت میں انہیں یہ سے دوچار ہو کر وہ یائس ہوں گے۔

بذل و انقیاد کی مذکورہ بات حکمت کی نائید مزید کے لئے اور اس بات کی مزید ضمانت کے لئے مطلق فی سبیل اللہ سے اصل فرض و

غایت تہذیب نفس اور اصلاح القلوب ہے۔ در عطا کنندہ اور گیرندہ کے درمیان محض دینی محبت کا پیام ہے، اگلی آیت میں کہا جاتا ہے۔

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى ۖ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿۲۰۷﴾

"ایک منطوق اور کسی ناگوار بات پر دار سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔" اور اللہ سہ نیاز ہے اور

بردباری اس کی صفت ہے۔"

یہاں یہ پہلو کر دیا جلتا ہے کہ جس صدقہ کے بعد اللہ اور کوارت دی جاتی ہو "یہ صدقہ کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس

سے تو ایک منطوق اور ایک نرم بات ہی بہتر ہے۔ ایک انہی بات سے دلوں کے رنج جڑ جاتے ہیں۔ اس سے خوشی اور رضامندی پیدا ہوتی

ہے جس سے رنج مٹ جاتا ہے۔ معافی اور چشم پوشی سے دلوں کی میل دور ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بدلے بھالی چارہ اور دوستی پیدا ہو

جاتی ہے۔ ایسے حالات میں منطوق اور غلو درگزر دوستی اور اخوت کے راستے میں خشیت اول کا کام دیتے ہیں۔ اس سے نفوس میں

پاکیزگی اور دودلوں میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔

یہ بات کہنے کے بعد کہ صدقہ عطا کنندہ کی طرف سے گیرندہ پر کوئی برتری نہیں اس لئے کہ صدقہ کر کے ایک شخص دراصل اللہ تعالیٰ

کو قرض دیتا ہے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَلِيمٌ "اور اللہ سہ نیاز ہے اور بردباری اس

کی صفت ہے۔" وہ عطا کنندہ کی ایسی عطیہ مستثنیٰ ہے جس کے بعد وہ ایک غلام کو اذیت دیتا ہو اور وہ بردبار ہے۔ کیونکہ وہ اپنے بندوں کو

سب کچھ دیتا ہے اور پھر بھی وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سزا دے میں غفلت سے کام نہیں لیتے اور یہی سبیل سے

انہیں ازیت دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو سب کچھ دیتا ہے اور سب کچھ دینے سے بھی پہلے انہیں دہرہ عطا کرتا ہے۔ لہذا بندوں کو بھی

چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے بردباری سیکھیں۔ وہ اگر اللہ کے دے میں سے کچھ کسی کو دے بھی تو فوراً ہی اس احسان مند کے درپے آزاد

رہے ہرچہ۔ ایسے حالات میں جبکہ نہیں اس کی کوئی بات پسند نہ ہو یا یہ کہ وہ احسان مند شخص ان کا شکر یہ ادا کر رہا ہو۔

قرآن کو ہم ہر بار لوگوں کے سامنے صفات برداری کا ذکر کرتا ہے۔ اور مطلوب یہ ہے کہ لوگ حتیٰ الوسع اپنے اندر وہ صفت پیدا

کریں۔ اسلامی زندگی کے آداب میں سے یہ ایک اہم طرز عمل ہے کہ ایک مسلم اپنے اندر صفات برداری پیدا کرنا ہے اور اس رواہ کے

مختلف مراحل مسلسل طے کرتا رہے۔ اور ان صفات میں سے جو حصہ اس کا ہے وہ اسے حاصل کرتا رہے۔ اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کی صلاحیتوں کے مطابق۔

جب یہ دھدانی تڑ اپنی اختلاص کو پھولیتا ہے اور جو لوگ اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جب ان کے سامنے ترقی پذیر اور مفید زندگی کے طبعی مظاہر پیش کر دیئے جاتے ہیں اور یہ افق ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی احسان مندی، احسان جفاکار ازیت رسانی نہیں ہوتی اور یہ اشلہ دینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے افق اور ایسے صدقات اور احسانات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے بعد اپنا رسانی ہو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ رازق اور دانا ہے۔ وہ اپنا قہر و غضب نازل کرنے میں اور ازیت رسانی میں جلد بازی نہیں کرتا۔ غرض جب یہ دھدانی تڑ اپنی ان اختلاص تک جا پہنچتا ہے۔ تو اب روئے سخن ان لوگوں کی طرف بھر جاتا ہے جو اہل ایمان ہیں کہ وہ احسان جفاکار اور احسان کے بعد ازیت دے کر اپنے صدقات اور نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔

قرآن میں ان کے سامنے ایک عجیب صورت حال کی منظر کشی کرتا ہے۔ یہ دو منظر ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں۔ جو پہلے منظر کے ساتھ ایک جگہ ملتے ہیں۔ پہلا منظر یہ تھا کہ ایک کھیت ہے جو لٹو لٹا پاتا رہا ہے۔ لیکن ان دو نئے مناظر میں اس افق کی تکمیل اللہ کا مزاج بتایا جا رہا ہے جو غافل نہ ہو اور اس افق کی حقیقت بھی بتائی جاتی ہے جو احسان مندی اور ازیت رسانی کے ساتھ ہو اور یہ منظر قرآن کریم کے اس اسلوب میں ہیں جو وہ فن کلاسنہ تصویر کشی کے لئے اختیار کرتا ہے یعنی مفہوم اور معنی کو ایک مشخص شکل میں پیش کیا جاتا ہے اور اس میں کسی عمل کے اثرات متحرک شکل میں ہوتے ہیں اور یہ منظر کشی ایسے حالات میں ہوتی ہے کہ پورا نظارہ اگلے تخیل کے سامنے ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ
مَالَهُ رِيقًا وَنَسَاءً وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا
كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٩٠ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُم ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْيِئًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ
أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْثَمَهَا ۖ ضَعْفَيْنِ ۚ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ ۖ قَطَلٌ ۚ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٩١

۹۰ اے ایمان والے! اپنے صدقات کو احسان جفاکار اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح نہ خاک میں نہ غارو! جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس شخص کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان جی، جس پر مٹی کی تہہ جی ہوتی جی۔ اس پر جب دور کامیاب رہے مٹی بھری اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر

کے جو نیکی کاتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مل محل اللہ کی رضا جوئی کے لئے دل کے پورے نکتہ و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک بھاگ ہو۔ اگر زور کی بدش ہو جائے تو درگنا پھل لائے اور اگر زور کی بدش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھواری اس کے لئے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔

یہ سہو پہل منظر یہ ایک محل اور دو اجزاء سے مرکب منظر ہے جو اپنی فعل وضع اور اپنے نتائج کے اعتبار سے ایک دوسرے کے متضاد منظر ہیں۔ ہر منظر کے پھر مختلف اجزاء ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ متناسق ہیں۔ وہ تعبیر اور مظاہرے کے اعتبار سے بھی باہم متوافق اور ہم رنگ ہیں۔ اور معانی اور جذبات کے اعتبار سے بھی جو سہلی اور جو جذبات اس منظر کشی سے پیدا کرنے مطلوب تھے۔ جن کا اہتمام اس پوری منظر کشی سے مطلوب تھا یا جو شعور ان منظر کی وجہ سے پیدا کیا جانا مطلوب تھا۔

پہلے منظر میں ہمیں ایک ایسے دل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو پھر سے بھی خفت ہے۔ **كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو محض لوگوں کے دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے۔ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ اسے ایمان کی تردید کی اور محاسن کا شعور نہیں ہوتا لیکن وہ اپنی اس سنگ دلی پر ریاکاری کا پردہ ڈالتا ہے۔ یہ دل جس پر ریاکاری کا پردہ ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو اور اس پر مٹی کی تہہ بھی ہوئی ہو۔ ایک ایسا پتھر جس پر کوئی تردید کی نہ ہو جس میں کوئی نرمی نہ ہو۔ اس پر مٹی کی ایک ہلکی سی تہہ ہو اور جس کی خلق اور ارشاق کو اس تہہ نے چھپا رکھا ہو۔ بینہ اسی طرح جس طرح ایک شخص اپنی ریاکاری کی وجہ سے اپنے اس دل کی کیفیت کو چھپا لیتا ہے جو ایمان سے خالی ہو۔

قَاصَابَةٍ وَّابِلٌ فَتَوَكَّاهُ صَلْدًا اس پر جب زور کا یہ ہر ساتو ساری مٹی بہہ مٹی اور صاف چٹان کی چٹان دہ مٹی۔ موسلا حد بدش نے مٹی کی اس خفیف تہہ کو ختم کر دیا۔ چٹان ظاہر ہو گئی اور وہ کیا تھی؟ ایک سخت اور مضبوط اور کرسٹ چٹان۔ جس پر کوئی روئیدگی ممکن نہ تھی۔ نہ اس سے کسی قسم کی پیدوار حاصل ہو سکتی تھی۔ یہی مثال اس دل کی ہے جو اپنا مل محل ریاکاری کے طور پر خرچ کرتا ہے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو گا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔

اس منظر کے بالکل متضاد ہے ایک دل ہے جو ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ایمان کی تردید کی سے سرشار ہے۔ وہ اپنے مل کو محض رضائے فی کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ اسے پورا پورا یقین ہے کہ وہ جو کچھ خرچ کر رہا ہے اس کا وہ اجر ضرور پاسے لگا اور یہ خرچ وہ محض اپنے ایمان اور نظریے کے تقاضے کے طور پر کرتا ہے۔ یہ نظریہ اس کے دل کی گہرائیوں میں رچا بسا ہے۔ ایک طرف یہ مل ریاکاروں ہے اس کو ایک ایسے پتھر کے ساتھ مشابہ دی گئی ہے جس پر مٹی کا ایک خفیف سا پردہ ہے۔ اور دوسری جانب ایک ایسا دل ہے جو ایمان سے بھرپور ہے اور اسے ایک سرسبز باغ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس کی زمین درخت ہے اور مٹی گہری ہے جبکہ پتھر پر مٹی کا ایک خفیف سا پردہ تھا۔ باغ ایک اونچے مقام پر ہے اور مذکور چٹان ایک گہرے گڑھے میں ہے۔ تاکہ یہ دونوں منظر غائب اور ہم فعل ہو جائیں۔ اب اگر اس باغ پر موسلا حد بدش برس جاتی ہے تو اس سے اس کی تردید کی ختم نہیں ہوتی۔ جس طرح چٹان پر سے مٹی کی خفیف تہہ بہہ نکلتی ہے۔ بلکہ یہ بدش اس باغ کو زیادہ سرسبز اور شاداب کر دیتی ہے۔ اسے نئی زندگی عطا کرتی ہے اور اس کی نشوونما ہوتی ہے۔ **اَصَابَهَا وَابِلٌ قَالَتْ اُكْلَهَا ضَعْفَيْنِ**

اور اس پر زور کی بدش ہو جائے تو درگنا پھل لائے۔

یہ ہارشی اس بلع کو دندہ اور سرسبز کر دیتی ہے۔ جس طرح صدقہ ایک مومن کے دل کو پاک و صاف کر دیتا ہے اور اس کی وہ سب سے ایک مومن کا تعلق ہندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دل مومن کی طرح ایک مومن کامل بھی صاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں اور اسی طرح اسحق فی سبیل اللہ کے درجہ جماعت مسلمہ کی اضافی زندگی میں پیکر کی پیدائش ہے اور اس سے اجتماعی روابط بڑھتے ہیں۔ اور اگر خوردگی ہارشی نہ بھی ہو تو ایک اگلی پھر لڑی اس کے لئے ظن ہو جاتی ہے جبکہ مٹی میں پہلے سے خم موجود ہو تو بالکل ہارشی بھی ظن ہوئی ہے۔

یہ ہے ایک عمل غدار جس کے منظر ایک دوسرے کے باقیات صاف نظر آتے ہیں جس کی جزئیات باہم متاسب ہیں اور جسے ایک مجرمانہ حیرانہ غدار میں پیش کیا گیا ہے۔ طرز ادا میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور اس کے منظر تمام دل غلبت اور تمام غلط تصورات کے علاج کے لئے بالکل واضح ہیں۔ یہ منظر انسانی وجدان اور انسانی شعور کے ساتھ ایک صاف تصویر پیش کرتا ہے۔ تمام حالات اور تمام محسوسات کو بڑے امتیاز کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ جو انسان کے قلب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور انسان بڑی سستی سے راہ ہدایت پالیتا ہے۔

اس منظر کا تعلق جو کہ غرور نظر سے غدا اور اس سے اصل فرس و غبت یہ خمی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے اور اس ظاہری دنیا سے آگے اس کے کرشمہ ہائے قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے۔ اس لئے اس کے آخر میں یہ نتیجہ نکلا گیا **وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** "اور نہ تو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی نظر میں ہے۔"

رہا دوسرا منظر قرآن احسان بتلائے اور اذیت دینے کی انتہائی فحش ہے۔ اس میں ہارشی قبل بتاتے ہیں کہ اس قسم کے صدمے اور احسان کو اللہ تعالیٰ کس طرح بخود بردبار کر دیتے ہیں جبکہ صاحب مروت اور صاحب احسان اس وقت اس صدمے اور احسان کے فائدے کا مست دیدار علاج ہوتا ہے۔ وہ طبع ہو جاتا ہے۔ جسکی قوتیں ختم ہوتی ہیں لیکن وہ اس بردباری کا کوئی علاج نہیں کر سکتا یہ ابھام ہارشی ایک انتہائی قسم کی بری منظر کشی ہے۔ اور نہایت ہی موثر اور سلی آموز۔ اس منظر میں اس اور خوشحال کے بعد کھل چھی اور ویرانی ہے۔

أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ تَحِيْلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

۳۶
 ۴۲
 ۴

"یہاں ہم سے کوئی یہ پتہ نہ کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہزار بار یا ہزار ہزاروں سے میرا یہ سمجھو دوں اور انھوں نے اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا اور وہ میں اس وقت ایک تیز نکلنے کی رو میں آکر ٹھس جائے جبکہ وہ خود بڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں قلم سے ملتے جلتے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو۔"

میں صدقہ کو اپنی حقیقت اور اپنے عمل کے اعتبار سے ایک محسوس عمل میں پیش کیا گیا ہے۔

جَنَّةٌ مِّنْ ثَنِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ

الشَّجَرِۃِ ۚ "یہ صدقہ گویا ایک باغ ہے جو نہروں سے سیراب ہے۔ سمجھوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں

سے لدا ہوا۔" اس کی چھانوں بھی ہے خوشگوار اور تر و تازہ ہے۔ اس میں ہر قسم کے پھل کثرت سے ہیں جس طرح یہ باغ مفید ہے اس طرح صدقہ بھی مفید اور قائمہ بخش اور فرحت بخش ہے صدقہ دینے والے کے لئے بھی مفید تھا۔ لینے والے کے لئے بھی مفید تھا اور پورے معاشرے کے لئے بھی مفید تھا۔ جس کے روحانی فائدے بے شمار تھے اور اس میں خیر و برکت تھی جس کے رعب معاشرے کو مفید تھا اعلیٰ درجے کی اور جو معاشرے میں اجتماعی شوق و نرا اور ترقی کا باعث تھا۔

کوئی بد بخت ایسا ہے جو اس قسم کے باغ کا مالک ہو اور جو اس قسم کے اعلیٰ پھل چارے اور نیکی کا مالک ہو اور پھر وہ اپنے باغ کو احسان مندے یا احسان کے بعد اذیت دینے کی آفات و بلیات کے در پیہ جلا کر خاکستر کر دے جس طرح ایک آتش بجولا کسی سرسبز و شاداب باغ کو جھلسا کر خاکستر کر دیتا ہے۔

اور پھر یہ عمل کیسے حالات میں ہو؟ ایسے حالات میں کہ اس باغ کا مالک صاحب اختیار ہو۔ جسکی لگاتار سے ضعیف ہو گیا ہو۔ عیالدار ہو اور اسے اس باغ کی چھانوں اور نعمتوں کی اشد ضرورت بھی ہو۔ **وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا**
اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ قَا حَرَّتْ "وہ خود بوجڑا ہو جائے اور اس کے بچے بھی کسی حالت میں نہ ہوں اور ایسے میں ایک تیز بگولے کی زد میں آجائے جس میں آگ ہو۔" کون ہے جو ایسی صورت حال کو پسند کرے گا کون ہے جو ہر ایسے انجام کو سمجھ سکا ہو اور اس سے بچنے کی سعی نہ کرے؟

كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ "اس طرح اللہ اپنی

باتیں سمجھانے کے لئے بیان کرتا ہے شبہ کہ تم غور و فکر کرو۔"

یوں یہ زندہ و تابندہ منظر پیش ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا اذیت وحشی خوشگوار اور آرام سے ہوتی ہے۔ منظر کا آغاز تروتازگی و سرور و سرور اور حس و عمل سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جہی کا منظر آتا ہے اور یہ ایک خوفناک منظر ہوتا ہے۔ ایک بگولا آتا ہے جو اس زد و تازی کو بڑھاتا کر دیتا ہے۔ جب یہ سب مناظر پیش پر آتے ہیں تو انسان کو ایک لاشعوری احساس دلاتے ہیں وہ یہ شعور اس قدر پر تاثیر ہوتا ہے کہ ایک باشعور آدمی کو ایک صحیح راہ اختیار کرنے میں کوئی تردد نہیں رہتا۔ اس سے پہلے کہ انسان کے ہاتھ سے موقعہ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ کھنی چھڑوں والے پھلت اور پھلوں سے لے کر بڑے درخت چڑھتا ہو جائیں اور ٹپس جاتیں۔ ایک باشعور انسان رد و قبول کا فیصلہ کر ہی بیٹا ہے۔

میں یہاں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ حسین و جمیل انداز کلام اور مربوط اور ہم آہنگ مناظر جن سے اس سبق کا ہر انفرادی منظر تشکیل پاتا ہے اور پھر جس خوش اسلوبی سے ہر ایک، انفرادی منظر کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ربط و ہم آہنگی صرف اس انفرادی منظر تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ ہم آہنگی مجموعی طور پر ان تمام مناظر میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ تمام مناظر بھی باہم مربوط اور منسوب ہیں۔ دیکھئے! ایک زرمی ماحول ہے۔ ایک دار ہے جس سے سات پلیس مٹی ہیں۔ ایک پنکھا ہے جس پر مٹی کی ایک خفیف تہہ مٹی ہوئی ہے۔ اور اس پر ایک موساد حد ہارش ہو رہی ہے۔ پھر ایک ارٹھی جگہ پر ایک باغ ہے جو ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ اور دو چند گل لگا ہوا ہے۔ یہ باغ

مجموعوں اور انگوٹوں پر مشتمل ہے۔ کس دور دار ہارش ہو رہی اور کس پھوار ہے۔ اور پھر ایک گجونا ہے جو اکثر زری کھیتوں میں جانی چاتا ہے۔ عرض ایک زرعی ماحول کے تمام قدرتی اجزاء میں موجود ہیں اور کوئی ایسا جز غائب نہیں ہے جو موثر ہو سکا ہو۔

قرآن کریم کے ہر جملہ انداز گفتگو کی یہ ایک اہم خصوصیت ہے کہ وہ انسانی اور اک اور اس زمین کے قدرتی ماحول کے درمیان قائلے کم کر دیتا ہے کیونکہ انسان کا وجود اسی کائنات کے عناصر ترکیبی سے مرکب ہے۔ انسان اور کائنات میں بنیاد کی نشوونما کے درمیان ایک مکمل ہم آہنگی ہے۔ جس طرح ایک گجونا اس کائنات کی خردمانگی کو محسوس دیتا ہے اسی طرح ہر اسی انسان کی روحانی دنیا کو نیست و بیدار کر رہی ہے۔ یہ ہے قرآن کریم۔ ایک خوبصورت اور اندک گفتگو جو حقیقتاً عظیم و خیر کی جانب سے ہے۔

اخلاق فی سبیل اللہ کے ثواب اور سزا کے بیان کے بعد اب ہمیں سے بیان کلام اخلاق فی سبیل اللہ کے دستور کو لے کر اب مزید آگے بڑھتا ہے۔ اخلاق کی حقیقت 'الخلق کا طریقہ کار اور لوازمات کو بیان کیا جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ مَوْلَا تَتِمَّمُوا الْحَيَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغِيضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ ٥

"اے مومنو! جو ایمان لائے ہو، جو مل تم لے کئے ہیں اور جو ہم نے زمین سے تمہارے لئے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ را خدا میں خرچ کرو۔ ایمان ہو کہ اس کی را میں دینے کے لئے ہری سے ہری چیز چھیننے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے۔ اسی لیے کہ اس کو قبول کرنے میں تم احساس برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہئے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔"

اس آیت سے پہلی آیات میں اخلاق فی سبیل اللہ کے لئے جو قواعد اور اساسات متعین کئے تھے اور جن پر اس کی عدالت اٹھانے کا حکم دیا تھا ان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بہترین مل خرچ کیا جائے۔ اللہ کی راہ میں روئی اور گھنیا اشیاء خرچ کرنے کا ارادہ ہی نہ کیا جائے جن میں خود مالکسی کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ ایسی اشیاء اگر خود ایسے شخص کو کسی سوسے یا بیوپار میں دی جائیں تو وہ ان کے عوض حقیر قیمت دینے کے لئے بمشکل تیار ہو۔ اللہ غنی ہا شدہ ہے۔ اسے ضرورت نہیں ہے کہ ایسی روئی اشیاء قبول کرے۔

اللہ کی یہ پکار تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ وہ جب بھی ہوئے ہوں اور جہاں کیس بھی ہوں اور یہ حکم تمام اموال کے لئے ہے جو ان کے ہاتھ آجائیں۔ وہ تمام اموال جو انسانوں نے حلال اور پاکیزہ طریقے سے کمائے ہوں یا وہ اموال ہوں جو ان کے لئے زمین سے پیدا کئے گئے ہوں۔ زرعی اجناس ہوں یا معدنیات ہوں مثلاً پتھر و غیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ کیت میں عمومی لفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ یعنی وہ اموال جو حضور ﷺ کے وقت موجود تھے یا وہ جو بعد میں پیدا ہوئے۔ اس لئے آیت کے الفاظ عام ہیں۔ اس کا اطلاق ان اموال پر بھی ہوتا ہے جو بعد میں پیدا ہوئے۔ ان تمام ہر ذکوۃ واجب ہوگی۔ ہاں نصاب ذکوۃ کا تعین سنت نبوی ﷺ نے کر دیا ہے۔ لہذا ہر قسم کی پیداوار کو ان

اموال پر قیاس کر لیا جائے۔ جو حضور ﷺ کے وقت موجود تھے۔ ہر نئی پیداوار کو ان اجناس پر قیاس کر لیا جائے گا جو حضور ﷺ کے وقت موجود تھیں اپنی اپنی نوعیت کے مطابق۔

بعض روایات میں 'اس آیت کا ثلث زول بھی بیان ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں ان کا نہ کر غیر موزوں نہ ہو گا۔ کیونکہ ان روایات کے ذریعہ وہ حالات دوبارہ سامنے آ جاتے ہیں جن میں ان آیات کا زول ہوا۔ ان روایات سے وہ پست معاشی صورت حل بھی مستحضر ہو جاتی جس کی اصطلاح قرآن کے پیش نظر تھی اور جس کے معیار کی بلندی کے لئے قرآن کریم بہ دوحہ کر رہا تھا۔

ابن جریر نے حضرت زہراء ابن مازب رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے 'فما تے ہیں' یہ آیت انصار کے ہمارے میں نازل ہوئی 'جب مجھ کو روئے قوز نے کا وقت قریب آتا تو وہ اپنے ہاتھوں میں سے کھجوروں کے ایسے خوشے قوز لاتے جن کے رنگ پیلے ہو جاتے تھے 'لیکن ابھی کچھ نہ ہوتے تھے اور وہ انہیں مسجد نبوی کے دو ستونوں کے درمیان لٹکا دیتے تھے تو فخراء صحابہ جہن ان سے کہاتے تھے۔ بعض لوگ ردی قسم کی کھجوریں بھی لاکر ان میں لٹکا دیتے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جائز ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے تھے ان کے ہمارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی 'وَلَا تَتَمَنَّوْا الْغَنِيَّتَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ'..... اور غیبت کا ارادہ نہ کرو کہ اس میں سے تم خرچ کرو۔' اس حدیث کو ہر ائمہ سے حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ اور یہ کہا کہ یہ حدیث اگرچہ بخاری اور مسلم کی شرائط صحت کے مطابق ہے۔ لیکن بخاری مسلم نے اسے روایت نہیں کیا ہے۔ ابن ابی خاتم نے اپنی سند کے ساتھ ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت زہراء رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں یہ ہمارے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ہم کھجوروں کے ٹکے تھے تو ہر شخص تھوڑی بہت کھجوریں لایا کرتا تھا بعض لوگ ٹانہ لٹاتے تھے اور مسجد میں لٹکاتے تھے۔ اہل صفہ کے طعام و قیام کا بندوبست کوئی نہ تھا۔ ان میں سے جو بھی بھوکا ہو جاتا وہ آتا اور اپنی لاشی ان ٹکی ہوئی کھجوروں پر ملتا اور خم باندھ دیتا اور پوری ہفتہ کھجوروں میں سے جو کچھ گرتا وہ کھاتے۔

لوگوں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو اہل بخیر نہ تھے وہ ٹانہ لٹاتے اور ردی قسم کی کھجوریں لے آتے۔ وہ خصوصاً ایسا خوش لگاتے جو ٹوٹ چکا ہوتا تھا اور جس کے رانے ٹانہ ہوتے تھے 'اسے لٹا دیتے تو یہ آیت نازل ہوئی 'وَلَا تَتَمَنَّوْا الْغَنِيَّتَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ'..... 'ایمان نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لئے ردی سے بری چیز چھاننے کی کوشش کرنے لگو' حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے نینا گوارا نہ کرو گے۔ اللہ یہ کہ اسے قبول کرنے میں تم الغناض برت جاؤ۔' فرمایا کہ اگر تمہیں سے کسی کو ایسی ہر چیز دیدے جو وہ خود دے رہا ہے تو وہ اسے ہرگز نہ لے۔ اللہ یہ کہ الغناض برتے لایا چشمی سے کام لے۔ چنانچہ اس کے بعد ہم سے ہر شخص کے پاس جو کچھ ہوتا اس میں سے ابھی چیز لے لے۔

دونوں روایات قریب بالمعہوم ہیں۔ دونوں حدیث طیبہ میں فی الواقع موجود صورت حل کا نقشہ کھینچ رہی ہیں۔ یہ دونوں احادیث تاریخ کے ایک ورق کے ہلچل ایک دوسرا ورق دکھاتی ہیں جس کے اوپر انصاف۔ فیضان دار و دہش کے انصاف نشان چھوڑے ہیں۔ نیز یہ احادیث بتاتی ہیں کہ ایک ہی جماعت کے ہمدرد بعض افراد غلبہ حق عجیب اور بلند مقام کے حامل ہوتے ہیں اور بعض دوسرے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تربیت اور تہذیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں درجہ بلند کے راستے پر ڈالا جائے جس طرح بعض انصاف کے معاملے میں یہ ضرورت پیش آتی 'انہیں اللہ کے راستے میں ردی اموال کو خرچ کرنے سے منع کیا جائے۔ ایسے اموال کہ خود اگر انہیں پیش کئے جائیں تو وہ انہیں قبول نہ کریں۔ اللہ یہ کہ رو کرنے میں حیا مانع ہو اور اگر کوئی لیں دین ہو تو اس میں وہ الغناض برت جائیں۔ یعنی قیمت میں کمی کرنے کے معاملے میں۔ حالانکہ وہ جس ذات ہمدردی کے سامنے ہرچیز پیش کر رہے ہیں وہ ہمدردی تعالیٰ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ تمہارا خاتمہ اس فقرے پر ہوتا ہے۔ **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ**۔
 ”تمہیں جان لینا چاہئے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین اور صاف سے منصوب ہے۔“ یعنی وہ اس بات سے مطلقاً بے نیاز ہے کہ اس کی راہ میں کوئی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر کوئی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو خود اپنے غلہ کے لئے کرتا ہے۔ تو جس اس کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ بہترین چیز خرچ کرے اور بلیب خاطر کرے نیز وہ حمید ہے۔ وہ پیکرہ چیزیں قبول کرتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے۔ ان پر جزا دیتا اور انہیں جزا۔ غرض اس مقام پر یہ ان دونوں صفات کے ذکر سے اسلانی دل سے طرح دہل جاتے ہیں جس طرح ان انصار کے دل دہل گئے تھے جن کے ہرے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ ۳۰۔ لوگو! جو ایمان لائے ہو انہیں مل تم نے کہا۔ ہیں ان میں سے بہترین حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔“ ورنہ اللہ کو اس روئی چیز کی ضرورت نہیں جس کو تم چھانٹ چھانٹ کر بطور صدقہ خرچ کرتے ہو“ علامہ اللہ وہ ذات ہے جو تسلسلہ تعریف اس صورت میں کرتا ہے کہ تم اس کی راہ میں پیکرہ چیز خرچ کرو اور اس رضامندی کی وجہ سے وہ پھر تمہیں انہیں جزا بھی دیتا ہے۔ در آن حال کہ یہ مال اسی نے تمہیں دیا۔ اصل ذاتی تودہی ہے وہ تو بطور اعزاز تمہیں اس ماضی پر جزا دیتا ہے اس لئے کہ تم جو کچھ دیتے ہو وہ اسی نے تو تمہیں عطا کیا ہے۔ کس قدر شہدار تمہیں ہے یہ! ایک عجب انداز تعجب ہے! یہ ایک عجب اسلوب تربیت ہے جو قرآن کریم نے اختیار کیا ہے۔

حقیقت یہ تھی اور ہے کہ شدی راہ میں اسلانی کرنا یا روئی اور پیکرہ چیز ہر گز اٹھی میں پیش کرنا اپنے اندر بعض برے تصورات لئے ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کو دراصل اس اہل پر اللہ تعالیٰ کے ہاں عوارض مقرر ہے اس پر پور تقی میں ہوتا یا ایسے شخص کو شک و سنی کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ نو کسی بھی ان لوگوں کو لاحق نہیں ہوتا جس ہر رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ اس میں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہر جہ کا اہتمام تو کلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان کے مقابلے میں ان تصورات کی حقیقت کھول کر رکھ دی یہ بات عین کردی اور انہیں طرح بکھا دیا کہ نفس اسلانی کے اندر یہ تصورات اکمل سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسلانی دہوں میں ان کو ہر ہر دنگ والی رو قوت کون سی ہے؟ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قوت شیطانی قوت ہے۔

☆ ☆ ☆ ☆ **الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ**
وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا
كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

”شیطان تمہیں مفقوسی سے ڈرتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانا و دانشمند ہیں۔“

شیطان تمہیں فقر اور تنگدستی کا خوف دلاتا ہے۔ اس وجہ سے تمہارے عیوس کے اندر حرص و بخل پیدا کرتا ہے۔ شیطان تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ مگر انہیں میں فحاشی ہر اس معصیت کو کہتے ہیں جس میں انسان اللہ سے تجاوز کر جائے۔ اگرچہ زیادہ تر اس کا احتمال

ایک خاص مصیبت میں ہوتا ہے۔ تاہم یہ لفظ عام ہے۔ ننگہ سنی کا یہ خوف ہی تھا جس کی وجہ سے ایام جاہلیت میں اقوام عرب اپنی بچیوں کو زندہ و زکوٰۃ کر دیتے تھے جو ایک قسم کی فاشی تھی۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنے کا جذبہ انہیں سود خوری پر آمادہ کرتا تھا۔ جو ایک قسم کی فاشی تھی۔ نیز یہ خوف کہ انفل فی سبیل اللہ سے وہ ننگہ ست ہو جائیں گے بجائے خود فاشی ہے۔

ایک طرف شیطان ہمیں ننگہ سنی سے ڈراتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت کا یقین دلاتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ انفل فی سبیل اللہ پر وہ ہمیں اجر عطا کرے گا۔ **وَاللّٰهُ يَجِدُكُمْ مُّغْفِرًا** **وَنُتُهُ وَ فَضْلًا** ”لیکن اللہ ہمیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔“

یہاں لفظ مغفرت کو پسے لایا گیا ہے۔ اس لئے کہ فضل و کرم مغفرت کے بعد ہوتا ہے۔ اور اس فضل و کرم میں اس سر زمین پر وسائل رونق بھی شامل ہیں یعنی بطور جزائے اسلاف فی سبیل اللہ اس دنیا میں بھی رزق فراوان عطا ہو گا۔ **وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ** ”اللہ بڑا فراخ دست اور دانہ ہے۔“

وہ اپنی وسعت اور فراخ دستی سے عطا کرتا ہے، وہ تمام دینی غلبات کو بخوبی جانتا ہے۔ وہ انسانی ضمیر کے تمام میلانات اور درجہات سے بھی واقف ہے، اس لئے وہ لفظ مال ہی عطا نہیں کرتا، لفظ مغفرت ہی نہیں کرتا بلکہ وہ حکمت و دانشمندی بھی عطا کرتا ہے۔ اور دانشمندی اور حکمت سے انسان میں توازن اور اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اسباب اور مقاصد کے اندر اک سے سرور ہوتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں انسان ہر چیز کو اس کی مابینہ کے مطابق مقام عطا کرتا ہے۔ اور وہ تمام فیصے فہم و فراست کے ساتھ سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ”جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔“

اسے میزانہ دینی دی گئی اور اعتدال نصیب ہوا، اس لئے وہ اعتدال پسندی اور حد سے تجاوز سے محفوظ ہو گیا۔ اسے تمام چیزوں کے سبب اور نتائج سمجھائے گئے۔ اس لئے وہ اشیاء کی قدر و قیمت کے تعین میں غلطی میں نہیں کرتا، اسے روش بصیرت دی گئی، اس لئے وہ حرکات و سکنات اور اعمال و افعال میں سے صالح اور مصلح کا انتخاب کرتا ہے اور یہ ایک ایسی دوست ہے جو مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتی ہے۔

وَمَا يَدَّبْكُمُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ”ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانشمندی ہیں۔“ فرض وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو صاحب بصیرت ہیں اور عقلمند ہیں۔ ایسے لوگ سبق کو یاد بھی کرتے ہیں، بھول نہیں جاتے۔ ایک دھڑا کر متنب ہو جائیں تو پھر غفلت نہیں کرتے۔ اگر کسی واقعہ سے عبرت پکڑیں تو پھر گری کے راستے پر نہیں پڑتے۔ یہ سب کام عقل کے فرائض میں شکر ہوتے ہیں۔ عقل کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ راہ ہدایت اور اس کے نشانات کو پا لے۔ وہ معقول روش اختیار کرے اور لہو و صلب کی بے مقصد زندگی نہ گزارے۔

یہ حکمت اللہ تعالیٰ اسے بندوں میں سے جسے پسند کرتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ حکمت و دانائی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اسلامی تصور حیات کا یہ اصل الاصول ہے۔ یہاں ہر چیز کا منبع اللہ جل شانہ کی بااختیار مشیت ہے۔ یہاں اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے ایک دوسرا اصول بھی بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہ جو شخص بھی راہ ہدایت کی تلاش کا ارادہ کرے اور اس کے لئے پوری جدوجہد کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے راہ ہدایت پا لے۔ عزم میں کرنا کہ وہ اس سلسلے میں اس تلاش کی پوری پوری اعانت کرتا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

”جو لوگ ہماری خاطر جہود کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے“ اور چھینا اللہ نیکو کندہوں ہی کے ساتھ ہے۔“ (۳۹: ۳۶) اس لئے جہود محض جو راہ ہدایت اختیار کرنا چاہتا ہے، پوری طرح مطمئن رہے کہ مشیتِ ایزدی اس کا حصہ ضرور کرے گی اور اسے راہ ہدایت کے ساتھ ساتھ حکمت و دانشمندی بھی عطا ہوگی اور اسے اس کے ساتھ ساتھ خیر کثیر بھی عطا ہوگی۔

ذرا دیکھئے! اس سے نقل کہ ہم اس آیت پر غور و غوص فرم کر دیں۔ ایک دوسری اور اہم حقیقت کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ ذرا غور کیجئے! شیطان جس مٹلی سے ڈرتا ہے۔ اور شرمناک طرزِ عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے مگر اللہ جسیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت ملی۔

انہی کے سامنے صرف دو راستے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ ایک اللہ کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ وہ بڑا اللہ کے دہرے کی طرف کل لگنے والا اور شیطان کی پکار پر لبیک کہے گا اور یاد رکھو کہ جو شخص اللہ کی راہ پر گھڑن نہیں اور اللہ کی پکار نہیں سن رہا ہے وہ شیطان کی راہ پر گھڑن ہے اور اس کے دورِ قفلے میں آگیا ہے۔ صرف ایک ہی طریقِ زندگی ہے، یعنی حق کا راستہ۔ وہ مسیحؑ وہ کلامِ حق اللہ تعالیٰ نے وضع کیا اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے اور اس کی انتہا شیطان تک ہے۔ وہ شیطان تک پہنچتا ہے۔

قرآن کریم اس حقیقت کو بجا بجا بیان کرتا ہے۔ بار بار اس کی تاکید کرتا ہے۔ اس لئے کہ جو شخص اسلامی طریقہٴ حیات کو ترک کر کے شیطان نظامِ زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے اس کے لئے کوئی ایسا دعویٰ کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے کہ وہ کسی طرح بھی راہِ ہدایت پر ہے۔ اس میں اب نہ کوئی شبہ کی گنجائش ہے اور نہ اس میں کوئی پوشیدگی ہے۔ ایک جانب اللہ ہے اور دوسری طرف شیطان ہے۔ ایک طرف خدا کی طریقِ حیات ہے اور دوسری جانب شیطان طریقہٴ کار ہے۔ ایک طرف اللہ کی راہ ہے دوسری جانب شیطان کی راہ ہے۔ جو چاہے جس راستے کو اختیار کرے۔ لَیْسَ لَکَ مِنْ شَیْءٍ مِّنْهُ بَشَیْرٌ ۚ وَ یَحْشُرُ مِنْ حَتَّىٰ یَبْجِیْتَهُ۔

”اور جسے ہلاک ہوتا ہے وہ دلیلِ روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے رخصت رہتا ہے وہ دلیلِ روشن کے ساتھ رخصت رہے۔“ (۴۲: ۸) کوئی بات پوشیدہ نہ ہو۔ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ اگر ایسی ہے اور راہِ مستقیم ہے۔ یہ راہِ راست ہی حق اور سچائی ہے اور کیا اللہ راہ ہے۔ اس راہ کے علاوہ جس قدر راہیں ہیں وہ سب باطل ہیں اور ضلالت کی راہیں ہیں۔

اس اہم نکتے کے بعد ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ یعنی صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرے اللہ کو اس کا پوری طرح علم ہے۔ صدقہ ہو یا نذر ہو۔ وہ خیر ہو یا اعلیٰ ہو وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور علمِ اعلیٰ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس فعل پر بھی اجر دے اور اس فعل کے پس منظر میں جو نیت اور ارادہ پنہاں ہوتا ہے اس پر بھی اجر دے۔

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ أَنْصَارٍ ۚ إِنَّ تَبَدُّدَ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَ تُوْتُوهُمَا
الْغُرَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ یُكَفِّرْ عَنْکُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِکُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۵

”تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو خیر بھی دیا ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور غلاموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات اعلیٰیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حالت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ حسد کی ہمت سی برائیاں اس طرز عمل سے کو ہو جاتی ہیں۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو ہر حال اس کی خبر ہے۔“

انسان اپنی دولت میں سے جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس پر صدقہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ ”ذکوۃ“ خیرات و صدقات اور جملہ فی سبیل اللہ کے لئے دیا جانے والے اہل سب صدقات کے ضمن میں آتے ہیں۔ خیر بھی انفاق فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے۔ صرف ملتی یہ ہوتا ہے کہ انفاق کرنے والا ایک معلوم چیز کو اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے لئے کسی کی راہ میں کسی کی وجہ سے کسی قسم کی خیر دینا منع ہے۔ اللہ کے سوا اس کے بندوں میں سے کسی کی خیر ماننا ایک گونہ شرک ہے۔ جس طرح شرکیں اپنے الٰہوں اور بتوں کے استحقاقوں پر مختلف ہافور ذبح کرتے تھے اور یہ کام جاہلیت کے مختلف ادوار میں ہوتا رہا ہے۔

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُہُ ”تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو خیر بھی دیا ہو، اللہ کو اس کا علم ہے۔“ مومن کا یہ عقیدہ کہ ذات باری کو اس کی نیت کا ہر علم ہے، وہ اس کے ضمیر کی پوشیدہ خواہشات سے بھی خیردار ہے اور اس کی تمام خفیہ حرکت بھی اس کی نظر میں ہیں اس کے شعور میں مختلف قسم کے رندہ احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ اس بات سے پرور کرتا ہے کہ اس کی سوچ اور اس کے عمل میں کسی قسم کی ریاکاری یا دکھلا پانا چاہئے۔ وہ بخلی اور کجوسی سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس کے دل میں کئی وسائل اور فکر مسکت کا خوف پیدا نہیں ہوتا اس کا یہ شعور بڑھتا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ہل پوری پوری جزا پائے گا۔ وہ راضی برضا ہو کر زمینان اور راحت کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ وہ اللہ کے دربار میں اس کے انعامات کا شکر ادا کرتے ہوئے حاضر ہوتا ہے۔

لیکن اس کے برعکس جو شخص حق نعمت ادا نہیں کرتا، وہ اللہ اور اپنے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ وہ اللہ کے دینے سے حیرات و صدقات نہیں ادا کرتا تو وہ غصے کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ اپنے عہد کے ساتھ ظلم کرتا ہے، مہم الاماں پر ظلم کرتا ہے، خود اپنے غصے پر ظلم کرتا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ”اور غلاموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔“

پس داد و بخش انصاف اور عدلی ہے اور عدم انفاق ظلم اور بربریت ہے۔ اور اس باب میں لوگوں کی صرف دو قسمیں ہیں جو اللہ کے عہد پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے دینے ہوئے انعامات کا شکر ادا کرتے ہوئے ان میں خرچ کرتا ہے، دو سرا وہ ظالم ہے جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہے اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کر کے ناشکری کرتا ہے اور ظالم ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ”اور غلاموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔“

صدقہ اگر ظلی ہو تو اس صورت میں اللہ کے ہل پندیدہ یہ ہے کہ وہ خیر ہو، اور اس لائق ہے کہ اس میں ریاکاری اور دکھلاوے کا شبہ تک نہ ہو۔ جس اگر صدقہ صدقات واجبہ اور فرائض میں سے ہو تو اس میں اطاعت اور حکم کی بجا آوری کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اور اس پہلو کا اعتبار اور اشاعت زیادہ مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَتَعْبَأْہِمْ وَإِنْ تَحْفَظْہَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّکُمْ

..... ”اگر اپنے صدقات اعلیٰیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر حالت مندوں کو دو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔“ اس میں ان دونوں حالتوں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس لئے ہر صورت کو اس وقت کے موجودہ حالات کی نسبت سے اختیار کیا جاتا ہے اور ہر بات مقام موجودہ حالات کے مطابق اچھی یا بری قرار ہوتی ہے۔ ہر حال اہل ایمان انفاق فی سبیل اللہ کے لئے جو صورت بھی اختیار کریں اس

ہے ان کے ساتھ دہرہ کیا جاتا ہے کہ یہ ان گناہوں کا کفارہ ہو گا۔ **يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ**
 "تمہاری سب سے بڑی باتیں محو کر دے گا۔" ایک طرف اہل ایمان کے دل خدا بخشنے اور برائی کے مقابلے میں بد خوئی اور بد شہد ہو جائے
 ہیں اور دوسری طرف وہ راحت "المؤمنان کا سہارا بنے ہیں۔ اور سیت اور اہل کے ہر مرتلے اور ہر مل میں وہ تعلق ہلکے قائم رکھے ہوئے
 ہوتے ہیں۔ **وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ** "اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو ہر مل اس کی خبر ہے۔"
 یہاں مناسب ہے کہ اخلاق فی سبیل اللہ کی ان طویل ہدایات پر قدرے غور کریں۔ اس ہدایت میں مختلف انداز میں ترقیب و
 تزیین سے بھی کام لیا گیا ہے۔ اس غور و فکر سے ہمیں دو باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اسلامی نظام میں انسان کے مزاج اور اس کی
 طبیعت کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اسلیٰ مزاج میں بخل اور کجوس داخل ہے۔ انسان مل سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اور اس بات کی
 ضرورت ہے کہ ہر ہر اسے اخلاق فی سبیل اللہ پر تہہ کیا جائے۔ اس کے سرانجام دینے کے لئے اسے ہر بد خوئی دلائے رہنا چاہئے تاکہ وہ
 اس بخل اور لٹی سے دور الجھ کر سوئے اور بخل دیکھ کر کسی کے بندھوں سے رہائی پائے۔ اور اس رتبہ بلند ہر مانر ہو جو اللہ تعالیٰ نے
 انسانوں کے لئے پسند کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ عربی معاشرہ میں خود کرم ایک عام صفت تھی لیکن وہ لوگ جو دوسرے کرم محض
 اس لئے کرتے تھے کہ انہیں شہرت عام نصیب ہو "ان کی فیاضی کلاحتہ وہ پٹ جائے۔ شہوں اور بازاروں میں ان کا تذکرہ ہو۔ اسلام کے
 لئے یہ آسان نہ تھا کہ وہ ابتدائے مکاری میں لوگوں سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ ان امور میں سے کسی کا انتظار کئے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ
 کریں۔ اور ان امور میں سے کسی کا کوئی لحاظ نہ رکھیں۔ صرف اللہ کی دامت برکات نظر ہو اور عوام الناس کو خاطر میں نہ لائیں۔ یہ مقام
 تو ایک طویل تعلیم و تربیت ہی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ وہ بھی ایک طویل جدوجہد کے بعد۔ یہ تو تب حاصل ہو گا کہ لوگوں کو یہ بلند مقام
 حاصل کرے کے لئے مسلسل چکرا جائے اور ان کو تزکیہ اور اخلاص کی تربیت دی جائے۔ چنانچہ تحریک اسلامی نے مسلسل یہ کام جاری رکھا۔
 یہی وجہ ہے کہ یہاں اب اہل ایمان سے روئے سخن پھر کر "حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اور روئے سخن اس لئے
 پھیر دیا جاتا ہے کہ وہ تمام حقائق یہاں دہن نشین کر دیئے جائیں جن کا اسلامی تصور حیات کی نشوونما میں بہت زیادہ دخل ہے۔ اور اسلامی نظام
 زندگی کے حوالے سے "اسلامی طرز عمل اختیار کرنے اور انسانی طرز عمل کو درست کرنے میں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
 خَيْرٍ فَلَا يُنْفِكُمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
 خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

☆☆☆

لوگوں کو ہدایت دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی جیسے چاہتا ہے لکھا ہے۔ اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے
 ہو وہ تمہارے اپنے لئے بھلائی ہے۔ آخر تم اسی لئے خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس
 کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔"

ابن ابی ماتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے درجہ حضور ﷺ سے یہ روایت کی ہے کہ حضور ﷺ یہ حکم فرماتے تھے کہ صرف اہل

اسلام پر صدق کیا جائے۔ یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی "لوگوں کو ہدایت دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔۔۔" تو آپ نے حکم دیا کہ جس دین کے پیروکار بھی تم سے سوال کریں اسیں صدق دہا کرو۔

وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی خلق میں سے یہ بات کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے یا گمراہ کر دے۔ اگرچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں۔ ہدایت دینا یا گمراہ کرنا اللہ وحدہ کی ذات کا کام ہے۔ اس لئے کہ وہ دلوں کا خالق ہے۔ دلوں پر صرف اللہ کی حکمرانی ہے۔ صرف اللہ ہی دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ وہی ہے جو دلوں کو حکم دے سکتا ہے۔ رسول کا کام صرف یہ ہے کہ وہ پیغام اچھی طرح پہنچا دے۔ وہی ہدایت تو یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت نصیب کر دے کیونکہ وہی ہدایت دینے کا حق ہے۔ ہدایت دینا صرف اللہ کا اختصاص ہے۔ انسان سے اس اختصاص کو لئے یہنا مخلص اس لئے ہے کہ ایک مومن طلب ہدایت کے لئے صرف اللہ کی طرف رجوع کرے اور وہ صرف اللہ ہی سے دراصل ہدایت اللہ کرے۔ اس کا دوسرا قائل یہ ہے کہ اس اختصاص کو صرف خدا خدا اقرار دینے کے بعد اب ایک راہی کے لئے یہ جوار بلی ہی میں رہتا کہ وہ گمراہ لوگوں کے ساتھ نفرت کرے یا اس کی ہنس و مہر کی وجہ سے دل غلی محسوس کرے۔ اس لئے کہ وہ اسیں مسلسل دعوت دیتا رہے مگر ان کے ساتھ رجوع نہ کرتا کرے گا اور اس بات کا اظہار کرے گا کہ کب اللہ میں ان کے دلوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ راہ راست پر آجائیں تاکہ انہیں توفیق بخشا ہے کہ وہ اس سمت قدم اٹھائیں اور اپنے اللہ کو پہچانیں۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ..... "لوگوں کو

ہدایت دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے۔" لہذا تم انہیں مکملے دل کے ساتھ دعوت دو اور ان کے لئے جہاد کھول دو۔ ان پر اپنی رحمت اور حسن عمل کا یقین کرو۔ ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اور ان کے لئے بددعا نہ کرنا۔ جو جہل تک بھی وہ تمہاری امداد کے محتاج ہوں۔ اسیں حکم دیتے رہو کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور اس امداد کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔

یہاں اگر ہم ان بلندوں تک پہنچتے ہیں جن کے آفاق وسیع اور روشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ مل ایسوں کے دل و دماغ کو ان بلند یوں تک پہنچا دیتے ہیں اور ان پر ان کے دلوں کو مستحکم کر دیتے ہیں۔ اسلام نہ صرف یہ کہ مذہبی کمزوریوں کا امور متعین کرتا ہے نہ صرف یہ کہ وہ دینی امور میں جبر و تشدد کا ہی قلع قمع کرتا ہے بلکہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر مذہبی رواداری کی ایسی صف قائم کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایات پر مبنی ہے اور وہ یہ اصول طے کرتا ہے کہ بلا امتیاز مذہب و عقیدہ "مذہبی تعصب اور معاشی امداد کے درد سے تمام لوگوں پر مکملے ہیں۔ بشرطیکہ وہ امت مسلمہ کے ساتھ حالت جنگ میں نہ ہوں۔ وہ یہ یقین دلاتا ہے کہ ایسے حالات میں غیر مسلموں پر خرچ کرنے والوں کا اجر بھی خدا اللہ محفوظ ہے بشرطیکہ یہ اخلاقی بنیاد پر مبنی حصول رضائے الہی کے لئے ہو۔ انسانیت کی یہ ایک ایسی سر بلندی ہے جس سے ایک جست میں وہ ایک مقام ہند تک پہنچ جاتی ہے اور یہ مقام بلند اسے صرف اسلام کے عقلی نصیب ہو سکتا ہے اور صرف وہی لوگ اس مقام بلند کی حقیقت پا سکتے ہیں۔ جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوں۔

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَنْفِقْكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا

مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْيَتِيمَ وَالْأَتْمَ لَا تُظْلَمُونَ

"اور خیرات میں جو مل تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لئے بھلائی ہے۔ آخر تم اسی لئے خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل

ہو۔ تو جو کچھ مل تم خیرات میں خرچ کر گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تعالیٰ ہرگز نہ ہوگی“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی شان کی جو بھٹک و کمال ہے وہ دوسرے پیش نظر رہی جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ میں جب خرچ کرتے ہیں تو وہ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ..... ”تم اس لئے خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔“ ایک مومن کی صفت یہی ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف اللہ کے لئے خرچ کرتا ہے۔ وہ خواہشات نفسانیہ یا کسی غرض اور مطلب برائی کے لئے نہیں خرچ کرتا۔ وہ یوں اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں کرتا کہ اطلاق کرے اور پھر کان لگا کر بیٹھا ہے اور سننے کے لوگ کیا کہتے ہیں۔ وہ اس لئے خرچ نہیں کرتا کہ وہ اپنے انفاق کے وسیع لوگوں کی گردنوں پر سوار ہو جائے۔ ان پر اپنی برتری ثابت کرے اور ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے۔ وہ اس لئے نہیں خرچ کرتے کہ ان سے صاحبان اقتدار لوگ راضی ہوں اور انہیں اس کا کوئی بدلہ دیں۔ وہ تو صرف حصول رضائے الہی کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ خاص اللہ کے لئے۔ اس لئے دل مومن اس پر مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ میں اس صدق کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ میرا سے پورا پورا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مل میں برکت دے گا اسے یہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اسے پورا پورا اجر دے گا بلکہ اس پر مزید نعم بھی ہو گی۔ سے پورا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پر احسان اور انفاق کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے وہ احسان اور بھلائی کا مستحق ہے۔ چنانچہ اس وارد و بھلی کی وجہ سے اس کا تکیہ نفس ہونا ہے۔ اس کے اطلاق پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اور اس کی شخصیت بلند ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ اس جبل میں زندہ ہونا ہے وہی جزائے آخرت تو وہ ہر حال اعلیٰ و افضل ہوتی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ خیرات و صدقات کے حصار میں سے خصوصاً ایک مصرف کا ذکر فرماتے ہیں۔ مومنین میں سے ایک مرد کی تصویر پیش کی جاتی ہے جو صاف و شفاف ہے۔ شریطانہ اور باطلہ ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر آسانی شعور میں ظالم برپا ہوتا ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر دل مومن حرکت میں آتا ہے اور نفس انتہائی ایسی غصیب کا اور رک کر لیٹا ہے جو کسی بہت سے کسی قسم کی امداد حاصل کرنے کو پسند نہیں کرتی۔ اس لئے ان کی حرکت نفس کو کسی طرح بھی نہیں نہ لگے۔ اور وہ طلب حاجت نہیں کرتی۔ مگر اگر انہیں حقیر سمجھ جایا جائے اس لئے وہ دست سواں دراز کرنے پر آمادہ نہیں ہو پائیں۔ اور وہ اس طبقے میں داخلہ مطلوب کرتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

☆☆☆ الْفُقَرَاءَ الَّذِينَ أَحْبَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا

فِي الْأَرْضِ يُخَبِّهُمُ الْجَاهِلُ اغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ هُـ

”خاص طور پر وہو کے سختی و تنگ دستہ نوگ ہیں جو اللہ کے کلام میں ایسے مگر جیسے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب ساحت کے لئے زمین میں کوئی روز و صوبہ نہیں کر سکتے۔ ان کی طرود و ادوی و کچہ کر و اوائف آدمی ملن کرنا ہے کہ یہ فرش ملن ہیں۔ تم ان کے چروں سے اس کی اندر ملن حالت پہچان سکتے ہو۔ مگر وہ ایسے نوگ نہیں ہیں کہ نوگوں کے پیچھے چکر کچھ مائیں۔ اس کی اعانتہ میں جو ملن تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوچھنا نہ رہے گا۔“

یہ پرتاثر صفت عباد پر ہیں کی ایک جماعت پر پوری طرح مسلط تھی۔ وہ اپنے پیچھے اپنی دوست اور اپنا خاندان چھوڑ کر آئے ہوئے تھے۔ وہ دین میں تمام پتے پر تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کے لئے وقف کر لیا تھا۔ یہ لوگ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیڑی نگہداشت تھے۔ مثلاً اہل مدینہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت گاہوں کے علاقہ میں تھے۔ کوئی دشمن ان سے تنگہ چرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت گاہوں تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لئے وقف تھے اور کسب معاش یا تجارتی مقاصد کے لئے اور حرا و حر نہ جاسکتے تھے۔ اس صورت حال کے باوجود وہ لوگوں سے کچھ مانگتے بھی نہ تھے۔ وہ اس قدر خوددارانہ رویہ اختیار کئے ہوئے تھے کہ جو شخص ان کے حالات سے واقف نہ ہوتا وہ سمجھتا کہ یہ دوست ہی خوش حال اور قاریغ الہل لوگ ہیں۔ نہ کسی سے کچھ مانگتے ہیں اور نہ ہی کوئی کراہد کرتے ہیں۔ صرف اسباب مثل بودا انش ان کی اصل صورت حال و کیفیت کو سمجھ جاتے تھے۔

لیکن اس ابتدائی صدائق کے باوجود یہ آیت عام ہے۔ اس کا مطلق ہر دور اور ہر زمانے میں پائے جانے والے لوگوں پر ہونا ہے جو شرفاء میں سے ہوں جو اپنے حالات میں محبوس ہوں کہ وہ ان میں تلاش سانس نہ کر سکتے ہوں۔ اور ان کی شرافت نفس انہیں اس بات سے روک رہی ہو کہ وہ کسی سے سوال کریں۔ وہ بظاہر ایسا رویہ رکھتے ہوں جس سے ان کی اصل حالت کا اندازہ نہ ہو سکا ہو اور ان کی اس ظاہری حالت کے پس پردہ جو صورت حال ہو، واقف آدمی ان کی اس خودداری کی وجہ سے اس کا صحیح اندازہ نہ کر سکا ہو، ہاں ایک حساس اور سمجھدار شخص ہی ان کی اصل صورت حال سے واقف ہو سکا ہو۔ اس لئے کہ کسی بھی شخص کے اندرونی تیز احساں چہرے پر آئی جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ شخص حیا اور خودداری کی وجہ سے انہیں چھپانے کی ہجری کو شش کرنا ہو۔

یہ ایک ایسی تصویر ہے جو گہرے اشارات کی منظر ہے۔ یہ فقر آیت ان شرفاء کی ایسی تصویر بتاتی ہے۔ یہ ایک مکمل تصویر ہے اور خودداری اور حیاء کی رنگوں سے بنی ہوئی ہے۔ اس آیت کا ہر جملہ گویا تلاش کی قلم کی نوک ہے۔ جو دن لوگوں کے خدو و خال کو غلط پر نظر کرنے کی جلی جارہی ہے اور اس تصویر سے ان کے نکرات اور احساسات کا پوری طرح اظہار ہوتا ہے۔ جو نئی ایک انسان ان آیات کی طلوع کرتا ہے اس کی لوح و لوح پر ان حضرات کی تصاویر منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کہ گویا وہ شخصیات نظروں کے سامنے کھڑی ہیں۔ وہ چہرے صاف نظر آ رہے ہیں۔ انسانیت کے مختلف نمونوں کی تصویر کشی میں قرآن کریم کا یہی انداز ہے۔ مختلف قسم کے انسان یوں ظہر آتے ہیں کہ گویا وہ زندہ اور متحرک شخصیات ہیں۔

ان شرفاء اور فقراء کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضروریات اور حاجات کو یوں چھپاتے ہیں جس طرح ایک انسان اپنے سر کو چھپاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر کچھ دیا جائے گا تو وہ صرف، تنہائی میں دیا جائے گا کہ ان کی خودداری اور غر۔ نفس کو نہیں نہ لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت کے آخر میں ایک قسم کا اشارہ دیا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی امداد بھی نہایت ہی خفیہ طریقے سے کی جانی چاہئے۔ چنانچہ انفاق کنندہ کو تعین دہلی کرانی جاتی ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اور اس کی پوری پوری جزا دینے والا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ..... ”ایسے لوگوں کی امداد میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔“ یہ صرف اللہ ہی ہے جو خفیہ بہبود کو بھی جانتا ہے اور اس کے ہاں کوئی بھلائی بغیر اجر کے ضائع نہیں ہوتی۔

سب سے آخر میں اس ضابطہ انفاق فی سبیل اللہ کا خاتمہ ایک عام اور ایک کلیہ پر مشتمل آیت پر ہوتا ہے۔ جو ہر قسم کے اطفال اور صدقات کو شامل ہے۔ اور اس کا حکم بھی عام ہے اور ہر اس چیز کو شامل ہے جو اللہ کے لئے دی جائے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْئِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۰﴾

”جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور پیچے خرچ کرتے ہیں ان کا جزا ان کے رب کے پاس ہے۔ اور ان کے لئے کسی خوف و رنج کا مقام نہیں۔“

اس خاتمہ کام پر اس آیت کی عمومیت اور ہم ”بکلی مست ہی ظہور ت نظر آتی ہے۔ آیت کا آغاز اور اختتام ایک سو دوں سر کی طرح باہم متوازن اور اصول عام کی صورت میں دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ اور مست ہی موزونیت کے ساتھ اَلْكَفَّيْنِ یُتَفَقَّهُونَ مَوَالَهُمْ ”وہ لوگ جو اپنے اسواں خرچ کرتے ہیں۔“ یعنی ہر قسم کے مال اور دوست جو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی قصص نہیں ہے۔ یَالَّیْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ”شب و روز“ پیچے یا کھلے۔ یعنی جن اوقات اور جس حالات میں بھی وہ اخلاق کی سبیل اللہ کرتے ہیں فَكُلُّهُمْ آجُرُهُمْ ”تو ان کا“ اجر ان کے رب کے پاس ہے۔“ ان کا ہر قسم کا جز مخلوط ہے۔ جس میں اضافہ بھی ہو گا۔ اس سے ان کی عمریں بڑھتے ہی ہوگی۔ آخرت میں بھی پوری پوری جزا ملے گی۔ اور اللہ کی رضا سے ہی اس پر مستزاد ہوگی۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ”کسی جانب سے بھی انہیں کوئی خوف نہ ہو گا۔ کسی جانب سے کسی کی کاکولی نہ شدہ ہو گا۔ نہ دنیا میں ہو گا نہ آخرت میں ہو گا۔ غرض دستور خلق فی سبیل اللہ کا یہ موزوں اور مناسب انتظام ہے جس میں یہ شدات پہنچیں کہ انفاق فی سبیل اللہ اپنی عمومی شکل میں منظور ہے چاہے وہ جس قسم کا ہو جس وقت ہو جس مقصد کے لئے ہو۔

پہلے یہ ثابت کر کے کہ اسلام اپنے مسخدا انوں کی زندگی کی معیشت کا دار صرفہ انفاق فی سبیل اللہ پر نہیں رکھتا۔ اسلامی نظام میں معیشت کا دار و مدار اس پر تھا کہ ہر اس شخص کے لئے جو قدرت رکھتا ہو، روزانہ کے مواقع فراہم کئے جائیں۔ اس کے علاوہ اسلام نے اپنی معیشت کا دار و مدار ”اہل اسلام کے درمیان دولت کی منتقلی و تقسیم پر رکھا ہے اور دولت کی اس تقسیم کا اصول جس کا کردار اور استحقاق پر رکھا گیا ہے لیکن بعض اوقات ایسے استثنائی حالات درپیش ہو جاتے ہیں جن میں معیشت کے عمومی اصول کارآمد نہیں ہوتے اور ان حالات میں درپیش مشکلات ان سے حل نہیں ہوتیں۔ ایسے حالات کو اسلام انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعہ حل کرتا ہے۔ یہ انفاق بعض اوقات تو ایک لازمی قیاس کی صورت میں ہوتا ہے جسے وہ اسلامی حکومت بخند کرتی جو اسلامی شریعت بخند کرنے والی ہو۔

صرف اسلامی حکومت ہی اس قسم کا لازمی قیاس بخند کر سکتی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ اسلامی حکومت کے کاحصل میں سے اہم ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ تقسیم دولت صدقات مطلقہ کی صورت میں ہوتا ہے جس کی مقدار کا تعین نہیں ہوتا اور یہ نفعی صدقات اہل ثروت کی جانب سے مستحقین کے لئے ہوتے ہیں۔ جو انہیں ذاتی طور پر دینے جاتے ہیں۔ در اس قسم کا علیحدہ دینے وقت ان کو ادب اور شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے جن کا ادب ذکر ہوا۔ اور ان کو ادب ہی کی وجہ سے لینے والے خود داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیا خود داری ہے جس کا ظہور اس آیت میں ہوا ہے۔ اس خود داری کو اسلام نے اسلامی معاشرہ میں اس قدر ترقی دی تھی کہ ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا اور وہ معمولی ضروریات زندگی کا بھی محتاج نہ ہوتا تب بھی وہ دست سوال کی کے سامنے دروازہ نہ کرتا۔

بخاری نے عطاء بن یدلہ در عبد الرحمن بن ابی عمیر سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابو ہریرہ سے سنا کہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”سکین وہ نہیں ہوتا جسے ایک کھجور یا دو کھجوریں ملا دیں۔ یا ایک تھے دو تھوں کے لئے وہ بیک کھجورے“ سکین وہ ہوتا ہے جو خود دار ہو۔“ اگر تم چاہو تو اس آیت کو چھوڑا یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا“

”وہ لوگوں کے چپے پڑ کر سوال نہیں کرتے۔“

امام احمد نے ابو بکرؓ عبدالحمید بن جعفرؓ اس کے والد کے واسطے سے قبیلہ خزیمہ کے ایک شخص کی روایت نقل کی ہے۔ اس شخص کو اس کی والدہ نے حضورؐ دیا کہ دوسرے لوگوں کی طرح تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سوال نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگوں۔ پھر آپؐ تحریر فرما رہے تھے ”جس نے خود داری کی اللہ تعالیٰ اسے دے دے گا اور جو شخص استغناء کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی بنادے گا۔ جو شخص لوگوں سے سوال کرنا ہو مطلقاً اس کے پاس پانچ اوقیہ کے برابر مل موجود ہے تو اگر اس نے اصرار کر کے سوال کیا (الحقاً) ہمیں نے اپنے دل میں کہا ”میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو بیٹینا پانچ اوقیہ سے زیادہ جیتی ہے۔ اور میرے مقام کے پاس ایک دوسری اونٹنی ہے وہ بھی بیٹینا پانچ اوقیہ سے زیادہ جیتی ہے۔“ اس لئے میں دوا میں ہو گیا اور درخواست نہ کی۔

مقتضی طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ ”محمد بن میر“ سے روایت کی ہے۔ حدیث کو (ایک شخص جو تہمتی تھے اور شام میں رہتے تھے) جر ملی کہ حضرت ابوذرؓ کے ملی حادثہ ٹھیک نہیں تو اس نے انہیں تین سو روپے بھجوائے۔ ابوذرؓ نے جو اس پر دیا ”عبداللہ کو مجھ سے زیادہ تنگ دست اور کوئی ظہر نہیں آیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ”جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس چالیس درہم ہوں تو اس نے الحاق کیا۔“ ابوذرؓ کے خاندان کے پاس چالیس درہم موجود ہیں ایک بکری اور دو ٹوکری بھی موجود ہیں۔ ابو بکرؓ میں حیاض نے کہا کہ اصحاب سے مراد خدا ہیں۔

غرض اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اس کے نصوص ”اس کی ہدایات اور اس کے قوانین سب کے سب یکسویت کا حامل ہیں اس نصوص و ہدایات اور قوانین کے دفعات پر طبعاً طبعاً خود نہ کیا جائے گا اسلام کے اصول اور ضابطے یکسویت و ہمبستگی پر ہیں۔ اس لئے ان میں باہم تعلق اور تناسب ہوتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا ہے جس کی نظیر اس کرۂ ارض پر اسلئے معاشروں میں نہیں ملتی۔ وہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد معاشرہ ہوتا ہے۔

درس ۲۰ ایک نظر میں

گزشتہ سبق میں اسلامی نظام زندگی میں اخلاق کی تکمیل اللہ اور صدقہ کا دستور اور طریقہ بیان کیا گیا تھا۔ یہاں اتفاق اور صدقے کا بیان صفحہ ۲۸۱ تا ۲۸۲ کے مابین کیا گیا ہے۔ یہی نظام رہا اور اس کے کھلنے اور سیارہ کارانہ منکج صدقہ میں قوداد و ویش احسان و پاکیزگی ہے اور طہارت و جو انمردی ہے۔ چم تھون اور نکاح ہے۔ جبکہ سود خوری میں کل اور کجوسی نقد کی اور نہایت خود غرضی اور ذاتی مفاد ہے۔ صدقہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں دنیا میں مل کر لیا جاتا ہے۔ اور ہر اس کا کوئی غرض یا بدلہ نہیں یا جلتا اور رہا کا خلاصہ یہ ہے کہ قرض روپیہ واپس لینے کے ساتھ ساتھ سود خور کچھ زیادہ بھی وصول کرتا ہے۔ یہ ذائد دولت مدین کی محنت یا اس کے گوشت اور خون سے لی جاتی ہے۔ محنت سے اس صورت میں جب مدین لے مل لیا اس کے ساتھ محنت کی اور اس کی محنت کے نتیجے میں اسے منافع حاصل ہوا۔ اس صورت میں تو ذائد دولت محنت کا حصہ ہوگی لیکن اگر اسے نفع نہ ہوا یا اسے خصلہ ہو گیا تو اس صورت میں اس کے خون بابت کا حصہ ہوگی۔ یا مثلاً قرض اس نے ذاتی اخراجات یا اپنے خاندان کے ضروری اخراجات کے لئے یا ہوا اور اسے نفع بخش کھرا دار میں لگایا نہ ہو تو اس صورت میں بھی سود کی رقم گواہ اس شخص کی ذات سے وصول ہوگی۔

یہی وجہ ہے کہ اگر صدقہ روشن صفحہ ہے تو رہا اس کے ہاتھ میں ایک بڑیک صفحہ ہے۔ خلق کر لے والے کا چہرہ اگر روشن ہے تو سود خود کا چہرہ بڑیک اور سیارہ ہے۔ اس لئے کہ اس حسین و جمیل اور پاک و صاف اور درجہ درجہ چہرے کے بیان کے منحصلاً بعد سود خور کے بد نما چہرے کو بھی پیش کر دیا گیا۔ اس چہرے کو ایسے انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ جس سے سودی کاروبار کی تمام اہم روئی برائیاں اور قباحتیں اس چہرے سے عیاں ہو گئیں افراد کا سنگدلانہ طرز عمل غلو اوروں کی ہلاکت اور معاشرہ میں اس سودی نظام سے پیدا ہونے والی تمام برائیاں اور فسادات ظاہر ہو گئے۔

اسلام نے دور جاہلیت کی کئی برائیوں کو فہم کیا لیکن اسلام نے جس قدر مدت سود خوری کی ہے اس قدر مدت کسی دوسری برائی کی نہیں کی ہے۔ نیز اسلام نے سود خوری کے خلاف جس طرح عقلی اور معنوی دھمکی دی ہے اس قدر کسی بھی دوسری برائی کے ارتکاب کرنے والے کو نہیں دی گئی۔ ان آیات میں بھی اور ان کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی۔ اور اللہ کی ذات یقیناً دور رس حکمتوں کا احاطہ کرنے والی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دور جاہلیت میں جو سودی نظام ہلکی و سہل تھا اس کے اپنے مفاد اور قہا جس شخص میں آج ہلے دور سرمایہ داری میں جس طرح اس کے منکج اور فسادات کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور اس کلیہ بد نما چہرہ جس خوش اسلوبی سے بے غلبہ ہو کر سامنے آ گیا ہے دور جاہلیت میں ایسا کسی نہ تھا۔ اس دور میں یہ مکروہ جب اس طرح بد نما بد شکل اور پھر تیوری چھلنے ہوئے نہ تھا جس طرح وہ آج ہے۔ اور ہلے اس جدید دور میں وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔

اس وقت کے غالب سودی معیشت پر اس آیت میں جو خوفناک حملہ شروع کیا گیا ہے اس کی حقیقی حکمت و افہامیت دور جاہلیت کے مقابلے میں آج انہی طرح ظاہر ہو رہی ہے جبکہ پوری انسانیت آج اس نظام کی جگہ میں پس رہی ہے۔ جو شخص اسلامی نظام زندگی کی اصل حکمت اس کی حقیقی حکمت اور اس کی جاہلیت اور اس کی ہلکی و سہل پر اچھی طرح غور و فکر اور تدبر کرنا چاہتا ہے وہ ان آیات و خصوص پر غور کر کے وہ کچھ یا سکتا ہے جو نوجوانوں کے لئے ممکن نہ تھا جنہوں نے سب سے پہلے ان آیات کا مطالعہ کیا تھا۔ اس لئے کہ آج پوری انسانی معیشت ان خصوص کے ایک ایک حکم کی براہ راست تصدیق کر رہی ہے۔ آج کی پوری انسانیت جو سود کھاتی ہے اور سود

کھاتی ہے اس پر مصائب و شدائد کے وہ پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں جسوں نے اس کی کمر توڑ دی ہے اور اسے قیاس کر رکھ دیا ہے۔ اس نظام سے اس کے اخلاق کو بگاڑ دیا ہے۔ اس کی صحت کا معیار گر دیا ہے اس کا اقتصادی نظام درہم برہم ہو گیا ہے اور سب سے بڑی خرابی یہ کہ اس کے دین کو جادو برپا کر دیا ہے۔ آج دنیا خالق حقیقی کے ساتھ برسرِ مبارک ہے جس کی وجہ سے وہ مذہبِ الٰہی میں جلا ہے۔ ایک مذہب ہے تو وہ بھی اس مذہب میں گر کر رہا ہے۔ کوئی قوم ہے یا امت ہے تو وہ بھی اس معیشت میں گر کر رہا ہے۔ لیکن نہ تو اس مذہب میں کی آئی ہے اور نہ ہی کوئی قوم یا امت جبرست پکڑی ہے۔

گزشتہ سبق میں قرآن نے جو دستورِ اخلاق فی سبیل اللہ وضع فرمایا تھا تو وہ دراصل اسلام کے اجتماعی اور اقتصادی نظام کا اصل الاصول تھا۔ مطلوب یہ تھا کہ ایک اسلامی معاشرہ کا اقتصادی نظام ہم پر احسن اور صدق و انصاف پر قائم ہو اور اس کے سامنے میں لوگ ہمہ شفیق و احسن و دین کر رہیں۔ جبکہ باطنی نظام اس کے باطن میں سود خوری کے خلاف اور گھنیاور ہے کے اخلاقیات پر قائم ہوتا ہے۔ جس میں احسن اور رحمت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

یہ دونوں نظام دراصل ایک دوسرے کے باطنی نظام ہیں۔ ایک اسلامی نظام ہے اور دوسرا سودی نظام ہے۔ اپنے اساسی فکر کے اعتبار سے یہ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کسی اساس پر یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ نہ اپنے اثرات و نتائج کے اعتبار سے وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک اپنے مخصوص تصورِ حیات اپنے اہداف و مقاصد کے پیش نظر کام کرتا ہے اور یہ دونوں نظام پوری طرح ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ ان دونوں کے نتائج بھی ایک دوسرے سے بالکل عکسِ مرتب ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پھونٹتے ہی اس نظام پر یہ خوفناک حملہ کیا گیا اور جو لوگ نظامِ سود خوری کے کل پر دے ہیں انہیں خوفناک نتائج کی دھمکی دی گئی۔

اسلام اپنے اقتصادی نظام بلکہ اپنے پورے نظام کی بنیاد اس سچائی کے اساسی تصور پر رکھتا ہے جو اس کائنات میں موجود ہے۔ یہ سچائی ذاتِ باری ہے۔ وہ اس کائنات کی خالق ہے۔ وہ اس زمین کی خالق ہے۔ وہ اس انسان کی خالق ہے۔ وہی تو ہے جس نے ہر موجود کو انور و وجود سے آراستہ کیا۔ وہی تو ہے جو ہر موجود کو کائنات ہے۔ اس لئے کہ وہی ہر موجود کا موجود ہے۔ اس لئے اس کائنات میں ہر نئی نوع انسان کو اپنا جائزین بنایا۔ اس کائنات میں اس نے جو قوتیں اور جو ضروریات زندگی و معیشت کئے تھے اس نے انہیں نئی نوع انسان کے تصرف میں دیا۔ لیکن یہ اختیارات ایک دوسرے اور ایک شرط کے ساتھ مشروط تھے۔ یہ عظیم کائنات اس نے اس حضرت انسان کے تصرف میں بنا ہے۔ یہ قید و بے شرط نہیں دے دی کہ جو چاہے اس میں کرتا پھرے۔ یہی زندگی بسر کرنے کے لئے اس نے انسان کے لئے کچھ حد و حدود واضح طور پر حدیں کر دیئے تھے۔ اس نے اسے خلافت فی الارض اس شرط پر دی کہ وہ الٰہی نظامِ حیات کے مطابق یہی اپنی زندگی بسر کرے گا۔ وہ اللہ کی شریعت کا پیکار ہو گا۔ اس لئے یہی اس کے وہ تمام فیصلے "اعمال" اخلاقی اور عبادات جو اس عہد کے مطابق ہوں گے وہ بخلافِ اعلیٰ اور معتبر ہوں گے۔ اور اس کے جو کلام اس عہد کے خلاف اور شریعت سے متضاد ہوں گے وہ باطل و کلام اور موقوف ہوں گے۔ اور اگر وہ خلافِ شریعت کسی اصول و اخلاق کو زبردستی یہی نافذ کرتا ہے تو وہ ظلم اور ہوداں ہو گا۔ اور انہیں نہ مسلمان تسلیم کریں گے اور نہ ہی اللہ انہیں قبول کرے گا۔ لہذا اس کے دائرِ عرض پر ملکیت صرف اللہ کے لئے مخصوص ہے۔ جس طرح اس کائنات میں ملکیت صرف اللہ کی جلدی و ساری ہے۔ یہ انسان تو وہ حاکم ہوں یا عجم ان کی ملکیت کائنات اور منبعِ اسلامی نظامِ زندگی اور اسلامی شریعت کا نافذ ہے۔ پوری کی پوری انسانیت بھی اگر فیصلہ کر دے تب بھی اسے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں کہ اب وہ اجراعِ شریعت سے آزاد ہے۔ اس لئے کہ انسان بحیثیت حاکم و حاکم یہی اللہ کا نائب اور ایجنٹ ہے اور اسے یہ ایجنسی ایک چارٹر کے تحت دی گئی ہے۔ جس کی پابندی اس کے لئے ضروری ہے۔ انہی ذاتِ خود اس دولتِ کائنات میں ہے جو اس کے تصرف میں ہے۔

اس حمد اور چار نری بخت میں ہے ایک ہم دفعہ یہ ہے کہ اس کرۂ ارض پر وہ تمام لوگ جو اپنے خالق پر ایمان لانے والے ہیں، باہم تعاون اور تکافل سے زندگی بسر کریں۔ وہ ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو وسائل و رزق عطا کئے ہیں ان سے سب کے سب فائدہ اٹھائیں۔ باہمی تعاون و تکافل کی اساس پر اس اساس پر نہیں کہ یہ تمام وسائل مطلقہ مشترک ہیں۔ جس طرح ہر کیفیت جدیدہ کا تصور ہے۔ یہ تکافل و تعاون محدود انفرادی ملکیت کے اساس پر ہے۔ اس محدود ملکیت کی اساس پر اگر کسی کی صفت پھل دے اور اس کے پاس وافر دولت جمع ہو جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے دیئے میں سے ان لوگوں پر خرچ کرے جو غلام ہیں اور جس کے وسائل محدود ہیں لیکن اس انفاق کے ساتھ ساتھ تمام افراد معاشرہ پر اپنی طاقت و وسعت کے مطابق کسب و عمل فرض کیا گیا ہے۔ جس قدر وسائل اسے میسر ہیں۔ کسی کے لئے یہ جائز نہیں قرار دیا گیا کہ وہ دوسروں پر بوجھ بنے۔ یا بدوہ اس کے کہ وہ کسب و عمل پر قادر ہو اور پھر بھی معاشرے سے اجتماعی کفالت کا طالب ہو۔ جیسا کہ اس سے قبل ہم بیان کر چکے ہیں۔ اسلامی نظام کے اس اجتماعی کفالتی نظام کے لئے ہر شریعت نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے اور صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ کو بھی مدد قرار دیا ہے جس کی کوئی انتہا اور کوئی حد نہیں ہے۔

اسلام نے اپنے اقتصادی نظام کے اصول وضع کرتے وقت میانہ روی اور اعتدال کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس نظام میں انفاق فی سبیل اللہ میں بھی اسراف اور ظلم اور حد سے تجاوز کو منع کیا گیا ہے۔ نیز جو پاک چیزیں پہلے انسان کے لئے حلال قرار دی گئی ہیں ان سے انفاق اور خیر میں بھی اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ اس لئے انسان کی ضروریات زندگی کی حد میں اخراجات کے دائرے کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اور اسے دائرہ اعتدال میں محدود کیا گیا ہے۔ محدود ضروریات کے بعد جو خرچ جاتا ہے اس پر رکوٰۃ اور صدقات باطلہ کا ہر وقت تصرف رہتا ہے۔ خصوصاً ایسے حالات میں جبکہ ایک مومن کو یہ غم بھی رہتا ہے کہ وہ اپنی دولت کو خرچ بخش کر دہار میں نکلے اور اس میں اضافہ کرنا رہے۔

کھرباری زندگی میں افش اسلام پر یہ قید لگائی گئی ہے کہ وہ اپنی کھرباری مدد میں کسی کے لئے امانت اور معصرت کا باعث نہ ہیں۔ اور ایسا کھربار نہ کریں جس کے نتیجے میں لوگوں تک ان کی ضروریات کی رسد میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہو۔ یہ ایسا کھربار کریں جس کے نتیجے میں دولت بھلا بھانہ ہاتھوں تک محدود ہو جائے اور اس کا دائرہ محدود ہو جائے۔ **لَا يَكُونُ دُولًا بَيْنَ يَدَيْكُمْ** "تاکہ وہ تمہارے ہاں اردوں کے درمیان گردش نہ کر رہے۔" (۵۹: ۷)

اسلام نے معاشی مدد میں غلو و عمل کی طرقت و پکیزگی کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ اس سے کھربار میں وسائل و تنگی کی پکیزگی پر بستہ دور دیا ہے۔ کھربار کی ترقی اور دوست میں اضافہ کرنے کے بارے میں ایسے ضابطے اور تھمدے وضع کئے ہیں جن کے نتیجے میں انسانی ضمیر اور انسانی احاطہ پر برے اثرات نہیں پڑتے۔ نہ ان سرگرمیوں سے معاشرے کے اجتماعی وجود اور اجتماعی زندگی متاثر ہوتی ہے نہ یہ سب اصول اور سرگرمیوں اس سچائی کی اساس پر ہیں جو اس پوری کائنات میں جاری ہے۔ یعنی تصور الہی اور ہر اس حمد کے دائرے کے اندر جو انسان اور حقیقت وجود کے درمیان طے پایا جو ظیفہ بننے والے انسان کے تمام تصرفات اور سرگرمیوں پر حاوی ہے جو اللہ کی مملوکہ سرزمین پر فرائض خلافت سرانجام دے رہا ہے۔

یہ دعوات ہیں جن کے نتیجے میں سود خوری ایک ایسا عمل قرار پاتی ہے جو اساسی طور پر پوری طرح انسانی تصور حیات کے ساتھ متضاد ہے۔ اس لئے کہ سودی نظام بالکل ایک علیحدہ تصور حیات پر مبنی ہے۔ ایک ایسا تصور جس میں عقیدہ توحید اور وجود ہاری کے لئے

کوئی محتاج نہیں ہے۔ وہ ایک بے حد تصور حیات ہے۔ اس لئے سودی نظام میں اس اصول و اخلاق کی کوئی محتاج نہیں ہے جس اصول اور اخلاق کی اساس پر اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کی تنظیم چاہتے ہیں۔

سودی نظام کا ساسی تصور یہ ہے کہ انسانی زندگی اور ارادہ الہی کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اسن ابتداء ہی سے اس کو مرض کا مالک ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی حد درجہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جاری کردہ احکام کا سرے سے پابندی نہیں ہے۔

اس تصور حیات کے مطابق اسن ان تمام ذرائع کے استعمال میں آزاد ہے جن کے درجہ وہ دولت جمع کر سکے۔ وہ دولت کے بڑھانے اور ترقی دینے میں بھی کسی اصول کا پابند نہیں ہے۔ اسی طرح وہ دولت کے استعمال میں بھی کسی حد و قید کا پابند نہیں ہے۔ اس مسئلے میں اللہ کے ساتھ کسی حد و پابندی کا بھی پابند نہیں ہے۔ نہ وہ اس بات کا پابند ہے کہ دوسرے لوگوں کی مصالحتوں کو خاطر میں لائے۔ اس لئے اس پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر اس کی ذمہ داری اور سونپے میں بے پناہ غصے کے نتیجے میں لوگوں انسانوں کو تکلیف پہنچے۔ بعض اوقات انسان کے بنائے ہوئے قوانین ایسے شخص کی آزادی پر بعض جمودی پابندیاں عائد کر کے دولت کی کاسد وہ ارتکاز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً سودی شرح پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے بنائے ہوئے قوانین بعض جلی چالازیوں، قلم و یاداتی دھوکہ بازی، درجہ بندی، ضرر انسانی پر پابندیاں عائد کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ پابندیاں ایک روٹین بن جاتی ہیں اور لوگ اپنی اصلی عادت کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اس لئے وہ وہی کام کرنے لگتے ہیں جن کی خواہش ان کے رلوں میں بھی رچی بسی ہوئی ہے۔ یہ انسانی قوانین معاشرے میں وہ اصول رائج اور راسخ نہیں کر سکتے جو خداوند قدوس کی طرف سے نازل کردہ قوانین انسان کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ فرض سودی نظام کی یہ ایک غلط اور فاسد اساس پر اخلاقی جاتی ہے۔ اور وہ یہ کہ اس جمل میں اسن کا مقصد اصلی صرف یہ ہے کہ وہ مل و دولت جمع کرتا پھرے۔ چاہے اس کے لئے جو بھی کر وہ درجہ اسے اختیار کرنا پڑے۔ اور پھر وہ اس دولت سے فائدہ اٹھائے اور اسے جس طرح چاہے خرچ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ماوراء مست شخص کے دل میں اس قدر قلع و قمع پیدا ہو جاتا کہ وہ کتنوں کی طرح دولت پر فوٹ پڑتا ہے۔ اور سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس سے ہر طرح کے مصلحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہوں وہ تمام اصولوں کو پامال کر کے اور تمام جمل کے معذرت کو قربان کر کے بھی دولت جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔

نظام ربا کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام بشریت کو پس کر رکھتا ہے۔ اس میں افراد اور معاشرے کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اقوام مظلوم چاہے ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جہی صرف ان مظلومی بھرو لوگوں کے مفاد کے لئے ہوتی ہے جو اس نظام میں روپیہ فراہم کرتے ہیں۔ جو اقوام اس نظام کی رو میں آ جاتی ہیں وہ اخلاقی، نفسی، روحانی اعتبار سے بھی گر جاتی ہیں۔ ان اقوام کا کلی نظام خراب ہو جاتا ہے اور انسانی اقتصادیات میں مناسب نشوونما نہیں ہوتا۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری انسانیت پر حقیقی و محلی اقتدار چند ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے جو اللہ کی اس پوری مخلوق میں اولین ترین لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ بے درجہ کے تسلطی ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جھگڑا ہوتا ہے جو انسانیت کیلئے اس کے عارض پر کسی قسم کی دوستی اور دوستی یا دوسری کوئی پاس نہیں رکھتا جیسا کہ ظلم اس جدید دور میں انسانیت کو ایسے ہی ایک گروہ سے واسطہ پڑا ہوا ہے۔ یہ گروہ جس طرح افراد کو روپیہ فراہم کرتا ہے اسی طرح حکومتوں اور اقوام کو بھی روپیہ فراہم کرتا ہے۔ اپنے وہ ممالک جمل پر یہ گروہ رہائش پزیر ہوتا ہے ان کے اندر بھی کاسد ہوتا ہے اور جیرونی دنیا میں بھی یہ کام کرتا ہے۔ اور تمام انسانیت کی محنت کا پھل اسے ملتا رہتا ہے۔ اور لوگوں کی خون پسینے کی کمائی غیر محسوس طور پر ان کی تجوروں کی طرف لوٹتی رہتی ہے۔ اور یہ فائدہ نہیں محض اپنے اس سودی کاسد ہار کی وجہ سے ملتا رہتا ہے جس میں خود اس کی محنت و مشقت کا کوئی

دعویٰ نہیں ہوتا۔

نہ صرف یہ کہ لوگوں کی دولت اس گروہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے بلکہ اس گروہ کو اس معاشرہ میں عملی اثر و رسوخ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس گروہ کے پیش نظر اصول ہوتے ہیں نہ وہ کسی اخلاقی نظام کا پابند ہوتا ہے نہ وہ کسی دین و مذہب پر چھین رکھتا ہے بلکہ وہ مذہب و اخلاق اور اصول اور کردار کا مزاج اڑانے میں اپنا چورا اثر و رسوخ استعمال میں لاتے ہیں۔ جو اس سودی معاشرے میں انہیں حاصل ہوتا ہے اور اس خوفناک اثر و رسوخ کے نتیجے میں وہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں اور ایسے منصوبے ردِ عمل لاتے ہیں اور ایسی فکری تضائید اُکرتے ہیں جس کے اندر وہ کہ وہ اس سودی نظام کی وجہ سے عوام الناس کا مزہ استحصال کرتے ہیں۔ ان حالات میں ان کی غصابت اور قاتل غارتگری کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ اور ان کے حکم مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایسے لوگوں کا مہرجن اور آسٹن طریقہ یہ ہوتا ہے وہ عوام کو جنسیت اور لذتیت کا خرگہ بنا کر انسانی اخلاقی اور صفت کو ختم کر کے انسان کو شہوات و لذتیت کے گندے ٹکڑے میں گرا دیتے ہیں۔ اور وہ اس کے اس قدر ملوث ہو جاتے ہیں کہ اپنی آلہ کوڑی بھی اس میں صرف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کی دولت ان کے اقتصادی جہل میں بھنستی چلی جاتی ہے۔ یہ کام یوں سرانجام دیا جاتا ہے کہ یہ سودی ٹکڑہ کرنے والے حکم مابلی اقتصادی نظام کو اپنی محدود مصلحتوں کے موافق چلاتے ہیں۔ چاہے ان کے ان اقدامات کی وجہ سے مابلی اقتصادی نظام بدترین بحرانوں کا شکار ہو جائے۔ جن سے آج کل مہرجن اقتصادی اچھی طرح واقف ہیں۔ اس نظام کے نتیجے میں مابلی صنعتی پیداوار عوام الناس اور پورے انسانی معاشرے کے مفاد کے مقابلے میں چند سرمایہ داروں کے مفاد میں کمی ہو جاتی ہے جو سرمایہ فراہم کرتے ہیں اور جن کے ہاتھ میں مابلی سرمایہ کی باگیں آجاتی ہیں اور وہ سب تلخ اپنے مفاد میں چلاتے ہیں۔

یہ اندوہناک واقعہ ہم نے "اس دور جدید میں یوں پایہ تکمیل کو پہنچا کہ دور جاہلیت میں بھی وہ ایسی خوفناک صورت میں نہ تھا۔ اس لئے کہ قانونِ اولیٰ کے سود خور جو ایک فرد کی صورت میں ایک ادارے کی صورت میں ہوتے تھے وہ اس قدر موثر نہ تھے جیسا کہ جدید دور کے بینک اور مالی ادارے کام کرتے ہیں۔ ان جدید مالی اداروں کو پوری دنیا میں بڑی بڑی حکومتوں کے اندر اثر و رسوخ حاصل ہونا ہے۔ وہاں حکومتوں کی خداداد پالیسیوں اور چھوٹی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر وہ صحافت اور نشر و اشاعت کے مابلی اداروں پر قابض ہیں۔ اپنے مزاج اور نظریات کے مطابق تصانیف لکھاتے ہیں۔ اسلحاہ اور پرنٹری شیوں پر ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ اور میڈیا پر مکمل طور پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان وسائل اور ذرائع سے وہ عامۃ الناس میں ایک ایسی ذہنیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ عوام جن کا گوشت و پوست وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا خون چوس رہے ہوتے ہیں اور اس سودی نظام کی وجہ سے اس کی سخت لوث رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ذہنوں کو اس طرح مفلک کر دیتے ہیں کہ یہ سودی نظام ان کی نظروں میں ایک معقول نظام اور لازمی نظام بن جاتا ہے جو بالکل معقول نظر آتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سودی نظام کے بغیر دنیا اقتصادی ترقی سے محروم رہے گی۔ اور یہ کہ مغرب دنیا کی اقتصادی ترقی محض اس سودی نظام کی وجہ سے ہوئی ہے اور یہ کہ جو لوگ سودی نظام کے فائدے کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں وہ عملی لوگ نہیں محض خیالی کھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اور یہ کہ ان کے خیالات و تصورات کی اساس محض اخلاقی نظریات پر ہے یا محض نظریاتی اصولوں پر ہے۔ جن کا عملی دنیا میں کوئی نمونہ موجود نہیں ہے۔ اور نہ ان کے خیالی کوئی راہ ہے۔ اور اگر ایسا کوئی نظام وضع کرے گی کو شش کی گئی تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا اقتصادی نظام تباہ ہو جائے گا پھر یہ سود خور ان لوگوں کو مزاج کشندہ بناتے ہیں جو خود سودی اقتصادی نظام پر تنقید کرتے ہیں۔ اور یہ مزاج ان لوگوں کے ذہن سے کرایا جاتا ہے جو خود اس سودی نظام کے اُسے ہوتے ہیں اور صرف اس نظام کی وجہ سے وہ مفلوک المفل ہیں جس طرح آج کا پورا مابلی اقتصادی نظام اس سودی نظام کی وجہ سے خستہ اور تباہ ہو گیا ہے اور سود خوروں کی یہ مابلی خطیہیں اس

اقتصادی نظام کو محض اپنی نفع اور اپنی فائدہ کے مطابق چلاتی ہیں اور جب بھی وہ ان کی فائدہ کے خلاف جائے یہ اسے ایسے جھگڑے میں ڈالتی ہیں اور ایسے جھگڑے میں جراتیں ہیں کہ باہرین اقتصادیات کے دماغ درست ہو جاتے ہیں اور وہ اس چورے عالمی مالی نظام کو اس سرخسوں میں بھروسہ طور پر اپنی جماعت کے مفادات کے مطابق استوار کر دیتے ہیں۔

خاص اقتصادی نقطہ نظر سے بھی یہ سودی نظام ایک ناقص نظام ہے۔ بعض مغربی باہرین اقتصادیات پر بھی اس کے مفاسد آشکار ہو چکے ہیں حالانکہ یہ لوگ اس سودی نظام میں پروا نہیں دیتے۔ اور خود مغربی علوم و فنون اور اخلاق و تصورات میں مغربی مالیاتی اداروں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے سود کا تصور رچا ہوا تھا۔ وہ باہرین اقتصادیات جو محض اقتصادی نظام کے نقطہ نظر سے سود کے خلاف ہیں ان میں سرپرست جے مئی کے ڈاکٹر شانت ہیں۔ وہ جرمن بینک "راخ" کے سابق ڈائریکٹر تھے۔ ۱۹۵۳ء میں اسوں نے دمشق میں جو تقریر کی اس میں یہ ایک اہم نتیجہ حیرت انگیز ہے کہ ایک گھرے اور مسلسل شہر ذاتی عمل سے یہ بہت ظاہر ہوتی ہے کہ پوری دنیا کی دولت آخر کار چند مغربی بھروسہ خور مالی اداروں کی طرف موزنی نظر آتی ہے۔ اس لئے کہ اس نظام میں روپیہ فراہم کرنے والا قاعدہ ہی اٹھنا چلا جاتا ہے جبکہ قرض لینے والا ہر وقت خسار اٹھاتا ہے۔ لہذا آخر کار شہریات کے عمل کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دولت ہمیشہ قرض دینے والے سود خوروں کی طرف موزنی رہتی ہے۔ لہذا دور میں شہریت کا نظریہ پوری طرح غلط ہو چکا ہے۔ اس لئے کہ اس وقت اس کراؤس کی پوری دولت کا حقیقی ملک چند ہزار افراد اور ادارے ہیں۔ دوسرے وہ افراد جو ملک تصور ہوتے یا کارخانوں کے مالک جو بینکوں سے قرض لیتے ہیں یا وہ لوگ جو ان کارخانوں میں کام کرتے ہیں یہ سب لوگ دراصل ان مالی اداروں کے کارکن اور ملازم ہیں اور ان کے مفادات کے لئے کام کرتے ہیں یہ چند ہزار افراد اور ادارے اس پوری دنیا کے کارکنوں کی محنت کے نتیجہ و دھوکے میں رہتے ہیں۔

سودی اقتصادی نظام کی یہ صرف ایک کمزوری ہے۔ جو نظام بھی سودی لین دین پر مبنی ہو گا اس میں رقم فراہم کرنے والے اور صنعت و تجارت کے میدانوں میں کام کرنے والوں کے درمیان ہمیشہ مخالفت اور تضاد کا تعلق ہو گا اور وہ ایک جاری کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کرتے ہیں اور مسلسل ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ قرض دہندہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے درپے ہوتا ہے۔ اس لئے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ دولت کو سمیٹے رکھے اور تہمت اور صنعت کو اس کی بے حد ضرورت ہو جائے اور یوں ایک تاجر اور صنعت کار اسے زیادہ سے زیادہ نفع دینے پر آمادہ ہو جائے۔ وہ شرح سود مسلسل بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ قرض لینے والے تاجر اور صنعت کار یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کام میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ جو کام کرتے ہیں اس کے نتیجہ قرض اور سود میں چلے جاتے ہیں ان کے لئے کچھ نہیں بچتا۔ ایسے وقت میں کاپیٹلائز فہم ہو کر سکتا ہے۔ کارخانے پیداوار بند کر دیتے ہیں۔ کارکن بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے۔ اور جب اقتصادی بحران اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو سود خور اب محسوس کرتا ہے کہ دولت کی طلب فہم ہو گئی ہے سرمایہ بیکار پڑا ہے تو وہ مجبوراً پھر سودی شرح کم کر دیتا ہے بلکہ کم کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور صنعت کار اور تاجر پھر اس طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر زندگی میں خوشحال خود کرائی ہے۔ یوں یہ دنیا عالمی اقتصادی بحرانوں کا شکار ہوتی رہتی ہے اور ایک عام آبادی اس جنگی میں بہتار ہوتا ہے اور ایک موٹھی کی طرح بے خبر ہوتا ہے۔

اس نظام میں ہر صنف ہوا وسط سود خوروں کو ان کے حصے کا ٹکس ادا کرتا ہے۔ اس لئے کہ تاجر اور صنعت کار سود خوروں کو جو نفع ادا کرتے ہیں وہ انہیں اپنی جیب سے نہیں ادا کرتے۔ وہ یہ نفع ایک صنف سے دوسرے دوسرے میں صرف کی قیمت پر جاتے ہیں اور یوں یہ سودی رقم پوری انسانیت پر تقسیم ہوتی ہے اور ان سے وصول ہو کر آخر کار سود خوار کے ہاں جمع ہوتی ہے۔ رہے وہ قرض جو حکومتیں اس مالی اداروں سے لیتی ہیں یعنی اصطلاحات اور زبانی مضامین کے لئے تو ان کا بوجھ بھی آخر کار ایک عام آدمی پر پڑتا ہے۔

اس لئے کہ حکومت ان قرضوں کا سود ادا کرنے کے لئے لوگوں پر مزید ٹیکس عائد کرتی ہے۔ اور یوں ایک عام آدمی یہ بوجھ بھی اٹھاتا ہے۔ غرض آخر کار ہر شخص سود خوروں کو شرح سود ادا کرنے میں اپنے حصے کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ لیکن اس حد تک بھی یہ معاملہ رکنا نہیں۔ یہ استعداد صرف سودی لین دین پر اگر نہیں رکھی۔ اس کے بعد اس احتمال کے لئے دیکھیں شروع ہوتی ہیں۔

یہاں فی ظلال القرآن میں ہمارے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ سودی نظام کے تمام مفاسد گنوا دیں۔ اس کے لئے ایک مستقل بحث کی ضرورت ہے۔ اب اس لئے یہاں ہم صرف اس قدر تفصیل پیش کرتے ہیں تاکہ جو لوگ صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اساسی حقوق کیسے ہیں جن کی وجہ سے اسلام نے اس مکروہ سودی نظام کو حرام قرار دیا ہے۔

۱۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں اپنے دل و دماغ کو صاف کر لینا چاہئے۔ وہ یہ کہ اسلام کے ساتھ کسی بھی جگہ سودی نظام جمع نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جو عالم جو ملحق بھی جو بات کے علاوہ فریب کھڑی ہے۔ اور صریح دعوہ کہ ہے۔ اس لئے کہ اسلامی تصور حیات بنیادی طور پر سودی نظام سے متعلق ہے۔ سودی نظام کے متعلق جو عوام کے فکر و عمل میں پیدا ہوتے ہیں یا اس کے نتیجے میں جو اختلافات پیدا ہوتی ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں۔

۲۔ سودی نظام پوری انسانیت کے لئے ایک مصیبت ہے۔ صرف ایمان اخلاق اور تصور حیات کے میدان ہی میں نہیں بلکہ خالص اقتصادی زندگی کی گہرائیوں میں بھی ایک عذاب ہے۔ یہ نظام انسان کی خوشحالی اور فلاح پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور انسانیت کی حوازن نشوونما کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حالانکہ بظاہر اس نظام پر یہ جعلی لبیل لگایا گیا ہے کہ وہ پوری انسانیت کی اقتصادی ترقی کے لئے وضع کیا گیا ہے۔

۳۔ اسلام میں عملی نظام اور اخلاقی نظام کا یکساں چلی دامن کا ساتھ ہے۔ اسلام میں تصور یہ ہے کہ اپنے تمام معاملات اور تصرفات میں انسان اس حد کا پابند ہے کہ وہ اس کو عارض پر اللہ کا تائب اور خلیفہ ہے۔ اور اس کے تمام تصرفات شرط خلافت سے مشروط ہیں۔ اور یہ کہ یہاں اس کی پوری زندگی احسان کا میں ہے۔ وہ بطور آزمائش یہاں بھیجا گیا ہے۔ اور اس نے اپنی پوری زندگی کا حسب وکتاب ایک دن دینا ہو گا۔ اسلامی نظام زندگی نہ تو صرف اخلاقی نظام ہے جو صرف چند اخلاقی ہدایات پر مشتمل ہو اور نہ ہی صرف عملی نظام ہے۔ یہ ایک وقت اخلاقی اور عملی ہدایات پر مشتمل نظام زندگی ہے۔ اگر اس نے ابھی طرح اس نظام کو اپنایا تو اسے اس کی پوری زندگی پر اس طرح اثر ملے گا کہ گویا اس نے مہلکت کی۔ اور اگر اس نے اسے ترک کیا تو بےیز ہسی طرح اسے آخرت میں ان دو پہلوؤں پر سزا دی جائے گی۔ چنانچہ اسلام کا اقتصادی نظام اس کے اخلاقی پہلو کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اور اسلام کے اقتصادی اختلافات کوئی غیر لازم عمل نہیں ہے بلکہ اسلام کے اقتصادی نظام کا وہ لازمی جزو ہیں۔ ان کے بغیر اسلام کا عملی اقتصادی نظام چل ہی نہیں سکتا۔

۴۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سودی مکروہ کے نتیجے میں لازماً انسانی خمیر مردہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ دوسرے بنی نوع انسان کے حق میں ایک سود خوار کا رویہ اور اس کے جذبات ایسے نہیں رہتے۔ انسانی معاشرہ کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے۔ معاشرے کی اجتماعی کفالت کا انتظام خراب ہو جاتا ہے۔ سودی نظام کی وجہ سے عوام کے اندر طبع 'لالی' خود غرضی و دعوہ کہ ہڈی اور قہر ہڈی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دور جدید کے ماہرین اقتصادیات سود خوری کو اس بات کی بڑی وجہ تصور کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سرمایہ گھنیا اور بچے کے غیر پیداواری مصارف کی طرف بہہ نکلتا ہے تاکہ سرمایہ کھری پر چھٹی ہاتھ حاصل ہو۔

ب۔ اس سلسلے میں دو حقیقی مباحث قابل ملاحظہ ہیں جو المسلم اعظم میں اہل اخلاقی مودودی نے اسلام اور جدید اقتصادی نظریات کے ہم سے کھسکیں ہیں۔ (مید قلب)

اور سود ادا کرنے کے بعد اس سے قرض حاصل کرنے والے کے لئے بھی ہموار بن جائے۔ یہی جذبہ ہے جس کی وجہ سے گھنیا درجہ کی گندی قسموں، گندی صحت، رقص گاہوں، عیاشی کے اڈوں، شراب خانوں اور ان تمام مصارف میں سرمایہ لگا دیا جاتا ہے جو اخلاق کے لئے ہمارے لئے ہیں اور جن کے ذریعہ اخلاقی توازن چھوڑنا مکمل چلی رہتا ہے اور سودی نظام کے تحت ایسے کاموں میں سرمایہ کاری نہیں کی جاتی جو انسانیت کے لئے مفید ہوں بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے منصوبوں میں سرمایہ لگا دیا جائے جن سے زیادہ سے زیادہ نفع ملے۔ آج کی عالمی اقتصادیات میں یہ روزانہ کا مشن ہے۔ اور اس کا پسلا سب سودی کاروبار کا موجودہ نظام ہے۔

۵۔ پانچواں نکتہ یہ ہے کہ اسلامی نظام زندگی ایک مکمل نظام حیات ہے جو باہم مربوط ہے۔ وہ جب سودی کاروبار کو حرام قرار دیتا ہے تو وہ ایک ایسا نظام تیار کرتا ہے جس میں اس سودی کاروبار کی طرف سے کوئی احتیاج ہی نہیں رہتی۔ وہ اقتصادی زندگی کی تکلیفیں و تنہیمیں کرتا ہے کہ کسی شعبے میں سرے سے اس کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اور اس سے انسان کی معاشی ترقی کا کوئی گوشہ بھی متاثر نہیں ہوتا۔ اجتماعی اقتصادی ترقی جاری رہتی ہے۔

۶۔ ششم نکتہ یہ ہے کہ جب اسلامی نظام زندگی کو اپنا نظام بنانے کا سوچ لے گا تو اس کی پالیسی یہ نہ ہوگی کہ وہ اجتماعی ترقی کے اداروں کو سرے سے ختم کر دے بلکہ پالیسی یہ ہوگی کہ ان اداروں کو سودی کاروبار سے پاک کر دیا جائے۔ چنانچہ ان اداروں سے سودی نہایت کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہر ادارے بعض دوسرے اصولوں پر منظم ہوں گے اور اجتماعی ترقی کے لئے کام کرتے رہیں گے۔ ان اداروں میں بینک، کمپنیاں اور جدید اقتصادی ادارے سب شامل ہیں۔

۷۔ یہ ضلالت ہی اہم نکتہ ہے۔ ایک مسلمان کو یہ پختہ نہیں کر لینا چاہئے کہ یہ بات بالکل محال ہے کہ اللہ تعالیٰ سودی کاروبار کو حرام کر دیں اور پھر صورت حال یہ ہو کہ انسان کی اجتماعی زندگی غیر سودی کاروبار کے ذریعہ چلے جائے نہ ہو۔ اس کی طرح یہ بھی محال ہے کہ ایک ناپاک، جس اور مضری چیز ہو اور انسانی زندگی اس کے بغیر استوار نہ ہو سکتی ہو۔ اس لئے کہ اللہ ہی اس کو آفریں پر حیات انسانی کا خالق ہے۔ اسی نے اس کو آفریں پر انسان کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے اور خود ذات باری کا حکم ہے کہ اس کو آفریں پر حیات انسانی کو ترقی دی جائے اور انسان کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ ہر کام اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی سرائی ہو گا۔ پانا ہے جو انسان کو قیام دیتا ہے کہ وہ اس جہاں میں بھلا کرے۔ اسی لئے نظریاتی حوالے سے یہ بات محال ہے کہ کوئی چیز اللہ کے ہاں حرام ہو اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی ترقی اور نشوونما کے لئے ضروری ہو۔ اس کے سوا زندگی میں ترقی نہ کی جاسکتی ہو۔ یا کوئی بھی گندی اور خبیث چیز ایسی ہو جس کے سوا زندگی قائم نہ رہ سکتی ہو اس کے سوا اس جہاں میں زندگی کو ترقی نہ دی جاسکتی ہو جو شخص یہ سوچ رکھتا ہو 'جینا اس کی یہ سوچ غلط ہے۔ اس کا یہ دعویٰ زیر آلود اور یہ تصور غلط تصور ہے۔ جسے بعد نسل پھیلایا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ سودی نظام دنیا کی ترقی اور نشوونما کے لئے سب سے بہتر ہے۔ اور یہ کہ سودی نظام ایک قدرتی نظام ہے۔ اس تصور کو دراصل ایک منظم سلاش کے ذریعہ تعلیم و ثقافت کے سرچشموں میں داخل کر دیا گیا ہے اور شرع و غریب میں علوم اور تربیت کے ضائع کے اندر اسے داخل کر دیا گیا ہے۔ پھر وہ جدید میں 'زندگی کی اساس اس نظام پر استوار کر دی گئی ہے۔ اور یہ کام ان افراد اور ایجنسیوں نے کیا ہے جو اس نظام میں سرمایہ فراہم کرنے والی ہیں۔ مشکل یہ درپیش ہے کہ ہر کسی کو زندگی کا نظام سود کے سوا کسی دوسری اساس پر قائم کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ یہ مشکل اس وقت ایک بھیاں شکل اختیار کر رہی ہے جب ایک انسان دولت ایمان سے محروم ہو۔ پھر وہی غلامی اور آزادانہ طور پر غلام نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ کام مشکل نظر آتا ہے۔ اس لئے کہ سرمایہ فراہم کرنے والی ایجنسیوں نے یہ وہم انسانی دل و دماغ میں یقین کی صورت میں باقی کر دیا ہے۔ اس لئے کہ ذرائع علم و معرفت پر ان کا مکمل کنٹرول ہے۔ بین الاقوامی

اداروں اور حکومتوں پر ان ایجنسیوں کو عمل کنٹرول حاصل ہے۔ عام اور خاص نشر و اشاعت کے اداروں پر ان سود خوروں کا مکمل قبضہ ہے۔

۸۔ انھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ دورِ جدید میں سودی نظام کے علاوہ کسی اور نظام پر اقتصادی نظام استوار نہیں ہو سکتا دراصل ایک بے حقیقت دہم ہے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ اس لئے رائج ہے کہ بعض طاقتور بین الاقوامی ادارے اسے کھلی اپنی مصلحت کے لئے زور دے رہے ہیں۔ جس وقت بھی بین الاقوامی مالی اداروں کی نیت درست ہوگی۔ جس وقت بھی پوری انسانیت اس نظام کو بدلنے کا عزم کرے گی یا کم از کم امت مسلمہ اس کی تبدیلی کا ارادہ کرے گی اور یہ نشان لے گی کہ اب وہ بین الاقوامی مالی اداروں کے چنگل سے آزاد ہو جاوے گی اور وہ اپنی بھائی کا نظام خود کر لے گی۔ ۲۱ پی ٹی وی اور ترقی کے نظام کی اساس ۲ اخلاق اور پاکیزگی پر استوار کرتی ہے تو اس وقت دنیا کے سامنے بالکل ایک نیا مالی نظام استوار ہو کر سامنے آ جائے گا۔ یہ اسلامی نظام ہو گا اور جسے اللہ تعالیٰ نے قوم انسانیت کے لئے پسند کیا ہوا ہے۔ جس کا مفہوم عملاً ہو چکا ہے۔ اس کے سامنے میں زندگی نے بحرِ پور مظاہر کیا ہوا ہے۔ اب بھی یہ نظام قتلِ نقد ہے اور اس کے تحت اقتصادی نظام منظم ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ لوگ سمجھیں اور راہِ ہدایت پالیں۔

یہاں ہم وہ قصیدات نہیں دے سکتے جن سے اس نظام کی مکمل تفصیلات اور جزئیات سے بحث کی جاسکے۔ یہاں ہمارے لئے یہ اجمالی اشارات ہی کافی ہیں۔ ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سود خوری کی یہ برائی اقتصادی زندگی کی ضروریات میں سے نہیں ہے۔ تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے بھی یہ سودی نظام چھا گیا تھا اور اسلام نے انسانیت کو اس کے چنگل سے آزاد کر دیا تھا۔ آج بھی انسانیت نے اقتصادی یہ راہِ روی اختیار کر لی ہے۔ اور اسے اس بے راہِ روی سے صرف اسلام کا حکم، رحمت اللہ اور سلیم الفطرت نظام نجات دلا سکتا ہے۔

اب درِ تفصیل سے ملاحظہ کیجئے کہ سود کے طبع اقتصادی نظام پر اسلام کس طرح حملہ آور ہوتا ہے۔ اس نظام نے انسانیت کو ان تخیروں سے دوچار کر دیا ہے۔ جس سے زیادہ کوئی اور عملی انسانیت کو کبھی نصیب نہیں ہوئی۔

درس نمبر ۲۰ تشریح آیات

آیت نمبر ۲۷۴ تا ۲۸۱

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَنِّ ذَلِكِ يَأْتِيهِمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝

جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا مل اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چمورک ہوتا کر دیا ہو اور اس حالت میں ان کے ہمارے
کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں: "حکمت بھی تو آخر سودی جیسی چیز ہے" حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لہذا
جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت آئی ہے اور آئندہ وہ سود خواری سے باز آجائے تو جو کچھ وہ پہلے کھنڈکاس کرکھا تھا اس کا سود
اللہ کے حوالے ہے اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعلان کرے وہ جہنمی ہے، جہل وہ ہمیشہ رویگا۔ اللہ سود کا ملخہ بد دیتا ہے اور
صدقات کو نشوونما دیتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔

یہ ایک خوفناک جملہ ہے اور دہشتناک تصویر کشی ہے۔ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَنِّ ۝ ان کا مل اس شخص جیسا ہوتا ہے جسے شیطان نے چمورک
ہوتا کر دیا ہو۔

قرآن کریم نے سود خواری کی تصویر کھینچی ہے جس طرح سود خوار کو ذمہ اور متحرک قل میں پیش کیا ہے۔ اس جیسی تاخیر اور توجہ
حسین سے حسین معنوی اور نظری چیز ہے اہل علم میں نہیں پیدا کی جاسکتی۔ یہ ایسی تصویر کشی ہے جس کے نتیجے میں سود خوار کی تصویر ایک
محسوس اور پیش پا آئندہ ہونے میں نظر آتی ہے۔ اس تصویر کے درجے معروف اور عام طور پر تجربے میں آنے والے کرداروں کو ظاہر کیا گیا
ہے۔ قرآن لوگوں کے اس دیکھے ہوئے کردار کو ان کی نظروں میں متحرک کرنا ہے تاکہ یہ کردار انسان، احساس میں خوف پیدا کرے، سربلے
کھڑی کرنے والے سود خوروں کے انسانی جذبات جگمگائیں اور متحرک ہوں۔ انہیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر ان کے مروج اور عاری سودی نظام

وقت ہمیں 'ربائے فاسدہ' کے متعلق وارد ہونے والی حرمت پر زیادہ غور کرنا ہوگا۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "مونا سونے کے حوس" چاندی چاندی کے بدلے مکہ مکرمہ کے بدلے، جو جو کے بدلے مجبور مجبوروں کے بدلے، تنگ تنگ کے بدلے برابر برابر ہوں گے اور سستی ہوں گے" جس شخص نے اضافہ کیا یا اضافے کا مطالبہ کیا تو گویا اس نے سود کی سودی معاملات میں لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں" (مشفق) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت میں مروی ہے فرماتے ہیں "حضرت ہاں حضور ﷺ کے پاس "برنی" کھجور لکر آئے۔ "حضور ﷺ نے فرمایا بیال! یہ کھل سے لائے؟ فرمایا ہاں۔ اس روٹی قسم کی کھجوری تھیں تو ہم نے انہیں ایک صلح کے بدلے دو صلح کے ساتھ چاول کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا سمیت (موس) یہ تو صحیح رہا ہے۔ ایسا کیا کرو اگر کبھی تمہیں بدلے کی ضرورت پڑے تو وہی کھجوروں کو پیسہ سودے میں فروخت کرو اور پھر رقم کے عوض اچھی خریدو۔" (بخاری، مسلم)

دہائے بیحدی (ربا السعد) بالکل واضح ہے اس کے بدلے میں کسی قسم کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لئے کہ اسی میں سودی معاملے کے تمام اجزاء بالکل واضح نظر آتے ہیں یعنی یہ کہ اصل در پر اضافہ دو بیطل جس کی وجہ سے یہ اضافہ کیا گیا اور یہ کہ اس اضافے کا سودی معاہدہ میں بطور شرط طے پانا یعنی سرمایہ کی وجہ طلب اور بوجہ معاہدہ مدت ایک حائل سودی معاملہ ہے۔

دوسری قسم یعنی ربائے فاسدہ تو یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ اس میں ہم جنس چاول میں آئینہ الی اشیا کی نوعیت اور قیمت میں بنیادی طور پر فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے اضافہ کاغذ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں یہ بات واضح ہو کر آجاتی ہے کہ انہوں نے دو روٹی صلح کھجوریں دیں اور ایک صلح اعلیٰ قسم کی لے لیں لیکن دو قسم کی کھجوریں جو کہ ہم جنس ہیں اور دونوں پر کھجور کا اطلاق ہوتا ہے اسی لئے ان میں اضافہ سودی کھرویدہ کا شہید اگر تا ہے کیونکہ کھجور کے بدلے کھجور ہی آتی ہے اور اضافے کو حضور ﷺ نے رہا قرار دیا اور اس سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ پہلے روٹی اور گھلیا چیز کو فروخت کر کے نقد وصول کرو اور پھر نقد دے کر اچھی چیز لے لو" چاہے اس میں کسی بیشی ہو تاکہ ظاہر معاملے میں سودی کھرویدہ کا شہید نہ رہے۔

اسی طرح ایسے چاول میں یہ شرط بھی لگائی گئی کہ ایک تو مقدار برابر ہو اور دوسری یہ کہ ہم جنس اشیا کے مبادلہ کو حائل اپنے اپنے قبضے میں لیا جائے۔ اس سلسلے میں کوئی معاہدہ مقرر نہ ہو یعنی اگر زیادہ نہ بھی ہو تو بھی قصہ فوری ضروری ہے۔ اس لئے کہ مدت اور معاہدہ سودی کھرویدہ کا اہم جز ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کھرویدہ میں سودی عنصر کے خلاف کسی قدر حساس تھے۔ آپ نے اس معاملے میں بے حد سختی کر کے اس وقت نظام جاہلیت میں رائج و شائع سودی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی۔

اہل زمانے میں مغرب کے سربراہ دارانہ نظاموں کے مقابلے میں قلت خوردہ بعض ماہرین اقتصادیات یہ کوشش کرتے ہیں کہ سودی عمل و نظام کو صرف اس شکل میں محدود کر دیا جائے جسے اسلامی اقتصادیات میں "ربائے بیطل" کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ حضرت اسامہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں یا ان آثار سے استدلال کرتے ہیں جن میں بعض سلف صالحین نے دور جاہلیت میں مروج ربائی شکلوں کو ہموار کیا ہے۔ یہ لوگ اسلامی نقطہ نظر سے دور جدید کے سودی نظام کو ان تمام جدید شکلوں کو جائز گردانتے ہیں جو حرف، بحرف دور جاہلیت میں مروج شکلوں کے ساتھ منطبق نہ ہوں۔

ان لوگوں کی یہ حرکت اور یہ سنی لا حاصل صرف اس بات کا انعکاس کر دیتی ہے کہ یہ لوگ روحانی اور دینی طور پر مغربی سودی نظام کے مقابلے میں بری طرح قلت کھانچے ہیں۔ اسلام کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس میں معاملات کی صرف ظاہری شکل دیکھ کر فیصلہ کر دیا جاتا ہو۔ یہ نظام ایک حقیقی تصور حیات پر قائم ہے۔ اس نے جب ربائی کو حرام قرار دیا تو مقصد یہ نہ تھا کہ ربائی صرف ایک شکل کو حرام قرار

دیو یا جائے اور دوسری شکلوں کو ترک کر دیا جائے۔ اسلام ہر اس تصور حیات کا مقابلہ کرتا ہے جو اس کے اپنے تصور حیات کے خلاف ہو۔ وہ ہر اس ذہنیت سے برسرِ پیکر ہوتا ہے جو اس کی ذہنیت کے مطابق نہ ہو۔ اس نے ”دیہائے فائدہ“ کو محض اس لئے حرام قرار دیا کہ اس میں بظاہر سودی ذہنیت کی ایک مملکت پائی جاتی تھی اور بالکل ایک معمولی سودی تصور پیدا جاتا تھا۔

اس لئے اگلے دور کے نزدیک تمام سودی معاملات حرام ہیں۔ چاہے وہ ان سودی معاملات سے ہم شکل ہوں جو دورِ جاہلیت میں مروج تھے یا جاہلیتِ جدیدہ میں نئی شکلوں میں سامنے آئے ہیں۔ بشرطیکہ ان شکلوں میں سودی معاملہ کے اساسی عناصر ترک نہیں پائے جاتے ہوں یا ان میں سودی ذہنیت کارفرما ہو اور یہ سودی ذہنیت کیا ہے؟ وہ خود غرضی ”الغی“ الخرافات اور قمار بازی ہے جن میں یہ ضمیمہ شہور اور بری نیت پائی جاتی ہے کہ جس طرح ہو جائے وہ فائدہ حاصل کیا جائے چاہے جس طرح بھی ہو۔

اس لئے دورِ جدید میں اہل اسلام کا غرض ہے کہ وہ اس حقیقت کو اچھی طرح پائیں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ کس دہائے مصلحت میں سودی کاروبار کر کے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ اعلان جنگ تو نہیں کر رہے۔

كَذٰلِكَ يَكُوْنُ الرَّبَّاءُ لَا يَقْوٰهُنَّ اِنَّا كَاۡنَا بِقَوْمٍ اَلَدِيۡنَ يَتَكَبَّرُ الشَّيْطٰنُ مِنْ اَلْحُسْنٰی
 ”جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا مل اس قص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پھینک دیا ہے۔“ اس سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو سودی منافع کھاتے ہیں اگرچہ اس خوفناک و وحشی کا پستانِ بے غدی ہیں اس آیت کے مضمون میں، معاشرہ بھی شامل ہے جس کا تمام مین دین سودی اصولوں پر ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سود کھانے والے سود کھانے والے سودی معاملہ کے دو دو گواہوں اور سودی دستگیر گھنے والے سب سے لعنت فہمی اور فہمی کہ سب کے سب ابر ہیں۔“ (مسلم احمد ابوداؤد ترمذی)

یہ تو تھے وہ لوگ جو خود سودی معاملے کرتے ہیں۔ رہا وہ معاشرہ جس میں سودی کاروبار ہوتا ہے جس کا اقتصادی نظام اصولِ دہار کا نم ہے تو اس معاشرے کے تمام افراد قتلِ لعنت و ملامت ہیں۔ وہ اللہ اور رسول ﷺ کے ساتھ حالتِ جنگ میں ہیں اور بے شک وہ اللہ کی برصیت سے محروم ہیں۔

اپنے لوگوں کی حالت یہ ہوتی کہ وہ اس زندگی کے ہر موقف میں یوں نظر آتے ہیں کہ گویا وہ آسیب زدہ ہیں۔ پریشان اور مضطرب نظر آتے ہیں ایک مظلوم خوف اور خطرہ ہر وقت ان کے چہروں سے عیاں ہوتا ہے اور دولتِ اطمینان سے محروم اور غمگین۔ اس نظر آتے ہیں۔ آج سے چار صد سال قبل جب سودی اصول پر مبنی نظامِ سرمایہ داری وجود میں آیا۔ اس نظام کی ان معزقوں میں شک و شبہ کی گنجائش موجود تھی لیکن گزشتہ پندرہ سو سالوں کے تجربے نے اس شک کے لئے اب کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔

آج ہم جس جہل میں رہ رہے ہیں۔ اس کے اطراف و اکناف میں قتل و اضطراب اور خوفِ خطرات کا دور دورہ ہے۔ لوگوں کے اصرارِ قتل ہو چکے ہیں اور وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہیں۔ ہماری اس ترقی یافتہ دنیا کے مظاہر، مفکرینِ علامہ اور پروفیسر کئی برسوں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور جن لوگوں نے مغربی تہذیب اور مغربی معاشروں کا مشاہدہ کیا ہے وہ چشمِ سرانِ بیماریوں اور اصرارِ قتلِ حیات کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود کہ مغربی معاشرہ ”مغربی تہذیب“ کے زیرِ سایہ اپنی ہماری ترقیات کے حوالے سے آج بھی ہم عروج پر ہے۔ ان ممالک میں مجموعی پیداوارِ ناگرافِ معاشی اونچا ہے۔ ہر طرف خوشحالی اور بلدی عروج کے مظاہرے ہیں اور نظروں کو چکا چوند کر رہے ہیں۔ اصرارِ قتل اور نفسیاتی بیماریوں کے علاوہ معاشرے ہر وقت عالمِ کیرجنگوں کے خطرات سے دوچار ہیں۔ حکومتوں کے درمیان ایک نہ فتنہ ہونے والی اصرارِ قتل جاری ہے اور وہ معاشرے ایک نہ فتنہ ہونے والی اصرارِ قتل کیلیات کا شکار ہیں اس لئے کہ ان

کے سر پر ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کے خطرات منڈلاتے ہیں۔

مصائب سے پر اور ہر بھلائی سے محروم ایک ہمہ گیر شعلہ و بد بختی جو جہن مغرب پر چھٹی ہوئی ہے اور مغرب کی خاص ملوی تہذیب و تمدن کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ملوی خوشحالی اور ملوی زندگی کی ہمہ گیر سموتوں اور مغربی ممالک کی اکثریت جہن زندگی نہایت ہی آسان ہے اور اشیاء ضرورت کی فراوانی ہے اس میں ان بظاہر کا کوئی علاج نہیں ہے۔ سوائے یہ ہے کہ ان تمام سولیات اور فراوانیوں کی کیا قدر و قیمت دہ جاتی ہے۔ اگر ان کی وجہ سے نفس انسانی کو تسلیم و رضا اور طمأنینہ اور سکون حاصل نہ ہو؟

دور جدید میں یہ ایک عظیم حقیقت ہے جسے اگر کوئی چاہے تو مشاہدہ کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ کہ وہ خود اپنی آنکھوں پر از خود وہ مصنوعی پردے نہیں ڈال دیتا جو اس نے خود اپنے لئے تیار کئے ہیں تاکہ وہ ہیبیک منظر نہ دیکھے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کرہ ارض کے وہ تمام ممالک جو ملوی لٹھ سے ترقی یافتہ ہیں۔ جہن زندگی کی تمام سولیات و رفقاہ میں فراہمی جاری ہیں۔ مثلاً امریکا، سوئٹزرلینڈ، و غیرہ جہن ملوی سولیات کے دریا بہہ رہے ہیں وہیں کے لوگوں کو دیکھو تو وہ خوشحال ہونے کی بجائے پریشان حال ہیں۔ وہ گھرے قلع میں جتا ہیں۔ یہ اندرونی رنج و الم ان کی نظروں سے آئندہ کی طرح ٹپک رہا ہے۔ طانگہ بظاہر وہ بڑے دوست ہیں۔ وہ رات دن میں پیداوار (Production) کے انداز میں مصروف ہیں لیکن یہ اندرونی قلع ان کی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہا ہے۔ اس قلع کو کبھی تو وہ ہد اخلاقیوں کا ارتکاب کر کے چمپاتے ہیں کبھی شور و شغب میں اسے بھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی وہ عجیب و غریب حرکات کا ارتکاب کر کے اسے بھلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو وہ جنسی آوارگی میں پناہ لیتے ہیں۔ اگر پھر بھی افغان نہ ہو تو پھر وہ اس ترقی یافتہ اور آسائشوں سے بھرپور زندگی سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے بھگتے ہیں۔ اس خلا سے بھاگنا چاہتے ہیں جس میں وہ مبی رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اس پرکشش اور سولیات سے بھرپور زندگی میں اس قلع و اضطراب کا کوئی منقل سبب بھی نظر نہیں آتا چنانچہ وہ یا تو پاگل ہو کر اس سے بھگت پاتے ہیں اور پھر بھی نہ ہو تو وہ خود کشی کر کے بھگت پاتے ہیں۔ جنسی بے راہ روی تو ایک عام بات ہے۔ غرض قلع و اضطراب کا فائدہ اور گمشدگی کا یہ بھوت بدستور ان کا چپا کرنا رہتا ہے اور کسی وقت بھی ان کو چیں لینے نہیں دیتا۔

سوال یہ ہے کہ یہ مغربی ملوی معاشرہ اس صورت حال سے کیوں دوچار ہے اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ اپنی ملوی ترقیات کے باوجود مغرب کی روح اندر سے حلی اور خمی دامن ہے۔ وہ سرگردان گم کردہ راہ ہے اور یہ روح اطمینان سے محروم، اہلی مغرب کو روحانی غذا اور دوا کی ضرورت ہے اور روحانی علاج بغیر ایمان کے نصیب نہیں ہو سکتا۔ اطمینان صرف ذکر الہی سے نصیب ہوتا ہے جس سے روح مغرب محروم ہے۔ وہ سری بڑی وجہ یہ ہے کہ اہل مغرب انسانیت کے مقاصد بلند سے قبی دامن ہیں جو صرف ایمان کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ جس کے خدو حال ایمان سے نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا تھیں اس سلسلہ غفلت کے تصور سے ہوتا ہے جس کے امر سے انسان کو اس کرہ ارض پر اللہ کا نائب بنانا ہے۔

اس بڑے سبب کے ضمن میں پھر مغرب کا سودی نظام بھی ان مصائب کا ایک اہم سبب ہے۔ سودی نظام ایک ایسی معیبت ہے جس میں اقتصادیات بظاہر تو ترقی پذیر نظر آتی ہیں لیکن دراصل ان میں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ سودی نظام میں ترقی میں احتدال، توازن اور وسعت نہیں ہوتی۔ اس ترقی کے ثمرات عامۃ الناس تک نہیں پہنچتے۔ بلکہ تمام انسانیت کے مقابلے میں اس کے ثمرات اور اس کی برکات سے صرف سود خور فائدہ اٹھاتے ہیں اور سود خوروں کا بھی ایک قلیل گروہ جو سرمایہ فراہم کرنا ہے اور جو جنگوں اور ملوی اداروں کے پس منظر میں ہر وقت مدد پہ کھڑے کرتا رہتا ہے۔ جو صنعتی اداروں، تجارتی اداروں کو ہر وقت مجبور کرتا رہتا ہے کہ وہ ان کے پیسہ و پردہ گرام کے مطابق چلتے رہیں اور ان کے مفادات کے لئے کام کریں۔ ان سود خوروں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو ان کی

بنیادی ضروریات فراہم کریں یا ایسی پیداوار سامنے لائیں جس میں معاشرے کا اجتماعی سوا ہو یا یہ کہ عطا منظم طریقے سے ملت الناس کیلئے فراہمی رونق کا بندوبست کریں یا وہ ملت الناس کا اطمینان قلب اور سوشل سیکورٹی کے کوئی مقصد سامنے رکھتے ہوں بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہونا ہے کہ ایسی پیداوار بلا کیٹ میں لائی جائے جس سے انہیں زیادہ سے زیادہ مفاد حاصل ہو۔ اگرچہ اس پیداوار کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں افراد شکست و ریخت کا شکار ہوں اور لاکھوں کی زندگی برباد ہو جائے یا لاکھوں افراد شکست و اطمینان اور خوف و خطر سے دوچار ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بالکل حق ہے کہ **الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ**..... "وہ لوگ جو

سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر ہلکا کر دیا ہو۔" رسول اللہ ﷺ کے دور میں سود خوروں نے سود کی حرمت پر سخت اعتراضات کئے تھے۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ سودی اقتصادیات کو حرام قرار دینے اور تہذیبی بن دین کو جائز قرار دینے کی کُل عقل و وجہ ان کے ضمیر میں نہیں آئی۔ **ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا**..... "اس حالت میں جتنا بولنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں "تہارت بھی تو دراصل سود ہی جیسی چیز ہے۔" حالانکہ اللہ نے تہارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔"

وہ جس اعتراض اور شبہ پر اکتفا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ تہارت بھی ایک نفع بخش عمل ہے اور سود خوری بھی ایک نفع بخش عمل ہے حالانکہ یہ ایک بالکل دایمیت قسم کا استدلال تھا۔ اسی لئے کہ تہارتی عمل میں نفع و منفعت دونوں کا احاطہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں منفی عنایت اور صلاحت کا بھی عمل و ظل ہوتا ہے تہارت میں قدرتی حالات سے فیصلہ کرتے کہ ناجز کو فائدہ ہو یا نقصان ہو لیکن سودی کاروبار میں ہر صلاحت اور ہر صورت میں فائدہ اور سود متعین ہوتا ہے۔ یہ تہارت اور رہا میں یہ ایک بنیادی فرق ہے اور یہی وہ جڑی علت ہے جس کی وجہ سے ایک کو حلال اور دوسری کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہر وہ کاروبار جس میں ہر صورت اور ہر حال میں فائدہ متعین کر دیا گیا ہو وہ حرام ہے اس لئے کہ وہ رہا ہے۔ اس لئے کہ اس میں فائدہ محفوظ و مضمون ہے اور مقرر ہے۔ اس میں کسی بیز پھری کوئی گنجائش نہیں ہے۔

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..... "اللہ نے تہارت کو حلال کیا ہے اور رہا کو حرام قرار دیا ہے۔" اس لئے کہ سود کے اساسی عناصر ترکیبی تہارت میں نہیں پائے جاتے۔ نیز تہارت کے جواز کے لیے بہت سے دوسرے اسباب و علل بھی ہیں۔ مثلاً یہ کہ تہارت سرگرمیاں بنیادی طور پر انسانیت کے لئے مفید ہیں اور سودی لین دین اپنی اصل کے اقبال سے انسانیت کیلئے تباہ کن ہے۔

جب اسلام آیا تو اس دور میں سودی اقتصادیات جس حالت میں فی الواقعہ رائج تھیں اس نے ان کی حقیقت پسندانہ اصلاح کی۔ ایسی اصلاح جس کی وجہ سے نہ کوئی اقتصادی بحران پیدا ہوا نہ اجتماعی نظام میں کوئی اکھاڑ بچھاؤ ہوا۔ **فَمَنْ جَاءَهُ مِنْكُمْ فَلَا مَوَظِعَ لَهُ مِنْ رَّبِّهِ فَاسْتَنِي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ**..... "مذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آگیا کیلئے وہ سود خوری سے باز آجائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا اس کا مسئلہ اللہ کے حوالے ہے۔"

اسلام نے اپنے نظام کا دار و مدار وحدت و صحت اور اصلاح پر رکھا ہے اور اسی مقصد سے اسلام قانون سازی کرتا ہے۔ جو شخص صحت پکڑے۔ اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے سود خوری سے باز آجائے تو اسلام وہ دولت اس سے واپس نہیں لیتا جو وہ کھا چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا مسئلہ اللہ کے سپرد ہے۔ قیامت کے دن اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہو گا۔ وہ جو چاہے غنیمت کرے گا اس

انداز میں سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ایمان خیر میں جو سود کھلیا جاتا ہے اس کا فیصلہ اللہ کی رضا اور مشیت پر ہے۔ اس سے ایک مسلمان اور غفلتِ مسلمانی کے دل میں ہر وقت یہ ذرا رہتا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ ہر حال غلط تھا۔ وہ سوچے گا کہ جو سرمایہ گنہگار جمع کر چکا ہے اس کیلئے کفایت ہے اور اگر میں نے آنکھ اس پر سے عمل سے تو بہداشتِ خدا کے ساتھ اجتناب۔ و سیدنی باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ مائدہ گناہوں کو محض فساد کے لئے نہیں مقرر فرمایا ہے۔ اس لئے مجھے اس سرمایہ میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہئے۔ میں قرآن مجید اپنے اس مغرور انداز اصلاح کے ساتھ انسانی قلب و شعور کی تربیت کرتا ہوں۔

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۳۱ اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا عائد کرے وہ جیسی ہے جہنم وہ ہمیشہ رہے گا۔

یہ تہذیب اور تہذیب کو جو دوبارہ اس حرکت کا ارتکاب کرے مگر وہ عذابِ آخرت کا مستحق ہو گا۔ یہ بتاتی ہے کہ قرآن کریم کا انداز تربیت کیا ہے۔ قرآن کریم انسان کے دل میں حولِ آخرت پیدا کر کے اس کی اصلاح کرتا ہے۔

بعض ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں شاید یہ طویل ڈھیل غریبوں میں جھکا کر دے۔ شاید وہ وہ عذابِ آخرت کا علم دہیں نہ رکھتے ہوں اور شاید ان کے صلب و کتب میں عذابِ آخرت کا کوئی مقام نہ ہو اس لئے قرآن انہیں اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں بھی سودی نظام نیست و بیدار ہو گا اور آخرت میں بھی وہ کاہل م تصور ہو گا۔ قرآن مجید یہ قرار دیتا ہے کہ یہ نظام صد قات ہی ہے جو اس دنیا میں بھی نشوونما پائے گا اور ایک پانچواں نظام ہو گا اور آخرت میں بھی وہ موجب اجر ہو گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات کو تسلیم نہیں کرتے وہ گمراہ ہیں اور گمراہی کے مرتکب ہیں اور اللہ تعالیٰ انہوں اور گمراہوں سے طرد کرتے ہیں۔

يَمَحُورُ اللَّهُ الرِّبَا وَالْصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

۳۱۔ اللہ تعالیٰ سود کا منہ بند کرتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کافر کے بد عمل انسان کو پسند نہیں

کرتا۔

اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے اور اس کی وعید بھی جتنی ہے۔ ہمارے اس دور میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دورِ جدید میں جو معاشرے بھی سودی نظام پر مبنی ہیں ان کے افراد کے دلوں میں سکون اور اطمینان نہیں ہے ان معاشروں سے برکت اٹھ گئی ہے اور خوشحالی اور اطمینان قلب ختم ہے۔

اللہ تعالیٰ ربا کو محو کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ ایسے معاشرے پر اپنے فیوض و برکات نازل نہیں فرماتا جس میں ربا کی گندگی پائی جاتی ہو۔ ایسے معاشروں کو وہ قحط اور بد نصیبی سے دوچار کرتا ہے۔ جتنا ہر قوموں نظر آتا ہے کہ معاشرے میں ہر سو خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ ہر طرف افریقہ کا منظر نظر آتی ہے۔ ہر طرف سے دافتر آمدنی میں آمدن ہو رہی ہے لیکن جس قدر زیادہ آمدن ہو رہی ہے اس قدر برکت نظر نہیں آتی۔ اس طرح کہ انسان اس دافتر آمدنی سے پانچواں طریقے سے امن و اطمینان کے ساتھ فائدہ اٹھائے۔ اس سے پہلے ہم اس محرومی اور بد نصیبی کی طرف اشارہ کر چکے ہیں جو مغرب کے ممالک اور کثیر التمدنوں والے ممالک میں لوگوں کے چروں سے چکی پڑتی ہے اور اس روحانی قحط اور پریشانی کا یہی ہم اس سے قبل کر چکے ہیں۔ جس میں زیادہ دولت مندی کی وجہ سے اصلاحی ہو رہا ہے کوئی کی نہیں آتی۔ ان ممالک کی جانب سے یہ قحط و اضطراب اور یہ محرومی اور بد حال تمام دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اس لئے کہ ان ممالک میں انسانیت ایک دائمی اور مسلسل مسئلہ بن گیا ہے۔ وہیں کے لوگ صبح و شام سڑک جنگ میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ شب و روز کے بعد ان کے اصرار پر زندگی کا بوجھ بھاری ہونا چاہا ہے۔ چاہے انہیں اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔ اس دائمی اور اصلاحی کشش کی وجہ سے۔

اس کے بل میں برکت ہوتی ہے۔ ہر میں برکت ہوتی ہے۔ نہ ان کی صحت قتل و شک ہوتی ہے اور نہ ان کے دس مطمئن ہوتے ہیں۔
 اس کے برعکس جو معاشرہ انسانی قتلوں اور باہم کٹاوت پر استوار ہو چاہے یہ قتلان بد ریلجہ صدقات واجبہ ہو یا صدقات ناقلہ ہو
 اور اس معاشرے میں باہم محبت، باہم احسان، باہم رضامندی کی روح کارفرما ہو اور جس میں ہر فرد کی تک و دو شخص اس لئے ہو کہ وہ اللہ کی
 رضامندی حاصل کر کے اس کے جرم کا حق بنے۔ وہ جسے ہر وقت اطمینان ہو کہ اللہ اس کا مددگار ہے اور وہ صدق اور احسان کا جو اس
 سے نئی کٹا زیادہ دے گا تو ایسے تمام معاشرہ پر اللہ صائی پنا برکت نازل کرنا ہے۔ معاشرہ کے افراد پر بھی برکت نازل ہوتی ہیں اور ایسے
 معاشرہ کی جماعتوں پر بھی یہ نازل ہوتے ہیں۔ اس کے بل میں برکت ہوتی ہے۔ ان کے روتی میں فرائض ہوتی ہے۔ اس کی صحت میں
 برکت ہوتی ہے۔ ان کی قوت میں برکت ہوتی ہے اور ان کے دس اطمینان سے سرشار ہوتے ہیں اور دلی برقرار ہوتے ہیں۔

جس لوگوں کو اس کی موجودہ صورت میں یہ حقائق نظر نہیں آتے وہ اس قسم کے لوگ ہیں جو ان حقائق کو در حقیقت دیکھنا ہی
 نہیں چاہتے اس لئے کہ ان کی تفصیل خواہشات یہ غصا کرتی ہیں کہ وہ ان حقائق کو نہ دیکھیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھوں پر پردے پڑ
 گئے ہیں اور یہ پردے انہوں نے قصداً سے ہوئے ہیں اور یہ لوگ وہ سود خوار ہیں جن کی ذاتی مصلحت اس میں ہے کہ یہ سودی نظام
 دائم و قائم رہے اس لئے یہ لوگ ان حقائق کو نہ دیکھ سکے۔

وَ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَشِيْخٍ اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے پر عمل اسان کو
 پسند نہیں کرتا۔ اس تعصب اور تعصب سے یہ بات قطعی طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ سودی نظام تصدیقات کی حرمت کے بعد بھی اگر کچھ
 لوگ اس کے جاری رکھنے پر اصرار کرتے ہیں تو وہ گنہگار اور کفار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے
 کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اس پر کفر اور گنہگاری کی صحت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنی زبان
 سے ایک ہزار مرتبہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کہتے رہیں اس لئے کہ اس کا صرف
 ربی کلیت کا نام نہیں ہے۔ وہ تو ایک مکمل نظام حیات اور طریقہ عمل ہے اور اس کے کسی ایک جزو کا انکار اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ سب
 کا انکار کر دے۔ رہا وہ سود خوری کی حرمت میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اور اسے حلال تصور کرنے اور اس کی اسان پر اپنی تصدیقات کو
 استوار کرنے پر یقیناً ایک گنہگار اور کفار کا خطاب کرتا ہے۔ بعد ہائے مذ۔

اس کفریہ اور میر صلی نظام ردگی کے باقتل اور سودی، تصدیقات کے حامیوں اور حامیوں کے لئے اس حکمت آمیز ذراوے
 کے مقابلے میں قرآن کریم ایمان اور عمل صلی کے باب کا آغاز کرتا ہے جو اس معاملے میں جماعت مسلمہ کی اہم خصوصیات ہیں اور اس
 طائفہ سودی نظام کے باقتل جو صلی و سلامی نظام ہے اس کا مرکزی نکتہ یہاں بیان کیا جاتا ہے یعنی نظام رہا کے مقابلے میں نظام رکوعا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَ اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوْا الزَّكٰوةَ لَهُمْ
 اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

☆☆☆☆

اب قرآن مجید میں صلی و سلامی نظام کا بیان ہے یعنی صلی و سلامی نظام اور راعت میں۔

”جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور ملکہ قائم کریں اور رکوعہ دیں“ ان کا ”جر سہلک“ ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے کسی خوف اور وحش کا موقعہ نہیں ہے۔“

کلامِ ربّ کے ساتھ باقیات کا ہیرونی فصر رکوعہ ہے اور رکوعہ کی مابیت یہ ہے کہ وہ ایک قسم کا فریضہ اور اصل ہے جس کا کوئی عوض اس جہل میں نہیں ہے نہ اس خرچ کے نتیجے میں کچھ واپس ہوتا ہے اور سیاق کلام میں رکوعہ کے ذکر سے مقصد یہ ہے کہ یہاں مؤمنین کی اس اہم صفت کو بیان کر دیا جائے یا بتایا جائے کہ سودی معاشرہ کے مقابلے میں اس ایمانی معاشرہ میں اطمینان قلب، مسرت، امن و رضا مندی اور برکات الہی کے کیا کیے نظر آتے ہیں اور کس قدر پر کیف منظر ہے اس معاشرے کا۔

رکوعہ دراصل ایک ایسے معاشرے کا اصل الاصول ہے جو باہم تضامن اور باہم کفالت پر مبنی ہوتا ہے اور اس معاشرے کے کسی بھی شعبے اور کسی بھی طبقے میں سودی اقتصادیات کا نہ وجود ہوتا ہے اور نہ وہ ان اقتصادیات سے کوئی صلت طلب کرتا ہے۔

امتِ اسلام کے اساس دور دورہ امور و احکامات میں رکوعہ کی اصل صورت پر بینوں درگم ہو جاتی ہے۔ امتِ مسلمہ کی بد بخت نسلیں نے صدیاں گزر گئیں کہ اسلام کے اقتصادی نظام کو عملاً چلتا ہوا نہیں دیکھا ہے۔ اس نے اسلامی نظام زندگی کا کوئی مثالیہ نہیں کیا کہ وہ خاص ایمانی تصور حیات، خاص نظریاتی تربیت اور نظریاتی اخلاق کی اساس پر قائم ہوا ہو اور وہ انسانیت کو اور انسانی صلیت کو ایک خاص نیچ پر ڈھال رہا ہو اور خود یہ نظام اس طرح ہو کہ اس میں اس کے صحیح تصورات و ندرہ ہوں، پاک اخلاقی نظام رائج ہو اور اونچی اقدار حیات قائم ہوں اور اس میں اسلام کے اقتصادی نظام کا مرکزی گتہ رکوعہ ہو بلکہ اس کے مقابلے میں تمام دوسرے نظام ملل و انہاس پر قائم ہوں اور پھر امت دیکھے کہ انسانی زندگی مشور و غنا پار ہی ہو اور اقتصادی نظام انفرادی سستی و جدوجہد پر قائم ہو اور اگر باہم تعاون کی کوئی اجتماعی شکل ہو تو وہ رہا سے پاک ہو۔

رکوعہ کی اصل مثال، صورت اور دور دورہ کی بد بخت اور بدایت سے محروم نسلیں کے دل و دماغ میں مشترک ہو گئی ہے ”اس لئے کہ ان نسلیں نے انسانیت کی وہ مشور و تر خوب صورت تصویر دیکھی ہی نہیں جو نظام رکوعہ کے نتیجے میں سامنے آتی ہے۔ موجودہ نسلیں جہد نوی نظام کے اندر پیدائش ہوئیں۔ اسی کے سامنے میں پروان چڑھیں اور یہ جہد نظام خاص سودی تصور پر قائم ہے۔ ان نسلیں نے صرف غفلت اور تجویز، حرص و لالچ، و انفرادیت اور خود غرضی ہی دیکھی ہے جو دور جدید میں ہر کسی کے دلوں پر حکمران ہے۔ اس دور میں دولت ملکوں اور غریبوں تک صرف قابلِ نظر سودی نظام ہی کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے۔ لوگ بغیر کسی اجتماعی کشش نظام کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صرف اس صورت میں انہیں تحفظ ملتا ہے جب وہ خود سرمایہ رکھتے ہوں یا نسلیں اپنی دولت کا ایک معتد بہ حصہ خرچ کر کے موجودہ سودی نظام کے تحت اپنے آپ کو مشور کر لیں ہو۔ آج صنعت اور تجارت کو صرف اس صورت میں سرمایہ دستیاب ہوتا ہے۔ جب وہ اسے سودی نظام کے واسطے سے لیں اس لئے جہد نسلیں کے دل و دماغ پر یہ بات پھانسی ہے کہ ہوائے سودی نظام اقتصادیات کے اور کوئی اقتصادی نظام سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور یہ کہ صرف اسی نظام کے تحت زندگی بسر ہو سکتی ہے۔

جہد دور کے انسانوں کے دہس سے رکوعہ کا حقیقی تصور یوں مٹ گیا ہے کہ وہ اسے صرف ایک انفرادی احسان اور نیکی سمجھنے لگے ہیں اور یہ کہ اس کی اساس پر کوئی اجتماعی نظام اسوہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ لوگ حاصلات رکوعہ کے عظیم ثمر کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ از حقیقی جہد رکوعہ اصل سرمایہ اور منافع دونوں پر واجب ہے اب اور وہ لوگ بڑی خوشی سے یہ شرن واکر تے ہیں جس کی تربیت اسلام نے کی ہوئی ہوئی ہے اور اپنے مخصوص امداد میں کی ہوئی ہوئی ہے۔ وہ عطا وارشاد کے درمیان قانون سازی کے درمیان اور ایک ایسے نظام زندگی

کے درجے جس کا تصور ان کے دس و دہائے پہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس شرح رکوۃ کو ایک اسلامی حکومت بطور ایک لاری حق کے وصول کرتی ہے۔ یوں نہیں کہ کوئی بطور حیرات یہ حق ادا کرے اور اس عظیم فائدے سے ان تمام لوگوں کی کفالت ہوتی ہے جس کے لیے 'پنے راقی' وسائل باطل ہو جائیں۔ درحالت یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کا ہر فرد یہ ضمانت پالیتا ہے کہ اس کی زندگی اور اس کی اولاد کی زندگی محفوظ ہے اور ہر حالت میں محفوظ ہے۔ اس فائدے سے ان لوگوں کے قریبے بھی ادا کئے جاتے ہیں جو قرضوں کے بوجھ تلے دب جائیں چاہے یہ جہد حق قریبے ہوں یا غیر جہد حق ہوں۔

اسلام میں اہمیت اس بات کو حاصل نہیں ہے کہ کسی نظام کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہے۔ اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ کسی نظام کی روح کیسی ہے۔ اسلام اپنی تربیت اور پدائرت 'سچے قانونی نظام اور ضابطہ بندی اور اپنے پورے نظام کے درمیان جس قسم کی سوسائٹی وجود میں لانا چاہتا ہے۔ وہ سوسائٹی اس کے نظام کی شکل و صورت اس کے 'اقدام اور اداروں اور اس کی حکمت عملی کے ساتھ عمل طور پر مناسب اور متناسب ہوتی ہے۔ وہ سوسائٹی اس کے قانون نظام کا عکس ہوتی ہے۔ اس سوسائٹی کے افراد کے میری گمراہیوں سے ایک اجتماعی کفالتی نظام وجود میں آتا ہے۔ اس کے تمام ادارے اور حکمت عملی ایک اجتماعی کفالت وجود میں لاتی ہیں۔ اس نظام میں فرد اور ادارہ باہم ملحق اور باہم کنفل ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ان لوگوں کے فہم و ادراک سے بہت بلند ہے جو جدید مادی نظام زندگی میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم مسلم بنحوی جانتے ہیں۔ اور ہر ادوق یعنی اس کا مضمون محسوس کرتا ہے۔ جبکہ جدید دور کے باہمی بد بختی اور بد دوقی کی وجہ سے یہ مضمون نہیں محسوس کرتے۔ جدید دور کا انسان اسی غمزدی اور بد بختی میں اپنے جلا ہے کہ اس کی باگ دوڑ اس جدید مادی نظام کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کرے یہ اسی طرح محروم ہوا اور پس خیر سے دور ہی رہیں جس کی خوشخبری اللہ ان الفاظ میں دیتے ہیں۔ **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآتَوْا الزَّكَاةَ** جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور سدا قائم کریں اور دکوۃ دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کیلئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں "ایسے لوگ جو ان آملہ ہدایات سے محروم ہیں۔ وہ قلبی اطمینان اور سکون سے بھی محروم رہیں گے۔ جبکہ اجر و ثواب سے تو وہ محروم ہیں ہی۔ اس لئے کہ وہ اپنی حالت 'اپنی جاہلیت' اپنی ظلمات اور اپنی ہست دھری کی وجہ سے تو وہ محروم ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بابت عہد کرتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو ایمان اور عمل صالح پر استوار کریں گے۔ باہم اقتصادی تعاون کر کے اپنی معیشت کو درست کریں گے۔ اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ وہ اس میں رہیں گے وہ کسی خوف و خطر سے دوچار نہ ہوں گے۔ وہ خوش قسمت ہیں۔ محروم نہیں ہیں۔ اس لئے وہ ہر قسم کے اندیشوں سے محفوظ ہوں گے **لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** "ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے ان کیلئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔"

ایسے حالات میں جبکہ ایک سودی نظام اقتصادیات والی سوسائٹی اللہ کے قریب غضب کی تسخیر قرار پاتی ہے۔ اس کے افراد محدود انوار اور کم کر رہا ہوتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں وہ روحانی خوف اور رنج و الم کا شکار ہوتے ہیں۔

انسانی تاریخ میں انسانیت سے صحیح اسلامی معاشرہ میں یہ نظام اس سکون چشم سر نہ کھاتا ہے۔ اور وہ رنج و الم اور خوف و بے اطمینان کی عالم نفاذ وہ جدید سودی معاشرے میں بھی دیکھ رہی ہے۔ اسے فاش کہ ہم ہر حساس دل کو پکڑ کر بھجھوڑ سکتے۔ تو اسے خوب بھجھوڑتے اور وہ طواب غفلت سے پیدا ہو کر اس حقیقت کو پالیتا ہے کہ اگر ممکن ہو تو ہم ہر سنی آنکھ کو چمکاتے۔ اسے کھولتے

اور وہ اس عظیم حقیقت کو پہنچی۔

انفوس کے در سے پاس وہ قوت نہیں ہے۔ اگر ہوئی تو ہم ایسا کر گزرتے۔ ہم صرف اس حقیقت کی طرف اشارہ ہی کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ اس حکم کردہ راہ اور یہ نصیب انسانیت کو اس طرف متوجہ کر دیں۔ اور دل تو اللہ تعالیٰ کی در انگلیوں کے در میں ہیں وہ جدھر چاہے پھیر دے۔ اور بدعت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہی میں ہے جسے چاہے عطا کرے۔ اس حالت میں امن و فراوانی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ ایک اسلامی سوسائٹی کے ساتھ کر رہا ہے۔ جو اپنی زندگی سے رہا کو نکل رہی ہے۔ یوں وہ گویا کفر اور معصیت کو اپنی درستی سے نکال بیٹھتی ہے۔ اور اپنی زندگی کو ایمان، عملِ صالح اور اللہ کی بندگی اور نظامِ رکوع پر قائم کرتی ہے۔ عرض ایسے حالات میں امن و فراوانی میں اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ان لوگوں کو پکارتے ہیں۔ جو ایمان لے آئے ہیں اور یہ پکار دراصل آخری وارننگ ہے۔ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اس نفس اور مطلق سودی اقتصادی نظام سے پاک کر دیں اور اگر وہ اس حکم کی تعمیل نہیں ہیں تو یہ گویا ان کی جانب سے اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے خلاف اعلانِ جنگ ہے۔ بغیر کسی رسی کے بغیر صفت کے اور بغیر کسی تہمیدی حربے کے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

☆☆☆☆

"اے لوگو جو ایمان لائے ہو! خدا سے ڈرو اور جو کچھ قسطِ سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو! اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگے ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قسطِ سود کے خلاف اعلانِ جنگ ہے۔ اب بھی تو نہ کرو اور سود چھوڑ دو! تو اپنا اصل سرمایہ تم لینے کے خدا سے ہونے تم کو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔"

اس آیت میں اس لوگوں کے ایمان کو جو ایمان لائے ہیں۔ اس بات سے متعلق کر دیا گیا ہے کہ وہ اس سود کو چھوڑ دیں جو باقی رہ گیا ہے۔ وہ اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ خدا سے ڈریں گے نہیں اور باقی ماندہ سودی رقم کو ترک نہ کر دیں گے وہ صحیح مومن نہیں ہیں اگرچہ وہ اپنے ایمان کا اعلان کرتے پھر۔ اس لئے کہ اللہ کے احکام و فرامین کی اطاعت و انقیاد کے بغیر ایمان کے کیا معنی ہیں۔ آیت انہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھتی۔ وہ کسی بھی شخص کو اس قسم سے میں چھوڑتی ہے جو ایمان کے اعلان کے پردے میں چھپ کر اپنی حقیقت پر پردہ ڈالتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوئی ہے کہ نہ تو وہ مطیع نہیں ہوتا ہے اور نہ رضی برضائے شریعت ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں شریعت کو باندھ نہیں کرتا۔ وہ اپنے معاملات میں شریعت کو حکم نہیں بخاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ دین اسلام میں اعتقادات اور اعمال میں فرق کرتے ہیں وہ صحیح مومن نہیں ہیں۔ اگرچہ وہ طویل و قریب دعوائے ایمان کریں۔ یہاں سے ایمان کا اعلان کریں یہاں تک کہ وہ دوسری عملیات میں پابند صوم و صلوٰۃ نہ ہوں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ** "اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ خدا سے ڈرو اور جو کچھ قسطِ سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو! اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔"

اسلام نے ان لوگوں کے حق میں وہ سودی منافع پھونک دیا جو وہ کما چکے تھے۔ یہ فیصلہ نہ کیا کہ کھلیا ہوا سود بھی ان سے لوٹا جائے۔ نہ اسلام نے اس کی تمام نہ کچھ حصہ جائیداد کو ضبط کرنے کا حکم دیا۔ اس سبب سے کہ ان کے کاروبار میں سود شامل تھا۔ اس لئے کہ اسلام میں کوئی بات حرام نہیں قرار پاتی جب تک اسے اللہ تعالیٰ حرام قرار نہ دیں۔ پھر قانون سازی کے کوئی حکم نہیں دیا جاسکتا اور قانون کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے آثار اپنے حقوق کے بعد ظاہر کرتا ہے۔ جو گزر چکا سو گزر چکا گزرے ہوئے مخلقات اللہ کے سپرد ہیں۔ ان پر قانونی احکام کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس طرح اسلام نے سوسائٹی کو ایک بڑے دھماکے خیز اقتصادی اور اجتماعی بحران سے بچایا۔ اگر اس قانون کو موثر بنایا قرار دیا جائے تو ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جاتا۔ یہ وہ اصول ہے جسے جدید قانونی نظام نے حلال ہی میں اپنایا ہے۔ اس لئے کہ اسلام میں قانون سازی اس لئے کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی واقعی اور عملی زندگی کی اصلاح ہو۔ وہ اسے صحیح راستے پر ڈالے۔ اسے گمراہیوں سے پاک کرے۔ اسے ناجائز بندھنوں سے آزاد کرے تاکہ وہ ترقی کرے اور اس کا معیار بند ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے اعلیٰ ایمان کے مہل کو اس بات پر موقوف کر دیا کہ وہ تب ہی سوسن ہوں گے جب وہ اس قانون ساری کو قبول کریں۔ وہ نازل ہوتے ہی اور علم میں آتے ہی اسے اپنی زندگی میں نافذ کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام ان کے دلوں میں خوف خدا اور حق تعالیٰ بھی پیدا کرتا ہے۔ تعالیٰ کا شعور ہی وہ گھڑتی ہے جس کے دروید اسلام اپنے قوانین نافذ کرتا ہے۔ یہ وہ گھڑتی ہوئی ہے جو خود اعلیٰ ایمان کے عکس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ اندر کا چکیدار ہوتا ہے اور اسلام میں اس کارچہ ان گھڑتیوں اور چکیداروں سے اونچا ہے جو کسی قانون کو روایتی طور پر حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے اسلامی قوانین کو غلا کیونے وہ گھڑتی اور نگرانی حاصل ہوتی ہے جو جدید دور کے دھیمی قوانین کو حاصل نہیں ہوتی اس لئے کہ یہ قوانین صرف خلقی رہائی کی وجہ سے نافذ ہوتے ہیں۔ اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ خلقی نگران کو کس خوبی سے حل دی جاسکتی ہے۔ ایسے حالات میں جب انسان کے خمیر کے اندر کوئی چکیدار نہ میٹھا ہو یعنی خدا غوثی اور رصلے الہی کا نگران۔

یہ تو خفی تر غیب اس بات کی کہ وہ کو ترک کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھمکی اور ترسب بھی آتی ہے۔ اور یہ دھمکی اس قدر شدید ہے کہ اس سے دل رمل جاتے ہیں۔ قیٰن کہ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَضْرِبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ * اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ خدا اکیلا پہلا اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ! یہ ایسی جنگ ہے جو نفس انسان کو درپیش ہے۔ خوفناک جنگ۔ جس کا انجام بالکل سائنس ہے۔ جس میں بشر کو شکست سے دوچار ہو جاتی ہے۔ انسان علیٰ اور ضعیف ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قوت جاہرہ کا کیا مقابلہ کرے گا جو تین واحد میں سب کچھ جسم کر کے رکھ دے گی۔ اور اس کا ہم دشمن مٹا دے گی۔

ان آیات کے رد کے بعد حضور ﷺ نے حاکم کہ کو حکم دیا کہ وہ کہ کے اہل منیرہ کے ساتھ جنگ کریں اس لئے کہ وہ ان سے کے نزول کے بعد بھی سودی کاروبار سے باز نہ آئے تھے۔ فتح مکہ کے دن حضور ﷺ نے اپنے غلبے میں جاہلیت کے دور کے تمام سودی مومن کو غم کر دیا تھا۔ اور آپ ﷺ نے لوہا سب سے پہلے میں اپنے بچا عباس رضی اللہ عنہ کے قریب سے کو معاف کرنا ہوں۔ اور یہ بوجہ قرضہ اردوں پر ام کے آنے کے بعد بھی ایک عرصہ تک رہا۔ لیکن جب اسلامی معاشرہ پختہ ہو گیا۔ اور اس کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں اور وقت آگیا کہ حق کے اقتصادی نظام کو اصول رد سے بنا کر صحیح اسلامی اصولوں سے استوار کیا جائے تو اسلام نے یہ قدم اٹھایا۔ اس موقع پر حضور ﷺ نے فرمایا۔

"جاہلیت کے دور کا تمام سود میرے ان دونوں پاؤں کے نیچے ہے اور سب سے پہلا سودی قرضہ مجھے میں

اور ربح و خالص حاصل کی جاسکتی ہے۔

اسلام نے پہلی اسلامی جماعت کو اس بات کی دعوت دی اور آج پوری انسانیت کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ وہ پاک و صاف درجہ آمدن اختیار کریں اور وہابی سودی نظام سے ٹائب ہو کر راست اختیار کریں **وَإِنْ يَبْغُتْكُمْ فُكْرُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَغْلِبُوهُمْ وَلَا تَغْلِبُونِ**۔ ”اے لوگو! اگر تم کو سودی سودی لوگوں کا فکروں کا غلبہ ہو تو نہ تم ان کو غلبہ کرو نہ تم پر غلبہ کیا جائے۔“ یہ ایک معصیت ہے تو یہ ہے ”ایم جاہلیت میں رائج ظالمانہ سے رجوع ہے۔ اور جاہلیت کا تعلق کسی خاص زمانے سے نہیں ہوتا بلکہ کسی خاص نظام سے ہے جاہلیت کا طلاق نہیں ہوتا۔ جاہلیت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اٹنی نظام زندگی سے محروم ہو جائے جب بھی یہ انحراف ہو اور جہاں بھی ہوں وہ جاہلیت ہوگی۔ یہ ایک ایسی ظالمانہ ہے جس کے اثرات انسان کے تصور حیات انسان کے اخلاق اور انسان کے شعور پر چھا جاتے ہیں۔ پھر اس کے اثرات سوسائٹی پر اور سوسائٹی کے اجتماعی تعلقات پر پڑتے ہیں۔ پوری انسانی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اقتصادی نشوونما اور ترقی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اگرچہ وہ لوگ جو سودی کاروبار کرنے والوں کے جھانٹے میں آچکے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ سودی نظام اقتصادیات وہ واحد نظام ہے جو نشوونما اور اقتصادی ترقی کا کل اور سبب ہے۔

صرف اصل زر کی راہی کا حق دینا ایک ایسا قاعدہ ہے جس کی رد سے نہ قرض دہندہ کو نقصان ہے اور نہ ہی قرض گیرندہ پر ظلم ہے۔ یہی بات کہ دولت میں اضافہ کیسے کیا جائے گا تو اس کے وسائل و ذرائع ملے ہیں۔ جو رہتے پاک و صاف ہیں۔ اس کا پہلا ذریعہ ایک نوکی داتی ہر وہ ہے۔ جو سرادیر بھریقت مضاربت یا شریکیت اصول ہے۔ یعنی ایک شخص سرمایہ فراہم کرے اور دوسرا اس کے ساتھ کاروبار کرے اور دونوں قاعدے اور نقصان میں شریک ہوں۔ نیز اقتصادی ترقی ان کمپنیوں کے ذریعہ ہی ممکن ہوگی جو اپنے حصص پر اور اسٹاک ہولڈر حصص میں فروخت کرتے ہیں۔ (بائوٹے نامی سندھات کے جن کے ذریعہ زیادہ نفع سمیٹ لیا جاتا ہے۔) اور حلال اور جائز ذریعہ کاروبار سے منافع حاصل کرتی ہیں۔ پھر ایسی روایات سے بھی اقتصادی ترقی ممکن ہوگی جو بھریقت منافع کے محل اوقات کے طور پر پیچوں میں جمع ہوں گی۔ اس طرح کہ ایسی روایات کو بینک کمپنیوں ’صنعتوں‘ تجارتی اور کاروباری عادات میں بر اور اسٹاک استعمال کریں یا بواسطہ اس میں شرکت کریں اور شرط یہ ہو کہ وہ اپنے لئے حصص منافع لے لیں اور بینک اپنے منافع یا خصلہ ایک مقررہ نظام کے تحت ان لوگوں پر تقسیم کریں جو ان کے پاس املاک رکھتے ہیں۔ اور بینک کو یہ اجازت ہو کہ وہ اپنی کاروباری مصروفیات کے عوض ایک مقررہ اور حصص منافع اپنے لئے رکھ لے۔ فرص ان ذرائع اور وسائل کے علاوہ بھی اقتصادی ترقیات کیلئے مزید اور وسائل اور ذرائع بھی پیدا کئے جاسکتے ہیں۔ جن کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے۔ اگر کسی قوم کا یہاں مضبوط ہو تو ایسے بے شمار وسائل پیدا کئے جاسکتے ہیں۔ نیز بیت صاف ہو جائے اور پختہ کاروبار کر لیا جائے کہ ہم نے پاک اور صاف ذرائع سے وسائل و ترقی حاصل کرنے ہیں اور گندہ اور ناپاک ذرائع پر لات ہوتی ہے۔

آخر میں قرآن کریم قرضوں کے بارے میں احکام کی ایک خاص فصل کو بیان کرتا ہے کہ اگر دیون کیلئے قرضے کی ادائیگی ممکن نہ ہو اس کیلئے مشکلات ہوں تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس پر بذریر یا قرضے کا اضافہ کر دیا جائے بلکہ حل یہ ہے کہ اسے اس وقت تک سہولت دی جائے جب تک اس کے حالات اچھے نہیں ہو جاتے۔ اور جو شخص زیادہ بھلائی سیکھتا ہے اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ سرے سے قرضہ ہی نہ لے۔ اسلام کی نظر میں یہی بلند مرتبہ ہے۔

۱۔ تفصیلات کیلئے دیکھئے وہ مباحث جو اس موضوع پر ملاحظہ فرمائیے جو اسلامی سواری شیخ نے لکھے ہیں اور جن کی طرف اشارہ میں پہلے کرنا ہوں۔ (سید قطب رحمہ اللہ)

وَلَاِنْ كَانَ دُوْ عُسْرًا فَنُظْرَةٌ اِلٰی مَّيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۵﴾

”مسئلہ: قرض دار تک دست ہو تو ہاتھ کھلے تک اسے سلت دو اور جو صدقہ کر دو تو یہ مسئلہ لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔“
یہ وہ جو فقہاء و داد و دہش ہے جسے اسلامی نظام زندگی انسانیت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ وہ کھلی چھاؤں ہے جس میں ’خود غرضی‘ ’لالی‘ ’بخل‘ اور معاشرہ پرستی کی ہش میں کھلی ہمدی انسانیت پنہا لیتی ہے اور سکون کا سانس لیتی ہے۔ یہ قرضدار کیلئے بھی رحمت ہے اور قرض خواہ کیلئے بھی رحمت ہے۔ اور اس پرورے معاشرہ کیلئے بھی رحمت و شفقت ہے۔ جس میں یہ دونوں رہتے ہیں۔

ہمیں یقین ہے کہ دور حاضر کی لمبی جاہلیت کے زیر سایہ چلنے والے جدید مظلوم الحلال لوگ ہماری یہ باتیں لایسی تصور کریں گے اور یہ باتیں انہیں نامقول نظر آئیں گی۔ ان کے سر کا بکڑا ہوا دانتہ ان باتوں کے مفہام کا احساس ہرگز نہیں کر سکتا۔ خصوصاً وحشی سود خوار جو جس کرۂ ارض کے کونے کونے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ جو اپنے شکاری تلاش میں مارے مارے بھرتے ہیں۔ جو ایسے مٹکڑوں اور مظلوم الحلال لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جن پر مصائب کے چھاؤں ٹپکتے ہیں۔ جو دلی کپڑے اور طلعے معالجے کے ضرور شہید ہیں۔ تاکہ ان کا استحصال کریں۔ بعض اوقات ان کے پاس اس قدر رقم نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مردے و فنی کر سکیں اور ان لوگوں کو اس کجس اور بخل دنیا میں کوئی نہیں ملتا۔ جو ان کے لئے بے لوث معاون ثابت ہو۔ اس لئے وہ مجبور ہو کر ان وحشی سود خوروں کے ہاتھ میں ہنسی جاتے ہیں۔ ان کی حالت ایک ایسے شکار جیسی ہوتی ہے جو موہاں کر دام میں اپنے آپ کو پھنسا ہے۔ ضرور تسدی اور مجبوری انہیں دھکیل کر ان سود خوروں کے پاس لے جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ سود خور تو ایسے بیت اعمالوں کی صورت میں منظم ہوتے ہیں جو سولہ فرام کرتے ہیں اور بعض اوقات بیگانوں کی شکل میں کام کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب اسلام کی نظر میں براہ ہیں۔ ہاں فرق صرف اس قدر ہے کہ ان ہاں کار پریشوں اور جنگ کے ہاتھ سود خوار بڑے بڑے واپار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے نیچے بڑی بڑی آرام دہ کرسیاں ہوتی ہیں۔ ان کی پشت پر سو کے انصافی نظریات کی قوت ہوتی ہے۔ بڑی بڑی علمی کتابیں ان کے اس کاروبار کی تہذیب میں ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے قضیہ ادارے اور انسٹیٹیوٹ ان کی حمایت میں گئے ہوتے ہیں۔ عدالتیں اور بڑی بڑی فوجیں اس نظام کی منیجر ہوتی ہیں۔ یہ تمام گوارے جرم سود خوری کے لئے جواز فراہم کرتے ہیں ’ان کے حلیٰ بن کو تحفظ دینے کے لئے ایک وسیع قانونی نظام اور ضابطے کام کر رہے ہوتے ہیں اور مددگار ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ انہیں سود ادا نہیں کرتے۔ اس قانونی نظام کے درمیان وہ ان کی پکار دھنکا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب دارو گیر انصاف کے نام پر ہوتی ہے۔

ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ ہماری یہ باتیں ہرگز ایسے لوگوں کے دلوں میں جیس از نہیں۔ لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ تمام انسانیت کی نظر اسی میں ہے کہ وہ ان باتوں پر کمال دھرے اور ان پر عمل کرے یعنی

وَلَاِنْ كَانَ دُوْ عُسْرًا فَنُظْرَةٌ اِلٰی مَّيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ —

”مسئلہ: اگر خدا دار اگر تک دست ہو تو ہاتھ کھلے تک اسے سلت دو اور جو صدقہ

کر دو تو تمہارے لئے یہ بہتر ہے۔ اگر سمجھو۔“

اسلامی نظام زندگی میں ضابطہ یہ ہے کہ تک دست کا تعاقب نہ کیا جائے بلکہ نہ تو قرض خواہ کو کرے گا اور نہ ہی قانون اور عدالتوں

کو یہ اختیار ہو گا کہ وہ تنگ دست مفروض کا تعاقب کریں۔ بلکہ اسے اس وقت تک صلت دی جائے گی جب تک اس کے حالات اچھے ہیں ہو جائے۔ پھر اسلامی سوسائٹی مفروض کو اپنے حال پر نہیں چھوڑتی۔ پہلے تو قرض خواہ سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اسے صاف کر دے۔ اگر وہ ایسا کر سکے۔ وہ خود اس کیلئے بھی بہتر ہے اور دین کیلئے بھی خیر ہے۔ یہ اس سوسائٹی کے لئے ابھی بہتر ہے جو اپنے افراد کیلئے داخل فراہم کرتی ہے۔ بشرطیکہ دایں و مدین دونوں اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ ہے وہ ان کیلئے مفید ہے۔

اگر قرض خواہ کو یہ اجازت دیدی جائے کہ وہ مدین پر عرصہ حیات تنگ کر دے اور اس کا تعاقب کرے تو اس صورت میں تحریم رہائے نہ خواہد مطلوب تھے۔ وہ سب فوت ہو جائیں گے۔ اس لئے کہ وہ پون تنگ دست ہے اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ وہ سری جانب سے قرض خواہ اذروئے قافروں اسے تنگ کرنے کا ہوا ہے۔ چنانچہ یہاں شرعاً جواب شرط کی شکل میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر تنگ دست ہے تو اسے اس وقت تک صلت دی جائے جب تک اس کے مالی حالات اچھے نہیں ہو جاتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فحشدستی کی صورت میں قرض خواہ کو یہ ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ اگر وہ ایسی صورت میں کچھ صاف کر دے یا سب کچھ صاف کر دے تو اس کیلئے یہ بہت اچھا ہے۔

صلت کے علاوہ قرآن کریم نے وہ سری تنگ ایسے غدار قرض داروں کیلئے رکوعاً نظر سے بھی ایک بار فرما دیا ہے تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے۔ اور اس کی زندگی کا بوجھ اتر جائے۔ **إِنَّمَا الْغَنَاءُ قَاتِلُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ..... وَالْفُقَرَاءُ مِثْنُ**

”بہ شک صدقات کے غدار فقراء مسکین“..... اور قرضدار ہیں۔“

الغلامین سے مراد وہ قرضدار ہیں جو قرضوں کے بوجھ کے دب گئے ہوں۔ وہ نہیں صلوں نے قرضے لیکر عیاشی اور لذت پرستی کی ہو۔ بلکہ انہوں نے جائزہ انت میں اغراضات کئے ہوں یا وہ معقول و مجہول کی بنا پر قرضدار ہو گئے ہوں۔ اور اس کے حالات خراب ہو گئے ہوں۔

اب آخر میں قرآن کریم ’خاتمہ کلام پر‘ ایک صلت سوڑا اور گمراہ شدہ دیتا ہے جس سے ایک مومن پر کوئی ظلمی ہو جاتی ہے۔ وہ

تفکر کرنے لگتا ہے کہ کاش وہ سب قرضہ ہی صاف کر دے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں ملال پالے۔

وَ اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۷۸۱)

”اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہو گے۔ وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی تنگی یا بڑی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہو گا۔“ یہ وہ دن ہو گا جس میں سب اللہ کی طرف لوٹیں گے اور ہر شخص کو اس کی کمائی پوری پوری دی جائے گی۔ وہ دن بڑا مشکل دن ہو گا۔ اس دن کی باعث وہاں مسلمانوں میں بڑا خوف پایا جائے گا۔ مومن کے ضمیر کی گمراہیوں میں شہیہ قیامت کا نقشہ اور اس کی ہولناکیاں موجود ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ ہادی تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ہی اس قدر خوفناک ہوتا ہے کہ اس سے انسان کا پورا اندر کانپ اٹھتا ہے۔ یہ خاتمہ کلام ایسا ہے جو مذکورہ معصیات کی نفاذ کے ساتھ متناسق ہے۔ یہ نفاذ اپنے اور دینے کی نفاذ ہے۔ کسب اور نفاذ کی نفاذ ہے۔ اس نفاذ میں اس کی پوری زندگی کا تعبیر ہو رہا ہے۔ انسان کی پوری زندگی کے فیصلے کی نفاذ ہے۔ اس نفاذ سے دل مومن غافل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اس کی ہولناکیوں سے پہلے ہے۔

تقویٰ اور خدا خوفی وہ چرکیدار ہے جو اسلامی ضمیر کی گمراہیوں میں بینہ ہوتا ہے۔ اسلام ہر مومن کے دل کی گمراہیوں میں یہ چرکیدار بیٹھتا ہے۔ تاکہ دل مومن کیلئے فرار کی کوئی راہ ہی نہ رہے۔

یہ ہے اسلامی نظام زندگی جو ایک مضبوط اور قوی نظام ہے۔ یہ ایک سلیبہ اور زندگی سے بھرپور نظام زندگی ہے اور اس نظام ہے جو اس کرۂ ارض پر محافظانہ کے قائل ہے۔ انسانیت کیلئے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و رافت ہے۔ یہ انسانیت کیلئے ایک امرِ لازم ہے۔ یہ ایک ایسی بھٹی ہے جس سے انسانیت کو دور رکھا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے دشمن اور انسانیت کے دشمن انسانوں کو اس کی طرف آنے سے روکتے

ہیں۔

☆...☆...☆...☆...☆

درس ۲۱ ایک نظر میں

درس سابق کا موضوع سود حوری اور حدیث تھا اس درس میں اسی موضوع کے تعمیل احکام بہت قرض جلت، تبدلت وغیرہ کا ذکر ہے۔ درس سابق میں سودی ٹکڑہ دار کو ممنوع قرار دیا گیا۔ اسی طرح وہیں سودی قرضہ جلت اور سودی نظام تجارت اور بیع و شراء کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ یہاں قرض حسن جس میں رہا کا کوئی شبہ نہ ہو جس پر کوئی سودی منافع قائم نہ ہوئی دیت ہو رہی ہے۔ اس تبدلتی امور پر بحث ہوتی ہے جو دوسری طور پر طے ہوتے ہیں اور جن میں کسی قسم کے سودی نفع کا کوئی شبہ نہیں ہوتا۔

اس درس پر ایک نظر اول کر اسلحا حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم قانون سازی کیلئے جو انداز تعمیر اختیار کرتا ہے وہ حیران کن انداز ہے۔ یہاں مدلی کو اس حد تک مبنی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں کسی لفظ کو بدل کر دوسرا لفظ اس کی جگہ نہیں رکھا جاسکتا کوئی لفظ نہ بدل جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے ”گے“ چھپے کیا جاسکتا ہے۔ اس ماہی قانونی انداز تعمیر کے ساتھ قرض کریم کی جو بصورتہ اویلائے غرر اور الفاظ کی خوشگوار سی اور مناس اور روانی میں بھی کوئی لفظ نہیں پڑتا۔ قانونی مدعا دینی وجدان کے رنگ میں بیان ہوتا ہے۔ جو بہت ہی لطیف انداز میں اور صحت ہی اثر آفرینی کے ساتھ اور بہترین طرز کے ساتھ جیکہ تبت کے ربط میں بھی کوئی غلط نہیں تھا اور مکمل تھوڑی مدعا بھی بیان ہو جاتا ہے۔ اس میں مضبوط کرنے والے فریقین کے درمیان جو جو احتمالات ہو سکتے ہیں جو جو موقف بھی ہو سکتا ہے دیکھنے والوں کی دماغی داری ہوگی۔ اس کی دماغی داری وغیرہ سب امور کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ غلط طور پر اثر انداز ہونے والے تمام عوامل کی نگی کردی گئی ہے۔ اور ہر ممکن صورت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔

بیان مدعا میں ایک قانونی نکتے سے دوسرے نکتے کی طرف منتقل ہونے سے پہلے اسے مکمل طور پر بیان کر دیا جاتا ہے۔ جسے دوبارہ نہیں دہرایا جاتا۔ الایہ کہ اس کے اور جدید نکتے کے درمیان کوئی خاص تعلق ہو۔ اس صورت میں پہلے بیان کر دہ قانونی نکتے کے ساتھ اسے جوڑ دیا جاتا ہے اور اشارہ کر دیا جاتا ہے۔

قرآن کریم جس طرح بنی قانون سازی کیلئے انتخاب الفاظ و فقرات میں اجاز رکھتا ہے اسی طرح وہ انسان کی ہدایت اور راہنمائی کے سلسلے میں ٹائپ ہوئی آیت میں بھی صاحب اجاز ہے۔ بلکہ قانونی ہدایت میں اس کا اجاز عام آیات سے بھی زیادہ واضح اور حیران کن ہے۔ یہاں کوئی بھی قانونی مدعا اور امور ایسے لطیف اور ٹیکنیکل پڑائے میں بیان کیا جاتا ہے کہ کسی ایک لفظ کو بھی کسی دوسرے لفظ سے بدل کر وہ مدعا حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ کسی لفظ کی جگہ کوئی دوسرا لفظ نہیں لے سکتا۔ اگر قرآن مجید معجزہ نہ ہو تو خاص قانونی تعیرات میں اس طرز اورا کے ساتھ ”خاص ادبی اور فنی پیرایہ“ اعلیٰ میں کلام نہ کیا جاسکتا۔ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔

ان سب طریقوں کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے۔ دنیائی ”شرعی“ اقتصادی اور تجارتی معاملات میں دور جدید سے بھی تقریباً ایک ہزار سال پہلے قرض کریم سے یہ قانون سازی کی ہے۔ جسے تمام جدید ماہری قانون تسلیم کرتے ہیں اور فقہاء اور محدثین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرض کریم اس معاملے میں سربل ہے۔

درس ۲۱ تشریح آیات

آیت نمبر ۲۸۲ تا ۲۸۴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَدَّيْتُمْ بَيْنَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب کسی ضرورت کیلئے تم آپس میں فرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔“ یہ ایک عام قانون ہے جسے اس آیت میں طے کیا گیا ہے۔ اس آیت کی رو سے کسی معاملے کا لکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور اگر کسی قرضے کا معاملہ ہو اور اس قرضے کے لحاظ سے کوئی یہاں مقرر ہو تو اس صورت میں اس کا تحریر میں آنا فرض ہے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تحریر میں نہ لائے۔ اور اس کی حکمت بھی اس آیت کے آخر میں بیان کر دی گئی ہے۔

وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

”فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستخط تحریر کرے۔“۔ یہاں اس شخص کو بھی متعین کر دیا گیا جو ان قرضہ جات کے لحاظ سے دستخط تیار کرے گا۔ ظاہر علیٰ ہوا ہے کہ ایک تیسرا شخص جو کہ فریقین میں سے کوئی نہ ہو گا۔ کسی معاملے میں فریقین کے علاوہ تیسرے شخص کو بلانا محض زیادہ احتیاط کیلئے ہے تاکہ کوئی شک نہ رہے۔ ہر کاتب کو بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے گا۔ فریقین میں سے کسی کی طرف ادائیگی نہ کرے گا۔ مہارت میں کسی قسم کی کم بیشی نہ کرے گا۔

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

”جسے اللہ نے لکھنے پر سننے کی قابلیت بخشی ہو اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہئے۔“ اس لئے کہ لکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے یہی کاتب کو بھی اللہ کی جانب سے حکم دیا جا رہا ہے۔ تاکہ وہ بچے نہ بنے۔ لکھنے سے انکار نہ کرے اور لکھنے کا یہ حکم اس کیلئے ایک بوجھ نہ ہو۔ یہ قراب اللہ تعالیٰ کی جانب سے موصوفہ فریضہ ہے۔ اور از روئے قانون یہ لکھنے والے کی ذیوائی ہے۔ اور اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے زمرہ ہے۔ لکھنے کا حکم اس کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے ہی شکر نعمت ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے اپنا فضل کر کے اسے لکھنے کا فن سکھایا۔ اس لئے اسے مہارت کو تحریر میں لانا چاہئے کیونکہ اللہ ہی نے اسے یہ علم دیا ہے۔

یہاں تک شائع سے یہ معلوم قرضے کو تحریر میں لانے کی قانونی دفعہ کو فہم کر دیا۔ یہ بھی متعین کر دیا گیا کہ لکھنے کی ذیوائی کون سراسر احکام دے گا۔ اس پر یہ فریضہ عائد کر دیا گیا کہ وہ لکھے۔ اسی اثناء میں کاتب کو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ وہ اس ضمن میں اللہ کی سبقت کا شکر ادا کرے۔ اشدہ اس طرف ہے کہ صاحب فن ہونے کی وجہ سے اس کا فرض ہے کہ وہ لکھنے میں عدل و انصاف کے دامن کو قفلے رکھے۔

اس پہلی وحدہ کی تکمیل کے بعد 'اب' دوسری وحدہ کی ہیئت تحریر کے بارے میں ہے۔

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ
كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ تُبْلَغَ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

"اور اٹھارہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے اور اسے اللہ اپنے رب سے ارٹانا چاہئے کہ جو معاملہ ملے ہوا ہو اس میں کوئی کی
بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود بلا ان یا ضعیف ہو یا اٹھارہ کر سکا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ اٹھا کرے۔"
مدحون جس پر حق آ رہا ہو وہ اس بات کا حق ہے کہ وہ دستاویز اٹھا کر لے۔ قرضے کا اعتراف کرے۔ قرضے کی مقدار
لکھوائے۔ اس کی شرائط ملے کرے اور نوٹ کرائے اور اس کی میٹھ لکھوائے۔ یہ اس لئے کہ مدحون کے ساتھ تحریر و دستاویز میں کوئی
برائی نہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر قرض فراہم کرنے والا دستاویز ملے کر لے تو وہ شرائط یا قرضے میں اضافہ کر سکتا ہے۔ میٹھ میں کمی بیشی کر سکتا
ہے۔ یا اپنی مصلحت و منلو کیلئے کچھ شرائط اس میں لکھ سکتا ہے۔ اس لئے کہ قرض لینے والا کمزور چڑچلیں میں ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے
کہ وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے دائن کی اٹھارہ کی اس وقت حالت کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اس لئے کہ وہ سودا پر صورت میں کرنا چاہتا
ہے اور اسے سخت ضرورت ہے۔ اور اس صورت میں دائن اٹھا کر کے اس کے ساتھ برائی کرے۔ لیکن خود اگر مدحون دستاویز لکھوا رہا
ہے تو وہ اپنی بات لکھوائے گا۔ جو اس سے بے غیب نفس قبول کی ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں اس کا قرار زیادہ قوی اور مضبوط ہو گا۔ کیونکہ
ماتے خود تحریر کو ادا کیا ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ مدحون کے ضمیر کو بھی بیدار کیا جاتا ہے کہ وہ خدا غلی کو پیش نظر رکھے۔ اور اس کے
سے جو قرض ہے۔ اس میں سے کسی حد تک واپس کرے۔ اور نہ ہی اس دستاویز کی ضروری شرائط میں سے کسی ایک کو ترک کرے۔ اگر
مدحون بلا ان ہو اپنے معاملات کو اچھی طرح ملے نہ کر سکا ہو۔ یا وہ ضعیف ہو یعنی عمر میں کم ہو یا ضعیف العقل ہو یا کمزور کی وجہ سے
اٹھا کر سکا ہو یعنی ان چڑھ ہے۔ یا اٹھارہ کی رہن میں کوئی نکتہ دھیرو ہے۔ یا کوئی محسوس یا عقل جب ہو تو اس صورت میں
س کا ولی الامر یہ کام کرے اور اس ولی الامر کا بھی یہ قرض ہے کہ وہ بھی فریقین کے ساتھ انصاف اور عدل سے معاملہ کرے۔ پہلے عدل
لو کر اس لئے کیا گیا کہ بعض اوقات ولی الامر بھی بلا پرواہی کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ قرضے کا تعلق اس کی ذات سے نہیں ہے تاکہ وہ اس
رو میں تمام مفادات اور مکتبیوں کو ضابطہ ہز کر دے۔ اور یہ معاملہ صحیح طور پر ملے ہو جائے۔

پہلی اگر تحریر معاملہ کے طبقہ میں بہت ختم ہو جاتی ہے اور تحریر معاملہ بہت قرضہ جات میٹھ کی تمام پہلوؤں پر بحث مکمل ہو
جاتی ہے۔ اور اب معاملہ کے دوسرے ضروری جزو پر بہت ہوئی ہے۔ یعنی گواہین دستاویزات (Margucl Witnesses) کو

اَسْتَشْهِدُوْا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

"پھر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کرالو۔ اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تاکہ ایک

بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیں جن کی گواہی تسلیم ہو۔“

ہر معاملہ پر دو گواہوں کی شہادت ضروری ہے۔ اور وہ ایسے لوگ ہونے چاہئیں جن کی گواہی مقبول ہو۔ ترغیبات کے دو مضمون ہیں۔ ایک یہ کہ گواہ بھول ہوں اور امت میں ان کی شہادت کو قبولیت حاصل ہو۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان کی شہادت پر مجاہدے کے ہر دو فریق راضی ہو۔ پس بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ شہادت میسر نہیں ہوتی اس لئے یہاں قانون میں یہ سہولت رکھ دی گئی ہے کہ اگر مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بن سکتی ہیں۔ گواہی کا کام مردوں کے سپرد اس لئے کیا گیا ہے کہ ایک صحت مند اسلامی معاشرہ میں عموماً مرد ہی یہ کام کرتے ہیں۔ کیونکہ اسلامی معاشرہ میں مہموم عورت کو اپنی ضروریات زندگی کے لئے جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔ وہ بحیثیت ماں اور بحیثیت صنف نازک اپنے فرائض سرانجام دیتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ انسانیت کے سب سے بڑے سرمایہ یعنی بچوں کی پرورش اور تربیت کا کام کرے۔ جو مستقبل کے نمائندے ہوتے ہیں اور ان بچوں کی قدر و قیمت ان چند تقویٰ و چند نیکوئیوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو کوئی عورت اپنے عمل سے کمکتی ہے۔ جب کہ ان کے سہارے اور محروم معاشرہ میں عورت کو مجبوراً اپنے اس فرائض کے ساتھ یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے تو ایسے حالات میں اگر دو مرد گواہ نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بن جائیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں عورتیں دو کیوں رکھی گئی ہیں؟ قرآن کریم نے اس ہلت کو جمل نہیں چھوڑا ہے۔ اس لئے کہ قانون سازی کے میدان میں ہر مہلت واضح متعین اور قانون سازی کے اصل سبب پر مشتمل ہونا چاہئے۔

اَنْ تَقْضِلَ اِحْدٰیہُمْ اَفْتَدٰی اِحْدٰیہُمْ اِلَآخَرٰی..... ”کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔“ سوال یہ ہے کہ عورت بھولتی کیوں ہے؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں بھی یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو عموماً معاہدات کے میدان میں زیادہ تجربہ نہیں ہوتا۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ کسی معاملہ کے حالات اور شرائط چوری طرح اس کے دہن میں نہ بیٹھیں ہوں۔ اور وہ مقدمہ بزدلی کے وقت ان کے ہارے بالکل اچھی طرح شہادت نہ دے سکتی ہو۔ اس لئے سہولت کیلئے دو سرے عورت کو ساتھ رکھا گیا تاکہ شہادت کے وقت وہ اسے اصل بات یاد دلا دے۔ اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور موضوع تراز کے اصل حالات کو ذہن میں لائیں۔

بھی اس بھول کا سبب یہ ہوتا ہے کہ عورت بہت زیادہ متغیر مزاج ہوتی ہے۔ عورت کی ہمت اور اس کی جسمانی اور نفسیاتی اور طبیعیہ کاٹھ کاٹھ کی یہ اہم خاصہ ہے کہ عورت متغیر ہو۔ جلد نیک کہنے والی ہو تاکہ وہ بچے کی نشوونما کے سلسلے میں اپنے طبعی فرائض اچھی طرح سرانجام دے سکے۔ یہ فرائض ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی شخصیت سے جدا نہیں کئے جاسکتے۔ یہ عورت پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے اور اسی طرح پیدا ہونے والے بچے پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اس لئے عورت کا یہ مزاج کسی بھی وقت اس کی شخصیت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی اپنی شخصیت ہے اور پھر مزاج ہے بشرطیکہ عورت صحت مند ہو اور اس کی شخصیت کو ہکا بکا نہ دیا گیا ہو۔ جبکہ معاہدات جیسے صحیحہ معاملات اور ان معاملات میں شہادت دینا ایک ایسا فرض ہے جس میں کسی شخص کا اپنے موقف پر جھڑپنے اور کسی بات سے متاثر نہ ہونا ایک ضروری امر ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ گواہ ایک حقیقت سے اچھی طرح واقف ہو اور ثابت قدم ہو۔ ایسے مواقع پر دو عورتوں کا ایک وقت شہادت دینا اس ہلت کی صحت ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ جبکہ وہ بھول اور فطری انفعال کی وجہ سے غلط ہو رہی ہو۔ اس طرح یاد دہانی کے بعد وہ اصلی واقعہ کی طرف لوٹ آئے گی۔

”تلاز آیت میں جس طرح لکھے و انوں کو یہ کہا یا تھا کہ وہ گھسے سے نکال نہ کریں۔ اب گواہوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ جب انہیں شہادت کیلئے بلایا جائے تو وہ شہادت حق دے سے انکار نہ کریں۔“

وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا

”گو! میں کو جب گواہ بننے کیلئے کہا جائے تو نہیں اٹھانے کر نکلا جائے۔“ گویا شہادت دینا ایک فریضہ ہے، محض عقل اور غیر لازم کام نہیں ہے۔ اس لئے کہ احکام حق اور قیام عدل کا اہم اور یہ شہادت حق ہے۔ چونکہ یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے اس لئے اسلامی نظام عدل میں گواہ اپنی دل رما شعوری آئندگی کے ساتھ شہادت دینے کیلئے آئیں گے اور وہ بغیر کسی قصاص و عی یا جھگڑا بہت کے شہادت کیلئے آئیں گے۔ اسی طرح وہ فریقین مقدمہ میں سے کسی پر کوئی احسان بھی نہ کر رہے ہوں گے۔ چاہے وہ ایک فریق کی طرف سے ہوائے گئے ہوں یا دونوں کی طرف سے ہوائے گئے ہوں۔

* یہاں شہادت کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس لئے شارع اب ایک دوسرے اہم معاملے کے مسئلے میں ہدایات دیتے ہیں۔ یہ ایک عام ہدایت ہے۔ اس میں تحریر کی تاکید کی گئی ہے۔ معاملہ چھوڑا ہو یا بڑا ہو۔ بعض اوقات ایک انسان یہ بات سوچ کر کہ قرضہ تھوڑا ہے یا معاملے کی اہمیت زیادہ نہیں ہے۔ وہ گھٹنے میں سستی کرتا ہے۔ یا بعض اوقات بعض دوسرے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان گھٹنے میں سستی کر لیتا ہے۔ مثلاً شرم و حیا، سستی اور تنہائی، لاپرواہی اور عدم مبالغہ وغیرہ۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہ اپنی اور عملی دنیا و بات کی بنا پر گھٹنے اور تحریر میں ملانے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔

وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

”معاذ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ جلد کی قلمی کے ساتھ اس کی دستخط لکھو ایسے میں تعلق نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ قہرے لئے زیادہ جلی بر انصاف ہے۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارا رے شکوک و شبہات میں جھکا ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔“

”تعلق نہ کرو“ جب نفس و انسانی یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی کام کی شہادت اس کی قدر و قیمت سے زیادہ ہے تو اس وقت نفس انسانی متاثر ہو کر وہ کام کرنے سے کھینچتا ہے اور قرآن کریم اس حقیقت سے ابھی طرح باخبر ہے۔ ”یہ طریقہ قہرے لئے زیادہ جلی بر انصاف ہے۔“ اس لئے کہ کسی معاملے میں زبانی شہادت کے مقابلے میں دستخطی شہادت کی اساس پر زیادہ سہولت کے ساتھ انصاف کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ زبانی شہادت کا اردو اور صرف معاملہ پر ہوتا ہے۔ اسی طرح دو مردوں یا دو عورتوں کی شہادت بمقابلہ ایک مرد یا ایک عورت کے زیادہ قوی ہے۔ اور شکوک و شبہات میں جھکا ہونے کا امکان کم نہ جاتا ہے۔ اس صورت میں شک کی گنجائش کم سے کم ہو جاتی ہے۔ یعنی معاملہ کے اندر مشمولہ بیانات میں شک نہ رہے۔ یا قہرے نفس کے اندر شک نہ رہے۔ یا دوسرے لوگوں کے اندر شک نہ رہے۔ یہاں شک کو عام رکھا گیا ہے۔ یعنی کسی پہلو میں بھی شک نہ رہے۔

یوں اس آیت امت کی حکمت آشکارہ ہو جاتی ہے۔ اور معاملہ کرنے والے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون ساری فہمائی ہے وہ خلیفہ ہی حکیمانہ ہے اور اس کے مقاصد ہمیشہ ہی سہل ہیں اور تلافی ہی سہل ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ معاملات کے اندر صحت و یقین، اطمینان اور اعتبار قائم ہو۔

یہ احکام اس قرض کے بارے میں ہیں جو پہلی قرض ہو، اگر وہ تہمت جو ہم روزِ مہ کے معاملات کے مطابق کرتے ہیں تو روزِ مہ کے معاملات میں یہ حکم نہیں ہے کہ انہیں لازماً ضبطِ تحریر میں لایا جائے۔ اس میں گواہوں کی شہادت ہی کافی ہے۔ اس لئے کہ ہر کام میں معاملے اور تحریر کے عدم کرنے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تہمتی اور کھرباری سرگرمیوں میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ اس لئے کہ روزِ مہ کی تہمتی سرگرمیاں بڑی تیزی سے اور شہادت صرف کر کے کی جاتی ہیں۔ اسلام قانونِ ملائی انسانی زندگی کی بحالی کیلئے کرتا ہے۔ وہ انسانی زندگی کے تمام حالات کو پیش نظر رکھ کر قانون بناتا ہے۔ وہ ایک عملی نظامِ قانون ہے جس میں کوئی وجہیگی نہیں ہے۔ نہ اس قانون کی وجہ سے زندگی پر سکون و فائدہ کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا سَبَّاعْتُمْ

”ہاں جو تہمتی لین دین دستِ بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں مگر تہمتی معاملے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو۔“

ظاہر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عام معاملات تحریر کرنا فرض ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کتبیت واجب ہے۔ اور لازمی ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ ہر معاملے کی کتبیت مستحسن ہے۔ داری نہیں ہے۔ لیکن روایات یہ ہے کہ کتبیت معاملات لازمی ہے۔ یہاں تک کہ قانونِ مہ کی قرض کی پختہ جس کی یہ شرط مضمین ہو یا وہ تہمت جس کا تعلق روزِ مہ لین دین سے ہو اور دونوں میں کتبیت اور شہادت کو ضروری قرار دیا گیا ہو لازماً یا بطور استحباب یہاں سے آگے اب کتابوں اور گواہوں کے حقوق کا تعین کیا جاتا ہے۔ نیز ان کے فرائض کا بھی تعین کر دیا جاتا ہے۔ ان پر پہلا فریضہ یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ گھنٹے یا گواہ بننے سے انکار نہ کریں۔ اور یہ کہ اب یہاں حکم دیا جاتا ہے کہ کتابوں اور گواہوں کو مکمل تحفظ فراہم ہو تاکہ پہلی اور لوگوں کے حقوق میں توازن پیدا ہو اور لوگ سہولت اپنے سوشل فرائض سرانجام دے سکیں۔ بلا خوف و خطر۔ فرماتے ہیں۔

وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۵﴾

”کاتب اور گواہ کو نہ ستا جائے۔ ایسا کرو گے تو تمہارا کتاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو۔ وہ تم کو صحیح طریق عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔“

کسی گھنٹے والے یا کسی گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہئے۔ محض اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر عائد کردہ فریضہ ادا کر رہا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ پہلی جانب سے خدا کے قانون کے خلاف بدعت ہوگی اور اسلامی طریقہ حیات کی مخالفت ہوگی۔ لہذا اسلامی ریاست کو چاہئے کہ وہ یہ تحفظ لازماً فراہم کرے۔ کیونکہ کاتبین اور شاہد اکثر اوقات مقدمہ کے فریقین میں سے کسی ایک کے غیبت و غضب کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اس لئے انہیں ایسے تحفظات اور ایسی ضمانتیں حاصل ہونا چاہئیں جن کی وجہ سے وہ

امیڈاری کے معاملے میں آیت کلیتہً کو منسوخ کر دیا ہے۔ لیکن جو رائے درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ صرف حالت سفر میں مصلحت کے اندر تحریر نہ کرنے کی رخصت ہے اور یہ امانت داری اور قرض۔ مکمل لاء تعلق بھی سر کی حالت سے ہے اور سفر میں قرض خواہ اور قرض دار دونوں ہی ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے معاملہ کرتے ہیں۔ غرض فتویٰ و طہارت پر اہم دیتے ہوئے یہاں شہادت کے سلسلے میں بہت اختتام تک پہنچتی ہے۔ اور یہاں شہادت سے مراد وہ شہادت نہیں ہے جو وقت کلیتہً کسی تحریر پر ادا کی جاتی ہے بلکہ اس سے مراد وہ شہادت ہے جو عدالت میں دی جاتی ہے۔ اس لئے کہ یہ شہادت گواہ کے پاس ایک قسم کی امانت ہوتی ہے۔

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

”اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ اور جو شہادت چھپا ہے اس کا دل گنہ گار ہے۔“
یہاں بہت کی نسبت قلب مومن کی طرف کی جاتی ہے۔ اور گنہ گار کا استدلال قلب مومن کی طرف کیا جاتا ہے۔ یوں شہادت کا چھپانا دراصل اپنے ضمیر میں گنہ گار چھپا ہے۔ دونوں جہوں کا تعلق دل و دماغ کی گمراہیوں سے ہے۔ چنانچہ غائر کلام ایک دھمکی آمیز فقرے سے کیا جاتا ہے۔ جس میں جو توجہ دہل جاتی ہے کہ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

”اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔“ اور وہ اپنے ظہم کے مطابق پوشیدہ قلبی اعمال پر بھی جزا و سزا دے گا۔“
انہی ہدایات کی مزید تاکید اگلی آیت میں بھی ملتی ہے۔ بلکہ ارمح و سلطات کے خوف پر دلوں کو ابھارا جاتا ہے۔ جو اس کلیات کی تمام چیزوں کا ملک حقیقی ہے۔ جو تمام دل بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے اور تمام ظاہری باتوں سے بھی خبردار ہے۔ اور وہ تمام اعمال پر سزا اور جزا بھی دینے والا ہے۔ وہی ہے جو تمام بندوں کے معاملات پر فیصلے کرتا ہے۔ کسی پر اس کی رحمت نازل ہوتی ہے اور کوئی اس کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور ہر چیز اس کی مصلحت کے تابع ہے۔ اور اللہ کی مصلحت سے تباہ ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ
يَحْصِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

”اسماں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کر دیا چھپاؤ اللہ ہر عمل اس کا حساب تم سے لے گا پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ وہ غاص تھوڑی سیاری کریموں کی بات کے غائر کلام پر بھی غاص و جدالی اور اطلاق راہنمائی کرتا ہے۔ یوں وہ دیوبندی و دہلوی کے لئے ضابطہ ہدی کا تعلق بھی خالق کلیات سے جوڑ دیتا ہے۔ اور یہ رابطہ ایک مستحکم رابطہ ہوتا ہے۔ جس میں ایک طرف تو خدا اعلیٰ کا تصور ہوتا ہے اور دوسری جانب ہر ایک ارض و سما کی مغفرت اور رحمت کی امید داری ہوتی ہے۔ یہی اخلاقی منہات

ہے جو اسلامی نظام قانون کو حاصل ہوتی ہے۔ اور جو اسے دوسرے نظامائے قانون سے ممتاز اور گنیز کر دیتی ہے۔ اور ایک اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان کے دس میں اسلامی قانون کا بڑا حصہ حرام پایا جاتا ہے۔ یہ اخلاقی گناہی اور قانون سازی اسلامی معاشرہ میں متواری طور پر ہوتی ہیں۔ اسلام ان دونوں کی اخلاقی تربیت کا بھی انتظام کرتا ہے جس کے لئے وہ قانون سازی کرتا ہے۔ نیز اسلام اس معاشرے کی اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے جس کیلئے وہ قانون سازی کرتا ہے۔ اور یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی مکمل اور ملائین حکمت عملی پر مبنی ہوتا ہے۔ کہ ایک طرف افراد و معاشرہ کی اخلاقی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری جانب اس کے لئے حکیمانہ قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے۔ حد اکثر اور قانون کا خوف ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور انسان کیلئے قانون دینی ہوتا ہے جو انسان کے خالق نے اس کیلئے تجویز کیا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے مقابلے میں اہل زمین کے قوانین 'اہل دینا کی ضابطہ ہدایاں' اہل زمین کے نظام کیسے چل سکتے ہیں۔ انسان کی کوئی سوچ 'انسان کی محدود عمر' انسان کا محدود علم 'انسان کی محدود فکر' اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے۔ انسان کی خواہشات آئے دن بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی وہ انسان کسی بات پر متفق نہیں ہوتے۔ انسان کی کسی رائے کو قرار و ثبات حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی معلومات آئے دن بدلتی رہتی ہیں۔ ایسے حالات میں انسانیت کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے خالق سے جدا ہو کر بڑی بڑی پھر رہی ہے۔ حالانکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے جس چیز کی تخلیق کی ہے اس کی نظرت کیا ہے۔ اس کی مصلحت کیا ہے 'ہر اس اور ہر لمحہ اس کے بدلتے ہوئے مصالح اور ضروریات کیا ہیں۔

انسانیت چاہے کہ اس کی یہ عقیم بد بختی ہے کہ وہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے مصلح زندگی سے رد گردانی اختیار کئے ہوئے ہے۔ یاد رہے کہ انہی نظام زندگی سے فرار اور بے نکوت کا آغاز مغرب میں اس وقت شروع ہوا 'جب لوگوں کا علم اور باطنی کیسے کا خوف اپنی گردنوں سے اتارنا چاہا۔ مغرب میں لوگوں نے کیسے کے اس تصور خدا اور تصور اللہ کے عطف بے نکوت کی قحی۔ جس کی طرف کیسے لوگوں کو بلائے تھا۔ اور جس تصور کے مطابق لوگوں کے لئے خود دگر کرنا اور عقل سے کلام لینا حرام تھا۔ اور کیسے نے مغرب میں عوام پر بھاری ٹیکس عائد کر رکھے تھے۔ اور ان پر ایک ظالمانہ استبدادی نظام مسلط کر رکھا تھا جس سے عوام کے اندر غنیمت نظرت پیدا ہو گئی تھی۔ جب لوگوں نے اس جبر استبداد سے گھونٹ مٹی چلی تو انہوں نے سوچا کہ جب تک وہ کیسے کے خلاف اعلان جنگ نہ کریں گے اور اس جبر استبداد سے گھونٹ مٹی حاصل نہیں کر سکتے۔ پس اس معاملے میں اہل مغرب حد اعتدال پر قائم نہ رہے 'انہوں نے اہل کیسے سے آزادی حاصل کرنے پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خدا اور خدا کے اقتدار اعلیٰ سے بھی اپنے آپ کو آزا کر لیا۔ اس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ ہر اس دین کو مٹا دیا جس کی دعوت یہ ہو کہ لوگ اللہ کے نظام زندگی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری انسانیت پر ایک عقیم جی نازل ہوئی اور اس پر مصائب کے پھاڑ پھونے لگے۔

وہ ہم جو اسام کے مدعی ہیں تو ہمارے حالات نقل فور ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اسلامی نظام زندگی سے بے نکوت حاصل کر لی ہے۔ اللہ کی شریعت اور اسلامی قانون کو ترک کر دیا ہے۔ اور ہمارے یہ حالات اس حقیقت کے باوجود ہیں کہ ہمارے سیدھے سادھے فطری دین کے ہمیں صرف وہی احکام دیئے ہیں جو ہم سے وہ کام پوچھ لیتے ہیں جو ہماری طبیعت نے عائد کئے تھے۔ وہ تمام بندھن توڑ دیئے ہیں جن میں ہم ناجائز طور پر جکڑے ہوئے تھے۔ اس دین نے ہمارے ساتھ طبیعت ہی مشفقانہ و رحیمانہ سلوک کیا اور ہمارے لئے راہنمائی ہمراہ اور اشتیاق کا ملکہ فرمایا۔ اور ایک ایسے راستے پر ہمیں گامزن کیا جو ہر طرف سے ترقی و اصلاح کی طرف جاتا ہے۔ اور جس راستے میں کامیابی ہی کا سیلاب ہے۔

درس ۲۲ ایک نظر میں

یہ سچا اس عظیم سورت کا اختصار ہے۔ یہ قرآن کریم کی طویل ترین سورت ہے۔ اور اس کی تعبیرات بھی اپنے اندر ایک بڑا حجم رکھتی ہیں۔ اس سورت کے سچے علم اور طوالت کے اندر اسلامی تصور حیات کے ایک بڑے حصے کو سمودیا گیا ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کے مختلف پہلوؤں پر تفکر کے ساتھ ساتھ "اسلامی جماعت کی مختلف صفت" اس کے فرائض، اس کے طریقہ کار اور اس کے کردار اور اس کے بارے میں اسکی پالیسیوں کے بارے میں پوری تفصیلات اس سورت میں موجود ہیں۔ اس پوری کائنات میں امت مسلمہ کا کیا کردار ہے؟ اسلامی نظام زندگی کے مختلف مقاصد اور دشمنان کے بارے میں اس کا کیا موقف ہے؟ ان دشمنان کا مزاج کیا ہے اور اسلامی نظام کی علامت میں ان کے وسائل کیا ہیں؟ نیز اسلامی جماعت ان کے مقابلے میں کیوں مسائل و ذرائع اختیار کر رہی ہے۔ اور ان کی سازشوں کا مقابلہ کن ذرائع سے کر رہی ہے۔ ان امور کے علاوہ اس سورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مجموعی لحاظ سے خود حضرت انسان کا اس کردار میں کیا کردار مقرر کیا گیا ہے؟ انسان کی فطرت کیا ہے؟ اور اسلامی تمدن میں انسان سے کیا کیا کنٹرول اور فطرتیں ہوتی ہیں۔ تمدنی قصص پیش کر کے انکی وضاحت کی گئی ہے۔ غرض یہ اور وہ تمام دوسری باتیں جن کی تفصیلات اس طویل سورت میں ہیں ان کی گنجائش۔

یہ سچا اس طویل سورت کا اختصار ہے اور صرف دو آیات میں لیکن ان دو آیات میں ان تمام مضامین اور افکار کو سمودیا گیا ہے۔ جو اس طویل ترین سورت میں زیر بحث آئے۔ یہ آیات فی الواقع سورت کا ایک اچھا اختصار ہے جو اس پوری سورت کے ساتھ ہم آہنگ مضامین اور اس سورت کے مقاصد اور اس کے اندر پائی جانے والی واقعاتی فضا کے ساتھ متعلق ہیں۔

اس سورت کا آغاز اس الفاظ سے ہوا تھا۔ "الف لام میم" یہ اللہ کی کتاب ہے۔ "اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدایت ہے ان پر نیز مکرروں کیلئے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے انھیں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب ہم پر نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔"

ان الفاظ میں اس حقیقت کی طرف واضح اشارات دیئے گئے ہیں کہ اہل ایمان تمام رسولوں اور تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اب ذرا اس اختصار کے اختصار پر غور کریں۔ اور رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے۔ جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے۔ اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں۔ انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اس کے لڑکھنوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان کا قول یہ ہے کہ "ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔" غرض یہ ایک ایسا اختصار ہے جس طرح کتاب کے کور کے دو حصے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔

اس سورت میں امت مسلمہ کے فرائض کا بڑا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور زندگی کے مختلف میدانوں میں اسلامی قوانین کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہی اسرائیل نے جس طرح اپنے فرائض کو نظر انداز کیا اور جس طرح انہوں نے شریعت خداوندی سے رد کر دیا انہیں کہیں ان کا بھی تفصیلات ذکر کیا گیا۔ چنانچہ اختصار میں یہ آیات صاف بتا رہی ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور شریعت کی اطاعت کس طرح ہوتی ہے اور وہ دوسروں سے پہلو جوئی اور شریعت سے ہٹا نہیں کیونکر کی جاتی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر کوئی مصیبت ڈالنا نہیں چاہتا۔ نہ اس پر کوئی بھاری بوجھ ڈالنا چاہتا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کو امت مسلمہ

سے کوئی خاص دوستی ہے۔ جس طرح ہود و نصاریٰ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص محبوبین میں سے ہیں۔ اور نہ یہ صورت حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ بلکہ صورت احوال یہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالت۔ ہر شخص نے جو نیکی کئی ہے اس کا پھل اسی کیسے ہے اور جو بدی سچائی ہے اس کا دہلی اسی پر ہے۔“

اس سورت میں ہی اسرائیل کے کچھ قصے بھی بیان کئے گئے ہیں۔ وہ حالات بھی بیان کئے گئے ہیں جن میں بڑے مشکل وقت اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا فضل و کرم کیا اور اس انکار اور ناشکری کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ جو ان انکارات کے مقابلے میں انہوں نے کی۔ پھر وہ سزائیں بھی مذکور ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے بطور کفارہ ناشکری انہیں دیں اور یہ سزائیں سزائے موت تک تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **فَتَوْبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ**..... ”اپنے بدی فعلی کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔“ ایسے ہی حالات کے بارے میں اسی سورت کے اختتام پر اہل ایمان کو دعا کئی جلی ہے کہ وہ خضوع و خضوع کے ساتھ اپنے حالات سے پندہا تمیں جوئی اسرائیل کو پیش آئے۔ فرماتے ہیں۔ ”اے ایمان والو! یوں دعا کرو۔“ اے ہمارے رب! ہم سے بھول چوک میں ہر قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ ملک! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار! جس بد کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ اور اگر نہ رکھ دے ہمارے ساتھ نری کر ہم سے وہ گزر دیا ہم پر رحم کر۔“

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین پر لائی نیکل اللہ فرض کیا تھا۔ اور انہیں حکم دیا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور ایمان ال اس کی راہ میں خرچ کریں تاکہ کفار اور کلمہ دونوں کا دخل کیا جاسکے۔ چنانچہ سورت کے آخر میں اس دعا میں وہ ان تمام ذمہ داریوں سے وعدہ بر آہوئے کیلئے اللہ کی امداد چاہتے ہیں۔ دشمن کے متھے میں اللہ کی نصرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ”تو اہل اموالی ہے“ کلموں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔“

عرض یہ اس پوری سورت کا مقصد ہے۔ اس میں مضامین سورت کا خلاصہ بصورت اشارت دیا گیا ہے۔ جو پوری سورت کے اصل خطوط کے ساتھ متناسب اور متوازی ہے۔ پھر ان دونوں آیات پر مشتمل اس اختصار کا ہر لفظ اپنے اندر وسیع معنی رکھتا ہے۔ ہر لفظ کا اپنا موضوع اور اپنی ہیئت ہے اور اس کے پیچھے ہر مبحث گزرے ہیں۔ یہ لفظ ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور یہ مباحث عظیم مباحث ہیں۔ جن کا تعلق اعلیٰ نظریہ حیات، نیز دین اسلام میں اسلامی نظریہ حیات کی ہیئت، اس کی خصوصیات اور اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہیں۔ ان میں اہل ایمان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کی نوعیت، اللہ کے بارے میں ان کا تصور، فرائض اور ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کیں۔ ان کی نصیحتات ہیں۔ وہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنی ہوا اور رحمت میں جگہ دے۔ وہ مشیت ایزدی کے تابع ہوں اور اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہے۔ فرض اس اختصار کے ہر لفظ کی اپنی جگہ ایک عظیم ہیئت ہے۔ اور جو شخص قرآن کے سلسلے میں زندگی بسر کر چکا ہوں اور اسے معلوم ہو کہ قرآن کریم کا انداز تفسیر کیا ہے؟ اور اس کی آیات میں سے ہر آیت کے اسرار و رموز کیا ہیں تو اسے ہم ہے کہ ان الفاظ میں سے ہر لفظ کی اپنی شان ہے اور ہر لفظ ایک ایچ ہے..... متناسب ہے کہ ہم ان آیات پر قدرے تفصیلی بحث کریں۔

☆.....☆.....☆.....☆.....☆

درس ۲۲ نمبر تشریح آیات

آیت نمبر ۲۸۵ تا ۲۸۶

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَكِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ تَدُلُّونَ لَا تَقْرَئُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

”رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے۔ اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔“ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ تاکہ ہم تم سے غفائش کے طلب ہیں اور ہمیں تم ہی طرف چلنا ہے۔“

ان آیات میں اہل ایمان کی بہترین تصویر کشی کی گئی ہے۔ یہ اس برگزیدہ جماعت کی تصویر ہے۔ جس کی زندگی میں حقیقت ایمان حسی شکل میں ظاہر تھی۔ اور قیامت تک آنیوالی تمام جماعتوں کے یہی خدو دخل ہوں گے۔ جس کی زندگیوں میں حقیقت ایمان عملی شکل اختیار کر لے۔ اس جماعت سونہ کو اللہ تعالیٰ ہر اعزاز دیتے ہیں کہ اس کا ذکر حضور ﷺ کے ساتھ مسرت ایمان میں کیجا کرتے ہیں۔ یہ ایک عظیم اعزاز و شرف ہے۔ اس لئے کہ اس کیجائی سے جماعت سونہ حقیقت رسالت تک رساں حاصل کر سکتی ہے۔ اور جماعت سونہ کو یہ شعور بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کو ارض پر اس کی حیثیت اور مقام کیا ہے؟ اسے احساس ہو جاتا ہے۔ وہ کیا مرتبہ بند ہے۔ جس تک اللہ تعالیٰ نے اسے اعلیٰ کیا ہے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ صفت ایمان میں اہل ایمان کو حضور ﷺ کے ساتھ کیجا نہاتے ہیں کہ رسول اور صحابہ کرام سب ایمان لائے ہیں۔ ایک ہی صفت ایک ہی آیت میں اور پھر اللہ نے کلام میں آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ”رسول اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں۔ جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے۔ اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں۔“ اسوں نے بھی اسی ہدایت کو دل سے تسلیم کیا ہے۔“

رسول خدا پر جو کلام نازل ہوتا ہے اس پر رسول کا ایمان مضبوط رہتا ہے وہی وجہ سے براہ راست ہوتا ہے۔ آپ کے قلب صافی پر بلند و برتر روحی نازل ہوتی ہے اور براہ راست حقیقت عقلی کے ساتھ آپ کا یاد و دل تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو شخصیت رسول میں بذات خود بلا کسب و اكتساب منتہی ہوئی ہے۔ رسول اور ذات باری کے درمیان نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے اور نہ ہی رسول کے مقام رسالت کے بارے میں کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ اس لئے رسول ہر بار ایمان کے متعلق قرآن رسول ہی سوچ سکتا ہے اور اس کا وصف اور بیان بھی وہی شخص کر سکتا ہے جس سے درجہ ایمان کو بیحد رسول کی طرف نہایت ہے۔ ذات باری اور کلام باری پر براہ راست

ایمان صرف دوس کا ایمان ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رسول خداؐ کے ساتھ صحت ایمان میں شریک کر کے گویا ان کو ایک قسم کا شرف و اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ حالانکہ رسول خداؐ کے ساتھ صفت ایمان کی حقیقت اور آپ کے سوا حکم اہل ایمان کی حقیقت، باہت اور کیفیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور اس ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کے حدود و اربعہ کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

كُلُّ اٰمَنٍ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا تَقْرُبُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ۚ وَ
قَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا ۚ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

”یہ سب اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو کہتے ہیں اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے تم سنا اور اطاعت قبول کی۔ ملک ہم تجھ سے خطاب کی طرف ہے اور ہمیں تم ہی طرف چلنا ہے۔“

یہ ہے عمل ایمان جو دین اسلام نے پیش کیا ہے۔ یہ ایمان اس قائل ہے کہ جس پر یہ امت پوری طرح جم جائے جو دین کی وارث ہے۔ جو اس دین کی داعی ہے۔ اور یہ دعوت اس نے قیام تک پوری دنیا کو دی ہے۔ جس دعوت کی جزیں تمدن کی طویل داریوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جس کے قائلے مسلسل چل رہے ہیں۔ یہ رسالت کے قائلے ہیں، یہیں کے قائلے ہیں اور انسان کی طویل تاریخ میں یہ قائلے پہلے ہوئے ہیں۔ یہی ایمان ہے جس نے آغاز انسانیت سے انسانوں کو دو محاذوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک محاذ اہل ایمان کا ہے۔ اور دوسرا محاذ اہل کفر کا ہے۔ ایک محاذ حزب اللہ کا ہے۔ اور دوسرا حزب الضعفاء کا ہے۔ اور پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ ان کے ملاحہ کوئی خیرا محاذ نہیں ہے۔

كُلُّ اٰمَنٍ بِاللهِ ”سب ایمان منے ہیں۔“ اللہ کی ذات پر ایمان اسلامی تصور حیات کا بنیادی پتھر ہے۔ یہ اس نظام زندگی کی اساس ہے جو زندگی کو احکام بخشتا ہے۔ یہ اسلامی اخلاقیات کی اساس ہے۔ اور اسی پر اسلام کا اقتصادی نظام استوار ہوا ہے۔ اور یہ ہر اس تحریک کی اساس ہے جو ایک مسلم میں داخل ہوا کرتا ہے۔

اور ایمان پلٹے کا مفہوم کیا ہے؟ یہ کہ صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ وہی رب ہے اور نہ کائنات ہے۔ وہی ہے جسے انسان کے ضمیر انسان کے مزید عمل اور اس کی زندگی کے ہر موڑ پر سحرانی کائنات حاصل ہے۔ اس لئے اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اس جہل کی ہمسائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کائنات کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کائنات کے چلانے میں اس کے کام میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اس زندگی کے چلانے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اس مخلوق کی رزاقی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس مخلوق کی نفع رسانی یا ضرر رسانی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فرض اس کائنات کا کوئی بڑا معاملہ ہو یا مجموعاً اس کی مشیت اور رضاء کے سوا پورا کچھ نہیں ہو سکتا۔

عبادت اور زندگی کے معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ عبادت کے شعائر میں کوئی شریک نہیں، اطاعت و بندگی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ دین میں اس کا کوئی شریک ہے۔ لہذا پرستش صرف اسی کی ہوگی۔ اطاعت صرف اسی کی ہوگی یا اس کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کیلئے حکم کر رہا ہے اور اس کی شریعت کو بخند کر رہا ہے اور اپنے اقتدار اور سلطنت کو اللہ سے اخذ کرتا ہے۔ اس لئے کہ مقتدر اعلیٰ تو وہی ذات ہے۔ لہذا عوام الناس پر ظہری حکومت، یا ان کے طرز عمل پر حکومت وہی شخص کر سکتا ہے۔ جو

ہیں اسلام سے اپنے لئے اقتدار اعلیٰ حاصل کرتا ہے۔ لہذا اخلاقی اصول اور قانون سازی کے اصول و قواعد 'اہلے اجتماعی نظام کے اصول اور ہمارے اقتصادی اصول' سب کے سب صرف دانت ہادی تعالیٰ کے احکام اور اس کی اوقات سے اخذ ہو سکتے ہیں۔ یہی ہے ایمان کا معنوم اور اس کا خلاصہ 'یہی ایمانی تصور حیات ہے جس کو اپنا کر ایک شخص مہموا اللہ کے بندہ بنوں اور غلامیوں سے آزاد ہو سکتا ہے۔ شریعت خداوندی کے علاوہ تمام حدود و قیود سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آزاد ہی نہیں بلکہ اسان مملکت النہجہ کے سوا تمام قوتوں پر غالب آ جاتا ہے۔

وَمَلَكُوتُہٗ "اور اس کے فرشتوں پر۔" اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ایمان بائیب کا ایک پہلو ہے۔ اسی سورت کے آغاز میں یعنی حصہ اول میں ہم اس موضوع پر بحث کر آئے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کے اثرات انسانی زندگی پر کیا پڑتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ یہ ایمان انسان کو اس غلیظ سے بلند کر دیتا ہے جو خود اس کی دیا تک محدود ہے اور جو خاصہ حیوانات ہے۔ اس ایمان کی بدولت انسانی علم و معرفت کا افق حواس سے وراہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان ایک حیوان کی سطح سے بلند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ اعلان کر دیتا ہے کہ وہ انسان ہے اور اس کے خواص بالکل جدا ہیں اب۔ انسان کلیہ ایک لطیفی شخص ہے کہ وہ پردہ غیب کے اندر مستور نامعلوم حقائق کو معلوم کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ یہ حقائق اگرچہ اس کے حواس کے دائرہ سے باہر ہوتے ہیں لیکن انسان بتقاضائے فطرت ان کے وجود کو محسوس کرتا ہے۔ مگر انسان کے اس فطری داعیہ اور شغف کو سامنے رکھ کر ان حقائق کو رکھے گئے۔ جو اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کئے ہیں تو انسان کلیہ داعیہ انسانوں اور مذہبی دیوتاؤں میں گم ہو کر اپنے اس فطری شغف کی تسکین کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی ایک فطری پیاس کو بجھاتا ہے اور اگر وہ اس توہمات اور ظلمات میں نہ پڑے تو وہ نفسانی الجھنوں اور اضطرابات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ۲۔

فرشتوں پر ایمان لانا بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان کا ضمیر اور ادراک بذات خود اسے نہیں پاسکتا۔ یعنی صرف ان محسوس اور عقلی قوتوں کے بل بوتے پر جو اسے عطا کی گئی ہیں۔ لیکن اپنی فطرت کے اعتبار سے انسان کے اندر ان غیبی حقائق تک رسائی کا بے حد شوق پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خالق انسان ہے۔ وہ اس کی ساخت اور اسکے رجحانات سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ ان امور سے بھی واقف ہے جو انسان کیلئے مفید ہیں اور جن سے اسکی اصلاح بھی اچھی طرح ہو سکتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی رحمت و شفقت کی وجہ سے بعض غیبی حقائق سے مطلع کیا۔ اور تمثیلات کے ذریعہ ان غیبی حقائق کو اس کے فہم و ادراک کے قریب لانے کی کوشش کی۔ کیونکہ بغیر تمثیلات کے انسان کے سوجھ بوجھ ذرا فہم ان کا براہ راست ادراک سے قاصر تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ذاتی جدوجہد سے ان حقائق کے معلوم کرنے کی خاطر محنت و مشقت سے پہنچایا۔ اس لئے کہ صرف اپنی ذاتی قوتوں کے بل بوتے پر اس کیلئے یہ ممکن ہی نہ تھا۔ اس سلسلے میں وہ اپنی علم و معرفت کا محتاج تھا۔ اگر اللہ کی جانب سے اسے یہ حقائق بتلائے نہ جاتے تو اس کا دل بھی مطمئن نہ ہوتا اور اس کی شخصیت سکون و قناعت سے محروم ہوتی۔ جو لوگ اپنی فطرت کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے تصور سے غیبی حقائق کی نفی کرتے ہیں۔ وہ ایسے خرفانہ اور اہام کا شکار ہو جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر بے اختیار ہنس آتی ہے۔ یا پھر وہ اپنی غلبہ میں مبتلا ہو جاتے اور ان کی زندگی جھپٹگیوں اور مضحکہ انگیز خرافات کا شکار ہو جاتی ہے۔

غالباً کہ پر ایمان دراصل ان غیبی حقائق پر ایمان ہے جو عقل و خرد کے اعتبار سے فطری حقائق ہیں۔ پھر یہ حقائق مغایب اللہ ہیں اور ان پر ایمان کے نتیجے میں اس کائنات کے بدلے میں انسانی شعور کو وسعت ملتی ہے۔ مومن کے تصور میں یہ جہاں اس قدر سکڑا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ اسی قدر ہے جس قدر اس کے حواس میں آسکتا ہو۔ اس لئے کہ انسانی حواس اس کائنات کے نہایت ہی مختصر حصے پر قابو پا

کہتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا اے! اس میں یہ شعور بھی موجزن ہوتا ہے کہ اس کی رفاقت میں 'اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے' بے شمار غیر مسمیٰ موتیں ہیں جو اس کے ساتھ اپنے رب پر ایمان لانے میں شریک ہیں جو اس کیلئے ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ہر پھلے کام میں اس کے معاون و مددگار ہیں 'مگر اللہ چاہے۔ غرض یہ ایک لطیف اور نزدیک ہم نفس کا شعور ہوتا جو ہر وقت ایک سو سن کو حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی معرفت حاصل کئے ہوئے ہوتا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لانا والوں اور فرشتوں پر ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔

وَكُنْتُمْ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ لَا تَفَرُّونَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ سَلَامٌ "اس کی کتابوں پر" اس کے رسولوں پر۔۔۔ اور ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں غریق نہیں کرتے۔" اسلام نے اللہ پر ایمان لانے کا جو تصور دیا ہے۔ اس کا قد رتی تہیہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی تمام کتابوں اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے آئیں۔ اور اس طبقے میں کسی ایک رسول اور دوسرے رسول کے درمیان کوئی تمیز نہ کریں۔ اس لئے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ان تمام خلائق پر ایمان لے آئے جو منتخب اللہ آئے ہیں۔ اس تمام رسولوں کی تقدیر ہی کرے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کبھی مبعوث ہوئے۔ اس لئے کہ وہ سرچشمہ ایک ہے۔ جس کی جانب سے یہ سب رسول آئے۔ وہ تمام کتابیں جو نازل ہوئیں وہ ایک ہی بات کی طرف سے نازل ہوئیں۔ اس لئے اس تصور ایمان کے نتیجے میں ایک مسلسل کے ذہن میں رسولوں کے مقام و حیثیت میں کوئی فرق و امتیاز ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر رسول اللہ جل شانہ کی جانب سے مبعوث ہوا۔ اور وہ ایسی صورت میں مبعوث ہوا جو ان لوگوں کے مصلحت کیلئے مناسب تھی جن کی طرف وہ رسول مبعوث ہوا تھا۔ اور یہ سلسلہ جوں ہی چلتا رہا اور آخر کار حضرت محمد خاتم النبیین پھیلے پر ختم ہوا۔ اور حضرت محمد پھیلے کی رسالت ایسی شکل و صورت میں تکمیل پائی کہ وہ بقیامت تمام انسانیت کیلئے ایک آخری اور مکمل نظام زندگی قرار پائی۔

اس تصور ایمان کے نتیجے میں امت مسلمہ تمام رسولوں کی رسالت کی وارث قرار پائی۔ اب اسلامی نظام زندگی امت مسلمہ کی وراثت ہے اور اس کو ارض پر وہ اس کی حفاظت ہے۔ گویا انسانیت کی طویل تاریخ کا سب سے قیمتی اثنا اب امت مسلمہ کی تحویل میں دیا گیا ہے اور اسے اس پر نگران مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے اندر یہ شعور پائی ہے کہ اس کو ارض پر اس کے کلمہ سے پر عظیم ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اور سوشل اللہ تعالیٰ کے صاحب اختیار علم بردار ہیں۔ وہ صرف اللہ کا علم بلند کریں گے اور اس علم کے نلی جوئے پر وہ اس کو ارض پر جاہلیت کے تمام نشانات اور علامات کا مقابلہ کریں گے۔ اس وقت یہ جاہلیت کبھی و طعی قومیت کا علم بلند کرتی ہے۔ کبھی نسل قومیت کے روپ میں آگے بڑھتی ہے۔ کبھی یہ قطعی رنگ میں آتی ہے اور کبھی یہ مسیونڈوں اور طعیوں کے بمذہبوں کے سایہ میں استبدادی شکل میں آتی ہے۔ کبھی وہ 'اور' در بے رہی کی شکل میں آتی ہے۔ غرض ذہن و مکان کے اختلاف سے اس کے رنگ و شک بھی مختلف ہیں۔ کبھی وہ کس نام سے آتی ہے اور کبھی کس نشان سے آتی ہے۔ لیکن اس کے علم بردار وہی ہیں یعنی جاہلیت کے پرستار۔

اس کو ارض پر امت مسلمہ جس سرمدی کی حفاظت پر مامور ہے وہ اسے قدیم ترین ادوار سے اس کو ارض پر مبعوث ہوئے والے تمام رسولوں سے ملائے۔ اور یہ سرمدی چاری انسانیت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ ہدایت اور رہنمائی کا سرمایہ ہے۔ یہ یقین و اطمینان کا سرمایہ ہے۔ یہ علم و معرفت کا سرمایہ ہے۔ یاد رکھو! جو دن اس سرمایہ سے حمی و امن ہوا وہ تاریکیوں اور رعب و وحشت سے دوچار ہو گا اور شکوک و شبہات میں گرفتار ہو گا۔ وہ بدعتی اور پریشانی کے ہاتھوں جاہل رہے گا۔ اس لئے کہ جس طرح ایک شخص تہہ بہ تہہ اندھیروں میں ہے تب دیکھا رہائش میں ایک ٹونڈی

دار رہا ہو۔ اسے نظر نہ آ رہا ہو کہ وہ کھل قدم رکھے اور کھل نہ رکھے۔

ان دلوں کی پیچ و پیکار انتہائی کرناک ہے۔ جو اس زاور اور سے محروم ہو گئے ہیں۔ جن سے یہ جیتی سربلین لٹ گیا ہے۔ جو ایسے نمکسوز فحش سطر سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ کرناک پیچ و پیکار تدبیر کے پردہ میں مٹی مٹی۔ فحش طریقہ دس زندہ ہوں ان میں احساس ہو۔ وہ اپنے اندر معرفت حقیقت اور حصول یقین کا داعیہ رکھتے ہوں۔ رہے وہ دل جو مرچے ہیں جو مٹی ہیں جن کی اصل مٹی ہے جن کی سوچ کے سوتے خشک ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے ان میں حصول معرفت کی یہ ترپ نہ ہو وہ حصول معرفت سے بے نیاز ہوں۔ لیکن اس کرۂ ارض پر ان جیسے لوگوں کی روش بہانہ کی روش ہوتی ہے۔ وہ سوشیوں کی طرح کھلتے اور پیتے ہیں۔ ان کا محبوب مشغلہ یہ ہوتا ہے۔ اس کرۂ ارض پر عجم و استبداد کا ارتکاب کریں۔ نڈ اور دھانڈ میں مشغول ہوں، اس زمین میں تسلط پائیے اور اس سے اس طرح رخصت ہوں کہ ان پر تمام لوگوں کی نظریں ہو اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔

وہ معاشرے انتہائی بد بخت معاشرے ہیں جو اس دولت سے محروم رہ گئے۔ اگرچہ وہ ملای سولیات میں گردن تک ڈبے ہوئے ہیں۔ یہ معاشرے گرے ہوئے تہذیبی معاشرے ہیں۔ اگرچہ ملای پیداوار کے اقتدار سے ان کا گراف بہت اونچا ہو۔ یہ معاشرے کرناک معاشرے ہیں۔ اگرچہ وہ کھل شہری آراء میں سے مستفید ہوں، داخلی طور پر زندگی پر اس ہو اور انہیں کوئی خارجی خطو بھی لاحق نہ ہو، ہمارے پاس اس حد دور میں ایسے معاشروں کی کئی مثالیں موجود ہیں اس بات کا انکار صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو انتہائی درجے کا مکار ہو اور جو اس قدر بے دیا ہو کہ محسوس اور کئے حقائق کا انکار کر سکا ہو۔

رہے اہل ایمان تو ان کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی کنہوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ ہر گز الہی میں تسلیم و رضا اور صبر و طاقت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ آخر کار اللہ کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ لہذا وہ ہر وقت اپنی تعمیرات پر طلب مہفرت کرتے ہیں **وَقَالُوا لَا مَسِيحَنَّا وَلَا طَعْنَانَا عُمْرَانَاكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ**..... "ہم نے عجم و استبداد اور طاقت کی۔ بلکہ ہم تم سے فطرتی کے طلب ہیں اور ہمیں تم ہی طرف پناہ ہے۔" ان کلمات سے ایمان و اللہ فرشتوں کنہوں اور رسولوں پر ایمان کے اثرات روشنی کی طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کا تصور صبر و طاقت کی صورت میں ہوتا ہے۔ اہل ایمان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ پیغام آتا ہے وہ اسے سنتے ہیں وہ ہر اس حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یعنی ان کا قائد صرف اللہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے قائد کے ہر اشارے کو روئیں لگاتے ہیں۔ اس لئے کہ اسلام کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے جس میں اللہ کے احکام کی طاقت نہ ہو جس میں پوری زندگی میں رہتی نظام زندگی کا نظارہ ضروری نہ ہو۔ اگر کسی معاشرے کی طاقت یہ ہو جائے کہ اس میں لوگ اپنی زندگیوں کے یہ چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نظر پانی پر اتر آئے ہوں تو ایسے معاشرے کو اہل ایمان کا معاشرہ نہیں کہا جاسکتا۔ یا جہاں اللہ کی شریعت نافذ نہ ہو۔ جس کے اخلاقی تصورات جس کا فطرۃ عمل جس کے اجتماعی اور انفرادی امور سب کے سب غیر اسلامی تصورات سے ماخوذ ہوں تو ایسے معاشرے کو کس طرح ایک اسلامی معاشرہ کہا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ دل مومن میں قرار پکڑے اور اس کی تصدیق عمل سے ہو۔

اور صبر و طاقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی تعمیرات اور کوتاہیوں کا بھی مکمل شعور ہو وہ یقین رکھتا ہو کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا حق شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے فرائض سے کما حقہ عہدہ بر آ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ اللہ میل کے ہاں التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی کوتاہیوں کا قائلہ ارک اپنی رمت اور مغفرت سے لہا نہیں۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ**..... "ہمارے رب ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔"

۱۔ در امر خدام جیسے غفلتی نہیں سنیں۔

یہ بات قائل لگاتا ہے کہ اپنی تفصیلات پر طلب مغفرت کا ساتھ مل سبب و طاقت اور اللہ کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنے کے بعد آتا ہے۔ پہلے بطور کسی غریبی اور بغیر کسی انگہ کے مکمل اختیار ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی انسان کے اندر یہ یقین پیدا ہو سکتا ہے کہ اس نے دنیا و آخرت میں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے عمل معاہدے میں اور ہر عمل میں اس نے خدا کے سامنے جوابدہی کرتی ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ پھر اس معاہدے میں اٹل ہو گا۔ اس کے علاوہ کوئی جاسے پھنسا ہوگی اس کے مقابلے میں کوئی طاقت چلانے والی نہیں ہے۔ اس کے فیصلے اور حکم سے صرف اس کی مغفرت ہی چھا سکتی ہے۔ صرف اس کی رہنمائی ہی کام آسکتی ہے۔

وَاللّٰهُ يَكْتُبُ لَكُمْ فِتْنَتَكُمْ ۚ اِنَّ اَفْضَلَ لَیْسَ بِاَلَمِّ ۚ "تیری ہی طرف چلتا ہے۔" اس الفاظ میں ایمان والا فتنہ کا بیان ہوا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے فتنوں میں سے ایک بین فتنہ ایمان والا فتنہ ہے۔ اسلامی تصور حیات کے حوالے سے یہ لازم و ملزوم ہیں۔ اس تصور حیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے اس کو پیدا کیا۔ ایک عہد کے تحت اسے اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ عہد اس کے اندر طے شدہ شرائط اس کو ارض پر انسان کی پوری زندگی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہاں اسے خلیفہ اس فرض و ولایت کے لئے بنایا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں وہ اس کا سختی لے۔ اور آخری امتحان کے بعد وہ آخرت میں اسے جزاء و سزا دے۔ اس لئے اسلامی تصور حیات کی رو سے عقیدہ آخرت ایمان کے دوسری تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔ اس پر ایمان لانا ایک مومن و مسلم کے تصورات اور اس کے طرز عمل پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہی ایمان کی روشنی میں اس دنیا میں ایک مومن کی اللہ اور حیات تکمیل پاتی ہیں۔ اور اس کے کسی منکج مرتب ہوتے ہیں۔ وہ طبع لوہا ہو کر چلا ہے۔ وہ بھائی کی راہ پر چلا ہے۔ وہ بھائی کا تلاش اور سچائی پر قائم رہتا ہے۔ چاہے اس کا نتیجہ اس جہل میں اسے بصورت راحت ملے یا بصورت مشقت اسے اس جہل میں فائدہ ہو یا نقصان ہو اسے فتح ہو یا شکست ہو وہ کچھ پارہا ہو یا کچھ کھو رہا ہو۔ اسے یہاں زندگی مل رہی ہو یا شادیت نصیب ہو رہی ہو۔ اس لئے کہ اس کی اصل جزاء اسے عوم آخرت میں ملے گی جب وہ اس دنیا کے امتحان میں کھریا اور سرخرو ہو جائے گا۔ اس کا عزم اس قدر مصمم ہوتا ہے کہ اس راہ طاقت "راہ حق" راہ اور راہ صداقت سے اسے پوری دنیا کی عظمت پوری دنیا کی فتنہ انگیزی اور فتنہ و قتل اسے نہیں ہٹا سکتے۔ کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ عہد الہی کو اپنی پوری شرافت کے ساتھ بھڑک رہا ہوتا ہے۔ اور اپنے اجر کا طلبگار آخرت میں ہوتا ہے۔

یہ ایک عظیم وحدت ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کا ایک مزاج ہے۔ اور اسے اس مختصر آیت میں سمودیا گیا ہے۔ اللہ اور ملائکہ پر ایمان تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر ایمان، بلا تفریق و امتیاز اور اللہ کی طرف مکمل رجوع و سبب و طاقت کے ساتھ اور عوم آخرت میں جوابدہی پر ایمان اور اس کا ہر وقت احساس۔

یہ ہے اسلام، یہ ایمان عقیدہ جو حاتم العقائد ہے۔ یہ آخری رسالت ہے۔ ایسا عقیدہ جو قائل اہل ایمان کو آغاز انسانیت سے انتہائے انسانیت تک ساتھ لیکر چلا ہے۔ اس کے سر کی سمت پوری تمدن انسانیت میں اللہ کے رسول متعین کرتے ہیں۔ جس کی قیادت میں انسانیت بتدریج نئی کے درجات طے کرتی ہے۔ یہ عقیدہ اسے اس کائنات کے ناموس اکبر سے بقدر استطاعت انسان اسے حصارف کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آخر میں اسلامی نظام زندگی کتاب ہے۔ وہ توحید کمال کا اعلان کرتا ہے اور عقل، انسانی کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ اب وہ معرفت کردگار میں خود آگے بڑھے۔

یہی وہ نظریہ حیات ہے جو ایک انسان کو انسانیت سے روشناس کرتا ہے۔ وہ اسے حدود اور حیرانات کے مقام سے بلند کرتا ہے۔ وہ اسے فرشتوں اور شیطانوں سے بھی ایک عظیمہ تشخص دیتا ہے۔ وہ انسان کا بحیثیت انسان اعتراف کرتا ہے۔ وہ اس کی کمزوریوں کو بھی تسلیم کرتا ہے اور اس کے کمالات کا بھی لحاظ رکھتا ہے۔ وہ اسے ایک ایسی مخلوق کی طرح لیتا ہے جس کے جسم میں مختلف قسم کے رجحانات

ہیں۔ وہ ایک عقل خالص کا حامل ہے۔ وہ ایک روح رکھتا ہے جس کے میلانات میں برکت ہے۔ اسی لئے وہ اس پر صرف ایسے فرائض و واجبات عائد کرتا ہے جن کے لئے یہ جسم اور یہ حضرت انسان اور اس کی شخصیت مشتمل ہو سکتی ہو۔ یہ عقیدہ ان فرائض اور انسان کی صلاحیت اور طاقت کے درمیان بہترین توازن قائم رکھتا ہے۔ اس قدر بوجہ والا ہے کہ انسان مشقت اور محکومت محسوس نہ کرے۔ یہ عقیدہ انسان کے جسمانی محسوس کو بھی پورا کرتا ہے۔ انسان کے عقلی تقاضوں کو بھی پھیل رکھتا ہے۔ اور اس کی روحانی دنیا بھی قیام کرتا ہے۔ اور یہ سب کام انتہائی معری توازن کے ساتھ اور ان سب امور کے بعد وہ انسان کو یہ آزادی عطا کرتا ہے کہ وہ جو راہ اپنے لئے اختیار کرتا ہے کرے۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

”اللہ کسی شخص پر اس کی قدرت سے زیادہ دوسری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص سے نہ نیکی کیلئے ہے اس کا پھل اسی کیلئے ہے اور جو بدی سمیٹتی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔“

یوں ایک مسلمان کی سوچ ہی میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کا رب رحم ہے نہ بطور غیہ اس پر تو فرائض و واجبات عائد کرتا ہے وہ ہلکتی ہی عبادتہ در مصفیات ہیں۔ اس کی جانب سے ڈالی جانے والی آزمائشیں بھی عادلانہ ہیں اور آخر کار قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ٹھیک ٹھیک انصاف ہو گا۔ اور وہ پوری طرح مطمئن ہو گا۔ اس لئے وہ اللہ کی جانب سے عائد کردہ فرائض پر کوئی غلی اور دشواری محسوس نہیں کرتا۔ وہ انہیں بوجھ نہیں سمجھتا اس لئے کہ اس کا یہ بلند ضمیر ہوتا ہے کہ جس خدا نے یہ فرض عائد کئے ہیں وہ خوب جانتا ہے کہ میرے اندر ان کے سرائیام دیے کی استطاعت فی الواقعہ ہے۔ اگر طاقت نہ ہوتی تو وہ فرض ہی نہ کرتا۔ اس تصور سے ایک طرف تو دل میں مومن اطمینان اور افسانہ محبت سے بھر جاتا ہے تو دوسری جانب اس کے اندر ان فرائض و واجبات کو سرائیام دینے کیلئے محرم اور دلولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرائض اس پر عائد کر دیئے ہیں تو لاکھ وہ اس کی ذہنی کا حصہ ہیں۔ اور جب بھی وہ ضعف محسوس کرتا ہے، کبھی کمزورت محسوس کرتا ہے یہ فرائض بھاری ہونے لگتے ہیں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کی ذاتی کمزوری ہے۔ بوجھ زیادہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اپنے محرم کو اس سر نوختہ کرتا ہے۔ اپنی کمزوری کو دور کرتا ہے اور اس سر نو فرائض پر رے کرنے کا محرم محسوس کرتا ہے۔ جب تک کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس سر نو محرم کرے کیلئے مومن کیلئے یہ اشارہ ہے کہ اگر وہ طویل ہو جائے تو اس سر نو محرم کر دے۔ چنانچہ یہ تصور روح مومن اور اس کی ہمت مردانہ کے لئے ہمیز کا کام کرتا ہے۔ اور اس طرح اس کی ہمت اور اس کے ارادے میں جتنی آجالی ہے۔ اس لئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

اس تصور حیات کا دوسرا اہم حصہ ہے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

..... ”ہر شخص نے جو نیکی کیلئے اس کا پھل اسی کیلئے ہے اور جو بدی کیلئے اس کا وبال اسی پر ہے۔“

ہر مرد اپنے کئے کا ذمہ دار ہے۔ اس لئے اسے وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کیا۔ نیز سرائیام کسی کو صرف اسی جرم کی طہی جو وہ خود کرے گا۔ ہر کوئی اپنے کئے کا ذمہ دار خود ہو گا۔ ہر شخص اپنے رب کے سامنے خود اپنا اعمال غنہ لیکر جائے گا۔ اور اس میں وہی کچھ ہو گا جو اس نے کیا۔ جس کا اس نے اور تکلیف کیا۔ کوئی شخص وہیں کوئی حیلہ نہ کر سکے گا۔ وہیں کسی کو کسی کی ادا دیا ستا فرشتہ کی امید ہوگی۔ انسان بحیثیت فرد اپنے رب کے سامنے ہو گا۔

جب ہر دی مستحکم کلمہ تصور کسی مومن کے قلب میں جاگزیں ہو جاتا ہے تو ہر فرد اپنے اللہ کے جو حقوق اس کے ساتھ وابستہ

ہوتے ہیں۔ ان کا ذمہ دار بن جانا ہے۔ وہ دوسرے انسانوں کی وجہ سے کسی صورت میں بھی ان حقوق اللہ سے دست بردار نہیں ہونا والا ہے کہ شریعت کے مطابق یہ دست برداری ہو۔ اب ہر انسان مومن کی ذات کے ساتھ جو حقوق اللہ وابستہ ہوتے وہ اس بارے میں ہر دھوکے، ہر حدود دھنی، ہر گمراہی اور ہر فرد کے مقابلے میں یاد پر ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ اپنے نفس اور اس کے ساتھ وابستہ حقوق اللہ کے بارے میں ذاتی طور پر خود جوابدہ ہے۔ اور ہر نفس کے ساتھ اللہ کے جو حقوق وابستہ ہیں وہ صرف وہی ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے یا جن سے اس نے منع فرمایا ہے۔ یعنی ہر فرد اپنے طرز عمل اور اپنے شعور میں صرف اللہ وحدہ کی ہدایت کی جانتا ہے۔ اگر وہ ان حقوق میں کسی انسان کی وجہ سے کمی کرتا ہے۔ مثلاً یوں کہ اسے کوئی گمراہ کرے، اسے دھوکہ دے، یا اسے مجبور کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ قیامت کے دن یہ انسان اس مومن کی کوئی امداد نہ کر سکیں گے۔ (یہی اگر یہ غرضی وہ حالت جبر کرنا ہے اور دل اس کا اسلامی فرائض حقوق پر مطمئن ہے تو بھریہ معذور تصور ہو گا) عرص ایسے اظہار قیامت کے دن نہ اس مومن کی نہ لغت کر سکیں گے نہ سفاک کر سکیں گے نہ وہ اس پر ریشہ میں ہوں گے کہ اس شخص کا جو اعمال میں داخل ہو گئے۔

مسئولیت کے اس ذاتی تصور کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر نفس بڑی جرأت کے ساتھ خود اپنی اور اس کے ساتھ وابستہ حقوق اللہ کی مدافعت کرتا ہے۔ اسی لئے کہ اس کی سزا صرف اسے ہوگی۔ اور وہ خود اپنے لئے کا ذمہ دار ہو گا۔ یاد رہے کہ یہی انفرادی مسئولیت کے نظریے سے مراد یہ غصہ نہیں ہے کہ کوئی شخص معاشرہ کے اندر اپنی اجتماعی ذمہ داریاں پوری کرنے سے پہلوئی کرے۔ اس لئے کہ اجتماعی ذمہ دار ہیں بھی شریعت نے ایک فرد پر بحیثیت فرد ادا کی ہیں۔ اگر معاشرہ میں اجتماعی ذمہ داریاں پوری نہ ہوں گی تو بھی فرد ذمہ دار ہو گا۔ کیونکہ یہ بھی اللہ کی جانب سے اس پر انفرادی طور پر ذاتی ملتی ہیں۔ مثلاً ہر فرد اللہ تعالیٰ کی جانب سے مامور ہے کہ وہ اپنے مل اور اپنی دولت سے اجتماعی ذمہ داریاں ادا کرے۔ نیز اسے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو تو اسی باتیں کرے، معاشرہ میں عدل و انصاف قائم کرے، اپنے معاشرے سے باطل کو مٹانے کی کوشش کرے۔ معاشرے میں سچائی اور بھلائی کو مستحکم کرے اور شر اور منکر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ اس کے اعمال اللہ میں اجتماعی محلات کے حوالے سے بھی اس کی تمام فکر کر دیں اور کوتاہیوں درج ہوں گی۔ اور جو اس کا ذمہ انفرادی طور پر ذمہ دار یا حقدار ہو گا۔

اہل ایمان نے جب انفرادی ذمہ داری کے اس حکم کو سن لیا اور سمجھ لیا۔ تو اب ان کے دلوں سے یہ دعا نکلی اور بڑی جامع اور بے ازاد خاص ہے۔ اس دعا کو قرآن کریم اپنے خاص انداز تصویر کشی میں بیان کرتا ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ اہل ایمان ہاتھ اٹھائے اور سے سے کہتے ہیں۔ ہمیں باہر می ہوتی ہیں۔ اور حشر و فتنوں کے ساتھ وہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ (مخصوصاً انفرادی ذمہ داریوں کی حقیقت پر)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨﴾

۲۸۔ اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں۔ ان پر گرت نہ کر۔ بلکہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا ہے۔ ہر دور گذر جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ وہ ہم پر نہ رکھنا ہمارے ساتھ نرمی کر۔ ہم سے درگزر کرنا۔ ہم پر رحم کر تو خدا رحمتی ہے۔ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔

یہ ایسی دعا ہے جو اہل ایمان اور ان کے رب کے ساتھ ان کے تعلق کی خوب تصویر کشی کرتی ہے۔ وہ اپنے بھراور بھرائی کا گھرا اور انکے رکھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی رحمت اور درگزر کا لالچ پاتے ہیں۔ وہ اس کے درگاہ میں پناہ کے خواستگار ہیں۔ وہ اپنے آپ کو صرف اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اسی سے تعلق جوڑ رہے ہیں اور ماسوا اللہ سے کٹ رہے ہیں۔ وہ اس کی راہ میں جلو کیلئے تیار ہیں۔ اور اسی سے نصرت کے طلبگار ہیں۔ اور ان کی یہ دعا ایک استعانتی دلدور اور ملال انگیز فقرے کی صورت میں ہے۔ جس کے صوتی ذریعہ میں ان کے دل کی دھڑکن اور ان کے روح کی بطراوی صاف سنائی دیتی ہے اور صاف نظر آتی ہے۔

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

”اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو تصور ہو جائیں اس پر گرفت نہ کر۔“

اگر انسان اس قدر کمزور ہو جائے اور اس سے ایسی بھول چوک ہو جائے جس میں اس کا کوئی دخل نہ ہو اور یہ بھول چوک بھی کبھر ہوسکتی ہے تو ایسی غلطیوں، خطاؤں و نسیان کے حکم میں ہونی گی۔ اس پر ایک مومن کیسے صحیح طریقہ کرے۔ ہے کہ وہ فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ اپنے رب کی طرف حوجہ ہو۔ بھول چوک وہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی قصص غلطی پر مصر نہ ہو۔ یا وہ قصداً عہد دل نہ کر رہا ہو۔ یا وہ کبر و غرور کی وجہ سے غفلت نہ کر رہا ہو یا بھلا وہ فیترھے راستے پر نہ چل رہا ہو۔ ان حالات میں سے کوئی صورت حل بھی وہ نہیں ہے جو ایک مومن اپنے رب کی بارگاہ میں اختیار کرنا ہے۔ نہ ایسے حالات میں وہ اللہ کی جانب سے خود درگزر کا حق ہو گا۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ وہ تائب ہو جائے اور ٹھیک طور پر اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ فرض مومنیں نے بھول چوک کے بارے میں جو درخواست معافی گزاری اسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”میری امت سے خطا اور نسیان پر کوئی سزاخذہ نہ ہو گا جب تک انہوں نے ایسے فعل کو یہ اچھا سمجھا۔“

رَبَّنَا وَلَا تَحْبِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَبَلْتَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

”اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔“

یہ دعا مومن کی رہن پر اس خاص دہواداری کی وجہ سے آتی ہے جو امت مسلمہ پر تمام رسولوں کے رسالت کے سلسلے میں ڈالی گئی ہے یہ امت تمام رسالتوں کے بارگاہت کے پیچھے چلی ہے۔ جیسا کہ ان کے رب نے اس قرآن کریم میں اس امت کو جہاں بھلا کر اس سے قبل جن امتوں کے پاس رسول بھیجے گئے انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کئے اور ان امتوں کی ہڈیوں کی وجہ سے ان پر کیا بوجھ ڈالے گئے۔ اور یہ بوجھ ان پر ان کے بعض جرائم کی وجہ سے ڈالے گئے۔ مثلاً ہی اسرائیل کی بعض بد اعمالیوں کی وجہ سے ان پر بعض پاکیزہ قسم کی نذائیں حرام کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب مومن ڈالے جانور حرام کر دیئے تھے اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی چنے یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔“ (۱۶۷) یا جس طرح سورۃ البقرہ میں ہے کہ انہوں نے چھڑے کی عجلت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ اسی طرح ان کی اس بد عملی کا کفارہ ہو سکے گا۔ ان پر صہف کے دن تہمت اور شکار کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی وجہ سے یہی اہل ایمان کو دھماکتی گئی کہ وہ دست بدعا ہوں کہ ان پر اللہ تعالیٰ وہ بوجھ نہ ڈالے جو ان سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے۔ اس لئے کہ

نئی آخر ازلیں کی بحث کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ان کے ذریعہ اہل ایمان اور پوری انسانیت سے وہ بوجھ اُتار دیں جو انسانیت پر ڈالے گئے تھے۔ اور وہ بندہ حق توڑی جن میں بشریت حواء، عواذ، بکری، بھٹی، قحی اور جس کے نتیجے میں اسلامی نظریہ حیات سیدہ حاسلہ حاضر بن کر آیا جو آسمان بھی ہے اور زم بھی ہے۔

فطرت انسانی کے عین مطابق شاہراہ فطرت سے ہدف قدم اور بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا: **وَلْيَسِّرْ لِي** اور ہم تیری راہنمائی سولت کے ساتھ، سہل فرمائی کی طرف کریں گے۔

وہ عظیم بوجھ کیا ہے جو ہم سہاگہ کے کاندھوں پر ڈالا گیا تھا اور اس لئے ڈالا گیا تھا کہ انہوں نے صیغہ اللہ فی اللہ میں ہونے کے باطن میں ہونے کی خلاف ورزی کی تھی اور حمد توڑا تھا اور وہ عظیم بوجھ اب امت مسلمہ کے کاندھوں سے اُتار دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کی بابت کیا ہے؟ یہ عظیم بوجھ انسان کی غلامی کا بوجھ ہے۔ جس میں بندہ بندے کا غلام ہوتا ہے جس میں انسان کیسے دو سرا انسان ضابطہ حیات بناتا ہے۔ اس طرح ایک نسل انسانی دوسرے انسان کی رات کے تالے ہوتی ہے یا انسان ایک طبقے کے غلام ہونے جیسا کہ جس میں سب ایک نسل کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ عظیم بوجھ جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رہائی دلائی۔ اور ان تمام غلامیوں سے اسیں چھڑ کر صرف اپنی بندگی اور غلامی اور اپنی اطاعت کے اندر داخل کر دیا۔ اس آزادی کے بعد اب اہل ایمان صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے ضابطہ حیات اخذ کرنے لگے۔ یوں انہیں ایک اللہ وحدہ کی غلامی میں داخل کر کے ان کی روح "ان کی عقل اور ان کی پوری زندگی کو دوسرے انسانوں کی غلامی سے نکالا گیا۔

اللہ جل شانہ کی بندگی اور غلامی پابن مسموم کہ انسان اپنی اقدار حیات ٹیکہ بہ کامیاب اور اچھا زندگی کے قوانین صرف اللہ سے اخذ کرے گا۔ پوری انسانیت کیلئے آزادی کا نقطہ آغاز ہے۔ یوں ایک انسان دوسرے جبار و قہر انسانوں کی غلامی اور بندگی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ نہ ہی برہمنوں، کاهنوں اور عیشواؤں کی غلامی سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ مرید یہ کہ ایک انسان دواہم و خرافات اور رسوم و رواجات کے بندھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک انسان ہوائے نفس اور جسمانی شہوات و مرغوبات کے بندھنوں سے بھی چھٹکارا پاتا ہے۔ انسان ہر کھوئی قوت کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے جو باقی انسانی کے کاندھوں پر سوار ہوتی ہے اور ندرت شاد ہے ایسی غلامیوں نے انسانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اور جس کی وجہ سے لوگوں کے سر اللہ واحد التقدیر کے مقابلے میں دوسرے جباروں کے سامنے جھکتے تھے۔

رَبَّنَا وَلَا تُحِثْ عَلَيْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

"پروردگار! جس بوجھ کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہم سے نہ اٹھو۔"

اس دعا سے اہل ایمان کے اس شعور کا اظہار ہوتا ہے کہ اب وہ انسان کی غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں۔ نیز وہ اب خائف ہیں کہ کہیں وہ اپنی کوتاہیوں کے سبب دوبارہ دور غلامی میں واپس نہ چلے جائیں جو نہایت ہی برا دور تھا۔

"اے اللہ! رب! ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھو جس کے اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔" ایک ایسی دعا ہے جس سے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دینے کی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے۔ اہل ایمان کے دل سے اب یہ ارادہ اور نیت ہی نکل گئی ہے کہ وہ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کریں گے۔ چاہے جو احکام بھی ہوں وہ صرف یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں۔ یہ توقع رکھتے ہیں۔ اجرائے احکام میں ان کی صفت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ پروردگار! ہم پر رحم کر اور تکلیف ملاحظہ سے ہمیں یہاں کہ ان سے قبیل احکام میں مجزوء

قصود کار کتاب نہ ہو اور نہ وہ تو بہتہ راہ کئے ہیں کہ کھل شلیم و اختیار کاملاً ہو کریں گے۔ صرف بندہ جتنا اس کی امید یہ ہے کہ ملک الملک ان کے ساتھ مہربانی کرے۔ اور جس طرح وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو دو کرم 'نری اور محبت کلام یہ رکھنے کے عاری ہے وہی سلوک ہم سے ہادی رکھا جائے۔ ہم اپنی تقصیرات کا اعتراف کرتے ہیں اور وہ تقصیریں صرف اسی صورت میں معاف اور نہ ہا اثر ہو سکتی ہیں جب اللہ کا فضل شامل مل ہو۔

وَ احْفَظْ حَتَّىٰ مَوْتِكَ ۚ وَ اغْفِرْ لَنَا ۚ وَ ارْحَمْنَا ۚ

”ہمارے ساتھ نری کر ہم سے درگزر فرما ہم پر رحم فرما۔“

اس لئے کہ اس احق میں کامیاب ہونے کی یہ واحد گھڑی ہے صرف اسی صورت میں اللہ کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے۔ انسان جس قدر محنت سے بھی ہو نفاذی کرے اس کے کام میں کوئی نہ کوئی کی رہ جاتی ہے اور اگر اللہ کا فضل شامل حل نہ ہو وہ خود درگزر اور رحمت نری سے کام لے گا۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے 'فرمائی ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہ ہو گا۔ سچا کرم 'نے پچھا رسول خدا 'اور آپ بھی؟ تو حضورؐ نے فرمایا۔ "اور میں بھی 'الا یہ کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت میں داخل فرمایا ہے۔"

ایک صحیح مومن کے احساس میں یہی اصل ہمت ہے۔ وہ حتی المقدور عمل کرنا ہے لیکن اپنی تقصیرات کا اسے پوری طرح احساس ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اسے پوری امید ہوتی ہے کہ اللہ اس کی تقصیرات سے خود درگزر فرمائے گا اور اس کے ساتھ نری برتی جائے گی۔

سب سے آخر میں اہل ایمان اللہ کے مضبوط سارے کو پکارتے ہیں 'وہ جنہو فی سبیل اللہ کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ حق کا پل بٹا ہو 'دین اسلام اور اسلامی نظام دینی اس کرۂ ارض پر غالب ہو 'اور صورت حل یہ ہو کہ 'کوئی شخص نہ رہے اور دین صرف اللہ کا چلے۔ "اب اہل ایمان اللہ کا مضبوط سارا لیتے ہیں۔ وہ اپنے سواں پر اسلام کے جھنڈے بلند کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی جھنڈوں سے اپنی پہچان کراتے ہیں۔ جبکہ جاہلیت کی غلبات اور جھنڈے بست ہی لائق ہیں 'اب وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کا وہی والی اور وارث ہے۔ وہ اہل کفر کے ساتھ صرف اللہ کیلئے لڑتے ہیں۔ جو دین اسلام سے خارج ہیں۔

اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۷۷﴾

”تو ہمارا مولیٰ ہے کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔“

یہ ہے اس عظیم سورت کا خاتمہ جس میں اس پوری سورت کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس خلاصے میں اسلامی قصور حیات کا خلاصہ بیان ہوا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سچے مومن 'اپنے رب کے ساتھ ہر مل میں کیا تعلق ہوتا ہے۔

صدق اللہ العظیم ○

☆.....☆.....☆.....☆.....☆

فی ظلال القرآن

سورۃ آل عمران

پارہ ----- ۳

آیات: - ۱ تا ۹۱

سورۃ آل عمران، ایک نظر میں

قرآن حکیم ہی دعوتِ اسلامی کی کتاب ہے، وہی اس کلاہٹ اور مدحِ رواں ہے۔ دعوتِ اسلامی کی شخصیت اور اس کھوہ و دیکھ کی کتاب ہے۔ اور یہی کتاب اس کی پاسبان اور سداہن ہے۔ یہی اس کا پناہ اور ترجمان ہے۔ یہی اس کا نظام اور دستور ہے، اس کی دعوت کا مرقع اور ہانڈہ یہی کتاب، اس کے داموں کیسے کی گاہلہ ہے۔ اسی سے دعوتِ اسلامی سبجِ حرکت و عمل اخذ کرتی ہے اور اسی سے وہ زاورانہ اور نشانِ منزل پاتی ہے۔

لیکن جب تک ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ نہ لیں گے کہ اس کتاب کا پہلا مطلب ایک زندہ اور متحرک امت سے تھا۔ اس وقت تک ہمارے اور اس کتاب کے درمیان ایک وسیع خلیج مائل رہے گی۔ ہمارے ذہن میں یہ حقیقت اچھی طرح بائزین ہونی چاہئے کہ قرآن کی مخاطب امت کا ایک حقیقی وجود تھا۔ پھر اس خطاب کی وجہ سے اس امت نے عالمِ واقعہ میں بعض عملی اقدامات کئے اور ان واقعات اور اقدامات کے درپہ اس امت نے اس کردار میں پر اس وقت کی پوری اسلامی زندگی کا رخ ہی بدن کر رکھا۔ اس خطاب کی وجہ سے اس وقت پوری انسانیت کی مصیلتِ دنیا میں ایک زبردست معرکہ برپا ہوا۔ اس نظریاتی جنگ کے علاوہ اس کردار میں کئی حصوں میں مظاہرے بھی ہوئے۔ یہ ایسے معرکے تھے کہ جن کے عمل اور ردِ عمل کی وجہ سے دنیا ساڑھ ہوئی۔ اثرات ڈالے اور ایک طوفان برپا ہوا۔

جب تک اس کتاب کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہو گا کہ ہم صرف خوش الحانی کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ اسے سنیں، اس پر بسویں اور اسے صرف برائے حصوں ٹوٹاں اس کے ختم کر آئیں۔ لیکن اس کے علاوہ انسان کی عملی اور واقعاتی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی عمل دخل نہ ہو، تو حقیقت یہی رہے گی کہ ہمارے اور اس قرآن کے درمیان ایک دبیز پردہ مائل رہے گا۔ اور اس وقت صورتِ حالات یہی ہے کہ اس حقوقِ یعنی حضرت انسان کی عملی زندگی سے اس کتاب کو نکال دیا ہے۔ بلکہ امتِ مسلمہ کی عملی زندگی بھی قرآن کے تابع نہیں ہے۔ حالانکہ اس کتاب کا نزول تو ان حالات میں ہوا تھا کہ زندہ انسانوں کو ہدایت دے رہی تھی۔ ان عملی واقعات کا رخ پھر رہی تھی۔ وہ زندہ حداثت میں ہدایت تھی، ان واقعات کا ایک مستقل نمونہ وجود تھا اور وہ زندہ تھے۔ اس نے ان انسانوں کی کلیا پلٹ دی۔ ان واقعات کا رخ پھر دیا۔ ان کے نتیجے میں وہ ایک زندہ معاشروہ وجود میں آیا۔ عالمِ اسلامی زندگی میں وہ ممتاز خصوصیات کا حامل تھا۔ لیکن امتِ مسلمہ کے حوالے سے تو اس وقت کی واقعی دنیا خصوصی اہمیت رکھتی تھی۔

اس کتاب کا ترجمانی یہ ہے کہ اس کا نزول، اس کی ہر آیت کا نزول ہی، ایک خصمین واقعہ اور ایک خصمین صورتِ حالات میں ہوا، ایک خصمین اور زندہ سوسائٹی میں وہ نازل ہوا اور انسانی تمدن کے ایک خصمین بیڑ میں وہ نازل ہوا۔ اس نے اس سوسائٹی اور امت کو نیکر ایک عظیم معرکہ برپا کیا۔ جس نے پوری انسانیت کے حوالے سے تمدن کا رخ پھر کر رکھا۔ لیکن اس تاریخی رول کے ساتھ ساتھ اس کا یہ اہمیت بھی قائم ہے کہ وہ اب بھی ایک زندہ کتاب ہے۔ اس میں اب بھی یہ صلاحیت ہے۔ جو انسان کی موجودہ زندگی کا سامنا کرنے لگے۔ اس پر غور کیا جائے تو وہ پوری نظر آتی ہے کہ گویا اب بھی وہ امتِ مسلمہ کو اس کی جدی و سداہی زندگی میں ہدایت دے رہی ہے۔ اس وقت امتِ مسلمہ کو اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی جاہلیت کے ساتھ ساتھ جو معرکہ درپیش ہے۔ اس میں وہ مسلسل اسے ہدایت دے رہی ہے۔ خود امتِ مسلمہ کی رجحان اور اس کے ضمیر کے اندر جو داخلی کشش برپا ہے۔ اس میں بھی وہ ہادی و راہبر ہے۔ اور یہ

راہنمائی اس طرح ایک ذمہ راہنمائی ہے جس میں خود اول میں بھی اسی طرح واقعاتی راہنمائی جس طرح ہو کرتی تھی۔

ہم کہہ کر اس قرآن کی حوصلہ اور فعالیت کو دریافت کر سکتے ہیں اس کی پوشیدہ زندگی کارائہ ہم کس طرح معطوم کر سکتے ہیں تاکہ اسے ہم دور حاضر میں اپنی زندگی کا راہنما بنیں اور وہ جماعت مسلمہ کا گائیڈ اور راہنما بنے۔ اس مقصد کیلئے ہمیں اس جماعت کی زندگی کی تفصیل کا مطالعہ کرنا ہو گا۔ جس کو اس قرآن نے سب سے پہلے خطاب کیا۔ ایسا مطالعہ کہ ہماری نظروں میں گویا اسکرین پر وہ جماعت تشکیل پائی ہے کہ وہ درپیش واقعات و حالات میں زندگی اور حرکت ہے۔ وہ مدد اور پورے جزیرۃ العرب میں واقعات و حوادث کا مطالعہ کر رہی ہے۔ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی برت رہی ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی رواں دواں ہے۔ وہ اپنی خواہشات نفس کے ساتھ بھی برسرِ پیکر ہے اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی جلیبی سوسائٹی کے ساتھ بھی برسرِ جنگ ہے اور اس پورے عرصے میں قرآن مسلسل نازل ہو رہا ہے۔ اور ان سب واقعات کے باقیات جن میں وہ اس جماعت کی راہنمائی اس نکاح کے حوالے سے بھی کر رہا ہے کہ خود اس کے پلوں میں اپنے نفس کے ساتھ جاری ہے اور اس سر کے میں بھی کر رہا ہے جو اس جماعت کو اپنے ظاہری دشمنوں کے ساتھ کہ ان کے ارد گرد مدینہ کے ماحول میں اور پورے جزیرۃ العرب میں درپیش ہے۔

ہاں! ہم سے لئے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم کچھ عرصہ اس پہلی جماعت اسلامی کے ساتھ زندگی میں رہیں۔ اپنے دین کی اسکرین پر اسے اس کے حقیقی انسانی روپ میں دیکھیں۔ اس کی زندگی کے واقعات کو چٹا بھرتا دیکھیں بحیثیت انسانی اس کی مشکلات پر غور کریں اور بھر دیکھیں کہ یہ قرآن اس کی راہنمائی کس طرح کر رہا ہے۔ اس کی روزمرہ زندگی میں بھی وہ اس کے لئے گائیڈ ہے۔ اس کے اصولی معاملات میں بھی وہ راہنما ہے۔ ہمیں اس اسکرین پر نظر آئے گا کہ قرآن ہم نے اس جماعت کو ہاتھ سے پکڑ کر رکھا ہے۔ قدم قدم پر اس کے ساتھ ہے۔ وہ بھی گرتی اور پھراکتی ہے۔ بھی راستہ کھودیتی ہے تو فوراً پھر جلاؤ مستقیم پر آجاتی ہے۔ کبھی کمزور پڑ جاتی ہے تو فوراً کھڑی ہو جاتی ہے۔ مشکلات کے پہاڑ توڑتے ہیں تو صبار و شکر ہے۔ وہ مشکلات سے پردہ اڑا کر گناہوں کو بڑی شفقت سے معذور کرتی چلی جاتی ہے۔ وہ بڑے نظم و ضبط، صبر و شفقت کے ساتھ اور جدوجہد کے ساتھ مشکلات پر چھو پاتی ہے۔ اس اسکرین پر صاف نظر آتا ہے کہ اس جماعت میں تمام انسانی خصوصیات موجود ہیں۔ اس میں انسانی ضعف و درمندی بھی ہے اور اس میں صحت و مردانگی بھی ہے۔

اس پہلی جماعت اسلامی کے ساتھ قدرے زندگی بسر کرنے کے بعد ہی ہم یہ شعور پیدا کر سکتے ہیں کہ یہ کتب قرآنی بھی بیحد اس طرح خطاب کر رہی ہے جس طرح اس نے پہلی جماعت مسلمہ کو خطاب کیا تھا۔ اور یہ کہ آج کی انسانیت جسے ہم دیکھتے ہیں۔ جسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ جسے ہم اس کی پوری خصوصیات کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ دعوت قرآن، بلیک کینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بیحد پہلی جماعت کی طرح قرآنی قیادت اور قرآنی راہنمائی سے مستفید ہو سکتی ہے۔

اس جماعت مسلمہ کی زندگی چھ کر محسوس کریں گے کہ یہ قرآن تو آج بھی ایک زندہ کتب ہے۔ وہ ہمیں اس جماعت کی زندگی میں فعال نظر آئے گی۔ اور آج کے دور میں وہ ہماری زندگی میں فعال ہو سکتی ہے۔ ہاں ہم محسوس کریں گے کہ یہ کتاب آج بھی ہمارے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور کل بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور یہ کہ یہ محض رائے ثواب مخلوق ہی کیلئے نہیں ہے۔ صرف جموعے کیلئے نہیں ہے۔ اسے ہماری عملی زندگی سے دور نہیں رکھا جاسکتا۔ یہ ہماری کوئی ایسی تدبیر ہے جو گزر گئی اور اس کے صفحات الٹ کر رکھ دیئے گئے۔ اب عملی میدان کے ساتھ اس کو کوئی سروکار نہیں۔ اب جدید تدبیر میں اس کا کیا کام۔

قرآن کریم ایک ایسی حقیقت ہے ایک ایسا وجود ہے جس طرح یہ کائنات ایک مستقل وجود رکھتی ہے یہ کائنات اللہ کی وہ کتب ہے جسے ہم دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں اور قرآن اللہ کی وہ کتب ہے جسے ہم پڑھتے ہیں اور اس پر توجہ کرتے ہیں۔ جس طرح کتب

حیرت میں قدرے کمی آئی، حضور ﷺ سے یہ جو بعض رکعت تھا، اس میں قدرے کمی ہوئی، چنانچہ اس نے اب اپنی ان ٹکڑی طرفوں کو دل میں چھپایا۔ اور ایک صحابی کی حیثیت سے اسلام میں داخل ہو گیا، وہ کہتا تھا: "یہ ایک ایسی تحریک ہے جو قبول ہو رہی ہے۔" اور وہ ایک راہ پر چلی، اب اس تحریک کی راہ کوئی نہیں روک سکتا۔

بدرا الکبریٰ کے بعد حبشہ طیبہ میں نفاق کی پہلو پڑ گئی۔ پادشاهت میں بہت زیادہ اصرار ہو گیا۔ اس لئے کہ بدر سے پہلے بھی بعض ایسے لوگ تھے جو صحابی تھے اور وہ اسلام میں بعض اس لئے داخل ہو گئے تھے کہ ان کے اہل و عیال سب اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ بہر حال اس وقت ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جس میں بعض بااثر لوگ بھی شامل تھے۔ جو بظاہر اسلام میں داخل ہوئے پر مجبور ہو گیا تھا یہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں۔ حالانکہ ان کے دل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عداوت سے بھرے ہوئے تھے، وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت پڑے۔ وہ ہر وقت اس غلامی میں رہتے تھے کہ اہل اسلام کے اندر انہیں کوئی سوراخ ملے، وہ ایسے واقعات کے انتظار میں تھے۔ جن سے اہل اسلام کی قوت منتشر ہو اور ان کے دلوں میں انتشار پیدا ہو تاکہ انہیں اپنے دل بغض و عداوت کے طہر کا موقع ملے، اور وہ اس نئی تحریک پر فیصلہ کن وار کر سکیں، مگر ممکن نہ ہو سکا۔

ان منافقین کو ایک تہذیبی عصر یہاں لکھا تھا جو اس کام میں ان کا قدرتی حلیف تھا، یہی اہل یودا جن کے دل بھی تحریک اسلامی اور مسلمانوں کے خلاف جل رہے تھے۔ ان کو ان منافقین سے بھی حضور اکرم ﷺ کے ساتھ زیادہ غارت تھی۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ عرب کی جملہ اقوام میں ان کی وقور و حرارت اہل کتب ہونے کے طے تھی، اس میں تحریک اسلامی کی وجہ سے کمی آئے، کشیدہ خطوط لاحق ہو گیا تھا، نیز وہ اس طرح کو، مہلک و مہربان میں اپنی جو برتری قائم کئے ہوئے تھے، وہ اس سے قبل اسلام نے قسم کھائی تھی، جبکہ اس اور خزانہ خدا کے فضل سے بھائی بھائی بن چکے تھے اور اسلام کے سلیب میں وہ ایک ہی صف میں بنیادیں مرسوم کی شکل میں کھڑے تھے۔

اس دور میں مسلمانوں کو رخ صیب ہوئی، یہ یودی جل، جن گئے، ان کے دلوں کے بعض حصوں میں اہل اُمید اس لئے اس سے حس قدر ممکن تھا، اسلام کے خلاف انہوں نے خلیہ سازشیں، مکاری اور فریب کاری شروع کر دی۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہو، مسلمانوں کے اندر حیرانی و پریشانی پیدا ہو، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، ان کے حاکم میں شبہات پیدا ہوں اور خود ان کے نفوس میں شک کا بیج بویا جائے۔

ان ہی دنوں غزوہ بنی قینقاع واقعہ ہوا، جس میں یودیوں کی اسلام دشمنی کمال کر رہی تھی۔ حالانکہ یہودی قبائل اور حضور اکرم ﷺ کے درمیان پختہ معاملہ ہو چکے تھے۔ مدینہ میں تشریف لائے ہی حضور ﷺ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر کے رکھا۔ ادھر مشرکین مکہ کی حالت یہ تھی کہ وہ بدر الکبریٰ کی کامیابی سے سخت خوفزدہ تھے۔ وہ رات دن حضرت محمد ﷺ کے مدنی حملوں کی کامیابی پر سوچتے رہتے تھے۔ اس کامیابی سے ان کی تہمت، ان کے دھڑ اور حتیٰ کہ ان کے لیے وجود کے جو خطرات پیدا ہو گئے تھے اس سے وہ بے فکر نہ تھے۔ اس لئے وہ بھی اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہے کہ ان کامیابی تھا کہ قبل اس کے کہ یہ خطرات کا قتل مل جائے اس کا تدارک ضروری ہے۔

ان حالات میں صورت حال یہ تھی کہ مسلمانوں کے دشمنوں کے جذبات و دشمنی میں رہتے۔ ان کی قوت میں بھی خوش و خروش تھا، ان کے جذبات بغض و عداوت اپنی شلپ میں تھے۔ لیکن مسلمانوں کی عظیم بہر حال اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ اس کی تربیت اور ان کا علم و نفس ابھی تک عمل نہ تھا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو مہاجرین و انصار میں ممتاز اور تجربہ کار لوگ تھے۔ جو اسلام میں بہت ہی آگے تھے۔ جس ایسے بھی تھے، جو ان سابقین مہاجرین و انصار کی طرح پختہ کار اور اسلام میں زیادہ چنگی نہ رکھتے تھے۔ نیز اسلامی جماعت ابھی

تک بہت زیادہ تجربات سے مددگار نہیں ہوئی تھی۔ جس سے اس کی پھواریں اور دھابیں۔ اس پر دعوتِ اسلامی کی حقیقت اچھی طرح ظاہر ہو جاتی۔ زمانے کے تقیم بہ فراز سے واقف ہوتے اور تحریکِ اسلامی کی سمت کلی در نظامِ کار سے اچھی طرح واقف ہوتے۔ اس وقت منافقین کو مدینہ میں اہم مقام حاصل تھا۔ ان کا سردار عبد اللہ بن ابی قحطہ ان منافقین کے خاندان اور قبائلی رابطے ابھی تک قائم تھے، مسلمانوں پر ابھی تک یہ حقیقت نہ نکلی تھی کہ صرف اسلامی نظریہ حیات ہی ان کا خاندان ہے۔ یہی ان کا قریب ہے، یہی ان کا مددگار ہے اور اس کے سوا کوئی قوت ان کی قوت نہیں ہے۔ یہی وہ ہے کہ ان منافقین کے نفوذ کی وجہ سے اسلامی صفوں میں جانہا کزوریں تھیں اس لئے کہ منافقین اہل اسلام میں ابھی تک اثر و رسوخ بھی رکھتے تھے اور ان میں اچھی طرح مکمل مل گئے تھے۔ (غزوہ احد کے بارے میں آیات کی تشریح کے وقت انشاء اللہ اس نکتے کی وضاحت ہوگی۔)

اسی طرح اہل یہود کا بھی مدینہ کی سوسائٹی میں اہم مقام تھا۔ اہل مدینہ کے ساتھ ان کے صدیوں پرانے قہرمانی اور حلیفانہ تعلقات تھے۔ اور ابھی تک ان کی دشمنی بھی مکمل کر سامنے نہ آئی تھی۔ اور اہل اسلام کے دلوں کے اندر بھی ابھی تک یہ بات پختہ طور پر نہ چلی تھی کہ ان کے لئے صرف ان کا نظریہ حیات ہی محدود چٹتی ہے۔ نظریہ ہی ان کا وطن ہے۔ نظریہ ہی ان کے معاملات اور محلہ دلوں کی اصل اساس ہے۔ اس لئے جب مسئلہ نظریات کا آجائے تو اس وقت کوئی معاملہ یا کوئی پختہ رابطہ بھی کام نہیں دیتا۔ ان حالات میں یہودیوں کیلئے یہ اچھا موقع تھا کہ وہ مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پھیلائیں۔ انہیں بد راہ کریں اور ان کے اندر انہیں پھیلائیں۔ بعض اہل اسلام ان کی باتوں پر کل بھی دھرتے تھے اور ان سے متاثر ہوتے تھے۔ بعض اہل اسلام ایسے بھی تھے کہ جب حضور اکرم ﷺ ان کی سازشوں کے ذریعہ کیلئے کوئی پیش بندی فرماتے تو ان یہودیوں کی ممانعت کرتے۔ (مثلاً جب بنی قینقاع کے بارے میں عبد اللہ بن ابی نے مسئلہ پیش کیا اور اس معاملے میں حضور ﷺ کے بارے میں غلطی کی۔)

دوسری بات یہ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ انہیں بد راہ میں لے آئی تھی۔ یہ ایک مکمل غلط فہمی اور واضح غلط فہمی۔ اس میں اہل اسلام بہت کم تباہی کی تھی اور یہ غلط فہمی ہر چند کے بعد نصیب ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی علمی بھرتہ اور اعلیٰ سائنس دانوں اور باخبر کسی بڑی تباہی کے تھی۔ اس کا مقابلہ کفار کے ایک عظیم اور متحدہ سائنس سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اور تھوڑی سی دیر میں یہ بڑھ بھر ہوئی تو اہل کفر مقابلے میں اہل اسلام کے حصہ میں ایک واضح فتح آئی۔

یہ فتح اہل اسلام اور اہل کفر کے درمیان ان کی پہلی لمبے پیمانی ہوئی تھی۔ اور یہ در حقیقت اللہ کے عجزات میں سے ایک عجزہ تھی۔ آج ہمیں اس کی حکمت کا ایک پہلو سمجھ میں آتا ہے نہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غیانی حیرت انگیز حیرت کو قدر سے بہت و احکام بکشا چاہتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ قریب دشمن کے ساتھ جنگ کے عملی تجربے کا سامان کے ساتھ گزر جائے تاکہ وہ آئندہ اپنے لئے راہِ عمل ملے کرے اور اللہ کے ساتھ آگے بڑھے۔

یہ قریبی حکمت ازمدی لیکن غالباً مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کی کامیابی گویا ایک قدرتی امر ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی صر کے میں کودیں اور انہیں فتح نہ ہو۔ جس طرف بڑھیں گے فتح ان کے قدم چومے گی۔ ہر حال اور ہر مرحلے میں کامیابی ان کیلئے مقدر ہے اس لئے کہ وہ مسلمان ہیں اور اس لئے کہ ان کے دشمن اہل کفر ہیں اور ظاہر ہے کہ اہل کفر اور اہل ایمان کے مقابلے میں فتح اہل ایمان کی ہی ہوگی۔

جس فی الحقیقت بہت اس قدر سادہ نہ تھی۔ مگر ان جنگ میں فتح و شکست کا اصول اس قدر سادہ نہ تھا کہ بس صرف اسلام صوبہ فتح ہے اور محض کفر۔ جب شکست ہے۔ بلکہ ان اسباب کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ نفس انسانی کو اچھی طرح تربیت دی جائے۔ اپنی

صلوں کو اچھی طرح درست اور مرتب کیا جائے۔ جنگ کے لئے ضروری ساز و سامان تیار کیا جائے۔ افواج کے اندر نظم و انضباط بکمال ہو اور جنگی اصول و قواعد کی پوری طرح پابندی کی جائے۔ انسانی نفسیت کا اچھی طرح خیال رکھا جائے اور میدان جنگ میں حرکات و سکنات کنٹرول میں ہوں۔ عرض ہے سب امور تھے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو میدان جنگ میں عملاً سمجھانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اہل ایمان کو ہزیمت سے دوچار کیا اور اس کے بعد پھر سورت آل عمران میں اس پر زندہ دلوں پر تبصرا فرمایا۔ جس نے اہل ایمان کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کئے۔ اس تبصرے میں انہیں شکست کے اسباب بتائے گئے کہ یہ شکست بعض مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہوئی۔ ان تبصروں کے اندر ان کے اصلاح نفوس کیلئے قہری منصوبہ بندی بھی کی گئی اور مسلمانوں کے اندر رجحانی پیدا کی گئی۔

جب ہم غزوہ احد کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تجربے کیلئے مسلمانوں کو بہت ہی قیمت ادا کرنی پڑی۔ بہت بڑے خوف سے دوچار ہوئے، ایک بڑی تعداد زخمی ہوئی۔ معزز ترین لوگ شہید، ان میں سر فرسٹ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اس سے بڑی قیمت وہ بھی جو ان کے لئے ناقابل برداشت تھی، یعنی رسول خدا ﷺ بذات خود زخمی ہوئے، ان کے چہرے پر زخم آئے اور دانت مہلک شہید اور آپ ﷺ میں گر جائیں اور آپ کے رخصتوں میں زندہ کے ملنے چھ جائیں، یہ ایک ایسا صدمہ تھا جو مسلمانوں کیلئے ناقابل برداشت تھا اور وہ اس کو امر عظیم سمجھتے تھے۔

اس سورت میں غزوہ احد کے واقعات اور ان پر تبصروں کو پیش کرنے سے بھی پہلے سورت کا ایک بڑا حصہ ان متفرعہ آیات پر مشتمل ہے۔ جس میں اسلامی تصور حیات کے مختلف پہلوؤں کو صاف کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ تاکہ اس میں شرک اور جاہلیت کا کوئی شبہ نہ رہے۔ ان آیات میں عقیدہ توحید کو صاف ستھرا اور نکھڑ کر رکھ دیا گیا ہے، اس میں اہل کتاب کے جو شرکیہ عناصر داخل کر دیئے تھے ان پر سخت تردید کی گئی۔ چنانچہ اہل کتاب کے عقائد پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اسی طرح اہل کتاب اسلامی عقائد و نظریات کے سلسلے میں اعتراضات کر کے اہل ایمان کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی جو سعی کر رہے تھے اس پر بھی بھرپور وار کیا گیا۔

بعض روایات میں یہ بات آئی ہے کہ اس سورت کی آیات ۱۵۵ تا ۱۵۸ کا نزول اس وقت ہوا جب یمن کے یسائیوں کا مشہور وفد بکران حضور ﷺ سے ملاقات کے لئے مدینہ آیا۔ یہ وفد مدینہ میں آیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدینہ میں ان آیات کا نزول پیدا ہوا، اس لیے ان آیات کے مضمون ان کی لغت سے بہت معلوم ہوئی ہے کہ یہ آیت ہجرت کے متعلق ہیں، بعد کے ادوار میں بڑا دل ہو نہیں سکتا کہ اسلامی جماعت کو خیر تھی اور اس کی صحیح تشکیل اور اس کے طرز عمل پر یہودی سلاشوں کے اثرات پڑ رہے تھے۔

وفد بکران کے سلسلے میں وارد ہونے والی روایات درست ہوں یا نہ ہوں لیکن ان آیات کا موضوع بحث یہ بتانا ہے کہ ان میں ان شہادت کی تردید کی گئی ہے جو نصاریٰ کی طرف سے وارد کئے جا رہے تھے۔ خصوصاً جن کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تھا، جن کا تعلق عقیدہ توحید کی اس تعبیر سے تھا جسے اسلام نے پیش کیا اور ان آیات میں یسائیوں کے عقائد کی غلط فہمائیوں کو مسترد کیا گیا تھا اور ان کے تمام ان خرافات تبلیغات کو دور کر کے بتایا گیا کہ وہ اس پہلی کی طرف آئیں جو خود انجیل میں بھی موجود ہے اور جس کی طرف قرآن مجید انہیں دعوت دے رہا ہے۔

لیکن اس صحنے میں یہودیوں اور اہل ایمان دونوں کیلئے اشارات و تنبیہات موجود ہیں۔ خصوصاً اہل ایمان کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ یہودیوں اور اہل کتاب کی سلاشوں سے چو گئے رہیں۔ اور مدینہ کے ماحول میں جو خطرہ لگا اہل کتاب موجود تھے وہ یہودی ہی تھے۔

غرض یہ حصہ جو اس سورت کا تقریباً نصف حصہ پر مشتمل ہے، اس میں اسلامی نظریہ حیات اور اس وقت جزیرہ العرب میں موجود

مخالف اور باطل نظریات کے درمیان طویل کشاکش کا ذکر ہے اور یہ بحث صرف نظریاتی بحث ہی نہیں ہے جس کا اہل دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بلکہ وہ یہ طبع کے اندر اٹھنے والی فوجی تحریک اسلامی اور اس کے ان تمام دشمنوں کے درمیان برپا ہونے والی جنگ کا یہ نظریاتی پہلو تھا۔ یہ جنگ عملاً برپا تھی پورے جزیرۃ العرب میں پھیلی ہوئی تھی اور اس میں تحریک اسلامی کے دشمن ہر وقت چمکنے لگے، وہ جنگ میں بیٹھے رہے تھے۔ تحریک کیلئے ہر وقت کھڑے رہتے تھے۔ اور اس ہمہ گیر جنگ میں وہ تحریک کے خلاف ہر حربہ استعمال کر رہے تھے۔ اس میں ان کا پہلا ہتھیار یہ تھا کہ مسلمانوں کے عقائد کو متزلزل کر دیں۔ اور یہ نظریاتی جنگ اس جنگ خفیہ جو آج تک امت مسلمہ اور اس کے دشمنوں کے درمیان جاری و ساری ہے۔ یہ دشمن دہی ہیں جو تھے۔ وہی طغیانی مکررین من وہی غالی میسونی اور وہی غالی صلیبیت۔

اس سورت کے مصلحت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے "اس وقت یہ لوگ جو مسائل اور جو دلائل کام میں لا رہے تھے آج بھی وہی دلائل اور یہی ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کے جو مقاصد تھے آج بھی وہی مقاصد ہیں" اور اس وقت بھی قرآن ان کا جواب دے رہا تھا اور آج بھی وہی رد و انکشاف کر رہا ہے۔ آج بھی قرآن اہل کفر کے لئے مرجع ہے اور آئندہ بھی یہی ہو گا جس طرح اس سے قبل تھا اور آج جو مسلمان قرآن مجید کی اس حیثیت سے انکار و اعراض کرتا ہے اور اس طرح مشفق سے صحبت نہیں لیتا یا اس شیرا ہر سے مشورہ نہیں لیتا اس جنگ میں جو آج اہل ایمان اور ائمہ اہل ایمان کے درمیان جاری ہے تو جیتنا ایسا شخص دشمن اسلام کا لباس اس اور ایکٹ ہے وہ اس مسئلہ کو نظر نہ از کر رہا ہے جو اس محرکہ میں موجب فکر ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ اس امت کو دھوکہ دیتا ہے اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اسلام کے تقدیم و تشویر کے مظاہر کیلئے کر رہا ہے وہ اسلام کے جدید دشمنوں کا ایکٹ ہے یا تو وہ بہت بڑا احمق ہے اگر وہ غلطی سے کر رہا ہے اور یا وہ بہت بڑا حیلت افش اگر وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کر رہا ہے۔

سورت کے اس حصے میں جو انقلابات جو مناظر اور جو تحقید اہل کتب کے حوالے سے آئی ہے اس سے یہ ابھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اس وقت اہل کتب کا جو اپنی کتب کے بارے میں کیا موقف تھا تحریک اسلامی کے بارے میں ان کا کیا موقف تھا اور اسلامی نظریہ حیات کے بارے میں ان کا موقف کیا تھا۔ اہل کتب کا نظریہ درج ذیل قیاس سے ابھی طرح ظاہر ہوتا ہے۔

☆ "وہی خدا ہے جس نے یہ کتب تم پر جوڑی ہے" اس کتب میں دو طرح کی آیات ہیں ایک مکتبات جو کتب کی

اصل بنیاد ہیں اور دوسری مکتبات جن لوگوں کے دلوں میں بیڑہ ہے وہ حق کی تلاش میں بیٹھے عقائد ہیں جن کے

پیچھے پڑے رہے ہیں اور ان کو معنی پہنچانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔" (۷۴)

☆ "تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا اصل کیا ہے؟ انہیں حسب کتب

اہل کی طرف بلا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے" تو ان میں سے ایک فریق پہلو تھی کرتا ہے اور اس

فیصلہ کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔" (۷۵:۳)

☆ "اے اہل کتب تم براہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تو انہیں تو براہیم علیہ السلام کے

بعد غافل ہوئی ہیں۔" (۷۵:۴)

☆ "ایمان لانے والوں اہل کتب میں سے ایک گروہ جانتا ہے کہ کس طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے۔" (۷۶:۳)

☆ "اے اہل کتب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو۔" (۷۶:۳)

☆ ”اے اہل کتب! کیوں حق کو باطل کا رنگ چھانک رہے ہو؟ کیوں جانتے ہو جیسے حق کو چھپاتے ہو۔“
(۷۱:۳)

☆ ”اہل کتب! ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر سچ ایمان لاؤ اور شام کو اٹھ کر دوشنبہ اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں، پھر یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ آپ مذہبِ دالے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔“ (۷۳:۷۳)

☆ ”اہل کتب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتقاد پر ملو دولت کا ایک ذخیرہ بھی دے دو تو وہ قہرِ اہل حق میں ادا کر دے گا۔ اور کسی کامل یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے صلہ میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا۔ الا یہ کہ تم اس کے سر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ ”میں (غیر یودیوں) کے معاملے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔“ اور یہ بات وہ محض جھوٹ گفتر کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔“ (۷۵:۳)

☆ ”ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کاٹ بھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتب حق کی عبارت ہے حالانکہ وہ کتب کی عبارت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔“ (۷۸:۳)

☆ ”کو اہل کتب یہ قسم دینی کیروش ہے کہ جو اللہ کی بات سننا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے حالانکہ تم گواہ ہو۔“ (۷۹:۳)

☆ ”کو اہل کتب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔“ (۷۹:۳)

☆ ”تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے حالانکہ تم انہیں کتبِ آسمانی کو مانتے ہو جب وہ تم سے ملنے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی مان لیا ہے مگر جب جدا ہوتے تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔“ (۸۱:۳)

☆ ”تمہارا بھلا ہونا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے“ اور تم پر کوئی معیبت آئی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ (۸۲:۳)

ہاں اس چودری صورت میں نظر آتا ہے کہ اسلامی جماعت کے دشمن اس کے خلاف صرف ردِ ایجابی ہتھیاروں ہی سے کام نہ لیتے تھے نہ صرف میدانِ جنگ میں ”تیم و تفنگ“ ہی سے نہ لڑتے تھے بلکہ یہ نہ کرتے تھے کہ تمام دشمنوں کو جماعتِ اسلامی کے خلاف نبخ کریں اور ان کے خلاف میدانِ کار و ارگرم کریں۔ بلکہ وہ تحریکِ اسلامی کے برخلاف نظریاتی جنگ میں رات دن مصروف تھے۔ وہ تحریک کے خلاف فتوک و شبہات پھیلاتے تھے۔ غیہ سہ شیں کرتے تھے۔ دشمنوں کو بزدل کرتے اس نظریاتی جنگ میں وہ سب سے پہلے اسلامی عقائد پر تنقید کرتے اس لئے کہ امتِ مسلمہ کی تشکیل اور اس کی شخصیت کی اساس ہی عقائد پر تھی۔ اس لئے وہ ہر وقت اس کلم میں لگے رہتے تھے کہ ان عقائد و ایمانیات کو کزور کریں اور جس طرح ہو سکے ان کی بجائیں کریں۔ اس لئے کہ انہیں اچھی طرح یقین ہو گیا تھا جس طرح آج امت کے دشمنوں کو یقین ہو گیا ہے کہ اس امت پر صرف اس صورت میں حملہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے عقائد کو کزور کیا جائے یہ

صرف اس وقت کمزور ہوگی جب اس کے نظریات کمزور نہ جائیں۔ اسے جسمانی شکست تب ہی دی جاسکتی ہے جب اسے روحانی شکست دی جائے۔ جب تک اس امت نے ایمان کی مضبوطی کا سہارا لیا ہوا ہے اس وقت تک وہ اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ جب تک یہ امت اپنے اس مضبوط سلسلے کو قہے ہونے ہے۔ اپنے نظریات کی راہ پر وہ اس ہے جب تک اس کے نظریاتی جھڑے گاڑے ہوئے ہیں جب تک یہ جماعت ایک نظریاتی جماعت ہے جب تک ان نظریات سے اسکی پہچان ہے اور جب تک اسے اپنے ان نظریات پر فخر ہے اس وقت تک وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔

یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا سخت ترین دشمن وہ ہے جو اسے اس کے نظریات سے بدراہ کر رہا ہو اور اللہ کے منہج اور اللہ کے طریقوں سے بدراہ کر رہا ہو۔ لیکن یہ دشمن اپنی حقیقت کو ظاہر نہیں کرنا اور نہ اس کے دوسرے اہداف و مقاصد کا مسلمانوں کو پتہ ہونا ہے۔

غوب سمجھو کہ امت مسلمہ اور اس کے دشمنوں کے درمیان بہت سے پہلے نظریاتی دشمنی ہے امت مسلمہ کے دشمن جب بھی چاہتے ہیں کہ وہ ارض اسلام پر قابض ہوں اہل اسلام کے حاصل ان کے قبضے میں ہوں ان کے غام بل ان کے تصرف میں ہوں ان کی اقتصادیات پر ان کا کنٹرول ہو تو وہ سب سے پہلے اہل اسلام کو نظریاتی شکست دیتے ہیں اس لئے کہ امت مسلمہ کے ہائیکل تمام مذہبی تجربات سے انہوں نے اس بات کو اچھی طرح پہنچا ہے کہ وہ اپنے ان مقاصد میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے نظریات پر استقامت کے ساتھ کھڑی ہے جب تک وہ اسلامی منہج پر قائم ہے۔ جب تک وہ جانتی ہو کہ اس کے دشمن کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے دشمن اور ان کے ایجنٹ اپنی پوری قوت اس بات پر خرچ کرتے ہیں کہ وہ اس امت کو پوری طرح دھوکے میں رکھیں انہیں اس نظریاتی جنگ کا کہیں علم نہ ہو جائے۔ اور جب وہ اس جنگ کو خفیہ رکھنے میں کامیاب ہوں گے تو پھر ان کیسے ان تمام مقاصد کا حصول مستحق آسان ہو جائے گا جو وہ چاہتے ہیں پھر وہ آزادانہ استبدادی مقاصد پورے کر سکتے ہیں۔ امت کا اچھی طرح احصا کر سکتے بشرطیکہ وہ اس امت کے دل سے اس کے مفاد و نظریات کی عظمت نکل دیں۔

جب بھی اس کمزور فریب اور نظریاتی جنگ کے وسائل ترقی کرتے ہیں یہ دشمن ان ترقی یافتہ ذرائع کو کام میں لاتے ہیں اور اسلامی نظریات میں شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں ان کی اہمیت کو کم کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس میدان میں جدید سے جدید ہتھیار لگاتے ہیں۔ لیکن ان کے مقاصد وہی ہوتے ہیں جو اول رد سے ان کے پیش نظر تھے۔ اہل کتب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح جہیں راہ و امت سے ہٹا دے۔ یہی ان کی مستقل اور خفیہ پالیسی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے سب سے پہلے ان کے نظریاتی ہتھیاروں کو کند کیا۔ اس نے جماعت مسلمہ کو سخت ترین ہدایات دیں کہ وہ اس چیلنج پر سختی سے جم جائیں جس پر وہ قائم ہیں۔ اہل کتب نے اس سلسلے میں جو جو شبہات پھیلانے قرآن کریم نے بڑی سختی اور قوت سے ان کی تردید کی۔ اور اس حقیقت کبریٰ کو گھبراہٹ کر رکھ دیا جس کا حال یہ دین جدید قہر جماعت مسلمہ کو مطمئن کیا اس کو اس کے اصل مقام سے آگے کیا کہ اس کو ارض پر اس کی اہمیت کی ہے۔ یہاں اس کا دشمن کیا ہے اور یہاں ان نظریات کی اہمیت کیا ہے جن کی وہ حامل ہے۔

چنانچہ اس سورہ میں قرآن کریم امت مسلمہ کو ان سازشوں کی سازشوں کے مقابلے میں اچھی طرح چمکانا کر دیا۔ اپنے خفیہ مقاصد کے لئے جو اوچھے ہتھیار استعمال کر رہے تھے انہیں طشت ازہام کیا ان کے خطرناک عزائم سے پرہیز کیا جماعت مسلمہ اور اسلام کے خلاف ان کے دل میں جو غرت و عظمت تھی اس سے انہیں آگے کیا اور بتایا کہ یہ سب دشمنیں اس لئے ہیں اللہ نے ان پر اپنا فضل

عظیم کیا ہے۔

قرآن کریم نے اس فوجی جماعت کو بتایا کہ اس کائنات میں جو قومیں کلمہ فرمایاں ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں ان کا توازن کیا ہے؟ چنانچہ بتایا گیا کہ دشمنان اسلام کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے مقابلے میں وہ بے کلمہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، انہوں نے خود اپنے دین کے مقابلے میں کفر اور بے راہ روی کلمہ یہ اختیار کیا، اپنی کتابوں کا انکار کیا اور اپنے انبیاء تک کو قتل کیا، یہ تسلیم کیا کہ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جب تک اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہو۔ وہ ملک الملک ہے، عزت و ذلت صرف اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس معاملے میں وعدہ لاشریک ہے، وہ مخریب ان ساری کلمہ پر اپنا مذاہب نازل کر دے گا، کیا تم دیکھتے نہیں، ہر کرمیہ دن چرمیں اس کلمہ آپ کلمہ کہہ کر کیونکہ بڑی ہوا۔ اس پر کلمہ دیا، وقت تو نہیں گزرا۔

امت مسلمہ کو اس وقت ان الفاظ میں یہ ہدایات دی گئیں۔

☆ ”اللہ وہ زندہ جوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے تم پر یہ کتب بھری کی جو پہلی نیکر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کیلئے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ اور اس نے وہ کسوٹی لٹری ہے۔ (جو حق و باطل کا فرق کرنے والی ہے) اب ہر لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں۔ ان کو عیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پند طاقت کا ملک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ لیکن وہ آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔“ (۳۰: ۲۱)

☆ ”جن لوگوں نے کفر کلمہ اختیار کیا ہے، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا بلکہ کلمہ دے گا۔ نہ اولاد، نہ دوزخ کا ایسا من بن کر رہیں گے۔ ان کا انہماک دینی ہو گا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے خلیفوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات اسی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور حق یہ ہے کہ اللہ صحت ہی سزا دینے والا ہے۔ پس اے محمد! جن لوگوں نے تسلی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت، جب تم مطلوب ہو جاؤ گے اور جنہی طرف ہانگے جاؤ گے اور غم بڑا ہی برا لگتا ہے۔ تسلی لے لئے ان دو گروہوں میں ایک نشانِ جبروت تھا جو (دور میں) ایک دوسرے سے خبر آتا ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کفر تھا۔ دیکھنے والے چشم سرد کچھ رہے تھے کہ کفر گروہ میں گروہ سے دو چہرے تھے۔ مگر (نتیجہ ثابت کر دیا) اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دے دیا، کھنے والوں کیلئے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ (۳۱: ۳۳)

☆ ”اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس دین سے ہٹ کر جو عقیدے طریقے ان قوموں نے اختیار کئے، جنہیں کتب دی گئی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کی انہوں نے علم آجائے کے بعد، آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کیلئے ایسا کیا اور ہر کوئی اللہ کے احکام و ہدایات سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے منسوب لینے کی کلمہ دیر نہیں لگتی۔“

☆ ”اس فرمان برداری کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، اس کلمہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔“

☆ ”کہو خدا یا مالک کے مالک اتو جسے چاہے حکومت دیدے اور جس سے چاہے چھین لے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کر دے“ بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔ بے شک تو میرے پر قادر ہے۔“

☆ ”سو میں اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سنی اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کیلئے بظاہر اپنا طرز عمل اختیار کر جاؤ مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرتا ہے۔ اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔“

☆ ”اے انجم غلطی سے بہت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچائے جسوں نے اس کی پیروی کی اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس بہت سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔“ (۶۸:۴)

☆ ”کیا یہ لوگ اللہ کی عظمت کا طریقہ (دین اللہ) چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں طرف اللہ ہی کے تابع ہیں (مسلم ہیں) اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔“ (۸۳:۳)

☆ ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیرے جائیں گے۔ تمہارے لئے اب کفر کی طرف جانے کا سبب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے اور جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔“ (۱۱۳:۳)

☆ ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مگر اللہ کی دسی کو مضبوط پکڑو اور تفرقہ میں نہ پڑو اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اس نے تمہارے دل جو ڈوسینے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچالیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیوں تمہارے سامنے روشن کرنا ہے شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی ظلال کا سیدہ حلاوت نظر آجائے۔“ (۱۲۴:۳)

☆ ”اب دنیا میں ۱۰ ہجرتیں گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کیلئے میرے ان میں دنیا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہیں کے حق میں معزفہ۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں۔ مگر ان کے بیشتر افراد کفر میں ہیں۔ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ تم کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیہندہ کمائیں گے۔ پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہل بھی پائے گئے ان پر ذلت کی بار ہی پڑی۔ کہیں اللہ کے دے دیا انسانوں کے ذمہ میں نہ ملے گی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں۔ ان پر غلطی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف اس لئے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کھر کھرتے رہے اور اسوں نے پیغمبروں کو باغی قتل کیا۔ یہ ان کی غلوئیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔“ (۱۲۴:۳)

☆ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے ظہور و سروس کو اپنا ارادہ نہ بناؤ وہ تمہاری خرابی کے کسی نتیجے سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چاہتے تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی انہیں عزیز ہے ان کے دل کا بغض

ان کے منہ سے نکل پڑا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے جنہیں منافق صاف پر ایاب دیدی ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو کہتے ہو اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ایمان لیا ہے مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے عیناد غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبائے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو اپنے نفس میں آپ جل مراد اللہ دونوں کے چپے ہوئے راز نکال دیا ہے۔۔۔۔۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی۔ بشرطیکہ تم میرے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔" (۳۰۲)

اہل کتب پر اس طویل مہلاری (جس کا ہم نے ایک مختصر حصہ پہلے کارئین کیلئے نقل کیا ہے) سے چند امور نکل کر سامنے آتے ہیں۔

پہلا یہ کہ حدیث اور اس کے ارد گرد علاقوں میں اہل کتب نے اسلامی نظریہ حیات کے خلاف ایک عظیم نظریاتی جنگی برپا کر رکھی تھی یہ نہایت ہی گہری مہلاری پر مبنی تھی اور اس میں اہل کتب اپنے تمام وسائل نیکر میدان میں لگے تھے۔ اور ان کا مقصد وحید یہ تھا کہ اسلامی نظریہ حیات کو متزلزل کر دیا جائے اور اس کے نتیجے میں اسلامی صفوف کے اندر تفرق پیدا کر دیا جائے۔

دوسرا یہ کہ اس عظیم مصمم کے نتیجے میں بعض اہل اسلام اس نظریاتی جنگ سے متاثر ہو رہے تھے اسی لئے قرآن کریم نے اس صورت میں اس کا مقابلہ اسلوب کے ساتھ قلع قمع کیا اور اس کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔

تیسری بات یہ نکل کر ظاہر ہوتی ہے اور اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام کے یہی دشمن ہیں جو اس مسئلہ مسلسل کام کرتے رہے ہیں۔ اسوں نے بیشہ دعوت اسلامی کے برخلاف یہی کام کھولے رکھا جب بھی تحریک اسلامی اٹھی جنہیں بھی اٹھی انہوں نے اس تحریک کے برخلاف نظریاتی جنگ شروع کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جو عظیم و جبر قہا جس نے تعلق کائنات میں یہ عظیم مشعل روشن کر دی تاکہ اسلام کے لئے کام کرے اس سے دور دور تک روشنی حاصل کریں اور آئے والی تسلیں اپنے اس بد بختی اور رواجی دشمن سے چو کھڑ ہیں اور یہ بات چھی طرح جان لیں کہ یہ لوگ ہیں جو اس نظریہ حیات اور اس امت کے دشمنی دشمن!

اس صورت کھود سرا حصہ غزوہ احمر بر تھمے کیلئے مخصوص ہے اس حصے میں اسلامی عقیدہ اور اسلامی دور حیات کے بعض اہم نکات طے کئے گئے ہیں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ان نکات کی اساس پر کس طرح ایک اسلامی جماعت کی تشکیل ہوگی 'انوارِ قلمت' حدیثات میلانیت اور احسانیت کی تفصیلات دینے کے ساتھ ساتھ 'اس حصے' اس دور کی جماعت مسلمانی شب و روز کو بھی کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جماعت کے اندر مختلف درجات و اقسام کے جو لوگ پائے جاتے تھے۔ ان کی بھی مکمل وضاحت کی گئی ہے جس طرح ہم اپنی ابتدائی قیادت میں کہ آئے ہیں۔

اس حصے اور اس سے پہلے حصے کے درمیان ربط و تعلق ظاہر ہے پہلے حصے میں اسلامی تصور حیات کی تعمیر اور وضاحت تھی یعنی مرکز کارزار میں جس میں لوہا خوب گرم ہو اور اس کے ساتھ دونوں حصوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے دائرہ میں پر حاکمین دعوت اسلامی کے لئے ضروری ہے وہ اپنی جماعت کی صفوں کو درست کریں اور اس سلسلے میں ان پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان کا حق ادا کریں۔ اس کے ساتھ بتایا گیا کہ یہاں اللہ کی جانب سے نوحہ و شکست کے اصول کیا ہیں۔ اس موضوع پر قرآن نے اپنے خاص انداز میں ہدایات دی ہیں

اور واقعات بیان کر کے جماعت مسلمہ کی تربیت کی گئی ہے۔

یہاں ہم اس حد سرف سے پر تفصیلی تبصرہ اس لئے نہیں کر سکتے کہ اس کا بیشتر حصہ چوتھے پارے میں آتا ہے۔ اس لئے تفصیلی بحث تو وہاں ہوگی البتہ یہاں اس قدر کافی۔۔۔ اس میں اسلامی نظریہ حیات کے استحکام اور اسلامی جماعت کی تربیت و تشکیل کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔

غزوہ اُحد کی تعلیمات فہم کر کے جب یہ سورت اختتام تک پہنچتی ہے تو نظر آتا ہے کہ یہاں اساسی موضوعات کو پھر دہرایا جاتا ہے۔ اس کا آغاز ان اشعار سے کیا جاتا ہے جو ایک مومن کے دل و دماغ کیلئے اللہ کی اس کھلی کتاب یعنی کائنات کے اندر پوشے جاتے ہیں جن پر جب ایک مومن غور و فکر کرتا ہے تو غور و فکر اس کی دعا کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ بڑی نرم اور پر کیف دعا ہے۔ یہ مشاہدہ کائنات پر مبنی دعا ہے۔ جس میں ایک مومن کے لئے بڑی بڑی کشائیں ہیں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔

﴿ "زمن و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہادی ہادی سے آنے میں ان جو شہد لوگوں کیلئے صحت و ثبات ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لپٹتے ہر محل میں خدا اکبر یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ (وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں۔) "پروردگار! یہ سب کچھ تو بے فصول اور بے مقصد نہیں بنایا تو پاک ہے اس سے کہ حیرت کام کرے۔ پس اے رب! ہمیں دوزخ کے طراب سے بچالے تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بری ذلت و رسوائی میں ڈال دیا اور پھر ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہو گا۔ اے مالک! ہم نے ایک پھلے والے کو ستارہ ایمان کی طرف ہٹانا قصور رکھتا تھا کہ اپنے رب کو مانو! ہم نے اس کی رحمت قبول کر لی! پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما جو یہ انہیں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر! خدا اور ہمارا جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ چرا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال! بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنا والا نہیں ہے۔ " (۱۸۳:۳)

اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتا ہے دعا قبول ہوئی ہے اور جو اعمال باعث قبولیت تھے ہیں وہ ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ اور اخلاقی سبیل اللہ ہیں، لہذا یہ ہے۔

﴿ "جواب میں ان کے رب نے فرمایا! میں تم میں سے کسی کا ملل صلح کرنے والا نہیں ہوں خواہ مرد ہو یا عورت! تم سب ایک دو سرے کے ہم جنس ہو! لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستلے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے ہاتھوں میں داخل کر دوں گا جن کے چپے نہیں ہوتے۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ کے پاس ہے۔ " (۱۸۴:۳)

اس میں غزوہ اُحد کے واقعات اور جنگ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اس سورت میں اہل کتاب کو دہرا ذکر ہوتا ہے جس کے بارے میں اس سورت کے پہلے حصے میں طویل بحث ہو چکی ہے۔ اہل ایمان کو بتایا جاتا ہے کہ جس سوال کے وہ حاملین ہیں تمام اہل کتاب اس کے منکر نہیں ہیں ان میں سے ایسے لوگ ہر حال میں جو ایمان لائے ہیں۔ اور سچائی کی شہادت دیتے ہیں۔ "اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ملتے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے قبل ان کی طرف بھیجی گئی تھی اللہ کے آگے جتنے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ " (۱۸۵:۳)

اور سب سے آخر میں مسلمانوں کو یہ تقسیم کی جاتی ہے کہ وہ راہ ایمان میں میرا پڑھو، خدا حوائی کا مظاہرہ کریں اور گمراہی سے بچیں۔ ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، میرے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلہ میں پڑھو، دیکھو، حق کی خدمت کیجئے، گمراہی سے بچو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ ظالم پاؤں گے۔“ (۳-۲۰۰) یہ ایک ایسا اختتامیہ ہے جو اس سورت کی صدا اور اس میں بیان کردہ مضامین اور واقعات کے ساتھ مناسب ہے۔

☆.....☆.....☆.....☆.....☆

اس سورت کا اہل تحریف اس وقت تک عمل نہیں ہو سکا کہ اب تک ہم ان تین حلوہ گفتہ رہے ذکر نہ کریں جن پر اس سورت کے تمام مضامین چل رہے ہیں، یہ مضامین اس سورت میں منتشر بھی ہیں اور ایک جگہ بھی ہیں، مناسب ہے کہ ان کی وضاحت کر دی جائے۔ پہلی لائن یہ ہے کہ اس پڑھو سورت میں اللہ میں اور اسلام کی حقیقت اور مابین پر زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ بتایا گیا ہے کہ دین سے مراد صرف وہ عقائد نہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھے جاتے ہیں، بلکہ عقیدہ توحید، پائیں مضمون اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جس طرح انسانوں کا لہ ہے سیدہ جس طرح وہ اس پوری کائنات کا بھی لہ ہے۔ جس طرح کائنات اس کی مطیع ہے، انسان بھی مطیع ہیں، وہ اس کائنات کو بھی قہا ہے، اور اس انسانیت کو بھی، ہر چیز اس سے قائم ہے۔ وہی ان کا حفظ ہے، اس لئے اللہ کو ہمرد عقیدہ توحید و ہمردیں بعضی عقیدہ مقبول نہیں ہے، بلکہ وہ دین اللہ کے نزدیک مقبول ہے، جو اسلام ہو۔ اور اس سورت چل میں اسلام کے معنی کمال اطاعت اور کمال نسیا کے ہیں۔ باین صورت کہ انسان اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اسی اللہ سے ہدایت لے۔ اپنے تمام فیصلے اس کی کتاب کے مطابق کرے، ان تمام رسولوں کی اطاعت کرے جن پر یہ کتابیں نازل ہوئیں۔ اپنی اصلیت کے اعتبار سے تمام کتابیں ایک ہی کتاب ہیں۔ تمام اہل ادیان بھی ایک دین ہیں، یعنی اسلام، یعنی انسان کے دل و دماغ میں بھی اسلام اور اس کی عملی زندگی میں بھی اسلام، اور ہر دور میں ہر دامن کا عقد، تھا، یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رسول کا مطیع بنیں، ہوتا ہے، جب اسلام کا معلوم یہ ہو کہ ظہریاتی طور پر ایک اللہ اور حق و قیوم کا عقیدہ رکھتا اور عملی زندگی میں پوری عملی زندگی میں اسلامی نظام کی اطاعت کرتا۔

یہ تمام سورت اس لائن پر جہی ہے اور ہمیں سے زیادہ مقلات پر اس کچھ کی وضاحت کی جاتی ہے کہ دین اسلام عقیدہ و عمل دونوں سے عبارت ہے، آیات کے بعض ٹکڑے یہ ہیں۔

”اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے جو حق و قیوم ہے۔“ ”وہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے کوئی اللہ مگر وہ ایک گواہی فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے۔ اس زیر دست حکیم کے سوا کوئی اللہ نہیں۔“ ”اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔“ ”تو اگر یہ لوگ تیرے ساتھ جھڑیں تو کہہ دیں، میں اور میرے متبعین اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہیں، آپ اہل کتاب اور دو سرے امتوں سے یہ کہیں کیا تم اسلام میں داخل ہو گئے؟ اگر وہ اسلام لے آئیں، ہدایت پائیں گے۔“

”جس میں معلوم ہے ان لوگوں کی حالت میں کتب کچھ حصہ دیا گیا تھا کہ جب نہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس پر ای میں سے ایک فریق چلتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔“

”.....“ ”اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ بھی انہوں کو محبوب نہیں رکھتا۔“ ”.....“

حواریوں نے کہا ہم اللہ کے ہر دگر ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہی دہ کہ ہم مسلم ہیں۔ اے اللہ سے رب، ہم ایمان لائے، اس کتاب پر جو حق نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس کھدہ دیجئے، ہمیں بھی گواہی دیں۔ ”.....“ ”کہہ دیجئے، اہل کتاب، تو اس کلمے پر شوق ہو جائیں جو اللہ سے اور آپ کے درمیان برابر ہے۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی زندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہم

آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ جانیں تو اگر وہ اس سے منہ پھیریں تو کو گواہ ہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔"..... "اور ہم نہ یہودی تھانہ نصرانی تھانہ تو سیدھا مسلمان تھانہ وہ مشرکین میں سے نہ تھانے۔"..... "کیا وہ اللہ کے نظام (دین) کے سوا کوئی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، پہلو در پہلو اس کا وسیع فہم ہے سب نے اس کی طرف پلٹنا ہے۔"..... "اگر کوئی اسلام کے سوا کوئی اور نظام (دین) تلاش کرے گا تو اس کی یہ سعی باقیوں ہوگی۔"..... "عرص پر اور تمام دوسری آیات میں یہ تصدیق بتایا گیا ہے کہ دین صرف اسلام ہے۔

وہ دوسری لائن جس پر پوری سورت چل رہی ہے وہ جماعت مسلمہ کے شب و روز ہیں۔ اس پوری سورت میں مسلمانوں کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں۔ ان پر جو حکم بھی نازل ہوتا وہ بڑی دقت اور صفائی سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ فوراً قبول کرتے ہیں اور فوراً ہی وہ عمل لگاتے ہیں۔ اس کی تفصیلات تو ہم تشریح آیات کے وقت جانیں گے، کچھ جھٹکیں پہلے ہی ملاحظہ ہوں۔

۱۔ "جو لوگ علم میں پختہ نہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب اللہ کی طرف سے ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دانشمند لوگ یہ صحیح طرح فصاحت حاصل کرتے ہیں۔"..... "وہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار! جب تو ہمیں میرے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کبھی میں جہانہ کر دے جو ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کرے تو یہ فیاض حقیقی ہے۔ پروردگار! تو سب لوگوں کو ایک رو بہ جمع کر دے کہ جس کے گناہ میں کوئی شبہ نہیں تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹٹنے والا نہیں۔"..... "وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے ہیں ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا مبرا کرنے والے بچے نکھو ہونے والے شریعہ کر دے اور راتوں کو استغفر کر دے۔"..... "خوار یوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے بند و گناہ ہم اللہ پر ایمان لائے گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ اے ہمارے رب تو نے جو کتب نازل کی ہم اس پر ایمان لائے ہم نے رسول کی بھی دی کی تو ہمیں کچھ دیجئے گواہوں میں۔"..... "تم خیر امت ہو جسے لوگوں کیلئے نکل گیا ہے۔ تم امرا معروف اور غی میں المذکور کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔"..... "اسی کتب میں سے آیت گردہ ایسا ہے جو راتوں کو کھڑا رہتا ہے وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے تمکے پڑھتے ہیں، ایسے ہی لوگ صلح ہوتے ہیں۔"

..... "یہی ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ خدا پرستوں نے مل کر لڑ لیا اور اللہ کے رہنے میں انہیں جو تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے انہوں نے سستی کی اور نہ کمزوری دکھائی۔ نہ سرگوں ہوئے اور اللہ مبرا کر دے انہوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا میں یہ تھی اے ہمارے رب! ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے وہ گزر دے! ہمارے کلم میں جو کچھ حدود سے جو تجاوز ہو گیا ہو اسے صاف کر دے! ہمارے قدم جمارے اور کھڑوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔"..... "وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا ان میں جو اشخاص نکو کار ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کیلئے جزا ہے۔ اور جن سے لوگوں نے کہا کہ تم کھلم کھلا خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو۔" تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بھر کار ساز ہے۔"..... "وہ لوگ جو اچھے چیتے اور پیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں پروردگار! یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا تو پاک ہے اس سے کہ صحت کاہ کرے، پس اے رب! ہمیں مدد دے کی آگ سے بچا۔" تو نے جسے

’نگ میں ڈالو اور حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دی۔ اور پھر کلموں کا کوئی مد کھ نہ ہو گا ملک‘ ہم نے ایک پکار لے واسے کوستان جو
’ایمان کی طرف بلاتا تھا اور رکھتا تھا کہ اپنے رب کو مانو‘ ہم سے اس کی دعوت قبول کر لی‘ میں اسے اہلے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ان سے
درگزر فرما جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور اہل راخاہہ نیک لوگوں کے ساتھ کر خداوند جو وعدے توئے اپنے رسولوں کے
درپے سے کئے ہیں ان کو اہلے ساتھ چار کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال‘ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کر رہا
نہیں ہے۔“..... ”اہل کتب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ملتے ہیں‘ اسی کتب پر ایمان لاتے ہیں جو تہذیبی طرف بھیجی گئی اور
اس کتب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی۔ اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ
نہیں دیتے۔“..... ”یہ اور ایسی ہی حد سری آیت۔“

تیسری لائن اس سورت میں یہ دی گئی ہے کہ اس پوری سورت میں مسلسل اہل ایمان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ غیر اہل ایمان کے
ساتھ دوستی نہ رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ممانعت کے ساتھ یہ بھی سمجھایا گیا کہ اہل کفر اس قافلہ میں نہیں کہ وہ تہملے دوست
ہوں۔ نیز نصیر کن انداز میں یہ سمجھایا گیا ہے ’قرآن کے نزدیک اس شخص کا ایمان کوئی ایمان نہیں ہے‘ جو ایسے کلمہ کے ساتھ دوستی رکھتا
ہے جو اپنے نظام میں کتب اللہ پر حملہ سیں کرتے‘ اور اپنی زندگی کو اسلامی نظام کے مطابق نہیں گزارتے‘ اس سے پہلے ہی ہم اسلام کی
اس پالیسی کی طرف اشارہ کر چکے ہیں لیکر اس کی وضاحت کی اشد ضرورت ہے‘ اور اس سورت میں اس کو جس قدر کھولا گیا ہے‘ اس
کا یہیل ذکر ضروری ہے‘ کچھ جھلکیں ملاحظہ ہوں۔

”موسین“ اہل ایمان کو چھو ذکر کلموں کو درست نہ بنائیں‘ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک کچھ بھیلی نہیں ہے۔“ یہ
کہ تم اس سے بڑی حالت میں ہو‘ اللہ تمہیں خور اپنے آپ سے خوف دلانے اور تمہیں اس طرف پلٹ کر جھانپے کہ وہ تہملے دلوں
میں ہو کچھ ہے۔‘ اسے تم چھوڑنا یا ظاہر کرو‘ اللہ اسے جانتا ہے‘ بلکہ وہ اس چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ اور وہ ہر چیز پر
قدرت رکھنے والا ہے۔“

..... ”اہل کتب کا ایک گروہ دل سے یہ جانتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے‘ لیکن وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔“.....
”۳۔ ایمان لانے والو‘ اگر تم ان لوگوں سے ایک فریق کے پیچھے چلو گے جنہیں سب دی گئی ہے‘ تو وہ تمہیں تہملے ایمان لانے کے بعد
بھیر کر کلمہ بنائیں‘ اور اب تم کس طرح کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور رسول خدا‘ تم میں بذات خود موجود ہیں
ور جس شخص نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو اس نے سید عاراستہ پالیا‘ اے لوگو جو ایمان لائے ہو‘ اللہ سے اس طرح اورو جس
طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آنے مگر اس حلق میں کہ تم مسلمان ہو‘ اور سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے
پکڑو اور تفرقہ نہ کرو۔“..... ”وہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے‘ اللہ یہ کچھ اہمیت دیدیں۔ اگر وہ تم سے لڑیں تو شکست کھائیں‘ پھر ان کو
کسی طرف سے مدد نہ ملے گی۔ یہ جہل بھی ہوں گے ذلت ان پر مسلط ہوگی۔“..... ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو‘ اپنی جماعت کے لوگوں
کے سوا اور مردوں کو اپنا رادار نہ بنانا‘ وہ تہذیبی خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چڑکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے دی
ان کو محبوب ہے‘ ان کے دل کا بعض ن کے منہ سے نکلا پڑتا ہے۔ اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے شدید تر ہے۔
“..... ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو‘ اگر تم ان لوگوں کے اشدے پر چلو گے صوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو تم کو ان کا بھیر لے جائیں
اور تم نامراد ہو جاؤ گے‘ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تہملہ‘ حای و مدد نکلا ہے اور وہ بہترین مدد کر لیا ہے‘ مقرر یہ وقت آئی ہے جب ہم
مکرمین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے۔ اس لئے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدا کی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک

ہوئے پر اللہ نے کوئی مدد جہز نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانا صم ہے۔ "....." اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے ہاتھوں کو گورہا کی چلت بھرت جہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ جو بدترین جہنم کے قراہ ہے۔ "....." یہ اور بہت سے دوسری آیات اس لائن پر ہیں۔

یہ تینوں خطوط باہم متوازن اور متوازی اس پوری سورت میں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ یہ مگر اس سورت کے مقاصد کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ حقیقت توحید، توحید کے تقاضے، انسانی زندگی میں اس کے اثرات، انسانی شعور اور سوچ پر اس کے اثرات اور اس عقیدے کی روشنی میں اسلامی تصور نہایت کی تشکیل اور پھر اس کی روشنی میں دشمن اسلام کے ساتھ اپنے موقف کے فیصلے کے سلسلے میں اہم ہدایات دیتے ہیں۔

اس سورت میں جو آیات آئی ہیں ان کے درمیان موقع و محل کے لحاظ سے ایک دہرہ اور گہرا ربط ہے۔ یہ سورت ایک عملی نظریاتی اور میدان جنگ کے موقع پر جنم پائی، نظریاتی جنگ اس وقت انکار و ادیان کے میدان میں لڑی جا رہی تھی، جبکہ جہلی جنگ معرکہ کلزادہ میں لڑی جا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت میں چار آیات دراصل ایک دہرہ و خیرہ پایا ملتا ہے۔ اس میں ہر جگہ ملے جیلے اثرات اور اشارات پائے جاتے ہیں۔ مناسب ہے کہ سب ہم نصوص و آیات کا تفصیلی جائزہ لیں، اس سیاق و سباق میں ایک زندہ کلام اپنی طرف سے جانب کھینچتا ہے اور بہت سی غریب سورت ہے۔

درس ۲۳ ایک نظر میں

اگر ہم ان روایات کو لے لیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سورت کی ابتدا الی ۸۰ سے کچھ اور آیات اس موقع پر نازل ہوئیں جبکہ وہ نجران حضور کے ساتھ منظرے کیلئے آیا تھا یہ وفد یہاں تک پہنچا اور یہ لوگ حضور ﷺ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر اس سورت کی تمام آیات کو اس موقع پر نازل شدہ تصور ہوں گی جن میں یہ روایات خود اس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں کہ یہ وفد عام الوفود ۹ھ میں آیا تھا اس وقت ظہر اسلام کا شہر جزیرۃ العرب اور اس کے ارد گرد علاقوں میں پھیل گیا تھا اور جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں سے وفد، حضور اکرم ﷺ کے ساتھ ملاقات کیلئے دھڑا دھڑا حاضر ہو رہے تھے ان وفدوں میں سے بعض تو معلومات حاصل کرنے آتے تھے اور بعض ایسے تھے جو ہدیہ عطا کی حالت میں حضور اکرم کے ساتھ صلہ اہل کی پیشکش بھی کرتے تھے۔

جیسا کہ اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ ان آیات میں جن موضوعات پر بحث کی گئی ہے اور جس انداز سے بحث کی گئی ہے۔ یہ دونوں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ آیات ہجرت کے بعد قریبی زمانہ میں نازل ہوئیں۔ اس سورت میں زیادہ تر اہل کتاب کے ساتھ نظریاتی مباحثہ ہے۔ ان کے عقائد کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو شبہات پیدا ہوتے تھے۔ ان کے جوابات ہیں یا ان اعتراضات کے جوابات ہیں جو وہ رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی صحت کے بارے میں کرتے تھے یا وہ آیات ہیں جو اہل کتاب کے حوالے سے حقیقت توحید اور شرک کے بارے میں نازل ہوئیں یا وہ خبر داری ہے جو اللہ نے پہلے اہل کتاب کی سازشوں کے مقابلے میں دی اور کہا کہ تم ان کے دھوکے میں نہ آؤ اپنے موقف پر ثابت قدم رہو ان موضوعات و مباحث کی وجہ سے میرا مبلان اس طرف ہے کہ یہ آیات وہ نجران کے ساتھ مخصوص ہیں۔ کیونکہ یہ وفد ۹ھ میں آیا تھا اس لئے کہ ان آیات کے نزول کیلئے ۹ھ سے پہلے بھی مدینہ طیبہ میں ایسے حالات تھے کہ ان کا نزول ان میں ہوا ہو یا یہ پوری سورت ان میں نازل ہو گئی ہو۔ اس لئے ان آیات کی تشریح کے وقت ہم واقعہ وفد نجران ہی کو پیش نظر نہ رکھیں گے بلکہ اس سورت کا خطاب عام اہل کتاب کو سمجھائے گا۔ کیونکہ تدبیر الہی شراہ کے مطابق یہ واقعہ بہت متاثر ہے۔

جیسا کہ ہم نے اوپر قید میں کہا ان آیات میں اس اصلی انگلیش کا ذکر ہے جو اس وقت تحریک اسلامی اور اس کے عقائد و نظریات اور اہل کتاب اور مشرکین اور ان کے عقائد و نظریات کے درمیان برپا تھی یہ جنگ ظہور اسلام کے ساتھ ہی شروع تھی اس میں کوئی وقفہ نہ تھا خصوصاً اس وقت اس انگلیش میں بڑی تیزی آتی تھی جب تحریک اسلامی بھڑک اٹھ اور مدینہ منورہ میں خفیل ہوا اور وہاں ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اس نظریاتی جنگ میں مشرکین اور یہودی شائد بٹانہ لڑ رہے تھے۔ اور ان کی اس مشترکہ حم کو قرآن کریم تفصیل سے ریکارڈ کرنا ہے۔

یہ بات ہمیدہ از امکان نہیں ہے کہ جزیرۃ العرب کے اطراف و اکناف میں جو عیسائی آباد تھے ان میں مذہبی پیشوا بھی اس

ہا اس وقت جو وہ روزہ اپنی کتاب میرا رسول میں لکھتے ہیں کہ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وفد نجران ہجرت نبوی کے زمانے میں سے پہلے چوتھوں میں اہل کتاب مسلمان نہیں انہوں نے کسی روایات پر یہ موقف اختیار کیا ہے۔ کیونکہ اکثر روایات وفد نجران کی آمد کی تاریخ ۹ھ ہی متعین کرتی ہیں۔ یہی وہ سرسود کے ساتھ ہیں ابن کثیر نے اس اہل کا ذکر کیا ہے کہ شہر یہ وفد مدینہ سے پہلے آیا ہو لیکن ابن کثیر نے بھی روایات سلف میں سے کسی روایت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ بہر حال اگر ان آیات کو وفد نجران سے متعلق کرنا چاہئے تو پھر یہ وفد پہلے آیا ہو لیکن یہ کہ اکثر روایات میں یہی آیت ہے کہ یہ وفد ہوا کہ آیا تھا اس لئے میں یہی موقف اختیار کرنا ہوں کہ ان آیات کو وفد نجران کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔

نظر کی جنگ میں کسی نہ کسی صورت میں شریک ہوں نیز یہ بات بھی بعید از قیاس نہیں ہے کہ قرآن مجید نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح عقائد و نظریات پیش کیے اس کا علم اس عیسائیوں کو ہو گیا ہو اور وہ اس موضوع پر حضور اکرم ﷺ کے ساتھ بحث و مباحثہ کیلئے آئے ہوں کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی اپنی اصل راہ سے ہٹ گئے تھے۔ اور اس موضوع پر قرآن کریم تنقید کر چکا تھا اور عقیدہ توحید کے حوالے سے عیسائیوں پر دو آگیا تھا۔

اس سبکی میں بتا دے اسلام کے عقیدہ توحید کو اہل شرک کے انحرافات اور شبہات سے پاک و صاف کر کے بیان کیا گیا ہے اور یہ قرار دیا گیا کہ قرآن کریم حق و باطل کے درمیان فرقان ہے اور جو شخص بھی آیات الہی کا انکار کرے گا وہ کافر تصور ہو گا۔ چاہے وہ اہل کتب میں سے ہو یا ان آیات میں فرقان کے حوالے سے بتایا گیا مسلمانوں اور اہل ایمان کا رویہ ان آیات کے ساتھ کیا ہے اپنے رب کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ایمان کی کیلکول ہوتی ہیں وہ اس قدر واضح ہوتی ہیں کہ اہل ایمان کی پہچان میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اور کفر کی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں اور اہل کفر کی پہچان میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں

”اللہ وہ مددگار ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اس نے تم پر کتاب نازل کی جو حق نکر تلی ہے اور اس کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کیلئے تورات و انجیل نازل کر چکا ہے اور اس نے وہ کسوٹی اندی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین قبول کرنے سے انکار کریں۔ ان کو بیضہ سخت سزا ملے گی۔“ اللہ بے پند طاقت کا مالک ہے اور ہر اہل کلدہ و دیندار ہے۔ زمین کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہی تو ہے جو تمہاری باتوں کے بہت میں تمہاری صورتیں بھی چاہتا ہے بناتا ہے اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں۔ ایک غفلت جو کتاب کی اصل بنیادیں ہیں۔ اور دوسری تنبیہات جن لوگوں کے دلوں میں نیزہ ہے وہ قے کی تلاش میں بیٹھ غفلت ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پسانے کی کوشش کیا کرتے ہیں حالانکہ ان کا حقیقی معصوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں مبتلا ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ ”ہاں ان پر ایمان ہے“ یہ سب اللہ رب کی طرف سے ہیں اور کچھ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبکی صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔“ (۱۳۱)

”اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی شہادت دی ہے کہ وہ انصاف پر قائم ہے اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں“ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طرح کے ان لوگوں کے اعتقاد کے حسین کتاب دی گئی تھی۔ ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آجائے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کیلئے ایسا کیا اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔

اور اس سبکی میں ایک تہذیب ایسی آئی ہے جس میں روئے ظن یہودی طرف ہے مثلاً فرمایا ”جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں جو نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا علم دیتے ہیں تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی جائے گی۔“ قتل انبیاء کا ذکر آئے ہی ایمان یہودیوں کی طرف چلا جاتا ہے اس لئے کہ یہ کلمہ وہی سرانجام دیتے رہے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں آیا ہے۔ ”اہل ایمان اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔“ اس آیت میں اگرچہ لفظ کافر واقع ہے تاہم اس سے مراد بھی عیسائی یہودی ہیں اگرچہ اس میں مشرکین بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ مسلمان تحریک کے اس دور تک بعض مسلمان اپنے

کافر مشرکین اجہڑ اور یہودیوں میں سے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات قائم کئے جاتے تھے۔ اس لئے یہاں انہیں اب ایسے تعلقات جاری رکھنے سے منع کر دیا گیا اور اس قدر سخت الفاظ میں ان تعلقات کے انجام بد سے ڈرایا گیا چاہے یہ دوست یہودی ہوں یا مشرکین ہوں۔ کیونکہ سب کیلئے الکفرین کا لفظ مشتمل ہوا ہے۔

اسی طرح ایک دو سری آیت ۳۱ لوگوں کو کہہ دو جنہوں نے کفر اختیار کیا تم معترّب مغلوب ہو گے اور تمہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا جو بہت ہی برا مکان ہے تمہارے لیے ان دو گروہوں میں سلمان جبرت ہے جو ایک دوسرے سے نفرت آزمائے ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند تھا۔ اس آیت میں غزوہ بدر کے واقعات کی طرف اشارہ ہے لیکن خطاب یہودیوں سے ہے اس سلسلے میں حضرت امین عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم ﷺ نے بدر کے دن قریش کو شکست دی اور آپؐ کو ہند طیبہ لانے تو یہودیوں کو جمع کیا تو انہیں یہ نصیحت کی کہ اس سے قبل کہ تمہارا وہ مال ہو جائے جو قریش کا ہو تم مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا بھلا آپہ شک تم نے قریش کے چند آدمیوں کو قتل کر دیا ہے مگر اس سے کیس فرور میں چلا نہ ہو جاؤ کیونکہ وہ باقرہ کافر تھے اور وہ جنگ کے بدلے میں زیادہ نہ جانتے تھے۔ اگر تم نے انہیں ساتھ جنگ کی تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کچھ لوگ ہیں شاید آپ کو ہم جیسے لوگوں سے کبھی دھڑلہ نہ پڑے۔ ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی کہ ”ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا کہ بہت جلدی تم مغلوب ہو جاؤ گے اور پھر جہنم کی طرف تمہیں لے جایا جائے گا“..... ان الفاظ تک ”ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔“ یعنی بدر میں اور ”دوسرا کافر ہے۔“ (ابو داؤد)

اسی طرح اس سبق کی آیت ”اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو اس سے کہو میں نے اور میرے یہودیوں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔“ پھر اہل کتب اور غیر اہل کتب دونوں سے پوچھو ”کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟“ اگر کی تو راہِ راست چمکے اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا ہے۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ ”(۳۲) میں حضور ﷺ کو خطاب ہے اور یہ خطاب اگرچہ اہل کتب کے ساتھ نظریاتی مباحث کے اس سبق کے آغاز میں ہے۔ تاہم یہ عام ہے اور مخالف خواہ اہل کتب ہوں یا غیر اہل کتب ہوں اس آیت کا آخری حصہ ”مگر انہوں نے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔“ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک حضور ﷺ پر اہل کتب کے خلاف جو فرض نہ ہوا تھا اور آپ ان سے جزیہ بھی وصول نہ کرتے تھے۔ جس سے ہر ایہ نظریہ درست معلوم ہوتا ہے کہ اس سبق میں جو بحث آیات ہیں وہ ہجرت کے بعد ابتدائی دور میں پھیل ہو گئیں۔

فرض ان تمام آیات پر اجماعی طرح مرور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق کسی ایک واقعہ مثلاً نہ دم و نہ لجران سے نہیں ہے۔ ان میں دی گئی ہدایات عام ہیں اور ان کا منطقی قلم خالصین اسلام پر ہوتا ہے۔ پہلی جن واقعات کی نسبت سے ان آیات کا نزول ہوا ہے۔ ایسے واقعات میں سے ایک واقعہ وفد لجران کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان ابتدائی دنوں میں ایسے مواقع بار بار وقوع پذیر ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ اس دور میں جزیرۃ العرب میں مسلمانوں اور ان کے مخالفین کے درمیان ایک ہر گیر نظروں کی جنگ جاری تھی۔ خصوصاً یہودیوں کے ساتھ۔

اس پہلے سبق میں اسلامی تصور حیات کے بدلے میں طبیعت ہی اہم بنیادی تصورات کو پیش کیا گیا ہے۔ اس نظریے حیات کی اہمیت اور اس کے مزاج کے بدلے میں بھی اہم وضاحتیں دی گئی ہیں۔ نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس نظریے حیات کے عملی اثرات ”افسانی زندگی پر کیا مرتب ہوئے ہیں“ وہ آثار جو لازمہ ایمان ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مومن اللہ کا

درس ۲۳ تشریح آیات

آیات ۱ تا ۳۲

الْقَمَرِ

یہ حروف مقطعات ہیں 'اس کی کوئی بھی تشریح تو ممکن نہیں ہے' البتہ زنجبی فرمادے ہیں 'اس کا وہی علوم بیان کرنا ہوں' جو میں نے سورۃ بقرہ کے ابتدائے میں بیان کیا تھا یہی یہ اس پہنچ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کتاب انہی حروف سے بنی ہے 'جو عالمیں اسلام کے دسترس میں ہیں' لیکن 'اس کے باوجود یہ کتاب سچو ہے اور عالمیں اس میں کتب لائے میں ناکم رہے ہیں۔ ان حروف کی جس تفسیر کا ہم نے ترجیح دی ہے متعدد سورتوں میں اس پہنچ کی تشریح یا اشارہ خود اس سورت میں بھی پایا جاتا ہے جس کی ابتدا میں یہ حروف وارد ہوئے ہیں۔ مثلاً سورۃ بقرہ میں یہ اشارہ بطور صریح پہنچ موجود ہے

وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یا نہیں تو اس کی مانند ایک ہی سورت بنانا" اپنے سرے ہم لو اہل کتب کو کہو "ایک اللہ کو چھوڑ کر بتی جس جس کی چاہو" بدو لے لو "اگر تم بچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔" (۲۳۰-۲)

یہ بحث سورۃ النمل میں 'نہدی اور پہنچ کا اشارہ ایک دوسری روایت سے پایا گیا ہے' یہ کہ یہ کتاب اس خدا کی چٹبہ سے نازل کی گئی ہے۔ جس کے سوا کوئی دوسرا نہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ اسی حروف و کلمات سے مولف ہے جس حروف و کلمات سے تمام دوسری کتب نازل ہوئی تھیں۔ اور جن پر خود اہل کتاب ایمان لائے تھے ہیں 'جس سے اس سورت کا زیادہ تر خطاب متعلق ہے۔ اس لئے یہ بات کوئی قابل غیبہ و عقل انگار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہی حروف سے مولف ایک نئی کتاب اپنے رسول پر نازل کرے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ ۖ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ

شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۚ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۚ

۱
ع ۹
۹

”اللہ وہ بڑا جہود ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے تم پر کتاب نازل کی جو حق فکر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے کئی ہوئی تھیں اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کیلئے قرأت اور انجیل بنائیں کر چکا ہے اور اس نے یہ فرما دیا ہے ”اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو جتنا سخت سزا ملے گی اللہ بے پناہ طاقت رکھتا ہے اور یہ الی کلام۔ ویسے والا ہے زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں رہی تو ہے جو تسمیہ کی باتیں کے بیچ میں تسمیہ صورتیں جسکی پہچانتا ہے بظاہر اس زیر دست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں ایک حکمت جو کتاب کی اصل بنیادیں ہیں اور دوسری تفصیلات جن لوگوں کے دلوں میں نیزہ ہے وہ حق کی تلاش میں بیحد تفصیلات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنچانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مختلف اس کے جو لوگ علم میں مبتلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اور سچ ہے کہ کسی چیز سے کج سنی صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار! جب تو ہمیں یہ دے رہے ہو لہذا یہ تو بھر دے دوں کو کئی میں جملان کر دے دو“ ہمیں اپنے نوائے فیض سے رحمت ملے کہ تو ہی فیاض حق ہے۔ پروردگار! تو جیسے سب لوگوں کو ایک روز جمع کر دے گا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے تو ہرگز اپنے وعدے سے غلطو دلا نہیں ہے۔“

یوں اسی صورت کا اعتبار ان مکررین اسلام اہل کتاب پر تنقید سے ہوتا ہے جو حضور کی رسالت کا انکار کر رہے تھے حالانکہ ان اپنے دین کی بنیاد پر اور اہل کتاب ہونے کے باوجود اس رسالت کو سب ملایا اور وحی الہی کے تصور سے واقف تھے اس لئے ان

فرض تھا کہ سب سے پہلے اسد ملے اور حضورؐ کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی تصدیق صرف دلیل اور حجت کے اطمینان پر موقوف ہوتی۔

اس فیصلہ کن جلسے میں اس تمام شہادت کی حج بھی کر دی جاتی جو اہل کتب کے دلوں میں پائے جاتے تھے یا جن میں وہ جان بوجھ کر مومنین کے دلوں میں ڈالنا چاہتے تھے اس لئے ان کو دیکھ کر اکرے تھے۔ اس تعہد میں ان راستوں اور اس دور و دور کی نشاندہی کر دی گئی ہے جن کے درمیان یہ شہادت داخل ہوتے تھے۔ اس لئے یہی اندازہ طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ کی آیات سے متعلق سچے مومنوں کا موقف کیا ہے اور ان کے بارے میں منافقین اور مخرغین کی سوچ کیلئے۔ سورت کے اس آغاز میں سچے اہل ایمان کا تعلق باللہ اللہ کے دربار میں ان کی عاجزی اور ان کی احمقوں کی ایک خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا کہ وہ اللہ کی صفات کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں۔ **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** "اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سمجھنے والے ہوتے ہے۔"

یہ خاص اور صاف ستھری توحید دراصل ایک مسلسل کے عقیدہ اور تمام غیر مسلموں کے عقائد کے درمیان ایک خط امتیاز سمجھ دیتی جن میں یہودین اور مشرکین بھی شامل ہیں اور مخرغین اہل کتب بھی شامل ہیں چاہے یہودی ہوں یا نصرانی ہوں "اپنے قصورات در عقائد کے اختلاف کے مطابق فرض توحید ایک مسلم اور تمام غیر مسلموں کے عقائد کے درمیان ایک خط امتیاز ہے اس لئے کہ یہی نظام زندگی کا تقاضا تصور حیات اور عقائد پر ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہی ہے جو نظام زندگی کا تقاضا کرتا ہے۔

اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے اللہ ہی میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے وہ زندہ ہے اور حیات اس کی ذاتی صفت ہے۔ وہ ہر شے سے آزاد ہے زندہ مطلق ہے وہ الٰہیوم ہے اس کائنات کو اسی نے قیام ہوا ہے زندگی اس کی وجہ سے قائم ہے ہر موجود اس کی وجہ سے موجود ہے۔ پھر اس کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس لئے اس کے بغیر اس کائنات میں نہ کوئی ہستی موجود رہ سکتی ہے اور نہ موجود ہو سکتی ہے۔

یہ ہے خط امتیاز ایک تصور حیات اور عقیدہ میں اور یہی فرق ہے ایک مسلم کے مرتزعل اور نظام زندگی میں بمقابلہ ایک غیر مسلم اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اسلامی تصور توحید اور اسلامی عقائد اور ان کے عقائد بلند اور عقائد جاہلیت کے اندھیروں کے درمیان بھی امتیاز ہو جاتا ہے۔ جاہلیت کے قصورات میں مشرکین عرب کے اس وقت کے قصورات بھی شامل ہیں اور یہود و نصاریٰ کے وہ مخرغ شدہ قصورات بھی جن کے وہ قائل تھے۔

قرآن کریم نے یہودیوں کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کا مقام دیتے تھے قرآن کریم نے یہودیوں کے جس باطل عقیدے کا ذکر کیا ہے آج یہودی جس کتب مقدس کے قائل ہیں ان میں موجود ہے مثلاً سفر تثنیٰ اصحاح ششم میں ذکر ہے۔

"جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا اسکے "بیٹوں" سے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوب صورت ہیں اور جن کو انہوں نے جتان سے بیٹہ کر لیا تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ عزت حاصل کرتی رہے گی کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے اس کی عمر ایک سو بیس برس کی ہوگی۔ اس دنوں میں زمین پر جہل تھی اور بعد میں جب خداوند کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لئے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانے کے سورما ہیں جو بڑے باہر ہوئے۔"

سبکی تصورات میں جو خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ قرآن کریم نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”اللہ تینوں میں سے ایک ہے۔“ **إِنْ**
اللَّهُ ثَلَاثٌ كُنَّا لَهُ اور ان کا یہ قول **إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ**۔

”کہ اللہ مسیح بن مریم ہیں“ اور یہ کہ انہوں نے حضرت مسیح اور ان کی والدہ کو اللہ کے سوا دوالہ ہالہ قلد۔

اور انہوں نے اپنے اہل اور روضوں کو بھی اللہ کے علاوہ رب بنالیا تھا مشہور مصنف ارمط اپنی کتب تبلیغ اسلام میں لکھتے ہیں۔

مطلوبہ سلام سے تقریباً ایک سو سال پہلے قیصر مستعبدین روسی سلطنت میں اٹھو پیدا کرے میں بھار کامیاب رہا تھا مگر

اس کی وفات کے بعد سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کیونکہ اور سلطنت اور صوبہات کے درمیان ایک مشترکہ قومیت کا

جنہ بالکل ہل گیا نہیں رہا تھا۔ ہر قلم نے کوشش کی تھی کہ شام کے ملک کو مرکزی حکومت کے ساتھ دوبارہ وابستہ کرے اور

اسے اس میں کسی قدر کامیابی بھی ہوئی تھی مگر بد قسمتی سے اس نے مصالحت کیلئے جو طریقے اختیار کئے ان سے اختلاف

رفع ہونے کی بجائے اور شدید ہو گیا لوگوں کے دلوں میں ابھی قضاہات نے قومی جذبے کی جگہ لے رکھی تھی لہذا قیصر

نے کوشش کی کہ دین مسیحی کی تفسیر و تشریح ایسے طریق پر کرے جس سے مخالف فرقوں کے ہمیں متغضات مت جائیں اور جو

لوگ دین سے شرف ہو چکے ہیں ان کو ان قیود و کس کیسا اور مرکزی حکومت کے ساتھ جھڑک دیں۔ مخالفوں کے مقام

پر مسیحی علماء کی جو مجلس ۱۸۴۵ء میں مینس تھی اس نے اس عقیدے کا اعلان کیا تھا کہ ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو قوم حلیم

کرے چاہئیں“ اس طور پر کہ ان میں کوئی اختلاف یا تبدیلی یا تقسیم یا علیحدگی نہیں ہے۔ ان کی نظروں کا اختلاف ہے جو ان

کے اہل سے باطل نہیں ہو جاتا بلکہ ہر قوم کے خواص برقرار ہیں اور ایک ذات اور ایک وجود میں موجود ہیں۔ مگر اس

طرح سے کہ یہ خواص دو ہستیوں میں منقسم یا الگ الگ ہوں بلکہ وہی ایک جیسا ہے ”اکھونا کتہ اللہ مگر سو فرانسٹ

(Monophysites) فرقے نے اس عقیدے کو رد کر دیا کیونکہ وہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ مسیح کی ذات میں

صرف ایک اقنوم ہے“ یہ ذات مرکب ہے جس میں تمام ربی اور انسانی صفات شامل ہیں۔ مگر وہ وجود جس میں یہ صفات

ہیں اس میں دوئی نہیں ہے بلکہ وہ ایک مرکب وحدت ہے۔“ اس فرقے کے لوگ خاص طور پر شام، مصر اور روسی

سلطنت کے باہر کے ملکوں میں آباد تھے۔ چنانچہ ان دونوں فرقوں کے درمیان اس مسئلے پر دو صدیوں تک گراں گرم مباحثہ

جاری رہا یہاں تک کہ ہر قلم نے مگر درمیان کو موافقت (Monothelism) کے عقیدے کے درمیان

سے مصالحت پیدا کر لی تھی۔ اس عقیدے کا مضمون یہ تھا کہ اللہ ہم کو تسلیم کرتے ہوئے مسیح کی واقعی زندگی میں

ذات کی وحدت کو قائم رکھا جائے اس لئے کہ ایک واحد ذات میں حرکت و عمل کے دو سلسلے قابل قبول نہیں ہو سکتے۔

چنانچہ مسیح جو ابن اللہ ہیں ”ایک ہی ذریعے اور اپنے سے انسانی اور ربی دونوں قسم کے نکلنے پیدا کرتے ہیں“ یعنی کلہ جسم

میں ایک ہی وحدت کا قیام ہے۔“

”مگر ہر قلم کا بھی وہی انجام ہوا جو بہت سے اور صلح کرانے والوں کا ہوا کرتا ہے کیونکہ یہ صرف منظرے کی ایک اور

بزرگ اٹھی بلکہ لوگوں نے قیصر سے بددینی کا الزام لگایا اور دونوں فرقوں کو مورد تلب و ناپڑا۔“

ایک دوسرے کی سرکھیں ٹیر بکھتے ہیں کہ حضرت محمد علیہ السلام کی ہشت مشرقی جیسائیوں کی حالت یہ تھی کہ یہ لوگ

در حقیقت مشرکین تھے وہ شہداء کے ایک طبقے کی جاہل تھے۔ اسی طرح یہاں اور فرشتوں کی مبادت کرتے تھے۔

مشرکین کے لفظ معاذ کا ذکر قرآن کریم نے یوں کیا کہ وہ جن اور اللہ کی ہدایت کرتے تھے۔ سورج چاند اور جوں کو پوچھتے تھے

اور ان کام سے کم جو شرکیہ عقیدہ تھا وہ یہ ہے کہ عقل اس کے وہ ان اللہ کی بندگی محض اس لئے کرتے ہیں کہ ان کی بندگی کی وجہ سے انہیں قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ **لَا تَعْبُدُوهُمْ إِلَّا لِيُؤْتُواكُمُ الْبِرَّ اَللّٰهُ زَلْفٰی.....**

ظلال اعتقادات اور تصورات کے اس جنگل اور ڈھیر میں جن کی طرف اس سے قتل ہم اشدہ کر چکے ہیں، اسلام آیا اور اس سے اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی عقیدے کا فیصلہ کن 'صریح' اور واضح و مستند تصور دیا۔ **لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَا تُحِشُّ الْقَيُّوْمَ.....**

..... "نہیں کوئی الہ مگر وہ" وہی مدہ ہے اور وہی ہے جو تمہارے والا ہے۔"..... یہ عقیدہ اور یہ تصور حیات ایسا تھا کہ اس نے فریقوں کے راسخے جدا کر دیئے۔ دونوں کا طرز عمل اور دونوں کا طریق زندگی جدا کر دیا..... جس شخص کے نظریہ اور شعور میں یہ ہو کہ اللہ ایک واحد لاشریک ہے اور اسکے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ مدہ ہے اور اس کے سوا اس مظلوم میں کوئی زندہ نہیں ہے تمام دوسرے موجودات کا وجود اس کے ساتھ قائم ہے۔ اور وہی ہے جو تمام موجودات اور تمام مدد کو تھامے ہوئے ہے..... جس شخص کا یہ عقیدہ ہو اور اس صفات کے ساتھ ہو اس کا نظام زندگی اور طرز حیات یقیناً اس شخص سے مختلف ہونا چاہئے جس کی ذاتی دنیا پر غلط اور وہم پرست تصورات کے وہ بدل چلتے ہوئے ہوں جس طاو پر ہم نے ذکر کیا۔ اس قسم کے غلط تصورات کے حامل شخص کی زندگی پر وہ اثرات مرتب نہیں ہو سکتے۔ جو اس شخص کی زندگی پر ہو سکتے ہیں ایسے خدا کا کمال ہو جو اس کی زندگی میں فعل اور تصرف ہے اور علی کل خشق قدیم ہے۔

یہ صرف توحید خاص کی برکت ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان صرف ایک ہی الہ کی بندگی کر سکتا ہے۔ ایسے تصور میں کوئی شخص کسی غیر اللہ سے کوئی امداد طلب نہیں کرتا۔ وہ صرف اللہ سے نصرت کا طلب کرتا ہے۔ وہ غیر اللہ سے نظام حیات اور نظام کاموں اخذ کرتا ہے نہ وہ اخلاق و آداب غیر اللہ سے اخذ کرتا ہے نہ وہ اجتماعی اور اقتصادی نظام کے اظہار سے لیتا ہے۔ فرض ایک موحّد اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں غیر اللہ سے کچھ اخذ نہیں کرتا اور نہ ہی حیات بعد الممات کے تصور میں غیر اللہ کو اہمیت دیتا ہے۔ رعبہ کوٹنے، شیرے، پیچیدہ، پختہ شرکیہ جاہلی مفاد و قانون کے حاملین کا ایک سرخ ہوتا ہے نہ ان کو قرار و ثبات حاصل ہوتا ہے نہ ان میں حدود و حلال و حرام ہوتے نہ ان میں صحیح و غلط کے اندر کوئی تمیز ہوتی نہ نظام اور شریعت میں نہ آداب و اخلاق میں نہ طرز عمل اور سلوک میں فرض یہ تمام امور تب طے ہوتے جب کسی شخص کے عقیدے اور نظریے میں ان کی اہمیت طے ہوتی ہے اس کے بعد ایک انسان اس مصدر اس جست کی طرف متوجہ ہو کر اس کی بندگی اور اعانت کرتا ہے۔

اور جب اسلام نے طے کر دیا کہ **اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ.....** تو اس طرح ایک مسلسل اللہ مدہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس طرح اس کے اور دوسرے عقائد و اصول کے راسخے جدا ہو گئے۔

یہی وجہ ہے کہ اس اعتقادی جدائی کی وجہ سے اسلامی نظام زندگی کا مزاج بالکل طبعیہ ہو گیا۔ اسلامی زندگی اپنے تمام عناصر ترکیبی کے ساتھ پوری کی پوری اسلامی تصور حیات سے تشکیل پاتی ہے۔ اور اسلامی تصور حیات ایک خاص اور مکمل توحید پر مبنی ہے اور یہ عقیدہ و توحید اس وقت انسانی ضمیر میں مستحکم قرار میں پکڑتا جب تک اس کے کچھ عملی آثار زندگی میں مرتبہ ہوں مثلاً زندگی کے ہر شعبے میں عقیدہ و توحید کے ساتھ انسانی نظام شریعت بھی اللہ تعالیٰ سے اخذ کرے اور زندگی کی ہر سرگرمی اور نکتہ دو میں رات خداوندی کی طرف متوجہ ہو۔

توحید خاص کے یہاں کے بعد "ایسی جامع توحید کہ اللہ کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہ اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہ ہو" آپ اس معنی اور مصدر کا بیان ہوتا ہے جس سے کہ ایک مسلمان اپنے ان اخذ کرتا ہے۔ جہاں سے کتب سلوی اور رسولوں کی تعلیمات

نازل ہوئی ہیں۔ یعنی جلد سے ہر دور اور ہر زمانے میں انسانوں نے اپنے لیے نظام زندگی اخذ کیا ہے۔

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

”اس نے تم پر کتاب سچائی کے ساتھ انہی جو اس کی تصدیق کرتی ہے“ جو اس سے پہلے نازل ہوا اور وہ قرأت اور انجیل اس سے پہلے نازل کیں، لوگوں کی ہدایت کیلئے اور کسوٹی انہی ہے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کلمات کا انکار کیا۔ ان کیلئے شریعت نازل ہے اور اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔“

اس آیت کے پہلے جیسے میں اسلامی تصور حیات کے تمام اساسی حقائق ذکر ہوئے ہیں، ”اے کتاب وغیرہ میں سے جو لوگ حضرت محمد پیغمبر کی رسالت کے منکر تھے۔ اس کی تردید کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ درست ہے۔

یہ آیت بتاتی ہے کہ ہدایت کا زول صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ تمام کتب ملوی اس کی جانب سے ہیں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے اور وہ ہی اور قوم ہے، وہی ہے جس نے آپ پر یہ قرآن کریم نازل اور وہی ہے جس نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ پر قرأت انہی، وہی ہے جس نے حضرت عیسیٰ پر انجیل انہی، اس لئے اللہ کی الوہیت اور اس کی ہدایت میں اس کے ساتھ کسی کا شراک و اختلاط نہ ہو گا۔ وہی ایک الٰہ ہے جو اپنے حکمرانوں پر کنٹینیں نازل کرتا ہے۔ اور وہ ہندے اس سے یہ ہدایت اخذ کرتے ہیں۔ اور وہ اخذ کرنے والے بھی اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں اگرچہ وہ انبیاء ہوں۔

یہ آیت بتاتی ہے کہ کتب ملوی میں جو راہ ہدایت ہے وہ ایک ہی رہی ہے، اس لئے کہ آپ پر یہ کتب جو سچائی نکل آئی ہے وہ ان تمام صداقتوں کی تصدیق کرتی ہے، جو انبیاء سلجت پر نازل ہوئیں۔ مثلاً قرأت اور انجیل میں ”اور ان سب کتابوں اور رسالوں کا ہدف ایک ہی رہا ہے یعنی لوگوں کو راہ راست پر لانا، ہر کتب جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ اس کی ایک دوسری صفت بھی ہے۔ وہ یہ کہ ہر کتب کتب ملوی کے اندر ان کے ماننے والوں کے مورد و بندہ کے ساتھ ساتھ بہت تحفظات کی ہیں اس لئے یہ فرقان بھی ہے۔ یہ ان کتب ملوی کی اصل ہدایت اور ان مخرف ہدایات حکمرانوں میں فتنہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کیا اصل ہے اور کیا انحراف اور تحریف ہے، جیسا کہ اس کا ایک نمونہ ہم نے آرمیڈ کی کتب و دعوت نبی الاسلام کے طویل اقتباس میں دیکھا۔

اس میں ضمایہ فیصلہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ اہل کتب کے لئے اس رسالت جدیدہ کے نکل کرے کیلئے کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس رسالت کی راہ بھی وہی ہے جن پر سابقہ رسالتیں تھیں۔ یہ کتب اسی طرح نازل ہوئی جس طرح اس سے قبل کنٹینیں نازل ہوئیں۔ جس طرح اس سے قبل ایک بشر رسول پر نازل ہوئیں، اسی طرح یہ کتب بھی ایک بشر ہی نازل ہوئی ہے۔ اور یہ کتب ان تمام کتابوں اور رسولوں کی تصدیق کرتی ہے۔ جس طرح یہ حق پر مشتمل ہے، اسی طرح وہ کنٹینیں بھی سچائی پر مشتمل تھیں۔ اور اس کتب کو اسی راستے نے اندہ ہے جس کا حق ہے کہ وہ سچائی اندہے، اس لئے کہ صرف اس ذات کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انسانوں کیلئے نظام زندگی تجویز کرے، ان کے فکری تصورات ان کیلئے وضع کرے۔ ان کے لیے شریعت تجویز کرے۔ ان کے لئے اخلاق و کواہب کا نظام تجویز کرے اور یہ تمام باتیں اس کتب نازل میں موجود ہوں۔

اس آیت کے دو سرے حصے میں ان لوگوں کیلئے ایک خوفناک تنبیہ کا ذکر ہے جو بغیر کسی حجت کے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ عز ہے وہ ہے پناہ تو توں کا ملک ہے اور اس کی پکار شدید ہوتی ہے اور بھی انتقام بھی لیتا ہے جو بہت خوفناک ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں گویا وہ تمام رجوں کا انکار کرتے ہیں جو اپنی اصل کے اضداد سے ایک ہے، اہل کتب نے پہلے اس کتب کا انکار کیا جو ان پر نازل ہوئی ہے اور جس کی اسوں نے تحریف کی ہے۔ وہی اب اس کتب کا انکار کرتے ہیں۔ اس لئے

کہ انہوں نے خود اپنی کتاب کی بھی تحریف کی تھی۔ اس لئے یہ کتاب جو ان کیلئے لکھی تھی۔ اس لئے یہیں یہ شدید دھمکی الہی کو دی گئی ہے۔ اور انہی سے کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے انتقام سے بچو۔

عذاب الہی اور انتقام الہی کی دھمکی کے بعد انہیں یہ بھی کہا کہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات سے کسی کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اس سے نہ کوئی چیز مخفی ہے اور نہ ہی اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ**..... "اللہ وہ ذات ہے جس پر زمین و آسمان دونوں کے اندر پائے جانے والی کوئی شے مخفی نہیں ہے۔" یہ کہ اس پر کوئی بات چھپی نہیں ہے اور ہر وہ چیز کو چھپاتا ہے اس لئے کہ وہی اللہ ہے وہی ہے جس نے اس مخلوقات کو تخلیق کیا ہے۔ اس لئے اس کا علم محیط ہے۔ سورت کے آغاز میں اس کی صفت تقویٰ کا ذکر موجود ہے۔ نیز یہاں خصوصاً اس لئے بھی صفت اعلم کا ذکر کیا گیا کہ اس آیت میں ایک خوفناک ڈر دیا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ رکھی جائے۔ ارض و سموات میں کوئی شے بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس سے کسی نیت و ارادہ کو بھی پوشیدہ نہیں رکھا جاسکتا۔ کوئی تدبیر بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس طرح اس کے نظام میں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی سرا سے چھپ سکے یا اس کے محیط علم سے کچھ باہر نہ جائے۔

اللہ کے اس لطیف اور دقیق علم کے سائے انسانی شعور کو خود اس کی پیدائش کے سلسلہ میں ایک ہیج دیا جاتا ہے۔ انسانی شعور کو یہ پہلی 'خود تخلیق انسان' کے ہرے میں دی جاتی ہے۔ انسان کی تخلیق جو پورا طیب میں 'رحمہم' کے ہیں پورا اندام میں عمل پذیر ہوتی ہے جس کے ہرے میں نہ انسان کا علم حاصل کر سکا ہے اور نہ ہی اس کا ادراک کرنا ہے۔ اور نہ ہی وہ عمل تخلیق انسان کے دائرہ قدرت میں آسکتا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

..... "اللہ وہ ذات ہے جو رحمہم میں تمہاری تصویر عطا ہے جس طرح چاہتا ہے اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور وہ عز و حکیم ہے۔"

وہ رحمہم میں تمہیں ایک شکل و حرارت دیتا ہے جس طرح اس کی مصلحت ہوتی ہے پھر وہ تمہیں اس شکل و صورت کے ساتھ مناسب خصوصیات بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اس لئے اس کے سوا کوئی ذات اس تصویر سازی میں شریک نہیں ہوتی۔ یہ کام وہ صرف اپنے ارادے اور اپنی مصلحت سے کرتا ہے۔ "جس طرح چاہتا ہے۔" اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ "وہ عز و حکیم ہے۔" وہ اس تخلیق اور تصویر سازی پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ "وہ حکیم ہے" یہ تمام تخلیق عمل بڑی مہر کی تکنیکی پر مبنی ہے۔ اس میں نہ کوئی رکاوٹ آتی ہے اور نہ اس کام میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔

تخلیق انسان کی طرف یہاں اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خطاب اہل کتاب سے ہے اور اہل کتاب کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں نہایت ہی لفظ خیالات اور شکوک و شبہات پائے جاتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے حضرت یحییٰ کی تصویر کشی کی جس طرح اس نے پہلے یہ عقیدہ داخل ہے کہ حضرت عیسیٰ بذات خود رب ہیں۔ یا خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا کوئی لادہوتی ماسوائے اقوام ہیں۔ اس لئے کہ یہ تصورات ناقابل فہم ناقابل ادراک ہونے کے ساتھ ساتھ 'عقیدہ توحید کی صحیح' قابل فہم اور واضح تصور کے بھی خلاف ہیں۔

اس کے بعد قرآن مجید اس لوگوں کی نشاندہی کرتا ہے جس کے دلوں میں نیزہ ہے۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کی قطعی اہدائت آیات کو چھوڑ کر اس آیت کے درپے ہوتے ہیں جن کے مضموم میں تاویل کا قائل ہونا ہے مگر وہ ایسی آیات کی غلط تویل کر کے اسلامی نظریات کے اہم و شہادت پیدا کریں۔ یہ نشاندہی اس لئے کی جاتی ہے کہ اہل ایمان اور اہل حقانیت کی حقیقی صفات بیان کر دی جائیں۔ یہ بتا دیا جائے کہ ان کا ایمان کس قدر حاکم ہے۔ اور کس طرح اللہ کے قطعی احکام کو بجا چوں و بجا عمل میں لاتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ
رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَاءَنَا النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْفِ
الْأَبْهَتَاتِ دِی ہے جس نے یہ کتاب ہم پر نازل کی اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں ایک حکمت جو کتاب کی اصل پیادہیں ہیں اور
دوسری تشابہات جس لوگوں کے دلوں میں نیزہ ہے وہ غفلت کی تلاش میں جوش و فضاہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اور اس کو سچی پناہ
کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا حقیقی مضموم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بخلاف اس کے کہ جو لوگ علم میں مبتلا نہ ہیں وہ کہتے ہیں
ہمارا ان پر ایمان ہے یہ سب اللہ سے رب کی طرف سے ہیں اور کچھ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سچی صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے
ہیں۔ اے اللہ سے رب پر اہمیت دینے کے بعد اللہ کے دلوں کو نیزہ جات کر دے اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما کہ شک تو ہی
والہیک۔ اے اللہ سے رب تو ایک ناقابل شک وں میں سب لوگوں کو یقیناً جمع کر دے کہ ہے بے شک تو کسی بے دہی کی خلاف ورزی
نہیں کرتا۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ خبروں کے میساریوں نے حضور ﷺ سے پوچھا کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو
کلمۃ اللہ اور روح اللہ سمجھتے ہیں؟ اور اب انھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ عقائد باطل ثابت کرنا چاہتے تھے مثلاً یہ کہ وہ بشر
نہیں وہ روح اللہ ہیں اور روح اللہ کی وہ اپنی تعبیرات کرتے تھے لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی ان آیات کی
بات بھی نہ کرتے تھے۔ جو اس موضوع پر حکمت تھیں جن میں اللہ کی بے قید و حد اسیت کا ذکر تھا اور جن میں اس بات کی قطعی تردید
کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک یا اس کا کوئی لڑکا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا رد دل فرمایا اور ان کی اس سازش کا
انکشاف کیا جس کی وجہ سے وہ ان قتلہ تعبیرات قرآن سے نفاد قائم نہ کھاتے تھے۔ در قطعی اہدائت آیات سے صرف نظر کرتے تھے۔

لیکن یہ اپنے مضموم کے شہارے علم سے اس میں قرآن مجید کی آیات کے بارے میں مختلف مکتبہ ہائے فکر کے لوگوں کے
تختلف سوالات پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس باب کی وضاحت کی گئی ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب پر اہمیت ہے اس میں بعض باتیں تو ایسی
ہیں جن کا تعلق اصول ایمان اور اسلامی فکر کے بنیادی ضوابط سے ہے۔ بعض میں اسلامی نظام حیات کی تفصیلات دی گئی ہیں اور بعض آیات
میں ان بھی امور کا بیان ہے جن کا صحیح تصور ہماری محدود عقل کے دائرہ قدرت سے باہر نہیں ہے دراک انسانی اپنے موجود محدود وسائل
علم کے درپے عاجز نہیں پاسکتا۔ اور ان نصوص میں کثرت باتیں بیان کی گئی ہیں جو انسان کے اور اک سے باہر ہیں۔

قرآن مجید سے پہلے دو امور یعنی عقیدہ اور نظریہ تصور است اور فکر کے بارے میں اور اسلامی نظام حیات اور شریعت۔ کبہرے میں قطعی الحکامات آیات نازل فرمائیں۔ جن کا تصور بھی ممکن ہے اور جن کے مقاصد بھی بالکل واضح ہیں اور یہی وہ شعبے ہیں جو قرآن کا اصل موضوع ہیں۔ رہے وہ امور جن کی خبر حضور نے دی یا قرآن نے دی اور ہم نے انہیں سنی یا یاد نہیں فرمیں جو قرآن نے سنائی ہیں جن میں پیدا نکل سچ کی خبر بھی ہے تو اس بارے میں بدایت یہ ہے کہ جس حد تک انہیں سمجھ سکتے ہو تو ضرور راہوار اور اک کو طوفانی دو لیکن حد اور اک سے آگے بڑھنا کہ اس سے مطلق حقیقی کی جانب سے ایک حق بات اور بدایت اور کیمیت کا اور اک فی ظلال مشکل ہے اس لئے کہ اپنی بدایت کے اعتبار سے وہ انسان کے موجودہ ذرائع سے دور ہے۔

اب رہے لوگ "تو وہ ان آیات پر غور خود اپنی شخصیت کے حوالے سے کرتے ہیں" اگر وہ صحیح الذکوہ ہیں تو ان کی سوچ صحیح ہے۔ اگر ان کی فکر نیز مسمی ہے تو ان کی سوچ بھی نیز مسمی ہے۔ اور وہ اپنی اس نیز مسمی ضرورت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں تو یہ لوگ قرآن کریم کی صاف ستھری اور واضح آیات سے صرف نظر کرتے ہیں۔ وہ واضح اصولوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ وہ نہایت ہی متصل ہیں اور جن کے اوپر اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی نظام زندگی قائم ہے۔ اور یہ لوگ ان عقائد ملت کے اوپر پڑتے ہیں جن کی تصدیق کلاؤدہ اور صرف ایمان پر ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں۔

اور یہ کہ ان کے صحیح معنی صرف اللہ جل شند کے علم میں ہیں۔ جیسا کہ انسانی ذرائع علم نسبتی ہیں اور ان کی قوت حد کہ کا میدان کار محدود ہے۔ نیز ان کے صحیح فہم کا مدار اس پر اور راست الہام اور شعور پر ہے جو کتب اللہ کی صداقت کے بارے میں ایک صحیح الذکوہ آدمی کو حاصل ہونا ہے کہ یہ پوری کتب ایک ہی کتب ہے۔ اور یہ کہ وہ سچائی کے ساتھ اندری گئی ہے اور کسی پہلو سے بھی باطل نہ اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اور نیز مسمی وہ دو ملغ والے ان عقائد ملت کے پیچھے اس لئے پڑے رہتے ہیں کہ وہ ان آیات میں ایسے مواقع تلاش کر لیتے ہیں جن کے ذریعے وہ حقے پیدا کرتے ہیں۔ ایسی توہمات پیدا کرتے ہیں۔ جن سے اسلامی تصور حیات کے اندر شکوک پیدا کئے جاسکیں۔ اور جب ان کے ذریعے وہ لکری استحکام پیدا کریں تو پھر وہ لکری ڈولیدگی کو ان آیات میں بھی داخل کر دیں جو بالکل قطعی اور واضح ہیں۔ حالانکہ ان عقائد ملت کی تاویل صرف اللہ جانتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ "حالانکہ اس کے اصل معنی صرف اللہ جانتا ہے۔"

رہے وہ لوگ جو علم میں پختہ کار ہیں وہ لوگ جسوں نے علم کے بل بوتے پر جان لیا ہے کہ انسانی عقل آسانی فکر اور یہ عقل و فکر اپنی موجودہ قوت اور موجود ذرائع عقل و فکر کی مدد سے وہ ان عقائد ملت کے مفہام نہیں پاسکتے۔ اس لئے وہ پوری شرح صدر اور اطمینان سے کہتے ہیں اَمَّا بِرَبِّكَ فَكَفَى "ہم ان پر ایمان لائے" سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں" ان کا یہ ایمان انہیں اس نتیجے تک پہنچاتا ہے "بڑے وثوق سے کہ یہ آیات اللہ کی جانب سے ہیں" اس لئے یہ حق ہیں اور سچائی پر مبنی ہیں۔ اور جس چیز کا فیصلہ اللہ کر دے وہ بذات خود سچی ہوتی ہے اور انسانی عقل کے نہ یہ بات فرائض میں شامل ہے۔ اور نہ ہی اس کے دائرہ قدرت میں ہے کہ وہ ان آیات کے اسباب و مائل کا کھوج لگائے۔ اس کے مفہام کی بدست معلوم کرے اور ان کے اندر پوشیدہ اسباب و مائل کا کھوج لگائے وَالْزُّبُرُ فِي الْوَحْيِ کے سامنے جب آیات پیش ہوتی ہیں تو وہ ان کی صداقت کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی صداقت شعار نظرت اور فہم رسائی وجہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ان کی عقل ان میں شک ہی نہیں کرتی۔ اس لئے کہ انہوں نے یہ بات پالی ہوئی ہے کہ علم اور خود مندی یہ ہے کہ جس حقیقت کا اور اک بذریعہ علم و عقل ہو سکے اس میں دلچسپی نہ لی جائے۔ خصوصاً جو امور انسان کے ذرائع علم کے حدود سے باہر ہوں۔

وَأَسِخُونَكُمْ فِي الْعِلْمِ..... کی یہ ایک بہترین تصویر ہے، اس تصویر اور تقریب کا اندازہ ہی محض کر سکتا ہے جو سخی ہو۔ جو اپنے سخی علم کی وجہ سے اس غم میں مبتلا ہو جتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ اور جو چیز ان کے علم میں نہیں ہے گویا اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ غرض کر لیتے ہیں کہ وہ سب کچھ پا گئے۔ اس لئے تمام حقائق کی صورت وہی ہے جو ان کے دہن میں آئی ہو، اس سے وہ اللہ تعالیٰ کے مطلق اور سب قید کلام ناقیاس ایسی حقیقت کے پیاؤں اور فیصلوں کے مطابق کرتے ہیں، ملاحظہ کیجئے کہ لا محدود حقائق محدود عقل میں نہیں سمجھ سکتے، اس لئے ہزار ہا حقائق عقل بشری کے درجے سے باہر ہیں۔ چونکہ وہ نظریات یقین کر لیا کرتے ہیں، اس لئے ان کی سچی فطرت سچائی تک جلدی پہنچ جاتی ہے اور تصدیق کر لیتی ہے اور مطمئن ہو جاتی ہے۔ **وَمَا يَدَّبُّ كُورًا إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ**..... ”اور سچی یہ ہے کہ کسی چیز سے پہلے صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔“

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک صاحب دانش اور سچائی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، ان کی فطرت سچے کے اندر یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ حق کو پالیں، اس لئے کہ فطرت سچے کا تعلق براہ راست اللہ سے ہوتا ہے۔ جب ایک انسان دانشمندی کے اس مقام تک پہنچتا ہے تو ان کا جزا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ خشوع و خضوع اور مگڑا کر دست بردار ہو جاتے ہیں کہ اللہ انہیں حق پر قائم رکھے کہ بدایت کے بعد مگر وہ نہ کر، ان پر اپنی رحمت اور اپنے فضل کی بدش کردے۔ خوف آخرت ان کے دامن گیر ہو جاتا ہے، جس میں انہیں لانا جاتا ہے، جس سے کوئی مفر نہیں۔

رَبَّنَا لَا تُؤْخَرْ قُلُوبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَكَّابُ
رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

”وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار! جب تو میرے راستہ پر لگا چکا ہے تو میری ہر دلی کو کچی میں جھکا کر دھنوا، ہمیں اپنے غمراہی سے رحمت عطا کر تو ہی فیاض حققی ہے، پروردگار! تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے۔ جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں تو ہرگز اپنے وعدہ سے غلطے والا نہیں ہے۔“

یہ لوگ علم میں پختہ کار ہیں ان کا اپنے رب کے ساتھ یہ تعلق ہے، اور یہ ایسا تعلق ہے جو ایک صحیح مومن کا ہونا چاہئے جو اللہ کے کلام اور اللہ کے وعدہ پر پورا بھروسہ ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے فضل و رحمت کے صحیح شعور کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب ایک مومن اللہ کی قضا و قدر پر پختہ یقین بھی رکھتا ہو اور خدا کا خوف بھی اس کے دل میں موجزن ہو۔ اور ایک مومن نہ غافل ہوتا ہے نہ مفرور ہوتا ہے نہ اپنے روز و شب میں کبھی اپنے لڑائیں بھولتا ہے۔

قلب مومن کی خطرات اور گمراہی کے بعد وراثت ایمان ختم کی بڑی قدر دانی ہوتی ہے۔ اور کسی دھندلے تصور کے بعد اپنی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھ لینے کی اس کے دہن میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور حیرانی و پریشانی کے بعد راہ راست پالنے سے اسے شعور ہوتا ہے۔ غصہ اور بے یقینی کے بعد مطمئن یقین پانے پر وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے، اور وہ ایسا تمام غلامیوں سے آزاد ہو کر ایک اللہ کی خلائی میں داخل ہو کر پرستش ہوتا ہے۔ وہ لوہو و صلب کی زندگی سے نکل کر اقدار علیہ کے میدان میں داخل ہوا ہوتا ہے۔ جس سے وہ خود شناسی حاصل کئے ہوئے ہوتا ہے اور اسے یہ شعور ہوتا ہے کہ دولت ایمان ہو کر اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کچھ دیا ہے..... اس لئے وہ دوبارہ گمراہی کی راہ سے بہت ہی ڈرتا ہے چونکہ وہ راہ راست پر آچکا ہوتا ہے اس لئے دوبارہ گمراہی کے شیب و فراز اور تاریک راہوں میں پہنچ

جاننے سے بہت خوف کھاتا ہے وہ یوں ڈرتا ہے جس طرح وہ شخص جو ایک خوش گوار موسم میں کھتی چھوٹی میٹھا تو بھلا دینے والی مری اور جب آب و ہوا سردی کے تصور سے بھی ڈر رہا ہو حقیقت یہ ہے ایمان کی قدر اور دوق یقین دہی شخص پاسکا ہے جس نے بد بختی کے کڑے دن اور الحاد و زند کی دہلی خفگی کے دن دیکھے ہوں۔ ایسا ہی شخص اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہے۔ سب دینی گمراہی اور فسق و فجور کی زندگی کے مقابلے میں ایمانی زندگی کے اندر کس قدر مٹا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ایسے مقلات پر ایک مومن ایسے خشر و خضوع کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ **قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا** "اے ہمارے رب! راہ ہدایت دکھانے کے بعد ہمارے دلوں کو نیز حالہ کر دے جو۔" یہ پکارت ہے کہ اسی گمراہی کے بعد ایک عظیم رحمت مل گئی ہے۔ کبھی وہ سنا دے جائے یہ ایک ایسا انعام ہے جس سے ہر اکوئی حیران نہیں ہے۔

وَهَبْ لَنَا يٰ اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ لَنُكْفِرَ اَنْتَ الْوَهَّابُ "ہمیں اپنے خزانہ غیب سے رحمت عطا کر کہ قوی نیاں دیتی ہے۔" یعنی یہ لوگ اپنے شعور ایمان کے درپردہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے فضل و رحمت کے سوا کچھ نہیں کر سکتے خود ان کے دلوں میں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اس لئے وہ اپنا ہدایت اور نجات اخروی کیلئے بھی اللہ کے سامنے دست و پا ہوتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ اکثر اوقات یہ دعا فرمادیا کرتے تھے۔ "اے دلوں کو پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر چلا دے۔" میں نے عرض کیا کہ حضور! آپ یہ دعا بہت زیادہ کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: "مقام دل اللہ رحمت کی دو انگلیوں کی گرفت میں ہیں جب وہ دلوں کو سیدھا کرنا چاہے تو سیدھا کر دیتا ہے۔ اور جب وہ نیزھا کرنا چاہے تو وہ نیزھا کر دیتا ہے۔" اور جب ایک مومن کو صحیح طرح اس بات کا شعور حاصل ہوتا ہے تو اس حالت کرم بخشی کے ساتھ آمنا نہ در کھالھی کے ساتھ ہنس جاتا ہے اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی مسکنت اور شفقت کا خاکہ بنا کر ہو جاتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا طلبکار ہوتا ہے تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے جو اس نے اس مومن کو عطا کیا ہے اور وہ کرم باقی رہے جن سے اسے نوازا گیا ہے۔

اس کے بعد روئے سخن اعلیٰ کھڑی طرف مڑ جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوئے والا ہے۔ ان کے بدلے میں وہ سنت الہی کیا ہے۔ جس میں کوئی تبدیلی کبھی واقعہ نہیں ہوتی۔ معنی یہ کہ ان کے گناہوں پر ان سے ضرور مواخذہ ہو گا۔ اہل کتب میں سے جو لوگ اس دین کا انکار کرتے ہیں اور اس کی راہ رو کے کھڑے ہیں انہیں یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ وہ باز آجائیں حضور کے واسطے سے اس میں متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ کھڑے کھڑے کے انجام بد سے صبر حاصل کریں جو ان کی آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوا جن میں ایک عکس قلبیہ کے مقابلے میں ان کے بھڑی لشکر کو شکست ہوئی۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ
مِّنْ اِلٰهِ سَيِّئًا وَّ اُولٰٓئِكَ هُمُ وَقُودُ النَّارِ ۚ كَذٰلِكَ يَدْعُوْا اِلٰی فِرْعَوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ دَعٰوْا يَاٰ اَيُّهَا اِلٰهُنَا فَآخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ

الْعِقَابِ ۝ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيٌ مَّا كَانُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ
الْمِهَادُ ۝ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ تَرَوْنَهُمْ مِّثْلَهُمْ رَأَىٰ الْعَيْنُ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ
مَنْ يَشَاءُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝

”جن لوگوں نے کفر کر دیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا کمال کچھ کام دے گا۔ اولاد وہ دوزخ کا پتھر من بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسی ہو گا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے غلاموں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سر دینے والا ہے۔ پس اے محمد! جن لوگوں نے تمہاری دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ وہ کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مطلوب ہو ملو گے اور جہنم پر اسی ٹھکانا ہے۔ تمہارے لئے ان دو گروہوں میں نشان عبرت تھا جو ایک دوسرے سے ہمدرد آ رہے تھے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے چشم سراپا رہے تھے کہ وہ ان سے دو چند ہیں اور اللہ فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ و نیاز کئے والوں کیلئے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔“

یہ آیات بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کی گئی ہیں۔ ان میں یہ دھمکی دی گئی ہے کہ وہ اہل کفر کے انجام پر غور کر لیں۔ پہلے جو ہو چکا ہے اور آئندہ جو ہوے وہاں ہے۔ اس میں ایک لطیف اور عمیق اشارہ ہے اس جانب کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہدایہ کی اور بنی اسرائیل کو نجات دی لیکن یہ طاقت اس لئے نہ تھی کہ فرعون فرعون تھا بلکہ اس لئے کہ وہ کافر تھا اور نہایت بنی اسرائیل بھی اس لئے نہ تھی کہ وہ قوم بنی اسرائیل سے کسی رشتہ رکھتے تھے۔ بلکہ اس لئے تھی کہ وہ اہل ایمان تھے۔ اس لئے اب اگر وہ کفر اور گمراہی کا رویہ اختیار کریں گے تو وہ نہایت کے سختی نہ ہوں گے۔ اگر وہ گمراہ ہو گئے تو وہ اہل کفر کہلانے سے نہ بچ سکیں گے۔ اسی طرح وہ دیا و آخرت میں اہل کفر کے انجام پر سے لانا دو چار ہوں گے جیسا کہ جو کفر آل فرعون کا یہ انجام ہو۔

اسی طرح انہیں بد کے میدان میں اہل قریش کے غلبے کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اس صورت حال سے وہ محض اس لئے دو چار ہوئے کہ وہ کفر تھے۔ اگر وہ بھی کفر کا تم رہے تو پھر منہ الہی یہی ہے کہ وہ لازماً اسی انجام سے دو چار ہوں گے جن سے اہل قریش دو چار ہوئے۔ اس لئے کہ اس انجام کا اصل سبب کفر تھا۔ اللہ کے ہاں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے نہ وہیں سفارش چلتی ہے نہ صرف ایمان بھی وہیں فہم ہو سکتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ

”جن لوگوں نے کفر کر دیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد وہ دوزخ کا پتھر من بن

کر رہیں گے۔"

دنیا میں مل اور ادنا و بچہ کا سہارا ہونے ہیں لیکن یہ دونوں چیزیں اس دن ہم نہ دیکھیں گے۔ آئے ہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس دن کے آنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ کے وعدے میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ کا وعدہ کبھی ٹکٹا نہیں، اہل جہنم کا پتہ جس ہوں گے۔ یہاں اندازِ تعمیر ایسا اختیار کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اہل جہنم سے انسانی خصوصیات سلب ہو جائیں گی اور وہ جہنم میں خس و خاشاک کی طرح سوختی کی اشیاء ہوں گے۔ اور اس وقت نہ مل اور نہ دوست نہ ہلا اور نہ سلطنت ان کے کچھ کام آئے گی۔

كَذٰبُ الْاِیِّ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ

بِذُنُوْبِهِمْ وَ اللّٰهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ

"ان کا انجام ایسی ہی ہو گا جیسا کہ فرعون کے ساتھیوں کا اور اس کے پہلے کے ظالموں کا ہو چکا ہے۔ کہ انہوں نے آیاتِ اہل کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔"

یہ ایک ایسی جمل ہے جو تاریخ میں بد پر ہرائی گئی ہے۔ اور اس کے کلی جسے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بڑی تفصیلات کے ساتھ بیان کئے ہیں۔ اللہ کی آیات کے جھٹلانے والوں کے بارے میں اللہ کی سنت ان قصص میں پائی جاتی ہے۔ جہاں اللہ چاہے اپنی اس سنت کو کام میں لے لے گا۔ اس لئے اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کو اس جہاں میں کوئی گمانی حاصل نہیں نہ وہ مفلوظ ہیں۔ اس لئے اب جو لوگ رسالتِ محمدیہ کا ٹکڑ کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی تکذیب کر رہے ہیں جو آپ پر نازل ہوا ہے ان کے لئے اس انجام سے دوچار ہونا یقینی ہے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس لئے یہاں رسولِ اکرم کو حکم دیا جلتا ہے کہ وہ ان کھڑا اہل کتب کو اس انجام پر سے خبردار کریں۔ اگر وہ فرعون اور تمدنِ اسلامی کے دوسرے ظالموں کے انجام پر کو بھول چکے ہیں تو خدا اور اہل کہہ کے اس انجام پر یہ غور کریں جس کا سہارا ہو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ تکذیبِ آیات ہی کا نشانہ تو ہے۔

قُلْ لِلَّذِیْنَ كَفَرُوْا سَعۡیُهُمْ وَ تُصٰفَرُوْنَ اِلٰی جَهَنَّمَ وَ یُنۡسَفِخُ السَّيۡفُ وَ یُجَادِلُ قَدۡ كَانَ

لَكُمۡ اٰیۃٌ فِیۡ فِئَتَیۡنِ النَّصٰتَیۡنِ فَاِذَا نَافِلٌ فِیۡ سَبۡیِلِ اللّٰهِ وَ اٰخَرٰی كَافِرَةٌ تَرَوۡنَهُمۡ مُّشٰكِبٰتُهُمْ

رَاٰی الْعَیۡنَ وَ اللّٰهُ یُوۡفِیۡ بِنَصۡرِهِۦ مَنۡ یَّشَآءُ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِیۡ الْاَبۡصَارِ

"جن لوگوں نے کفر کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا ان سے کہہ دو کہ قرعہ ہے وہ وقت جب تم مشرک ہو جاؤ گے اور جسم کی طرف ہاتھ جڑے تمہارے لئے ان دو گروہوں میں ایک نشانِ عبرت تھا جو ایک دوسرے سے بہرہ آزا ہوئے ایک گروہ اللہ کی راہ میں جڑ رہا تھا اور دوسرا کفر تھا دیکھنے والے چشمِ سرور کچھ رہے تھے کہ وہ ان سے دوچہرہ ہے۔"

اس آیت

يَرَوْنَهُمْ مَثَلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ

یرون کی خبر اگر کفار کی طرف ہے اور ہم سے مراد اہل ایمان ہیں تو معلوم ہو گا کہ اہل کفر کو اپنی ظاہری کثرت کے باوجود نظروں آ رہا تھا کہ اہل اسلام اس سے دو گنہہ ہیں۔ اور یوں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تائید نہیں تھی کہ کفار کو اہل اسلام زیادہ اور وہ خود تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ یوں ان کے قدم اکھڑ گئے اور ان کے دل بیٹھ گئے۔

اور اگر اس کے عکس لیا جائے یعنی یرون سے مراد ہو کہ مسلمان ہم ان کو دیکھ رہے تھے۔ تو مضموم یہ ہو گا کہ مسلمانوں کو وہ اپنے سے دو گنہہ نظر آ رہے تھے وہ نہیں گنہہ تھے۔ اس کے باوجود اہل اسلام ثابت قدم رہے اور فتح یاب ہوئے۔ اصل بات یہ ہے کہ تائید و نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لئے دکھانا یہ مطلوب ہے کہ اہل کفر اپنے انجام پر خور کریں۔ اور اہل اسلام دنوں کو مضبوط کر لیں اور یقین کر لیں کہ ان کے اعدا کی قدر میں شکست لکھی جا چکی ہے۔ اس لئے وہ ان اعداء سے خوف نہ کھائیں۔ جیسا کہ ہم نے اس سورت پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو صورت حال تھی اس میں اہل کتب کو اس قسم کی تنبیہ اور تحریف کی ضرورت تھی۔

قرآن کریم مسلسل اپنی عظیم حقیقت پر ٹکریں رہا ہے اور اس عظیم سچائی میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو لوگ کفر کرتے ہیں آیات کو سمجھتے ہیں اور اسلامی نظام زندگی سے انحراف کرتے ہیں ان کی شکست کا وعدہ اب بھی اپنی جگہ قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کے ساتھ یہ وعدہ بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ وہ فتح یاب ہوں گے اگرچہ وہ خدا میں غلیل ہوں اور نصرت اور فتح صرف تائید ایزدی پر موقوف ہے اور یہ صرف اس کا اختیار ہے اسے چاہے وہ فتح و نصرت سے نوا رہے۔ حقیقت اپنی جگہ اب بھی قائم ہے۔ مشورہ نہیں ہوئی۔

اہل ایمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس حقیقت پر اچھی طرح مطمئن ہو جائیں۔ اور اس پر چاری طرح اتفاق کریں۔ اور میدان جلا میں اپنی تیاری مکمل طور پر کریں جس قدر ممکن ہو اور اس چداری کے بعد پختہ خد اوددی کا انتظار کریں۔ وہ نہ جلد بازی کریں نہ بے یاس ہوں اگرچہ انہیں طویل انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ کیونکہ اللہ عظیم ہے وہ اپنی تدبیر خود اپنے وقت پر کرتا ہے اور اس حکمت کے مطابق ہی اس کا وعدہ اپنے وقت پر پورا ہوتا ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

یہ اس سبق پر شیدہ ہے۔ اس لئے ضروری ہے دیکھنے والی آنکھ ہو تدبر کرنے والی بصیرت ہو تب ہی ایک انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے اور تب ہی قلب میں قم پیدا ہوتا ہے۔ اگر بصیرت نہ ہو تو مسلمان عبرت شب و روز آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے مگر آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔

☆.....☆.....☆.....☆.....☆

مکلی آیت میں جماعت مسلم کی تربیت کے سلسلے میں اسے ان فطری میلانات اور فطری اسباب کے بارے میں سمجھ کیا جاتا ہے جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں گمراہی اور انحراف کا آغاز ہوتا ہے اس لئے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ یہ فطری میلانات کو ہر وقت ضبط و کنٹرول میں رکھا جائے۔ اور ہر وقت زندگی کے اعلیٰ مقصد کو پیش نظر رکھا جائے اور اصل مسلح فطریہ انحراف و انہام ہو جائے جو کسی انسان کو جو ہم آخرت میں مل سکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ خواہشات و نیوے میں گم ہو جائے مغروریت نفس کے درپے ہو جائے اور دوسرے فطری میلانات کا وعدہ بن جائے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل بصیرت اور اس کی عقل سے عبرت آموزی ختم ہو جاتی ہے۔ اور انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ

وہ کسی نہ توں اور دنیاوی مرغوبت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ اور بلند مقاصد نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ انسان کے احساسات باری ہو جاتے ہیں وہ دیباغے قریب کی ان لذتوں کے دائرے سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور وہ ان اعلیٰ مقاصد کے حصول کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے جس کا تعلق انسان کے طبیعت اللہ فی الارض ہونے کے منصب سے ہے۔ اور جو اس دنیا کی اس حقوق کے شاہیں شہن ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس پر سچ محکمہ دینا میں۔

مطلب یہ بات موت کرنے کے قتل ہے کہ یہ فطری میلانات اور دنیاوی مرغوبت چونکہ اللہ کی جانب سے انسان کے مکوئی فرائض ہیں اور یہ روحانات میلانات اس دنیا میں حیات اسٹیج کی نشوونما اور ترقی کیسے اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ایک قسم فطری فریضہ ہیں اس لئے اسلام نے ان فطری میلانات کو قسم کرنے کی بجائے ان کی کاؤلی اشارہ نہیں دیتا بلکہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ان میلانات کو مناجیلے کلپانہ بنایا جائے۔ ان کو منظم کیجائے ان کی تیزی کو کم کیا جائے اس کو اس طرح کنٹرول کیجائے کہ ان پر انسان کو پورا پورا احاطہ حاصل ہو۔ انسان ان کلافک اور تصرف ہو۔ اور انسان ان سے آگے مقاصد عالیہ پر بھی نظر جمائے ہوئے ہو اور اپنے آپ کو اس کی غلامی سے بلند سمجھتا ہو۔

اس لئے قرآن کریم کی تہذیبی آیات ان مرغوبت اور ان میلانات کے بارے میں بحث کرتی ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ اس اہمیت میں ان اخروی لذتوں اور لذتوں مرغوبت جن کا تعلق کلام وہ ہیں سے ہے اور ان کا ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق عقل و فرد سے ہوتا ہے اور یہ اخروی لذات ان لوگوں کا مقصد ہو گا جنہوں نے اس جہل میں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیا۔ اور وہ اس جہل میں پیش و مشرت اور لذات میں غرق نہ ہوئے اور اسوں نے یہاں اپنے آپ کو مقام انسانیت پر بلند رکھا۔

اس ایک ہی اہمیت میں قرآن کریم نے دوران کلام اس دیکھی قسم ہم مرغوبت کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ مثلاً عورتیں اور اولاد، مل و دولت، گھوڑے و سوار، سرسبز و شاداب ارضی اور اس میں قسم قسم کے مویشی اس دنیا میں جس قدر مرغوبت ممکن ہیں وہ سب اس اہمیت میں جمع کر دی گئی ہیں۔ یا توہذات خود یہ اشیاء مرغوبت میں شامل ہیں یا وہ انسان کے لئے فراہمی مرغوبت کا ذریعہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری اہمیت میں ان مرغوبت اور لذت کا ذکر ہے جو اللہ نے اہل ایمان کیلئے اس جہل میں تیار کی ہیں۔ ایسے باغات اور لذت کا ذکر ہے جو اللہ نے اہل ایمان کیلئے اس جہل میں تیار کی ہیں۔ ایسے باغات جن کے نیچے سرسبز رہی ہوں گی پائیزہ ہو جائیں اور ان سب اعلاقت سے بڑا احاطہ یعنی رات باری کی رضامندی اور خوشنودی۔ اور یہ انعام صرف ان لوگوں کیلئے ہیں جن کی نظر میں ان دنیاوی لذتوں سے اونچی ہیں جن کا تعلق اللہ سے قائم ہے اور ان آیات پر غور فرمائیں۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ذُرِّينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفُصَّةَ وَالْخَيْلَ الْمُسَوَّمَةَ
وَالْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَبَآئِ ۝ قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ بِحَيْثُ مِّنْ ذِكْرٍ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ

مَنْ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۚ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا مِمَّنْ
فَاعَفَرْنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ الصَّادِقِينَ وَالصُّدُوقِينَ وَالْمُغْفِرِينَ
وَالْمُنْفِقِينَ ۚ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝

”مومن کیلئے مروجہات نفس معورتیں ’اولاد‘ سونے پاندی کے اجیر چیدہ گھوڑے ’سوتلی اور زہری زینیں‘ بڑی خوش بچہ خادی
گئی ہیں۔ مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سناں ہیں۔ حقیقت میں جو ہر لحاظ سے ’وہ اللہ کے پاس ہے۔ کو میں تمہیں بتاؤں کہ اس
سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ توفیق کی روش اختیار کریں ’ان کیلئے ان کے رب کے پاس بلوغ ہیں۔ جس کے نیچے سر میں بھی ہوں گی‘
وہاں انہیں جتنی کی زندگی حاصل ہوگی ’پیکرہ بیویاں ان کی مفتی ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے‘ اللہ اپنے بندوں کے رویے
پر مگر غور رکھتا ہے۔ یہ وہ رنگ ہیں جو کہتے ہیں ”نیک اسم ایمان لائے ہماری خلافت سے درگزر نہ اور ہمیں آتش و نرغ سے بچا۔“ یہ
لوگ مبرک کردار لے ہیں۔ راست باز ہیں۔ نہانہ دار اور لافچی ہیں اور رات کی آخری گزریوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا
کرتے ہیں۔“

ذُرِّيَّةَ النَّاسِ _____ میں اصل بھول کا سینہ استعمال کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان چیزوں کی طرف
لوگوں کا میلان و مائلانے فطرت ہے۔ ان چیزوں کو محبوب بنا لیا گیا ہے اور ان کی ترغیب کر کے ان کی محبوبیت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گویا
یہ حقیقت واقعہ کے ایک پہلو کی تصدیق ہے۔ اس لئے کہ انسان کی طبیعت میں ان چیزوں کی طرف میلان اور رغبت رکھی گئی ہے۔ یہ اس
کے اصل وجود اور اس کی ذات کا حصہ ہے۔ اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان خواہ مخواہ اس حقیقت کا انکار کرے۔ نہ خود انسان
اپنی ذات میں ان میلانات اور رجحانات کو قتل و امراض سمجھے۔ اس کو ہر مرض پر انسانی زندگی کی ترقی اور نشوونما کیلئے ان میلانات کا موجود
ہونا از بس ضروری ہے جیسا کہ اس موضوع پر اس سے پہلے ہم مسلسل بحث کر آئے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت و قطعہ ہے کہ انسان کی
فطرت کا ایک وہ سرا پہلو بھی ہے جو ان میلانات اور فطری رجحانات میں توازن پیدا کرتا ہے اور وہ ایک قسم کا پیکرہ ہے جو انسان کو ان
میلانات میں مستغرق ہونے سے بچاتا ہے۔ اور یہ پہلو انسان کے عالم ہما کے ساتھ روحانی تعلق کو قائم رکھتا ہے۔ چنانچہ اس کی زندگی میں
روحانی معنویت اور روحانی ہر اہمیت پائی جاتی ہے۔ اور یہ پہلو انسانی کی روحانی زندگی کا پہلو ہے جو اس کے اندر بلندی کی استعداد پیدا کرتا
ہے۔ اس کے اندر ضبط نفس کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں انسان ان دیہاتی مرغوبات کے استعمال میں ایک حد اعتدال
پر قائم رہتا ہے۔ ایسی حدود کے اندر جس میں نفس کی خیر ہو۔ زندگی کا نشوونما ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حد و بند بھی جاری رہے کہ
انسانی زندگی کو صحیح انیت کے لحاظ سے بلند کر کے عالم ہما کے روحانی افق تک پہنچا جائے۔ انسان کے دل کا تعلق عالم ہما سے قائم ہو اور
اس کا جوف و اثر اور اللہ کی رضا مندی ہو۔ نفس انسانی کی یہ وہ سری جبلت اس کی پہلی فطری جبلت کو مہذب بناتی ہے۔ اور اس کو
تمام حیوانی آہوشوں سے پاک کرتی ہے۔ اور اسے ایسے حدود و قیود کے اندر بند کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں فطری میلانات سرکش نہیں
ہوتے اور انسان صرف دیہاتی لذات کا گرد و غبار نہیں ہو جاتا۔ اس طرح کہ اس کی انسانی روحانی قدریں دب جائیں۔ تقویٰ خدا بخونی اور
زندگی کی باطنی اقدار کی راہیں ہاتھ ملحد و بد جائیں۔

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ سڑکوں کیلئے مرغوبات نفس کو مزیں بنادیا گیا ہے۔ ہمیں یہ مرغوبات مستحب ہیں اور لذتیں ہیں یہ مکروہ اور غلیظ نہیں ہیں۔ انداز تعمیر ایسا ہے کہ جس سے ان مرغوبات کی حفاظت اور کراہت کا اہل علم نہیں ہوتا۔ اہمیت صرف ان چیزوں کے مزاج اور ان کی حقیقت سمجھنا چاہتی ہے۔ اور ان کے اثرات کا اظہار مقصود ہے۔ چیزیں مطلوب یہ ہے کہ ان اشیاء کی قدر و قیمت اور ان کے مقام کا تعین کر دیا جائے تاکہ وہ اس مقام سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ وہ ان قدر پر دست درازی کر سکیں جو ان کے مقابلے میں اعلیٰ و ارفع ہیں۔ انہیں صرف ان دیوبلی شوائب میں مرقع ہو کر نہ رہ جائے بلکہ اس کی نظریں وار آخرت پر مسلسل لگی ہوں اگرچہ وہ بھتر ضرورت ان لذات سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے۔

پہلی اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام طہرت انسانی کو ایک حقیقت والہ اللہ کے طور پر لیتا ہے اور فطری میلانات کا مستحب لحاظ رکھتا ہے۔ اور وہ ان میلانات کو مذہب اور شائستہ بناتا ہے۔ اور ان کو رخصت دیتا ہے۔ وہ کسی صورت میں بھی ان میلانات کی مخالفت نہیں کرتا جو لوگ کج کل علم الغیض کے مضمون میں میلانات کی مخالفت کی کجائی کے تعلقات میں کرتے ہیں یا وہ نفسیاتی الجھنوں پر بحث کرتے ہیں جو جذبات کی کجائی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ اس بات کی ناپید کرتے ہیں کہ نفسیاتی الجھن جذبات کی کجائی سے پیدا ہوتی ہے وہ جذبات کے ضبط اور تدبیر سے پیدا نہیں ہوتی اور کجائی کا مضمون یہ ہے غصائے طہرت کو گندگی سمجھا جائے اور اس کے ارتکاب کو برا سمجھا جائے۔ ایسا کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکھنڈ مستور سے مختلف قسم کے وہ میلانات کے دہاؤ میں آجاتا ہے۔ ایک طرف اس کے شعور اور ضمیر کا دہاؤ ہوتا جس کا غصائے طہرت سے کہ اس ان فطری خواہشات کے پورا کر کے سے اجتناب کرے۔ اور یہ شعور اور میلان اس کے نظریہ حیات اس کے مذہب یا اس کے رسم و رواج کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً اس کے اس کا نظریہ یہ ہو کر فطری میلانات تمام کے تمام گندے ہیں۔ ان کا وعدہ ہی نہیں ہونا چاہئے اور در حقیقت وہ شیطانی میلانات ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی نظریاتی یا کوئی مذہبی شعور کسی بھی ان فطری رکائات کے روئے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس لئے کہ یہ میلانات فطری ہوتے ہیں اور فطرت کے اندر اس کی گہری جڑیں ہوتی ہیں۔ میزان کا مطلق بسا اوقات دیکھنا ہمارے انسانیت سے ہوتا ہے۔ ان کے بغیر ہمارے انسانیت کا فرض ادائی نہیں کیا جاسکتا۔ انسانی طہرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ میلانات جو کسی مثبت طور پر ہیں درحیثیت کئے۔ اس کشاکش کے نتیجے میں عیسائی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم ان نفسیاتی مہاسٹ کو تسلیم بھی کر لیں تب بھی یہ بات نظر آئے گی کہ اسلام نے بہت پہلے طہرت انسانی کے ان دونوں رکائات و میلانات کے اندر توازن پیدا کیا ہے۔ اس نے شہوت اور لذت اور اخلاقی بندگی اور پیکرگی کے درمیان ایک حسین توازن پیدا کر کے دونوں کو اپنے اپنے مقام پر حدود و احداث کے اندر کام کرنے کی اجازت دی ہے۔

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْزَيْتِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ

سڑکوں کیلئے مرغوبات نفس امور میں اولاد، سونے اور چاندی کے، میرزیدہ گھوڑے، مویشی اور ذریعی زمینیں بڑی طوشنا بندی مٹی ہیں۔

مور نہیں اور سچے انسانی خواہشات میں سے بہت ہی قوی اور شدید خواہشات ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ سونے اور چاندی کے امیروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کو **وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ** سے جان کیا گیا ہے۔ اور اگر

دیکھئے محمد قطب کی تفسیر المیزان، الملاحیہ والا سلام۔

صرف مل و دولت کی خدمت مطلوب ہوتی تو **لَا تَمْنُوا الْآلِیَّ**..... کاغذ ہوتا ہے **مِنَ الذَّهَبِ وَ النِّقَمَ**..... ہوتا جس کا طیارہ منظر ہے یعنی مل و دولت اور سونے چاندی کے ذخیر کے الفاظ ایک خاص شیڈ دیتے ہیں۔ اور یہ سونے اور چاندی کے زیادہ سے زیادہ ذخائر کا مطلب یہ ہے ایک کہ دوست کا جمع کرنا بدلتا خود ایک مرغوب چیز ہے۔ رہے اس کے نو نہ تو وہ سب کو معلوم ہیں یعنی یہ ذخیر ایک انسان کیلئے ہر قسم کے شوائب کی فراہمی کا سبب بنتے ہیں۔ عورتوں، اولاد اور ذخیرے سونے چاندی کے ساتھ ساتھ یہی **وَالْخَيْلِ الْمَوْسَمَةِ**..... کا ذکر کیا گیا یعنی چیدہ گھوڑے۔ گھوڑے، جس طرح آج کے اس مادی اور صنعتی دور میں بھی محبوب سواری تصور ہوتے ہیں۔ اس دور میں نہایت ہی محبوب اور مرغوب ہوتے تھے۔ اور یہ اس لئے کہ ان میں حسن و جمال بھی ہوتا ہے۔ وہ ہر حرکت اور سرچ انحرکت ہوتے ہیں۔ ان میں ذہانت اور اپنے مالک کے ساتھ بے حد محبت بھی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے گھوڑوں سواری سیکھ لی تھی ان میں بھی اسے دیکھ کر خوب مزہ آتا ہے۔ جب تک اس میں اس قدر زندگی موجود ہو کہ وہ ایک مضبوط اور جوان گھوڑے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں۔

اس کے بعد ان مرغوبات کے ساتھ ساتھ دو سرے مویشیوں اور درمی، راسی کا ذکر کیا۔ مویشی اور درمی راضی کے درمیان چوٹی دامن کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لئے ان کا ایک ساتھ ذکر ہوا۔ ذہن میں بھی وہ ساتھ ہوتے ہیں اور حقیقت واقعہ میں بھی۔ مویشی اور کھیت اور ترنادر کھیت، چل نشو و نما کا کام چل رہا ہے۔ انسان کے پسندیدہ ترین مرغوبات ہیں۔ اس لئے کہ ان کھیتوں میں سے زندگی پھوٹ کر نکلتی ہے۔ اور یہ ایک عجیب نظارہ ہوتا ہے۔ بہت ہی پسندیدہ اور جب اس منظر کے ساتھ یہ شعور بھی وابستہ ہو جاتے کہ اس کھیت اور اس میں چلتی ہوئی گاؤں مالک بھی ہوں تو واقعی یہ ایک فطرتاً پسندیدہ منظر ہوتا ہے۔

یہاں جن مرغوبات کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ مرغوبات نفس کا ایک ادنیٰ نمونہ ہے۔ ان میں سے بعض ایسی مرغوبات ہیں جو اس سوسائٹی میں اعلیٰ ترین مرغوبات تھیں جس سے قرآن کریم اس دور میں خطاب کر رہا تھا اور بعض مرغوبات ایسی ہیں جو ہر زمانے میں نفس انسانی کیسے مرغوب ہیں۔ اسلام ان مرغوبات کا ذکر کرتا ہے ہر ایک کی قدر و قیمت متعین کرتا ہے۔ تاکہ یہ مرغوبات اپنی جگہ پر قائم رہیں اور زندگی کی دو سری قدروں پر دست درآزی نہ کریں۔

ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا..... ”یہ دنیا کی چند درندہ زندگی کے سامان ہیں۔“ یہ تمام مرغوبات جو پیش کی گئیں ان کے علاوہ جو دوسری فطرتاً پسندیدہ چیزیں ہیں، یہ دنیا کی چند روزہ حیات کیلئے سازد سامان ہیں، جو اعلیٰ و رفیع اور دائمی زندگی کا سامان نہیں ہیں۔ نہ یہ۔ ان کا بنیاد علیہ تک انسان کو بلند کرتے ہیں۔ یہ تو قریب ہی زمین کے اوپر درندہ رہنے کے اسباب ہیں۔ لیکن جو شخص اس سے بہتر مرغوبات چاہتا ہے ان سب مرغوبات سے زیادہ جتنی زیادہ بلند اور پاکیزہ مقصد چاہتا ہے اور اس لئے چاہتا ہے کہ وہ ان مرغوبات ارضی اور شوائب نفس میں مستغرق ہی نہ ہو جائے اور بلند یوں تک اونچا ہونے کی بجائے زمین پر ہی پڑا نہ رہے تو جو شخص فی الواقعہ اس دنیائے ادنیٰ سے کہیں بلند آسمان کی تلاش میں ہے تو قرآن کریم اس مقام بلند تک بھی اس کی راہنمائی یوں کرتا ہے۔

قُلْ أَزْنَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

”کہو! میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں، ان کیلئے ان کے رب کے پاس باغ ہیں، جن کے نیچے سرس بہتی ہوں گی۔ وہاں انہیں عجب کی زندگی حاصل ہوگی۔ پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ

مرغزاد ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔"

یہ ہے آخرت کا ساز و سامان جس کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے اور اس خدا تعالیٰ کے علم دیا جاتا ہے کہ آپ اہل تقویٰ و مومنین کو اس کے بارے میں خوشخبری دے رہے ہیں۔ فیم اغرودی بھی عموماً انسانی خواہش ہی سے تعلق رکھتی ہیں لیکن اس کے اور اس دنیاوی اصرار و اکرام کے دور میں ایک بہت سی بڑائی بھی ہے۔ یہ ایک ایسا ساز و سامان ہے جس تک صرف ان لوگوں کی رہائی ہوگی جو اس دنیا میں اہل تقویٰ تھے جس کے وہ جب خدا سے بھرے تھے۔ ان کے دل پاک تھے۔ ان سے معصوم تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا ان کو کاشعور ایک وقت روکنا دیا اور کسی دنیاوی عامل پر کرنا ہے۔ وہ نفس انسانی کو شہوات میں مبتلا کرنے سے بچاتا ہے۔ اس کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ ان مرغوبات میں جانوروں کی طرح گم نہ ہو جائے۔ جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ عالم آخرت کے ان حسی مرغوبات کو بھی غلیظ حسی لذت و تنوع کے مقام سے ذرا بلند کر کے دیکھتے ہیں۔ اسے جانوروں کی طرح کی شہوات دانی سے دور اور انہماق دیتے ہیں۔ وہ اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے دلوں میں اس مقام و ریع کی تیار کرتے ہیں اس سے قبل کہ وہ اس جہنم بھٹی سے کوچ کریں اور رخصت ہوں۔

عالم آخرت کے اس پاک و صاف اور کامل و مکمل ساز و سامان میں اس دنیائے دنی کی ترک کردہ شہوات کا محض بدلہ ہے۔ بلکہ وہ ان شہوات سے بہت زیادہ ہے۔ اس دنیا میں اگر وہ ان کھیتوں کے مالک تھے جو سرسبز و شاداب تھے اور انہیں پیہ اواری دیتے تھے تو آخرت میں ان سے ایسے بھتہ دیئے جائیں گے جو مکمل ہوں گے جن کے نیچے سرسبز بہاؤ رہی ہوں گی۔ اور اس شعور اور یقین کے ساتھ ہوں گے کہ وہ ان ہانوں میں پیش کیئے ہوں گے اور وہ ہل بھی دائمی طور پر سرسبز ہوں گے جو موسمی نہ ہوں گے۔ اس دنیا کے سوشل کیمیا کی طرح نہ ہوں گے۔ اگر دنیا میں حرمتیں اور نیچے ہیں تو وہاں بہت سی پکیزہ بندیاں ہیں۔ اور ان کی پکیزہ بندیاں گونا گونا ہوں گی جو ان کے مقابلے میں ایک امتیاز ہے اور بہتری ہے۔ رہے چیدہ گھوڑے، موٹی ٹھیکہ اور سونے چاندی کے ذخیرہ تو اس دنیا میں یہ وسائل پیش تھے۔ فراہمی مرغوبات کا سبب تھے۔ قیامت میں ان کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ اس لئے کہ وہاں وسائل و نعمت کی فراوانی ہوگی۔ اور وہ اپنی بڑی تعداد میں حاصل ہوں گے۔ پس وسائل کی کیا ضرورت جب مراد حاصل ہو۔

اور وہاں پر ساز و سامان سے بھی ایک عظیم نعمت ہوگی۔ یعنی رب ذوالجلال کی رضامندی۔ یہ رضامندی اس قدر عظیم نعمت ہے جو اس پوری دنیا کی شہوات اور پوری آخرت کی مرغوبات پر بھی بھاری ہے۔ اور پھر ذرا نظر و خیال پر غور کریں بذات خود لفظ رضوان کس قدر خوش کن ہے۔ تو آزاد ہے۔ اللہ و محبت کی خوشبو لئے ہوئے ہے۔

وَاللّٰهُ بِصَيْدٍ بِالْعِيَاۡدِ "اور اللہ اپنے بندوں پر گہری نظر رکھتا ہے۔" وہ خوب جانتا ہے کہ ان کی فطرت کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس میں کیا کیا سیلابات ہیں اس میں کیا کیا قصود و میلانات ہیں اس فطرت کو کن کن ہدایات کی ضرورت ہے۔ وہ بھی اس کے علم میں ہیں وہ فطرت انسانی کے امور کے پیچھے کی اچھی بصیرت رکھتا ہے اس جہل میں بھی اور آخرت میں بھی اس لئے کہ وہ صاف فطرت ہے۔

یہاں اب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی صفات گنوا رہے ہیں یہ کہ اب آپ کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہوگا۔ اور وہ کیا اعمال کرتے ہیں جس کی بنا پر بندے جہنم کے انی اعمال کے مستحق ہو جاتے ہیں۔

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّا اٰمَنَّا بِاَعْوِزْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ قَنَّا عَذَابَ النَّارِ الصّٰدِقِیْنَ
وَالْمُتَّقِیْنَ وَالْمُتَّقِیْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِیْنَ بِالْاَسْحَارِ

”یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک اہم ایمان لئے، ہماری خطاوں سے درگزر فرما اور ہمیں آتشِ دردِ ناز سے بچا یہ لوگ مبرا کرینوالے ہیں اور استہزاء ہیں، لہٰذا بردار اور فیاض ہیں اور راست کی آخری گزروں میں اللہ سے مغفرت کی دعا میں مانگتے ہیں۔“ ان کی دعاؤں میں کئے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ان کے تشریحی اور خدا خلقی کا نتیجہ ہوتی ہے وہ خدا سے ڈر کر پہلے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر ایمان کو خدا کا اپنا شفعہ بناتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں۔

ان کی تمام صفات میں سے ”انسانی زندگی کی اقدار میں سے ایک اعلیٰ قدر کا ذکر ہے۔ خصوصاً جماعت مسلمہ کیلئے ان اقدار کی بہت اہمیت ہے۔ وہ صبر کرنے والے ہیں، صبر میں انسان ہر رنج و کدو کو برداشت کرتا ہے۔ اور دعوتِ اسلامی کی راہ میں جو بھی مشکلات درپوش ہوں ان پر طبعاً قدم رکھتا ہے۔ دعوتِ اسلامی کی راہ میں اپنے فرائض سرانجام دیتا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے تسلیم و رضا کا کچھ بن جاتا ہے اور حالت اس پر مصائب کے جو پہاڑ بھی توڑیں وہ اللہ کے حکم پر راضی و رضا ہوتا ہے۔ وہ سچے ہیں۔ اس لئے کہ سچائی اس کائنات کی بنیاد ہے۔ سچائی کا اس مقام کو وہ عام لوگوں سے اونچے ہو جاتے ہیں۔ جمہور کا غلام یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی فائدے کیلئے یا کسی ضرورت سے بچنے کے لئے سچائی چھوڑ دیتا ہے۔

اور لوہاں بردار ہیں، یوں حق الوہیت ادا کرتے ہیں اور اپنی جانب سے واجباتِ بندگی پر کمر بند ہوتے ہیں۔ اور صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں جس کے سوا اور کسی کی بندگی ان کے تصور حیات میں نہیں ہے۔

الغلیٰ فی سبیل اللہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دولت کے ہاتھوں دلیل نہیں ہوتا۔ اور اسے نکل سے نہمت لگتی ہے۔ اور انفاق کر کے ایک شخص مملکتِ انسانی اخوت کو ذاتی خواہش اور لذت پر ترجیح دیتا ہے اور وہ ایسے اجتماعی تحفظ کی تضامینہ کرتا ہے جو سب انسانوں کیلئے خوشگوار ہو۔

اور رات کے آخر پر اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار تو ایک ایسا مقام ہے، جہاں گھٹی اور خوشگوار چھاؤں، جس کی فضا تروتازہ ہے اور لفظ ”استغفار“ اس خاص وقت یعنی طلعِ فجر سے قدرے پہلے کی ایسی خوشگوار اور پرسکون تصویر کشی کرتا ہے جو اپنی جگہ لائقِ عجب ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب کائنات خلعتِ ہی پر سکون ہوتی، فضا صاف ہوتی ہے، اس وقت نفسِ انسانی کے روحانی قصورات جاگ اٹھتے ہیں۔ اچھے خیالات کا دامن و قلب پر لگتا ہوتا ہے۔ اس پر کیفِ فضا میں جب انسان کی جانب سے ہر گناہ الٰہی میں استغفار ہو رہا ہو تو پھر اس کا پر تو بھی نفسِ انسانی پر نہایت ہی روحانی اثرات ڈالتا ہے۔ اس وقت انسان کی روح اور اس کائنات کی روح رب کائنات اور خالقِ اہل کے سامنے ہم سبق اور ہم سمت ہو جاتی ہیں۔

ایسے صلیبوں، ایسے صداقت شعاروں، ایسے ہی اطاعت گزاروں، ایسے ہی دولت مندوں اور ایسے تلاش کے طلبکاروں کا یہ حق ہوتا ہے کہ اللہ کی رضامندی ان کا استقبال کرے اس لئے کہ وہ اس کے سچے ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ کی رحمت کی چھاؤں گھٹی ہوتی ہے۔ اور اس کا پھل تروتازہ ہوتا ہے۔ اور وہ ہر لذت اور ہر شہوت سے اپنے اندر زیادہ محاسن رکھتی ہے۔ اگر ذوقِ سلیم ہو۔

یوں قرآن کریم، اس زمین کے اوپر سے اسے مخلوقِ ارضی سمجھتے ہوئے، نفسِ انسانی کی راہنمائی شروع کرتا ہے۔ اہستہ بہستہ اسے بلند کرتا ہے اور اسے ایک بلند افاق پر غماہِ اعلیٰ کی روشنیوں تک سے جلاتا ہے، اور یہ عمل بڑے کدو ام سے بڑی قلبی سے بڑی فری اور شفقت سے درقن ہے یہ ہوتا ہے۔ اس روحانی ترقی میں انسان کی لطرت اور اس کے فطری میلانات کو پوری طرح مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس میں اس کی جسمانی کمزوریوں اور ہجرانوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اس محبت اور اس کے شوق کو بھی جوش و دلیا جاتا ہے۔ اور اس میں کسی فطری جذبہ کی بجائے نہیں کی جاتی اور نہ ہی اسے کسی کام پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس صم کے دوران عام زندگی رواں دواں رہتی ہے۔ اس

یہ اللہ کتب سے اعرض اور روگردانی کی طبع کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے اور اسکی ایسی حس اور دخی تعبیر کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرے سے دین پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اس لئے کہ وہ جو کلمہ صلب کے بدلہ نصاب کے تصور پر پوری طرح یقین نہیں رکھتے۔ وہ اس لئے کہ ان کا خیال تھا کہ نہیں دوسری کتب میں صلب چند دن ہی رہتا ہو گا۔ اس لئے کہ وہ اہل کتب ہیں اور ان کے دین کے معاملے میں انہیں اس عقیدہ میں فریب میں ڈال دیا تھا جو انہوں نے بھولنے خود گمراہ ہوئے تھے۔ "اور یہ ان کیلئے عجیب و غریب تھا فرض اس وقت وہ نہ اہل کتب ہیں اور نہ اہل دین ہیں۔ نہ سوسن ہیں کیوں؟ اس لئے کہ جب انہیں بلا لیا جاتا ہے کہ آؤ تمہاری کتب کے مطابق کسی قضیہ کا فیصلہ کریں تو وہ سرسوز کر بھاگتے ہیں۔

غرض قرآن کریم اس قطعیت اور جزم کے ساتھ دین کا معلوم اور دین کی حقیقت یہاں بیان کرتا ہے۔ اس لئے تمام لوگوں کی جانب سے اب اللہ کے ہاں مقبول دین صریح دین اسلام ہے جو واضح صاف اور قطعی ہے۔ یعنی دین اسلام اور اسلام کا معنی ہے کتب اللہ کے مطابق عدالتوں میں فیصلہ کرنا اور اس کے بعد اسے تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ دین دار نہیں ہے۔ وہ مسلم نہیں ہے۔ مگر وہ دعوائے دین کرے اور دعوائے اسلام کرے۔ اللہ تعالیٰ دین کی جو حد بیان فرماتے ہیں جو تحریف کرتے ہیں جس کی تائید کرتے ہیں وہ وہی ہے جو اوپر ہم نے بیان کیا اور اللہ دین کی تحریف بیان کرنے میں کسی انسان کی خواہش کے تابع نہیں وہ جس طرح جانتا ہے۔

نہ صرف یہ بلکہ جو شخص کفار کو دوست بناتا ہے۔ (اور یہاں کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار وہ ہیں جو عدالتوں کے اندر کتب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔) ہاں اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو گا۔ "کسی معاملے میں بھی وہ اللہ سے متعلق نہ ہو گا۔ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رابطہ نہ رہا۔ یعنی صرف اس لئے کہ اس شخص نے کافروں سے دوستی کی یا کافروں کی نصرت کی یا کافروں سے نصرت طلب کی۔ اور کفار وہ جو اللہ کی کتب پر اپنی عدالتوں میں فیصلے نہیں کرتے۔ اگرچہ ذہنی طور پر وہ دعویٰ کریں کہ وہ دین اللہ پر ہیں۔

کفار کی دوستی سے اس قدر حق سے منع کیا جاتا ہے کہ اگر تم بچہ نہ آئے تو اس سے تمہارا دین بچا اس سے ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم اس تنبیہ اور ڈراوے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی طرح بھٹاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ ہی اس پوری کائنات میں اصل متصرف فی الامر ہے۔ وہ سزا دہ ہے۔ اور اسی کے تصرف میں تمام امور ہیں۔ وہی مالک الملک ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے۔ جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ جس سے چاہتا ہے عزت واپس لے لیتا ہے۔ اور لوگوں کی زندگی کے امور میں اس کا یہ تصرف بھی اس کی کوئی تصرف کا ایک حصہ ہے جو وہ اس کائنات کو چلانے کیلئے کرتا ہے۔ دیکھئے وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہ مردہ چیزوں سے زندہ چیزوں کو نکالتا ہے اور زندہ چیزوں سے مردہ چیزیں نکالتا ہے۔ اور یہی اس کا قیام باہل ہے۔ جس کے ساتھ وہ انسانوں کو بھی تھامے ہوئے ہے۔ اور کائنات کو بھی تھامے ہوئے ہے۔ اس لئے اہل ایمان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ دوستیاں قائم کریں۔ چاہے اہل کفار کی قوت بہت زیادہ ہو ان کا بل بہت زیادہ ہو اور اولاد بہت زیادہ ہو۔

اسی حکم اور سوکھ ڈراوے اور تنبیہ سے اس بات کا ظہور ہوتا ہے کہ اس وقت تو خیر جماعت مسلمہ اس نیکی کی ابھی طرح وضاحت نہ ہوئی تھی۔ اور اس وقت اہل اسلام میں سے بعض لوگوں نے اپنے ساتھ خانہ خانی قوی اور اقتصادی روایہ عمل رکھے ہوئے تھے۔ یہ روایہ مشرکین مکہ اور یہودیوں عینہ کے ساتھ ایک وقت تھے۔ اس لئے دین اسلام کی یہ تفسیر کی گئی اور انہیں ان اہل کفر کے ساتھ درستہ روایہ نہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے دنیا میں انسان انسان کی ظاہری قوتوں کی طرف میلان رکھتے ہیں ان

سے متاثر ہوتا ہے، اس لئے انہیں بتایا جاتا ہے کہ اسی قوت کو ہے، اصلی حقیقت ان لوگوں کی کیا ہے، اور یہ کہ اسلامی نظریہ حیات کیا ہے۔ اور اس کے نکلنے کی جہت بھی بتائی گئی ہے۔

اور اس سبق کا خلاصہ اس قلمی فیصلے پر ہوتا ہے کہ اسلام اللہ اور رسول کی اطاعت کا نام ہے اور یہ کہ اللہ کی جانب چلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ رسول خدا کی اطاعت کی جائے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ کلام اللہ شلوٹ پر دل سے مجرد یقین کر لیا جائے اور زبان سے اس کا قرآن کریم پڑھا جائے۔ نہایت ہیں، ”کہہ دیجئے“ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔“.....

”کہہ دو“ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اگر وہ اس سے مزید بھی کہیں تو انہیں لو کہ اللہ کلموں کے ساتھ محبت نہیں رکھتا۔“..... پس اگر تاجاع ہو گا اور عمل نیکہ ادا کرو گے تو اللہ بھی اسے پسند کرے گا پھر کلمہ ہو گا جسے اللہ نیکیت ہی عینہ کرتا ہے۔ یہ ہے وہ مقام جس سے ایک مسلمان اور ایک کافر کے راستے جدا ہوتے ہیں۔ اس سبق کے اس دورے سے پر اب تفصیل سے غور ہو گا۔

☆.....☆.....☆.....☆.....☆

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا

بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

التفسير

”اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا کوئی واقع کوئی خدا نہیں ہے۔“

یہ وہ پہلی حقیقت ہے جس پر اسلام کے نظریاتی تصورات قائم ہیں یعنی عقیدہ توحید، الوہیت میں توحید، التوہیت میں توحید اور یہ کہ اس کائنات کی پوری گھمبلی اسوں اسف و ہزل پر محبت اللہ پر ہی ہے۔ اس پہلی حقیقت کے ساتھ اس سورت میں کلام کا آغاز ہوا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ..... ”اللہ ذات ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور وہ زمرہ و جلاوید اور گھمبلیں ہے۔“ اس آغاز سے ایک اسلامی عقیدہ کا علمہ اور توحید مقصود تھی اور وہ سری جانب سے اہل کتب کے پھیلنے ہوئے شہادت کا رد مطلوب تھا۔ ایک تو خود اہل کتب کہتے ان کے سورتوں عقیدہ توحید کی تشریح اور توحید بھی مقصود تھی، وہ کہتے یہ کہ ان کے پھیلنے ہوئے شہادت کا رد اہل اسلام پر ہوتا تھا اس کی توحید بھی مقصود تھی کیونکہ بعض قات اہل اسلام بھی ان سے متاثر ہو جاتے تھے۔

اللہ کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کیلئے کافی و شافی عقیدہ ہے جو ایمان لایا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ کی گواہی تو ان کیلئے کافی و شافی ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، وہ جو لوگ ایمان لے آئے ہوں۔ پھر ان کو شہادت کی ضرورت ہی کیا رہتی ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اہل کتب تو اللہ پر ایمان لاتے تھے لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کیلئے اولاد بھی ٹھہراتے تھے اور اس کیلئے شریک بھی ٹھہراتے تھے۔ بلکہ مشرکین کہ بھی خدا پر ایمان لاتے تھے۔ وہ گمراہ اس حوالے سے ہوتے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شریک بناتے تھے مگر اللہ کے مساوی ٹھہراتے تھے۔ اللہ کیلئے بیٹے اور بیٹیوں کے قائل تھے۔ اس لئے جب قرآن کریم نے اس بات کی تصدیق کی کہ خود وہ جس خدا کے قائل ہیں وہ شہادت دے رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لہذا یہ شہادت ان کے نظریہ اللہ کیلئے ایک موثر شہادت تھی۔

نیز یہ معاملہ جس طرح کہ ہم نے اس حصے سے نقل اپنے تبصرے میں اس کا جائزہ لیا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی گہرا اور دقیق معاملہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے فکرئے توحید پر شہادت اس لئے دی گئی ہے کہ شہادت توحید کے ساتھ اس کے نقائص بھی وابستہ ہیں اور ان نقائص کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ وہ یہ عقیدہ توحید کے اس حائضین سے ہمگی اور اطاعت بھی صرف اس وعدہ لاشریک کی مندرجہ ہے۔ اور وہ ہمگی اور اطاعت بھی صرف اسلام کی شکل میں ہے۔ اور اسلام بھی سر تسلیم خم کر دینے اور مکمل اختیار کے معنی میں منظور ہے۔ اسلام سے مراد صرف شعور، تصور اور عقیدہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مراد عمل، اطاعت اور مکمل اختیار بھی ہے۔ اور یہ اختیار بھی اسلامی نظام زندگی کی اس شکل و صورت کے مطابق جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ اس پہلو سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور اور ہر زمانے میں لوگوں کی اکثریت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں، لیکن وہ اس اللہ کے ساتھ بے شمار فیروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں، اس صورت میں جب وہ اپنے فیصلے ایسے قوانین کے مطابق کرتے ہیں جو شریعت پر مبنی نہیں ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کی اطاعت کرتے ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اخلاق و اقدار، اپنے صورتات و لگاؤ اپنے حسن و قبح کے پیمانے فیما بین اللہ سے لیتے ہیں، تو یہ سب باتیں ان کے اس قول سے منقطع ہوتی ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، نیز ان کا یہ غرض عمل خود اللہ کی شہادت کے بھی منافی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔

اب سوال رہ جاتا ہے، 'ہاں کہہ اور اللہ کی شہادت کا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا مکمل طور پر اللہ اور کے ادا و امر و نواہی کی اطاعت کرتے ہیں' وہ صرف اللہ سے یہ آیات لیتے ہیں۔ اور اللہ کی جانب سے جو کچھ نازل ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ نہ اس کے بارے میں بحث و مناظرہ کرتے ہیں۔ اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا شک کرتے ہیں۔ بشرطیکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بات حق ہے۔ اللہ ہے۔ اس سورت میں اولو اعظم کا اعلان کرتے ہوئے یہ لہجہ کیا تھا، 'وَالَّذِينَ يَخُفُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَئِذٍ لَّيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مِّنْ عِندِ رَبِّكَ' اور علم میں جو لوگ ہنستے تھے کہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہے اہل علم اور فرشتوں کی شہادت یعنی تصدیق، 'اطاعت اہل علم اور اختیار اور فرشتوں' اہل علم کی شہادت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ یعنی عدل و انصاف ایک ایسی صفت ہے جو اس کی شان الوہیت کے ساتھ وہ قائم و لازم ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

"اللہ خود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور فرشتے اور سب اہل علم بھی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ راستی اور انصاف کے ساتھ قائم ہے۔" جس طرح عدالت نص سے معلوم ہوتا ہے قسما بالقسط ایسی حالت ہے جو شکی الوہیت کے ساتھ لازم ہے۔ اور یہ اس بات کی وضاحت ہے جو اس سے پہلے سورت میں کہا گیا کہ اللہ قہوم اور حکم ہے، مطلب یہ ہوا کہ اس کی گہمبلی عدل پر قائم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کے چلائے کیلئے جو خدا پر اختیار کی ہیں، یا یہاں لوگوں کی زندگی کے قیام و دوام کیلئے جو خدا پر اختیار کی ہیں وہ عدل و انصاف کے اصولوں پر کی ہیں۔ اس لئے لوگوں کی زندگیوں میں عدل و انصاف ہی قائم ہو سکتا ہے جب ان کی زندگیوں میں کتب اللہ کی شریعت پر استوار ہوں، جس طرح اس کائنات کو لوہا جس فطرت کے عہدہ اصولوں پر قائم کیا گیا ہے اور وہ استوار ہے۔ صرف اسی صورت میں انسان اور فطرت کائنات ہم آہنگ ہو کر چل سکتے ہیں، شریعت وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ اگر یہ نہ ہو گا تو اس جہاں میں عدل و انصاف نہ ہو گا اور یہاں توازن و استحصال قائم نہ ہو سکے گا۔ اس کائنات کی چلن اور انسان کی چلن کے درمیان

تفاتیق اور مسدودی۔ نتیجہ ظلم و فساد اور قوموں کے ممالک کی صورت میں برآمد ہوگا۔

انسانی اندر پنج طبقہ عاقل ہے کہ اس میں انسانیت نے عاقل و انصاف کا سرہ صرف انہیں اور ان میں چمکا جن میں صرف کتب اللہ کی خبرانی رہی۔ اور ان کی زندگی اس طرح منظم اور استوار ہوئی جس طرح اس رہیں کی گردش منظم اور استوار ہے۔ اس قدر جس قدر انسانی فطرت کیلئے ممکن ہو۔ یعنی فطرت انسانی کے رجحانات، اخلاقیات اور رجحانات معصیت کے درمیان توازن ہو۔ اور ان دونوں پلڑوں کے درمیان توازن ہو۔ اور انسان اسلامی نظام زندگی کے قیام اور کتب اللہ کی خبرانی کی صورت میں اللہ کی اخلاقیات کی طرف مائل ہو۔ اگر انسانی زندگی پر کوئی ایسا نظام حکمران ہو۔ جو خود انسان نے بنایا ہو تو اس میں لانا انسانی جمادات کا مدخل ہو مگر انسان کے تصور اور اور ایک کا تصور اس میں شامل ہو مگر اور اس کے نتیجے میں یہ نظام کسی نہ کسی شکل میں ظلم اور تشدد کا شکار ہو گا۔ کبھی ایک فرد پر دوسری پر ظلم و احسانے گا اور کبھی ایک دوسری ایک فرد پر ظلم کر رہی ہوگی۔ یا کسی ایک طبقہ دوسرے طبقات پر ظلم کر رہا ہو گا یا ایک قوم دوسری اقوام پر ظلم کر رہی ہوگی یا ایک نسل دوسری نسل پر ظلم کر رہی ہوگی۔ اور اسلامی نظام زندگی تو وہ ان تمام میلانات و رجحانات سے پاک ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ سب کا اللہ ہے۔ اور اس پر اس اور غم و سہا میں کوئی راز و فانی بھی نہیں ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وہی غالب ہے اور وہی حکیم ہے۔ ”میں اس آیت کے اس نکتے میں درپردہ وحشتِ الہیت کو دو اہم صفات کے ساتھ جان کیا گیا ہے۔ ایک صفت یہ کہ وہ غالب ہے قوت والا ہے اور دوسری یہ کہ وہ حکیم ہے اور قدرت و حکمت دونوں ایسی صفات ہیں جن کا موجود ہونا اللہ کی شانِ بدل و تمجید کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے کہ بدل کا مفہوم یہ ہے کہ حقدار کو حق ملے اور اسے حق دلایا جائے۔ اور اللہ کی صفاتِ منصورہ یہ ہے کہ وہ مثبت فکر کر دگی کا شعور دیتی ہیں۔ اس لئے کہ اسلام کے تصورِ خدا میں کوئی سلبيہ نہیں ہے۔ ایجاب ہی ایجاب ہے اور یہ تصورِ خدا تعالیٰ کا سب سے مکمل تصور ہے۔ سب سے چھا تصور ہے اور یہ تصور خود اللہ تعالیٰ نے اپنے خالے سے پیش کیا ہے۔ اور اس مثبت اور ایجابی فعالیت کا اثر انسان پر یہ ہوتا ہے کہ انہیں کمالِ اللہ کے ارادے سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اس لئے انسان کا حقیقہ زندہ اور موثر عقیدہ ہوتا ہے وہ محض خشک تصویری نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر حیثیت اور زندگی ہوتی ہے۔

☆ 2009 ☆ 2008 ☆ 2007 ☆ 2006 ☆

اب اس حقیقت پر ہے اس ایک آیت میں دو بار دہرایا گیا کہ کافر کی سزا ہے کہ وہ اسی جہنم میں رہے جس میں وہ اپنے آپ کو جہنم سمجھتا ہے۔ اور اختیار بھی صرف اسی خدا کی ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٥ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ٦

”اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے و نواہی اختیار کئے، انہیں کتب دی گئی تھی۔ ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آجائے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کیلئے ایسا کیا اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کرے، اللہ کو اس سے حسب لیے میں دیر نہیں ملتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے بھڑا کر میں، تو ان سے کہو۔“ میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔“ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو۔“ کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟“ اگر کی تو راہ راست پا گئے۔ اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف جہنم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے خود اللہ اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔“

عرض تصور یہ ہے کہ ایک الہ ہے۔ اس لئے ایک ہی نظام ہے، پھر اس الہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ان کے تصور میں اس کے سوا کوئی تصور ہو نہ ان کی زندگی کا کوئی گوشہ اس نظام سے آزاد ہو..... جب اللہ ایک ہے تو بھرنہنگی اور انقید بھی اسی کیلئے ہے۔ اور یہی اللہ اس بات کا حقدار بھی ہے کہ لوگ اس کے مطیع نہیں ہوں ان کے قانونی نظام میں شریعت بناد ہو اور ان کی اللہ ان کی حیات اور حسن و قبح کے پیمانوں میں یہ شریعت معیار ہو۔ اور ان کی پوری عملی زندگی اس شریعت پر قائم ہو۔

اگر ایک اللہ ہے تو پھر تصور حیات بھی ایک ہی ہو گا۔ اور یہ تصور و نظریہ وہی ہو گا جسے اس الہ نے اپنے بندوں کیلئے پسند کیا ہے۔ یہی خالص عقیدہ توحید چمکتا ہوا اور صاف ستھرا۔

جس طرح ہم مکرر کہتے ہیں کہ عقیدہ توحید کا پسند خاص یہ ہے۔ **إِنَّ الدِّينَ حَيْثُ اللَّهُ الْإِسْلَامُ**..... اللہ کے نزدیک نظامِ زندگی صرف اسلام ہے۔ اور اسلام صرف دعوتی ہی نہیں ہے۔ وہ صرف جہنم کے کا نام بھی نہیں ہے۔ وہ صرف نعرے کا نام بھی نہیں ہے اور صرف ایک تصور اور خیال کا نام بھی نہیں ہے جس پر دل مطمئن ہو اور نہ وہ صرف انفرادی مہلات کا نام ہے جس میں ایک مرد بطور فرد اور اگر نہ ہے مثلاً ملائح اور رومے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف یہ امور وہ اسلام نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سوا کوئی دین قبول نہیں کرتا بلکہ اسلام تو مکمل امتیاز کا نام ہے۔ اسلام مکمل عبارت کا نام ہے۔ وہ مکمل اجازت ہے۔ اسلام یہ ہے کہ عدالتوں میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے ہو رہے ہوں۔“ اسی عبادت مقررہ آ رہی ہیں۔

اسلام یہ ہے خدا کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے۔ یہ عقیدہ پائے ہو کہ اس کائنات کو وہی تھا بنے والا ہے۔ جبکہ اہل کتب و امت ہر دینی دور امت مسیح میں حلقہ کرتے تھے۔ بلکہ وہ اللہ کے ارادے اور مسیح کے ارادے میں بھی غلط کرتے تھے اور اس موضوع پر خود ان کے درمیان کئی فرسے تھے اور ہر فرقے کا اپنا عقیدہ تھا۔ اور ان کے یہ اختلافات بعض اوقات اس قدر شدید ہو جاتے تھے کہ وہ قتل و عدالت پر تل جاتے تھے۔ اس لئے یہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب اور جماعت مسلمہ کو بتاتے ہیں کہ ان اختلافات اور فکری ڈولیدگی کا حل سبب کیا تھا۔

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْثَرُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

”اور اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کئے جس میں کتاب دی گئی تھی ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آجائے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کیلئے ایسا کیا۔“

یہ اختلافات اس لئے نہ تھے کہ نہیں حقیقت واقعہ کا ہے۔ تھا کیونکہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں فیصلہ کن سلطنت ملتی تھی کہ اللہ صرف ایک ہے انسان کی نفرت یہ ہے کہ وہ صرف بندہ ہے، معبود نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے شدید اختلافات پیدا کئے یہ محض ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کی خاطر تھے۔ ایک دوسرے پر ظلم اور دست درازی کیلئے جو اہل پید کیا گیا۔ ان کیلئے اللہ کے نظام بدل دیا صرف میں کوئی جواز نہ تھا۔ اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی شریعت اسلامی کتب میں ایسے اختلافات کیلئے

کوئی برا نہ تھا۔

اس سے قبل ہم سبکی مورخ کا حوالہ دے چکے ہیں جس میں ہم نے بتایا کہ عیسائیوں کے ہاں سیاسی تحریکات کس طرح جنم لے رہی تھیں۔ یہی اختلافات پیدا کرتی تھیں اور یہودی اور عیسائی افکار کے درمیان اختلافات بھی اسی قبیل کے تھے۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ مصر اور شام کے درمیان یہ مذہبی مناظرے کس قدر پھیل ہوئی تھی۔ شام میں چونکہ رومی سلطنت کی حکمرانی تھی۔ اس لئے مصر میں لے اس سیاسی فطرت کی وجہ سے رومی کیتھولک کتب کو پھوڑ کر دو سرا کتب لکھ لیا۔ یا جس طرح روم کے فیصلوں میں سے بعض نے یہ کوشش کی کہ ہم عیسائی مکتب فکر ایک متوسط مکتب فکر پر متفق ہو جائیں تاکہ ان کے زیرِ انتظام رہنے والوں کے درمیان لکھری اتحاد پیدا ہو جائے۔ ان کا خیال تھا ایسے مذہب سے سب کے مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ مگر یہ عقیدہ ایک کھیل تھا اور اسے بڑی آسانی سے سیاسی اور ملکی مقاصد کیلئے ہڈا جاسکتا تھا۔ حالانکہ دو حقیقت یہ ایک عظیم ظلم تھا۔ اور یہ ظلم اور تعدی وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا کرتے تھے۔

یہی وجہ ہے کہ اسی حرکت پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سخت سرزنش ہوتی ہے اور نیک مناسب وقت پر ”وَمَنْ يَتْلُكُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ الْحِسَابِ“ اور جو کوئی اللہ کی آیات اور احکام کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ ”یہی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید میں اختلاف کرنے کو کفر سے تعبیر فرمایا اور اہل کفر کو تنبیہ کی اور خوب دلاوا کہ میں بہت جلد حساب لینے والا ہوں۔ اس لئے کہ اگر زیادہ صحت دلوں تو یہ لوگ اختلافات اور کفر والوں میں مزید سرگرداں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے فیصلہ کن بات کریں۔ یعنی اہل کتب اور غیر اہل کتب سب سے تاکہ ان کے ساتھ بات چیت فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جائے۔ اور اس کے بعد اسے حکم دیا جائے ”اور آپ اپنے واضح راستے پر اکیلے گامزن ہو جائیں۔“

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اشْبَعْنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَاسْلَمْتُ قَدْ أَهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

”اگر یہ لوگ تم سے جھڑا کریں تو ان سے کہو ”میں نے اللہ اور میرے پیروں کے لئے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔“ پھر اہل کتب اور غیر اہل کتب دونوں سے پھر یہی کہہ لے بھی اس کی اطاعت اور ہدایت قبول کی؟“ اگر کی تو وہ راہ راست پاگئے۔ اور اگر اس سے منہ موڑا تو تر صرف یہی پہچان دینے کی ذمہ داری تھی۔۔۔۔۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھے والا ہے۔“

اب مرید و مصلحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت کچھ کہہ دیا گیا اس لئے اب یہاں تو ہم لوگ اللہ وعدہ کی الوہیت کا اعتراف کرنا اس کی تکمیلی کا اعتراف کرنا اور ”سچنا“ اہل کتب اور انبیاء کو روئے پھر ہمیں اس کا کوئی عمل نہ ملے گا۔ اور یہ معاملہ جاری رہے گا۔ اور تم توحید اور اسلام سے محروم رہو گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رسوں نے ”کو صرف ایک لفظ ایہ بتاتے ہیں جو ایک وقت نظر پڑے دیات اور نظام زندگی کا منظر ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر پھر بھی یہ لوگ تم سے جھڑیں تو تم صاف کہہ دو کہ ہم نے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔“

”أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ“۔۔۔۔۔ میں اسلام لایا اور میرے جسم میں بھی یہی لفظ ایہ بتاتے ہیں جو ایک وقت نظر پڑے دیات اور نظام ہے کہ اسلام صرف صدیقی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اہل کتب بھی ضروری ہے ”اسی طرح یہ تعبیر کہ میرا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا گیا ہے۔ اس لئے کہ اسلام محض قول و اقرار کا نام بھی نہیں ہے۔ نہ صرف عقیدے اور تصور کا نام ہے۔ اس کے مفہوم میں اختیار بھی داخل ہے۔

اجل اور اطاعت بھی داخل ہے۔ چرے کا مطیع ہونا مقصد ہے کمال اختیار و اجل۔ اس لئے کہ انسان کے جسم میں چرے کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ چرے مرے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس قدر مطیع مطیع "قویٰ پر دار اور ہر وقت عمل کے لئے ہن دہ بند ہے۔

یہ ہے خود صحر۔ محمد ﷺ کا افتقاد اور آپ کا نظام زندگی نظام مصطفیٰ "کور مسلمان تو ہیں ہی وہ لوگ جو اس کے قبیح اور مقلد ہیں اس کے عقیدہ میں کسی اور اس کے عمل میں بھی اس نے صائب یہ اہل کتب اور غیر اہل کتب سے پوچھا جائے۔ اب سوال کیا جائے جو دونوں یکہوں کے درمیان واضح حد بندی کر دے۔ دونوں کے درمیان حد فاصل قائم کر دے۔ جس میں کوئی استنباط نہ رہے اور دونوں کے درمیان کوئی فکری افتقاد و انتہا نہ رہے۔

وَقُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الْكِتٰبَ وَالْاَوَّلِيْنَ ؕ اَسْلَمْتُمْ "اہل کتب اور ایموں (غیر اہل کتب) سے کہو "کیا تم نے بھی سر تسلیم خم کر دیا؟"..... یہی اہل کتب اور غیر اہل کتب کا فرق اب ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب دونوں ایک ہی مقام پر کھڑے ہیں۔ اہل کتب اور مشرکین دونوں کو دعوت اسلام دی جاتی ہے اور یہ دعوت اسلام اسی مہموم کے ساتھ ہے جس کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ وہ عقیدہ توحید قبول کریں اللہ کی ذات میں اور اس کی قومیت اور تمکبات میں اس کے بعد اس میں دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس عقیدے کو اپنانے کے بعد پھر مطیع نہیں ہو جائیں اور اطاعت یہ ہوگی کہ وہ اپنی چری زندگی میں فیصلے کتاب اللہ کے مطابق کریں "اسلامی نظام زندگی کو اپنائیں فَإِنْ اَسْلَمْتُمْ فَقَدْ اٰخَذْتُمْ"..... اگر اسوں نے یہ اطاعت قبول کر لی تو راہ راست پا گئے۔"

معلوم ہوا کہ ہر ایت کا تصور صرف ایک ہی شکل میں ہوتا ہے یعنی اسلام کی صورت میں یعنی اس کی اس ماہیت اور اس طبع کے مطابق اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں ہے کوئی دو سرا تصور نہیں ہے کوئی دو سرا طریق کار نہیں اور نہ کوئی دو سرا ایسا منہاج ہے جس کے درمیان ہر ایت اب حاصل کی جاسکتی ہو۔ اس کے سوا جو بھی اور راستے میں وہ سب ٹیڑھے ہیں وہ سب حیرانی و پریشانی کے راستے ہیں۔ وہ سب دہلیز و گمراہی کے راستے ہیں۔

وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَّا عَلَیْكَ الْبَلَّةُ "اگر وہ منہ موڑیں تو تم پر صرف پیہم پہنچائے کی دہ داری ہے۔" پیہم پہنچانے کے بعد رسول کی دہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا حکم ختم ہو جاتا ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کو اس لوگوں کے ساتھ نکل کی اجازت نہ دی گئی تھی جو اسلام قبول نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ بارے جائیں بعد کا حکم یہ تھا کہ وہ یا تو کھل اختیار کر لیں اور اسلامی نظام کے مطیع ہو جائیں یا پھر وہ معذور کریں اور جزیہ ادا کر کے اسلامی نظام کے تابع ہو جائیں پھر وہ آدہ ہیں اس لئے کہ اسلام میں عقائد تبدیل کرنے کا کوئی خیر نہیں ہے۔

وَ اللّٰهُ بِصِیْرُ بِالْعِبَادِ "اللہ اپنے بندوں کے معاملات سے ابھی طرح باخبر ہے۔" وہ اپنے علم اور بصیرت کے مطابق ہی ان کے معاملات کو چلاتا ہے اور ان کے تمام امور اسی کے ہاتھ میں ہیں ہر عمل میں اس لئے وہ اپنے بندوں کو اہمیر۔ جس میں رکھتا۔ اور وہ انہیں صاف صاف بتاتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہو گا۔ وہ بتاتا ہے کہ گزشتہ تاریخ اس بات میں..... ہائیوں درجہ بندوں کا عہد یا ہوتا ہے اور اب بھی اس کی سہ دہی ہے۔ رہاتے ہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَكْفُرُوْنَ بِآیٰتِ اللّٰهِ وَ یَقْتُلُوْنَ النَّبِیْنَ بِغَیْرِ حَقٍّ ؕ وَ یَقْتُلُوْنَ الَّذِیْنَ یَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ

(۶) اُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَّصِيبٍ ۝

”وہ لوگ جو اللہ کی ہدایت و انکالت ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا سے راستی اور عدل کا حکم دینے کیلئے انھیں ان کو دردناک سزا کی دہشتخیزی ستودہ ہے وہ لوگ ہیں جن کے اعلیٰ دنیا و آخرت دونوں میں منہج ہو گئے۔ اور ان کا دردناک مگر کوئی نہیں۔“

یہ ہے ان لوگوں کا حتمی انجام ”ان کیلئے دردناک عذاب ہو گا یہ عذاب دنیا و آخرت دونوں میں ہو گا۔ یہاں بھی وہ اس کی توقع کریں اور آخرت میں تو یقینی ہے ہی..... دنیا اور آخرت میں ان کے اعلیٰ باطل ہوں گے۔ بے اثر ہوں گے۔ یہ عجیب تصور رکھتی ہے“ مبیوط کھنوی معنی ہے۔ کسی سوئیٹر، زہریلی لباس چر کر پھول ملتا ہے۔ بظاہر تو اس صورت میں ایک ٹوٹی کا خوب سوناٹا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخر کار برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے، یہاں بظاہر تو اس کے بڑے بڑے کارنامے ہیں لیکن قیامت میں ان کا کوئی فائدہ نہ ہو گا اور نہ اس کا کوئی حامی و مددگار ہو گا۔

قرآن کریم نے آیات اہلی کا انکار کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کے قتل کا ذکر بھی کیا۔ ناحق قتل کئے گئے، اس لئے کہ قتل اچھا ہے۔ علیہ السلام کے ساتھ کسی حق تکچا نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی یہ ذکر کیا کہ وہ لوگ ان افراد کو بھی قتل کرتے تھے جو عدل و انصاف کا حکم دیتے تھے۔ یعنی وہ لوگ انہیں اس لئے قتل کرتے تھے کہ وہ اس نظام اہلی کے قائل و داعی تھے جو مطلقہ ظلم تھا اور اس کے سوا کسی دوسرے نظام کے درمیان عدل کا نظام ممکن ہی نہ تھا۔ ان تمام صفات کے ذکر سے یہ اشد ملتا ہے کہ یہ تو بیخ و درخویش ہو چکے تھے۔ کیونکہ یہ ان کی تاریخی صفت ہیں اور ان صفات کے ساتھ وہ مشہور ہیں۔ جہاں بھی ان کا ذکر ہو وہیں ان کی طرف جلتا ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں نصاریٰ سے خطاب ہو گیا ہو۔ مگر ان کے زمانے تک اسوں نے بھی اپنے مذہب کے خالقین کو ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا تھا۔ کیونکہ جو شخص بھی رومی سلطنت کے سرکاری مذہب کے خلاف ہوتا تھا، اسے قتل کر دیتے تھے۔ ان میں وہ سبھی بھی شامل تھے جو توحید کے قائل تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بترکیت تھے۔ اور یہ لوگ ایسے تھے جو نظام حکومت میں عدل و انصاف کی پرچار بھی کرتے تھے۔ یہود و نصاریٰ کے علاوہ یہ حکم ہر زمان و مکان میں تمام ان لوگوں پر صدق آتا ہے جو اس قسم کے تشددانہ حرکت کا ارتکاب کرتے ہیں اور ہر دور میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں رہی ہے۔

یہاں یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ قرآن کے یہ الفاظ ”وہ لوگ جو آیات کا انکار کرتے ہیں۔“ سے مراد کیا ہے۔ ان سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی آیات اہلی کا انکار کر کے کفر ادا کر دے۔ اس لفظ کے معنوم میں یہ شامل ہے کہ کوئی اعدت و اہل باغیہ و توحید کا قائل نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی ہدایت کا قائل نہ ہو۔ اور اس میں یہ بات اور خود آج بھی ہے کہ کوئی اس مصدر اور منبع کا قائل نہ ہو جہاں سے انسانی زندگی کیلئے قانون سازی کی جاتی ہے اور جس وضع کی عقدہ رکھتے ہیں، یعنی کتب اللہ کا اس لئے جو شخص اس امور میں بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا وہ بھی شرک تصور ہو گا اور اوبیت کا شکر شمار ہو گا۔ اگرچہ یہ لفظ زبان سے اسے ایک برابر ادا ہو جاتا رہے۔ اس معنوم کا اظہار ان آیات میں ملے گا۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلَى كِتٰبِ اللّٰهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فِرْقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَتٍ ۖ وَخَرَفَهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا
كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ؕ فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ وَوُفِّيَتْ
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ؕ

”تم نے دیکھا نہیں کہ جس لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے۔ ان کا اہل کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلے کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلوئی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیرتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ ”اگر آتش روزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی اور اگر روزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز“ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ مگر کیا جنگی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے اس کا تاثر بخشتی ہے؟ اسی روز ہر شخص کو اس کی مکمل کاہلوہ پورا پورا دیدیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ سوال سوالیہ ہے اور اسی سے ان کے اس عجیب اور متقلب موقف کی تعمیر مطلوب ہے۔ یہ موقف ان لوگوں نے اختیار کیا ہے جنہیں کتاب الہی کا ایک حصہ بھی خوش قسمتی سے ملا۔ مثلاً یہود کو تورات اور مسیحیوں کو انجیل کی شکل میں اور یہ کتابیں کتاب اللہ کا حصہ اس اعتبار سے ہیں کہ کتاب اللہ تو وہ تمام رکھتا ہے جو اللہ کی طرف سے کسی بھی زمین و مکان میں کسی نبی پر اترا۔ کیونکہ خدا کے ہاں اللہ بھی ایک ہے۔ نمائندگی بھی ایک ہے۔ اور حقیقتاً کتاب بھی ایک ہے۔ یہود و نصاریٰ کو تو اس کا ایک حصہ ملا اور مسلمانوں کو پوری کتاب ملی۔ اس لئے کہ قرآن کریم اصول الدین کا جامع ہے۔ اور سادہ کتب کی توثیق کرتا ہے۔ یہ سوال ان لوگوں سے کیا گیا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان برپا شدہ اختلافات کا بھی فیصلہ کر دے۔ ان کے تمام امور حیات میں وہ فیصلہ کن ہو۔ ان کی معیشت اور معاش میں وہ فیصلہ کن ہو۔ تو وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ ان کا ایک فریق اس سے پیچھے ہٹ منہ موڑ دیتا ہے۔ اور کتاب الہی اور شریعت اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ بلکہ ایک ایسا موقف ہے جو انہیں کے خلاف ہے اور وہ ان کے اس دعوے کے بھی خلاف ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلَى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ يَتَوَلّٰى فِرْقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ

”تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے۔ ان کا اہل کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلے کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلوئی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے

تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ
الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ
فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ
مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۶۱﴾

حکومتِ عالم کے ملک: تو نے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے حکومت چھین لے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں چاند ارمی سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو "اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔"

یہ خلقت ہی دیکھی اور پرستش آواز ہے۔ اس کی بعضی ترکیب کلامیہ ہے۔ لیکن اس کی روح میں گہری معنویت اور خشوع و خضوع ہے۔ اس میں اس کمال کائنات کی کمالی کمال پر نظر اٹھاتے ہوئے ہے۔ بڑی بڑی اور بڑی عظمت کے ساتھ انسان کے شعور میں اہل آسمان کو بتایا گیا ہے کہ وہ ذات ہادی ہر کائنات ہے اور ساتھ ہی انسانی امور کا بھی ذکر ہے۔ اس کی عمدہ گیرتہ ہر کوئی کجا کر کے ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ عظیم پہلو یہ ہے کہ اس کائنات کا لالہ اور نگہبان اور اس کے اندر اس انسان کا لالہ و نگہبان ایک ہی ہیں۔ یہ انسان اس کائنات کا ایک حصہ ہے۔ وہ اس سے علیحدہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دونوں میں اصل شرف اللہ ہے۔ صرف اللہ کی تمام زندگی جس اس کائنات کی شان ہے۔ انسان کا پیرا ہی کی ہے۔ اور جس طرح یہ کائنات اللہ کے دین سے خارج نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح انسان کے لئے بھی دین ہی سے خارج ایک قسم کا خلاف ہے 'حققت ہے اور فساد ہے۔ اللہ ہوتے ہیں۔

قُلِ اللَّهُمَّ مِلَاتِ السُّلُوكِ تُوَفِّي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ

حکمرانے ملک کے ملک: تو نے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔"

یہ وہ حقیقت ہے جو عقیدۂ وحدانیت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ ایک لہذا کا مسموم یہ ہے کہ وہی ایک ملک ہے۔ وہ ملک الملک ہے۔ اس کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی جانب سے جو کچھ چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اس کی یہ عطا دینا ہوتا ہے جب چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اپنا ملک واپس لے لیتا ہے۔ اس لئے یہاں کوئی کسی چیز کا بھی اصل ملک نہیں ہے کہ اپنی ذاتی خواہش کے مطابق اس میں تصرف کرے۔ انسانوں کی ملکیت ماضی ہے۔ مطلق ہے۔ اور یہ ان شرائط و حدود کے تحت ہے جس کے تحت عطا کنندہ نے عطا کی ہے۔ اس کی تعلیمات کے تحت حکومت اور ملکیت میں تصرف ہو گا۔ اگر عطا کنندہ کے شرائط کے خلاف تصرف کیا گیا تو وہ باطل ہو گا۔ اس دنیا میں مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس قسم کے تصرف کو مسترد کر دیں اور آخرت میں خود اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے حساب و کتاب لیں گے۔

نیز یہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اس کے حکم اور ارادہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ یا لنگر نہیں ہے۔ اس پر کسی فاعلی جبر نہیں اور اس کے فعلوں کو کوئی رد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ صاحب الامر ہے۔ تمام امور اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی اللہ ہے اور شرک سے پاک اور اس کے اس اختصاص اور اس کی پائی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس تمکیدی میں سب کا ہوا ہے۔ وہ اس کائنات اور انسان کی تمکیدی انتہائی حد کے اصولوں پر کرتا ہے۔ جسے چاہتا ہے مملکت اور سلطنت دیتا ہے۔ اور جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ انصاف اور عدل کے ساتھ۔ جسے چاہتا ہے معزز بنادیتا ہے اور ذلت چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے اور یہ سب کچھ عدل کے ساتھ۔ وہ ہر حالت میں خیر ہی خیر ہے۔ "اس کے ہاتھ میں ہلائی ہے۔" "وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔"

انسانی امور کی یہ تمکیدی اور انسانی معاملات کا ہولناکی کے ساتھ یہ انتظام یہ سب کے سب اس کے اس عظیم اور عظیم تر کائنات کی تدبیر کا ایک حصہ ہے۔ اور اس وسیع اور عریض نظام حیات کا ایک پر توہ فہما ہے۔

تَوَلَّجُ الْبَلَّ فِي النَّهَارِ وَ تَوَلَّجُ النَّهَارِ فِي الْبَلِّ وَ تَوَلَّجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تَوَلَّجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَ تَوَلَّجُ مَنْ تَشَاءُ بِعِلْمٍ حَسَابٍ

"اورات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں جاندہ میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو" اور جسے چاہتا ہے بے شمار رونق دیتا ہے۔"

اس عظیم حقیقت کو ایک تصویر کشی کے انداز میں بیان کیا گیا ہے جس کی ایک جانب قلب و شعور فطری سے بھر جاتے ہیں اور دوسری جانب حواس اور فطری مزے لیتی ہے۔ ایک غیر محسوس باہم حرکت رات اور دن کی شکل اختیار کرتی ہے۔ رات دن میں بدلتی ہے اور دن رات میں پروتا جاتا ہے اور شب و روز مسلسل تسبیح کے دائرے نظر آتے ہیں 'مرودہ سے زندہ چیز نکل رہی ہے اور زندہ سے مرودہ' اور یہ حرکت اور مسلسل حرکت بلاشبہ یہ تاری ہی ہے کہ اس نظام میں خدائے عظیم کا ہاتھ ہے۔ جو محض غور سے اور کل نگاہ سے اسے معلوم ہو گا کہ اس کائنات سے گہری صداقت پر مبنی آوار آ رہی ہے۔

رات کو دن میں داخل کرنے اور دن کو رات میں داخل کرے کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گرمیوں میں رات کا ایک حصہ دن میں بدل جاتا ہے اور سردیوں میں دن کا حصہ رات میں جاتا ہے اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ رات کی تاریکی میں دن کی روشنی نمود کرتی ہے اور دن کی روشنی میں رات داخل ہوتی ہے 'جو مفہوم بھی مراد ہو' لیکن 'منظر میں حسی طور پر نظر آتا ہے کہ دست قدرت ارض و سما کو حرکت دے رہا ہے اور یہ زمین جو ایک تاریک کمرہ ہے وہ سورج سے روشن کرنے کے سلسلے اپنے محور پر گردش کر رہا ہے۔ یوں تاریک حصہ روشن حصے سے جدا ہوتا ہے اور روشن تاریک سے 'یوں دھیرے دھیرے رات کی تاریکی دن کی روشنی کی طرف آ رہی ہے۔ اور دن کی روشنی رات میں بدلتی ہے۔ آہستہ آہستہ رات لمبی ہوتی ہے اور دن کو کھلی جاتی ہے اور اسی طرح غیر محسوس طور پر دن بڑا ہوتا ہے اور رات کو کھٹا جاتا ہے۔ اور یہ ایسی حرکت ہے جس کے بدلے میں کوئی انسان یہ دھوئی نہیں کر سکتا کہ اس کی سمجھ میں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اور نہ ہی کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حرکت اتفاقاً کسی عہد کی تدبیر کے بغیر ہی شروع ہو گئی۔

اسی طرح زندگی اور موت کا انجوبہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ زندگی موت کی طرف بدلتی ہے اور موت سے زندگی نمودار ہوتی ہے۔ اور یہ کلمہ بڑے آرام اور بڑے سکون سے ہوتا ہے۔ ایک زندہ مخلوق پر جو کہ بھی گزرتا ہے 'اس میں زندگی کے

بالکل یونہی 'وہ اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ اس کا اللہ کے ساتھ نہ تعلق ہے اور نہ نسبت ہے۔ نہ اللہ کے دین پر ہے اور نہ عقیدے پر نہ اس کا اللہ سے ربط ہے اور نہ دوستی۔ یہ شخص اللہ سے دور ہے۔ وہ ہر چیز سے غیر متعلق ہو گیا ہے جس کے ذریعہ کوئی بھی تعلق قائم ہوا کرتا ہے۔ ہاں یہاں بعض غیر معمولی حقائق ہیں مثلاً رکھی جاتی ہے۔ بعض ممالک ایسے ہو سکتے ہیں جہاں باہر جمہوری ایسے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں۔ لیکن ان حالات اور علاقوں میں بھی صرف ذہنی تعلق چلتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ نسلیں اس سے اہل کفر کے ساتھ محبت کرے یا کفر سے تعلقات قائم کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تعلق عمل سے نہیں ہوتا تعلق زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے جس تعلق کی اجازت دی گئی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اہل ایمان اور کفار کے درمیان تعلقات قائم ہوں۔ اور اس سیاق میں کفار کا لفظ اس شخص کیلئے استعمال ہوا ہے جو شخص کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے سے روگردانی کرتا ہے۔ یعنی پوری زندگی میں 'یہاں تو یہ بات ضحکا کھی گئی محروم سہی جگہ قرآن کریم سے صراحت کے ساتھ ایسے لوگوں کے لئے الفاظوں کا لفظ استعمال کیلئے ہے۔ نیز تعلق میں یہ بات بھی شامل نہیں ہے کہ ایک مسلمان کسی بھی صورت میں اہل کفر کے ساتھ ملحق نہ ہوں۔ اللہ کے ساتھ اس قسم کا کوئی دھوکہ نہیں کیا جاسکتا۔ ولایت اور محبت چونکہ دلوں کا کام ہے۔ اسلیں صبر اور شعور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اور جب یہ خدا لٹھلی اور قہقہی ان جرم سے بد رکھ سکتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک عجیب انداز میں اپنے غضب اور اپنے قہر سے انعام سے ڈرایا ہے۔ وَ يُحَدِّثُكَ اللَّهُ نَفْسَهُ "اللہ تمہیں اپنی راحت سے ڈراتا ہے۔" اور اسی کی طرف تو نہیں آتا ہے۔ اور یہ توبہ اور ڈر اور مزہ آگے بڑھ کر دلوں کو بھرتا ہے اس کی توبہ اس طرف مبذول کرتا ہے جو کھو تم اللہ کی نظروں میں ہو۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

قُلْ إِنْ تَحْعَبُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُنَادُوا يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"اے میرے لوگوں کو خیر و اکر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپو یا ظاہر کرو اللہ ہر جگہ اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار اور ہر چیز پر حاوی ہے۔"

تحدید اور ڈر اس کی یہ انتہا ہے۔ خدا کوئی کونٹل میں لایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے انتقام سے اپنے آپ کو بچو اللہ کے پاس علم و قدرت کے دور رس وسائل ہیں۔ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی مددگار ہو گا۔ یہ تحدید اور ڈر اس کے لئے ہے اور دلوں کی گہرائیوں کو چھوٹاتے 'اب اس حوالہ دلوں کو یادوں کے پردے پر لایا جاتا ہے۔ جس میں ہر مل اور ہر سیت چھٹی ہوگی اور اس دن ہر شخص کا مکمل سراپا اس کے سامنے ہو گا۔

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ۖ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۚ

"وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کئے کا مکمل حصار پائے گا۔ خواہ اس نے بھولنے کی ہو یا برائی اس دور آدمی سے نمٹنے کے لئے کاکہ لاش ایسی یہ دن اس سے دور ہوتا۔"

یہ ایک ایسا خطاب ہے جو قلب اسالی کی گہرائیوں تک اترتا چلا جاتا ہے اس کا مکمل سراپا اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور اسے یاد دہایا جاتا ہے کہ ایک دن وہ ذات خود اپنے اس سراپے کے سامنے کھڑا ہو گا اور وہ پسند کرے گا اس کا یہ سراپا اس سے دور ہونا لیکن

اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

”اے نبی! لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاوں سے درگزر فرمائے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔“ کہو کہ ”اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرلو۔“ پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے انکار کرتے ہوں۔“

اللہ کی محبت صرف ذہنی و روحی نہیں ہے اور نہ وہ کوئی وجہ الٰہیٰ امر ہے۔ اس کے ساتھ رسول خدا ﷺ کا اہل ضروری ہے۔ کسب کی سیرت اور نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ اپنی زندگی میں اسلامی نظام رائج کرنا ضروری ہے۔ ایمان صرف چند کلمات ادا کرنے کا کام نہیں ہے۔ نہ یہ شعور اور جذبات سے عبارت ہے۔ نہ وہ صرف چند شعار کے قیام کا کام ہے۔ بلکہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کام ہے۔ اور اس منہاج پر عمل کا کام جس کے حامل رسول خدا ہیں۔

پہلی آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں ”یہ آیت ہر اس شخص کے کیس کا فیصلہ کر دیتی ہے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کا سلوک طریقہ محمدیہ پر نہیں ہے۔ یہ شخص فی الحقیقت مجہول ہے۔ یہاں تک کہ وہ شریعت محمدیہ کی اطاعت کرے۔ اور اپنے تمام اقوال اور اعمال میں دین محمدی کی اطاعت کرے۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول خدا ﷺ سے ثابت ہے۔“ جس شخص نے جو عمل کیا وہ اگلے کام کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔“

”اور دوسری آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالتَّرْسُولَ فَإِنْ كَوَّنُوا.....“ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کر لو اگر وہ منہ پھیر دیں۔..... اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے طریقے کی مخالفت کفر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے اوصاف والے شخص سے محبت ہرگز نہیں کرے گا۔ اگرچہ ایسا شخص یہ دعویٰ کرے یا یہ یقین کرنے کہ وہ محبت اللہ ہے۔“

امام شمس الدین ابو محمد ابن قیم مجتہد اپنی کتاب زاد المعاد میں فرماتے ہیں۔ ”جو شخص کتب سیرت اور حجت شدہ اطلوٹ پر غور کرے گا اسے معلوم ہو گا بے شمار اہل کتب اور مشرکین ایسے ہیں جو حضور ﷺ کی صداقت اور حقانیت کی شہادت دیتے ہیں۔ لیکن اس کی یہ شہادت انہیں اسلام میں داخل نہیں کرتی۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام اس سے کہیں زیادہ کوئی اور چیز ہے۔ اسلام صرف علم اور معرفت کا نام نہیں ہے۔ اور یہی وہ معرفت اور اقرار سے عبارت ہے۔ بلکہ اسلام عبادت ہے معرفت اقرار اور اطاعت تینوں سے یہ اختیار اور طاعت ظاہری امور میں بھی لازمی ہے اور باطنی امور میں بھی۔“

دین اسلام کی ایک حقیقت اور ماہیت ہے اور جب تک وہ حقیقت اور ماہیت موجود نہ ہوگی دین نہ ہو گا۔ اور وہ حقیقت صرف رسول اللہ ﷺ کا اہل ہے۔ شریعت کا اہل ہے۔ کتب اللہ کے مطابق عدالتی نظام کا قیام ہے۔ اور یہ حقیقت عقیدہ توحید سے پھوٹ کر نکلتی ہے۔ جس طرح اس عقیدے کی تشریح اسلام نے کی ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ اپنی ذات میں واحد لا شریک ہے۔ اس کا حق ہے کہ لوگ پوری طرح اس کے غلام اور بندے ہوں وہ اللہ کے احکام پابند کرنے والے ہوں۔ ان میں شریعت النہجہ عائد ہو اور وہ ایسی اللہ کا قائم کریں جن کے مطابق لوگ اپنے فیصلے کریں اور پھر اس پر راضی ہوں۔ اس عقیدے کی رو سے اللہ واحد تمکبان ہے۔ اس لئے وہی حاکم ہے اور لوگوں کے درمیان تمام اجتماعی تعلقات اس حاکمیت کی اساس پر قائم ہوں جس طرح اس پوری فائیت کا نظام اس کے قانون قدرت

کے مطابق دواں دواں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انہی میں اس کائنات کا ایک جزء ہے۔

جیسا کہ ہم نے تفصیل سے ملاحظہ کیا اس سورج کا پلاسٹک پگھل و ضلالت اور صاف شہرے طریقے سے اس بات کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبول نظامِ زندگی صرف اسلام ہے۔ اس سے فرار اور جان چھڑاے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص بھی مسلمان بنا چاہتا ہے اسے یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی۔ اسلام کی یہی صورت ہے جو آج کل لوگوں نے اپنے لئے خود کوٹھڑ رکھی ہے۔ وہ شخص اسلام میں شخصِ غرارت ہے۔

جاتے ہیں اور یہ مسئلہ ایک عام اور عادی مسئلہ میں جلتا ہے اس میں کوئی بہت خدشہ الحاد نہیں ملتی اور قصے کے آخر میں جو اختتامیہ آتا ہے وہ قتل غور ہے۔

إِنْ مَثَلٌ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

”بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی پیدائش آدم کی طرح تھی۔ اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر اس کو کہا ہو جاؤ ہو گیا۔“

یوں دل کو یقین اور سکون نصیب ہو گیا۔ تعجب ہونا ہے کہ اس قدر سادہ حقیقت کے بارے میں کیا مگر شبہات پیدا ہو گئے۔

اس سورت میں جو دو سراسر اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہ دو سراسر مسئلہ بھی پہلے مسئلے میں عقیدہ توحید پر جاتی ہے۔ یعنی دین اسلام ہے اور اسلام کا مضمون اہل حق اور انبیاء ہے۔ یہ ہمت بھی ان قصص کے اندر بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں ”میں اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور اس لئے کہ میں طہارت میں بعض اہل اشیاء کو جو تم پر حرام قرار دی گئی تھیں۔“ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت کی روایت کیا ہوتی ہے۔ رسول دراصل بھیما ہی اس لئے جلتا ہے کہ وہ لوگوں کیلئے نظام زندگی تجویز کرے۔ ان کیلئے حلال و حرام کا ضابطہ وضع کرے تاکہ اہل ایمان اسے تسلیم کریں اور اطاعت کریں۔ اس کے بعد حواریوں کی زبانی بھی اسی مضمون کی تائید کی گئی۔ ”جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ لوگ کبر کر رہے ہو گئے ہیں تو آپ نے کہا کون ہے میری مدد کرے والا اللہ کی راہ میں؟ حواریوں نے کہا ”ہم ہیں اللہ کے مددگار ہم اللہ پر ایمان لائے آپ کو ہم میں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے اللہ سے رب اہم ایمان لائے اس پر جو قوتی انداز ہے اور ہم رسول کے طریقہ نفاذ ہو گئے ہیں۔ ہمیں بھی آپ کو ہوں میں لکھ دیجئے۔“

اس سورت کا ایک اہم موضوع یہ تھا کہ اہل ایمان اور ان کے خدا کے درمیان تعلق کی روایت کیا ہوتی ہے۔ ان قصص میں تعلق اللہ پر بھی کمال بات ہوئی ہے۔ ان قصوں میں ان پر گزیدہ ہستیوں کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ جن میں اللہ نے جن کو لیا تھا اور ان میں سے بعض وہ سروں کی اولاد تھے۔ ان قصوں میں بنیم مران کے قصے میں تعلق باندھ کے موضوع پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں اپنے رب سے یوں مخاطب ہوتی ہے جیسے اسے دیکھ رہی ہو ”اسی طرح حضرت مریم سے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت زکریا کا بچہ رب کے جناب میں عاجز۔ دعا اور التجا پھر حواریوں کا بچہ نبی کو لبیک کہنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے التجا ہونا یوں ان قصوں میں تعلق باندھ کے ذریعہ مناظر نظر آتے ہیں۔

جب یہ قصص ختم ہوتے ہیں تو ان پر ایک ایسا اختتامیہ آتا ہے جس میں یہ تمام حقائق دہرا دیئے گئے ہیں جن کے لئے یہ قصص لائے گئے تھے۔ اور ان حقائق کو مطالعہ کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ اس طے سے میں عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان ہوئی ہے۔ تلوٰی کلمتان اور تخلیق میں ارادۃ اللہ کے دخل کے بارے میں حقائق بیان ہوئے ہیں۔ یہ بیان خاص و جہاں بیان ہے۔ اہل کتب کو ان حقائق کے تسلیم کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور ان کو پھر دعوت مہاجرہ دی گئی۔

اس سورت کے آخر میں پھر ایک جامع اور مانع بیان دیا گیا ہے کہ آپ عام اہل کتب کو اس حقیقت کی طرف دعوت دیں ”ہاں وہ مناظر کے لئے آئے ہوں یا نہ آئے ہوں۔ ہر اس وقت موجود تھے جو آج کے بعد کے ادوار میں موجود ہیں۔ قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكُ لَهٗ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاَنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

کہو، ”اے اہل کتب! تو ایک ایسی بات کی طرف جو دلوں اور قلوبوں کے درمیان یکساں ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔“ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر دو منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ ”گو اور ہو“ ہم تو مسلم ہیں۔“ (۳۳-۳۴)

یہاں یہ مباحثہ ختم ہو جاتا ہے، ”اور معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام لوگوں سے کیا مطالبات کرتا ہے۔ وہ زندگی کے کیا قواعد وضع کرتا ہے۔ یہاں دین اور اسلام کا معلوم ہو جاتا ہے۔ ہر وہ بھی صورت صاف ہو جاتی ہے اور وہ تحریف شدہ نظام چھٹ کر رہ جاتا ہے۔ جس کے بارے میں اس کے ماننے والوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ اسلام ہے۔ اور وہ دین ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا۔ غرض اس سبق کا یہ اصل موضوع تھا اور یہی موضوع اس سورت کا بھی موضوع تھا۔ جسے ان حصوں نے بیان کیا، ایک دلکش اور دلچسپ کہانی کی شکل میں، جس میں گہرے اشارے موجود تھے۔ قرآن میں حصوں کے بیان کی غرض و حکمت یہ ہے۔ اس غرض و حکمت کے لئے یہ قیس مناسب اسلوب میں آتے ہیں۔ اور مختلف سورتوں میں ان حصوں کو اسی خاص اسلوب میں لایا گیا ہے۔

حضرت عیسیٰ کا قصہ سورت مریم میں بھی بیان ہوا ہے۔ اور یہاں بھی یہ قصہ بیان ہوا ہے۔ یہاں اور وہاں دونوں جگہ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کے بعض حصوں کو مختصر بیان کیا گیا اور بعض تفصیلات دی گئی ہیں۔ مثلاً سورت مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حصے کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، جبکہ حضرت مریم کی ولادت کا ذکر وہاں نہیں تھا۔ یہاں حواریوں کے ساتھ مفصل کلام، ”اور ولادت کا حصہ مختصر ہے۔ جبکہ یہاں اختصار بہت ہی طویل ہے۔ اس لئے کہ یہاں جن موضوعات پر مباحثہ تھا وہ موضوعات بہت ہی اہم تھے۔ مثلاً عقیدہ ”توحید“ دین کا صحیح تصور، وحی الہی اور رسالت کا تصور، جبکہ یہ مسائل سورت مریم میں زیر بحث نہ تھے۔ ان نکات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیان حصوں میں قرآن کا اسلوب کیا ہے۔ یہ اسلوب ہمیشہ سورت کے موضوعات کے پیش نظر طے ہوتا ہے۔ ا۔

ج۔ د۔ ہ۔ ز۔ ح۔

درس نمبر ۲۴ تشریح آیات

آیات ۳۳ تا ۶۴

اب ہم آیات پر بحث کریں گے۔ اس آیت کے آغاز ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جو برگزیدہ تھے اور جنہیں اللہ نے ہر رسالت کے اٹھانے کیلئے چن لیا تھا۔ ابتدا سے آخر تک یہ یہ رسالت ایک تھی اور جس دین کو پیش کیا گیا وہ بھی ایک ہی دین تھا۔ ان لوگوں کا انتخاب اس لئے ہوا تاکہ وہ اقوام اور اوسہ کی طویل ترین اسلامی تاریخ میں جگہ اچھل کے سلاسل رکھیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک ہی سلسلے کے تھے اور جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ ضروری ہیں کہ ان لوگوں کا نسب عام طبعی طور پر ملتا ہو اور وہ ایک دوسرے کی نسل سے ہوں۔ (اگرچہ ان سب کا نسب عام حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام پر جا کر ملتا تھا۔) اس کا حقیقی نسب عام تو یہ ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے منتخب اور علیحدہ بنا دیا تھا اور ان کا نسب عام ایک نظریاتی نسب عام خاص کے مطابق یہ قافلہ اہل عالم پر راجع ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى

الْعَالَمِينَ ۚ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۳﴾

”اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دیادلوں پر ترجیح دے کر (رسالت کیلئے) منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔“

بیان کلام میں حضرت آدم اور حضرت نوح کو بطور فروغ کیا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم اور عمران کے حاندانوں کا ذکر کیا گیا۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ حضرت آدم اپنی ذاتی حیثیت اور حضرت نوح اپنی ذاتی حیثیت میں قتل احرام اور برگزیدہ تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم اور عمران کی اوسہ بھی قائل احرام تھی۔ اور یہ احرام اور برگزیدگی اس اصول کے مطابق تھا جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں ہوا ہے۔ اور وہ چھوڑ اور اصول یہ ہے کہ برکت اور احرام جو خدا ان بہت میں لکھا ہے وہ محض غیبی وحی کی وجہ سے نہیں لکھا گیا وہ نظریاتی واقعہ ہے۔

وَ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلْعَالَمِينَ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

”اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنالیا ہوں۔“ ابراہیم نے عرض کیا: ”اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے۔“ اس نے جواب دیا: میرا وعدہ ظالموں سے

پیش کشی کے ساتھ کوئی شرط اور قید نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کوئی شرک و استغناء نہیں جیسا کہ اکثر اندروں میں ہوتا ہے۔ اس فعل میں اللہ کے سوا کسی کے حق کا تصور نہیں ہے۔ اور لفظ ”محرر“ سے اس بے قید و خد کی تعبیر نصیحت ہی معنی خیز ہے۔ اس لئے کہ صحیح معنوں میں آزاد وہی شخص ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جائے۔ وہ ہر طرف سے ہماگ کر جناب ہادی میں پتہ لے سکے۔ وہ ہر شخص پر چرہ اور ہر قدر کی غلامی سے نجات پا کر نکل آئے اور زندگی صرف اللہ وحدہ کی اختیار کرے۔ صرف اسی صورت میں ایک انسان صحیح معنوں میں تمام غلامیوں سے آزاد ہو جائے۔ اس صورت کے علاوہ تمام صورتوں میں کسی نہ کسی شکل میں غلامی موجود رہتی ہے اگرچہ بظاہر کسی کو آزادی نظر آئے۔

اس نکتہ کو پالینے کے بعد ہی یہ بات نظر آتی ہے عقیدہ توحید و اصل عمل آزادی کا ایک چارہ ہے۔ وہ شخص جو اگر آزاد تصور ہو سکتا ہے کہ جب وہ کسی معاملے میں اللہ کے سوا اوروں کا حکم اور تلقین ہونے پر مجبور ہو اپنی رات و نفسیات کی دنیا میں یا اپنے روزمرہ کے امور حیات کے معاملے میں یا اپنے طور طریقوں یا انداز حیات کے معاملے میں یا قوانین و دستور حیات کے سلسلے میں اس لئے کہ وہ یہ امور ہیں اس کی زندگی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان کامل غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہو یا غیر اللہ کی غلامی کے زیر بار ہو یا وہ کسی چیز کی محبت کا شکار ہو تو اسے کس معنوں میں آزاد کہا جاسکتا ہے۔ جبکہ اس کی زندگی میں ایسی قدر کی قدر ہو اور ایسے قوانین پر عمل ہو رہا ہو غیر اللہ سے ماخوذ ہوں۔ دنیا میں انسانوں کو حقیقی آزادی اس وقت نصیب ہوئی جب انہوں نے اسلام کے نظریہ توحید کو اپنایا۔

زوجہ عمران کی یہ حشر و حضور کے طعنے معطوطہ کا کہ اسے رب میری خد کوں فرماؤ خد ہو اس کے دل لاگرا ہے۔ اس کا جگر گوشہ ہے۔ اس سے معظوم ہوتا ہے کہ وہ غلام اللہ کی مسلم اور صلیبی قوانین میں۔ وہ کلمت اللہ کی جست کی طرف رخ کئے ہوئے ہیں۔ بالکل یکسو ہیں۔ ہر قید سے آزاد ہیں اور ان کے دل میں ماسوائے قبولیت خد اور رضائے حق کے ہر جے کے اور کچھ نہیں ہے۔

رَبِّ اِنِّی نَذَرْتُ لَكَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ ؕ اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

”میرے پروردگار! میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تم ہی نذر کرتی ہوں۔ وہ تم ہی کام کیے وقف ہو گا۔ میری اس پیش کش کو قبول کیا تو سننے اور جاننے والا ہے۔“
لیکن یہ بچہ پیدا ہوا تو لڑکی تھی لڑکا نہ تھا۔

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّی وَضَعْتُهَا اُنْثٰی ۚ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۚ وَ لَیْسَ الذَّکُوْۤرَ کَاِلْذُنْغٰی ۚ وَ اِنِّیۡ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ ۚ وَ اِنِّیۡ اَعِیْذُهَا بِکَ وَ ذَرِّیَّتَہَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ

”پھر جب وہ بچی اس کے پیٹ سے اہولی تو اس نے کہا: ”مالک! میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ حالانکہ جو کہ اس نے جانتا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی۔ اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ اور میں اسے اور اس کی اسعد نسل کو شیطان مردود کے ہتھ سے تمہاری ہڈی میں دیتی ہوں۔“

اس کا خیال یہ تھا کہ میرا بچہ لڑکا ہو گا۔ اور مگر جنوں میں میں بچوں کی خد کی جاتی تھی وہ باعوم لڑکے ہو کر نہ تھے تاکہ وہ رنگل کی خدمت کریں۔ اور وہ صرف عورت کیلئے وقف ہو جائیں اور دنیا سے کٹ جائیں۔ لیکن وہ کیا دیکھتی ہے کہ بچہ لڑکی ہے۔ اس لئے وہ گڑگڑا کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور غصہ ہی مشغلہ انداز میں کستی ہے۔

رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ وَاللَّهُ آخِذٌ بِمَا وَضَعْتَ ۖ "اور جو کچھ اس نے جتنا اس کا نام لڑا کہ ہر مل تھا۔" لیکن وہ یہ الفاظ اس لئے کہتی ہے کہ وہ خود موجد الہی ہے اور چہ پیش کرتی ہے۔ گویا وہ ان الفاظ سے اللہ کے ہلے معذرت پیش کر رہی ہے۔ اگر مکر کا ہوتا تو وہ اپنے تراش اچھی طرح ادا کرے۔ وَلَيْسَ الذَّكَوٰةُ كَالْأُنْثَىٰ ۚ "اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔" یعنی جس مقصد کیلئے مذکر مل گئی ہے اس مقصد کیلئے لڑکا ہی موزوں ہوتا ہے۔ وَإِنِّي سَعِدْتُهَا مَرْثَةً "میں نے اس کا نام مرثہ رکھ دیا ہے۔"

یہاں جس انداز سے ہمت ہو رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زوجہ عمران اللہ میں سے آئے سائنے ہمت کر رہی ہیں۔ گو تجلیہ میں ہمت ہو رہی ہے دل کی پوری ہمت بتلی جا رہی ہے۔ صف صاف بتلی جا رہی ہے۔ اور اپنا پورا اظہار پیش کیا جا رہا ہے۔ براہ راست خدمت اللہ میں "اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے تعلق باللہ کا یہی مل ہوتا ہے۔ محبت 'قرب' اور براہ راست رابطہ اپنے رب کے ساتھ سادہ الفاظ میں اعلا اس کے ساتھ ہر کلامی جس میں نہ تکلف ہے اور نہ پیچیدگی ہے۔ وہ بات اس طرح کرتے ہیں جس طرح رب ان کے بالکل قریب ہے۔ ان سے محبت کرنا ہے مستطاب اور قوی کرنا ہے۔

وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ "میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے لئے سے تمہی پناہ میں دیتی ہوں۔" یہ وہ آخری ہمت ہے جو ایک مل اپنے بچے کی نذر پیش کرنے کے بعد الوداعی طور پر کہتی ہے۔ اور اسے اپنے رب کی حمایت اور اس کے رحم پر چھوڑ دیتی ہے۔ اور اس کے لئے اور اس کی اولاد کے لئے شیطان سے پناہ مانگتی ہے۔ اور یہ باتیں ظہور قلب کا مظہر ہیں، وہ بلیب خاطر یہ نذر دے رہی ہے اور اپنی محبوب اولاد کے لئے وہ نذر تعلق طلب کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اسے شیطان مردود سے بچائے۔

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ۖ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ "اور لڑکا لڑا" اس کی لڑکی کو قبول کر لیا اور اسے اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا۔ "مل کے دل میں اخلاص اور دلچسپ گناہ چھوڑ کر مہرجن تھا یہ اس کا مل تھا یہ ایک خاص نذر تھی جو صرف اللہ کیلئے تھی" اور یہ اسے در حقیقت آئندہ لے دور بھی تلخ روح کیلئے تیار کرنا تھا۔ کلمت اللہ کے حل کیلئے اسے تیار کرنا تھا۔ تاکہ وہ حضرت عیسیٰ کی خالق العبادۃ ولادت کیلئے تیار ہو جس کی کوئی مثل اس سے قبل موجود نہ تھی۔

وَوَضَعْنَاهَا ذَكْرًا يَّا ۖ "لڑکا کو اس کا سر ہمت بنا دیا گیا۔" وہ اس کے دل اور ذمہ دار قرار پائے۔ اس دور میں حضرت رکریا پہل کے صدر نشین تھے۔ اور وہ حضرت ہارون کی اولاد سے تھے۔ اور پہل پہل کے مل کی بھوری اور انتظام انکی اولاد ہاتھ میں چلا آ رہا تھا۔ ہوں حضرت مریم کی نشوونما اور تربیت کا بار کت سلسلہ شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی موزر راہیہ کیلئے اپنے فیض خاص سے، ذق کا خصوصی انتظام فرماتے تھے۔

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَوْمَئِذٍ أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ "لڑکا جب بھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا مل پاتا۔ ہر ہمتا مریم یہ تیرے پاس کھانے سے کیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔"

ہم ان تعلیمات میں جہاں ہمیں پہنچے کہ ہر رزق کیا تھا جس طرح کہ مختلف روایات وارد ہیں یہاں اس قدر کہنا کافی ہے کہ وہ رزق بڑا بڑا کتہہ کتہہ کے ہاتھوں میں برکت تھی اور ہر طرف سے وہ چیزیں میاں ہو رہی تھیں جن پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس قدر وافر رزق ہوتا کہ ان کا غفلت بھی حیران نہ ہوتا۔ چنانچہ وہ لکھی تھی۔ وہ ان مخلوق و برکات کو دیکھ کر حیرانی سے پریشان نہ ہوئے اور کہیں؟ لیکن حضرت مریم ایک سو سو مخلوق کی طرح بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ جواب دہ تھیں اور اللہ کے انکسار کا اعتراف کرتی تھیں۔ اللہ کے کرم کا اقرار کر کے مصلحت اس کے حوالے کر دیتیں۔

هُوَ مِنْ جَنَدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَيَخْتَارُ
 "یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔" یہ وہ حکمت ہیں جو بتاتے ہیں کہ بندے کا قتل اپنے رب کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور کس طرح بندہ کن مل ستم اپنے ان رازوں کو راز ہی نہ بنے دیتے ہیں جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہوتے ہیں۔ اور بات میں اس راز کے بارے میں بڑی توضیح اور کسر نفس سے بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ غور میں چلا نہیں ہوتی۔ یہاں حضرت مریم کے ہی فراہمی رزق کے سلسلے میں جو غیر معمولی صورت حال دکھائی گئی اور جس پر حضرت دکرانی وقت کو بھی تعجب ہوا۔ وہ آئندہ آنے والے زیادہ عجائبات قدرت کیلئے بطور تمہید ذکر ہوئے۔ جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت شامل ہے۔

اس مقام پر (مریم) جس اولاد اور اس کے پاس وافر رزق) کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں امید کی کر لیا پھوٹی آپ کی اولاد وہ تھی یہ ایک فطری خواہش تھی جو ہر انسان کے دل میں دست قدرت نے ودیعت کی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی اولاد ملنے کی دست خواہش۔ تاکہ ان کی ذات تسلسل میں رہے۔ اور اس کے بعد اس کا کوئی چاہئیں ہو یہ وہ خواہش ہے جو بڑے بڑے مہلوت گزاروں اور زاموں کے دل میں بھی موجزن رہتی ہے۔ ان لوگوں کے دل میں بھی حسوں نے اپنے آپ کو مہلوت کے لئے وقف کر لیا ہوتا ہے۔ اور جو ریکل کی خدمت کیلئے وقف ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کی تخلیق کی ہے۔ اور یہ اس گہری حکمت کا نتیجہ ہے کہ اس جہاں میں زندگی کا تسلسل جاری ہے اور وہ دن دو گنی رات چوتھی رزق کر رہی ہے۔ اس مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام نے آئے ہیں: هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۱۰۱﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۰۲﴾ قَالَ رَبِّ آتِنِي ذُرِّيَّتِي عَلِيمٌ ﴿۱۰۳﴾ وَكَذَلِكَ بَلَّغْنِي الْكِبَرُ وَأَمْرًا نِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿۱۰۴﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ﴿۱۰۵﴾ قَالَ آتِيكَ أَلَا تَكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا ۖ وَادْكُرْ وَرَبِّكَ كَثِيرًا ۖ وَسَمِعَ بِالْعَصِيِّ وَالْإِنْبَاءِ

”یہ حل دیکھ کر ذکر کرنے اپنے رب کو پکارا“ ”پروردگارا! اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر“ تو یہ دعا سننے والا ہے اس پر سوز اور پرکینہ دعا کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ فوراً قبول ہوئی اور اب یہ اولاد اور یہ قبولیت زبان و مکن کی قید سے رہا رہا تھی۔ عام مفقہ طریقے سے نظام ہٹ گیا۔ اس لئے کہ اصل سبب تو مصیبت اسی ہے۔ ”جو اب میں فرشتوں نے آواز دی“ جب وہ عذاب میں کمر انداز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے بخیر کی طرف مقرر فرماتا ہے۔ وہ اس کی طرف سے ایک نہیں کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ اس میں سرداری اور بزرگی کی شے ہوگی۔ کل درجے کا ضابطہ ہوگا۔ نبوت سے سرشار ہوگا۔ اور صالحین میں شمار ہوگا۔ ذکر کرنے کا۔ ”پروردگارا! عطا میرے ہاں لڑکا مہل سے ہوگا۔“ ”اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔“ عرض کیا ”تک!“ ”پھر کوئی نشان میرے لئے مقرر فرما۔“ ”کما ہنشان یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے اشلہ کے سوا کوئی بات نہ کرو گے۔“ (نہ کر سکو گے) اس دور ان میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اسکی تسبیح کرتے رہنا۔

ہوں ہم اپنے آپ کو ایک غیر معمولی واقعہ کے سامنے پاتے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کی مصلحت ہے قید ہے۔ اور وہ ان سلسلہ اسباب و مسببات کی لید و بند سے آزاد ہے۔ جنہیں آگے پیچھے دیکھنے کا انسان ملای ہے۔ اور جن کے بارے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس سلسلے سے تعلق ممکن نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو واقعات و حادثات اس قانون کے حدود و نیو کے اندر نہیں ہوتے یہ انسان ان کے بارے میں شکلی رہتا ہے۔ اور جب وہ اس بات سے عاجز ہوں کہ اس کی نگاہ کب کر اس۔ جب ان کیسے ایسے واقعات کو سمجھنا ممکن نہ رہے کہ وہ واقعات ہوتے ہیں تو وہ ان واقعات کے اوپر قہرے اور کمائیوں کے قول چڑھا دیتے ہیں۔

دیکھئے ذکر شیخ اور سحر گوی ہیں اور ان کی بیوی سحر ہونے کے ساتھ ساتھ لوجہانی میں بھی ہاتھ رہی ہیں۔ اس بوڑھے کسل میں اولاد کی خواہش جو ش میں آئی ہے۔ جو ایک فطری خواہش ہے۔ وہ مریم جیسی ایک نیک اور خواہشور تہی کو دیکھتے ہیں جسے ”خیر“ و ”امر“ مقدار میں رونق دیا گیا ہے۔ وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ انہیں بھی ایسی سا پاک اولاد عطا ہو۔

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

سَمِيعُ الدُّعَاءِ

”یہ حل دیکھ کر ذکر کرنے اپنے رب کو پکارا“ ”پروردگارا! اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر“ تو یہ دعا سننے والا ہے۔ اس پر سوز اور پرکینہ دعا کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ فوراً قبول ہوئی اور اب یہ اولاد اور یہ قبولیت زبان و مکن کی قید سے رہا رہا تھی۔ عام مفقہ طریقے سے نظام ہٹ گیا۔ اس لئے کہ اصل سبب تو مصیبت اسی ہے۔

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ۚ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

”جو اب میں فرشتوں نے آواز دی“ جب وہ عذاب میں کمر انداز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے بخیر کی طرف مقرر فرماتا ہے۔ وہ اس کی طرف سے ایک نہیں کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ اس میں سرداری اور بزرگی کی شے ہوگی۔ کل درجے کا ضابطہ ہوگا۔ نبوت سے سرشار ہوگا۔ اور صالحین میں شمار ہوگا۔

وہ دعا جو دل سے نکلے اور پاک دل سے نکلے قبول ہوگی۔ اس لئے کہ اس دعا میں امید صرف اس ذات سے تھی جو دعا سناتا ہے۔ اور جس وقت چاہے اسے قبولیت کا جامہ پہنا سکا ہے۔ فرشتوں نے ذکر کرنے کو ایک لڑکے کی خواہشوری دیدی۔ اس کا نام بھی ولادت سے پہلے

بجی رکھ دیا گیا۔ در صحت و اعلیٰ بھی قبلِ اوروقت بتا دیے گئے۔ وہ اچھا سرور ہو گا۔ وہ اپنی خواہشات نفس کو اچھی طرح قابو میں رکھنے والا ہو گا۔ اور اس نے اپنے رجحانات اور میلانات کی نگاہ میں اچھی طرح قیام لی ہوگی۔ وہ مومن و صدق ہو گا اور اس کے پاس اللہ کا جو مہربان آئے گا اس کی تائید کرے والا ہو گا۔ بی صلیٰ ہو گا اور قاطع صلحاء کا رکن ہو گا۔

بہر حال یہ دعویٰوں، دعوئی۔ اور اس کی رہ میں وہ معمولی صورت حال حاصل رہے ہو سکتی جسے اس میں دور مہر کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اور اسے ایک اہل قانون سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مصلحت بھی اس قانون کی پابندی ہے۔ اس میں جس امور کا مشاہدہ کرنا ہے اور پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ قانون ہے اور اس سے انحراف ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے۔ یہ کوئی آخری مشاہدہ نہیں ہوتا۔ انسان کی عمر محدود ہے۔ اور اس کا علم محدود ہے۔ سنائی عقل طبیعت کے حدود کے اندر محدود ہے۔ وہ اللہ کے سنائی قانون تک رسائی بھی نہیں پاسکتی۔ وہ حقیقت مطلقہ کا دار اک کر سکتی ہے۔ کیا اس کیلئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ذرا انسان بن کر رہے۔ کیا اس کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ”اپنے قدر خود پیش“ کے مطابق اپنی حدود میں رہے اور اس وادی بے کنارہ میں بغیر کسی راہنمائے باخبر کے داخل نہ ہو۔ اس لئے کہ ممکنات اور مستحیصات کی رادہ ہے کہ اس ہے۔ تب ہے کہ انسان اللہ کی مصلحت کیلئے دائرہ تجویز کرتا ہے جو خود اس کے تجربے میں ہو اور جو اس کے علم قلیل کو نہ رہے۔

دعا ہے کہ مہر کی یہ قبولیت خود حضرت رکریا کیلئے بھی تب خیر تھی بہر حال حضرت رکریا بھی تو انسان ہی تھے۔ چنانچہ ان کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ دیکھیں کہ یہ خلق العبادۃ اللہ کیسے ظہور پذیر ہو گا۔ اس کا حاکم انسان کا دور مرہ کا مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔

قَالَ رَبِّ اَنۡیَ یَکُونُ لِیَ عِلۡمٌ وَّ قَدْ بَلَغَیۡنِیَ الْکِبَرَ وَاَسْرَآتِیَ عَآثِرٌ

”رکریا نے کہا پروردگار! میرے ہاں از کمال سے ہو گا۔ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری پوری بات ہے۔“ اس کا جواب بڑی سادگی اور بڑی آسانی سے دیدیا جاتا ہے۔ باب ہی جگہ تک آجاتی ہے۔ اور ایسی حقیقت کو پیش کر دیتا ہے جس کے فہم میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جس کے وقوع پر ہونے میں کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ قَالَ کَذٰلِکَ اَنۡشَأَ اللّٰهُ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ..... اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ”میں طریقہ ہے جوئی الحقیقت دو نہیں ہے۔ رات دن دہرایا جاتا ہے۔ اللہ کی مصیبت کا کلام کرتی رہتی ہے۔ اللہ کے کام درو شب بوحشی ہوتے ہیں۔ لیکن لوگ ان واقعات پر اچھی طرح غور نہیں کرتے۔ وہ اللہ کی اس کارگیری کا گہرا مشاہدہ اور اس پر غور نہیں کرتے۔ اور حقائق کو دہن میں نہیں کرتے۔

یہ نئی مصیبت نہ روائی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس میں اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ رکریا کو بتا دے۔ اگرچہ وہ بوڑھا ہو گیا ہو اور اس کی عمر سے بالکل ہو گئی ہو۔ بوڑھا ہونا اور بالکل ہونا تو انسانوں کا مشاہدہ ہے۔ جس پر وہ اپنے لئے قواعد بناتے ہیں۔ اس لئے پے لئے ضابطہ بناتے ہیں۔ رہے اللہ تعالیٰ تو وہ اسانی و یمن کے قوانین و قیاسات کے پابند کیسے ہو گئے۔ وہ تو جس طرح چاہے تجربات کو پھیر دے۔ اس کی مصیبت تو ہر وقت آتا رہا ہے۔

لیکن حضرت رکریا کا ہوا اور شوق سرگرم و زور با تھا۔ بہر حال وہ بھی نہیں تھے اچانک خوشخبری سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ اسوں نے اپنے رب سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کیلئے اس الجھبے کے ظہور کیلئے کوئی علامت مقرر فرمادیں تاکہ وہ مطمئن ہو کر انتظار کریں۔ قَالَ رَبِّ اَبْعَثْ لِیَ آیَۃً..... ”میرے رب میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر دے۔“..... اب اللہ

بعض غایب نہ تھا۔ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں آپ اپنی خود بخود کریں گے۔ کون انکی دلیل نہیں ہے کہ اسی سے ہی مراد ہو۔

کا انسانیت کو صحیح علم۔ قتل۔ یہاں مغالی کی طرف اشارہ کر کے یہ بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں یہودی جو شہادت پیش کرتے تھے اور جو ایک صلے کرتے تھے وہ قتل بدست ہیں۔ وہ حضرت مریم کی پاکیزگی میں شکوک و شبہات پیش کرتے تھے اور ان کی دلیل یہ تھی کہ سچ تک تلخ انسانیت میں ایسی خلق الطوفان پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس لئے یہ یہودی (اللہ انہیں عذرت کرے) کہتے تھے کہ اس واقعہ کے پیچھے کوئی غیبت نہ ہوا ہے۔

یہاں اگر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی عظمت کا کیا مقام ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا قدر بلند اور قتل اعلیٰ ہے۔ حضور پر اہل کتب قبولِ صدی قسم قسم کے الزامات عائد کر رہے تھے۔ آپ کی تکذیب کر رہے تھے۔ آپ کے دشمن تھے اور بدل و بدل پر ہر وقت آمادہ رہتے تھے۔ اسلام کی حقانیت کے خلاف شہادت پیش کرتے تھے۔ لیکن دیکھئے وہ اپنے رب کی جانب سے یہ پیغام لاتے ہیں کہ حضرت مریم علیہا السلام کی حقیقت یہ ہے اور یہ کہ وہ تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ یوں اسلام حضرت مریم کے مقام کو بلند آفاق تک اونچا کر دیتا ہے۔ لیکن موقعہ و محل ایسا ہے کہ حضرت مریم کے بیوہ کا آپ کے ساتھ بحث و مناظرہ کیلئے آئے ہوئے ہیں۔ اور حضرت مریم علیہا السلام کی تعظیم کو آپ کیلئے ہوا رہا ہے جس کہ وہ حضور ﷺ پر ایمان نہ لائیں۔ اور حضرت محمد ﷺ کے دین کی تکذیب کریں۔

کیا چاہتی ہے یہ جس قدر عظیم عظمت ہے یہ اسلام کی اس حد بڑی اور دلیل کیسا ہو سکتی ہے کہ حضور سچے ہیں اور ایک سچے منبع سے فیض یاب ہیں۔ آپ پر وہی لگے والے بھی سچے ہیں۔ وہ چاہتی اپنے سچے رب سے لیتے ہیں۔ وہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے حق میں بھی جو چاہتی دیتے ہیں اس کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے سچے رسول نہ ہوتے تو وہ ان حالات میں اپنے دشمنوں کے متعلق اس چاہتی کا اعلان کرتے۔

يَسِّرْهُمُ اقْنِطِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ "اے مریم! رب کی تسخیر فرما، اپنی رعب کو اس کے آگے سرسجود ہو، اور جو بندے اس کے سامنے ٹھکتے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جک۔" یعنی خروج و حضور اقتدار کر، اللہ کی طاعت و عبادت میں مصروف رہ، اور ایسی زندگی بسر کر جو اللہ سے جزی ہوئی ہو، اور یہ سب کچھ عظیم ذمہ داری ادا کرنے کیلئے ہوا ہے۔

حضرت مریم کی اس کمال کے اس مرحلے کے اختتام پر اور آگے اصل کمال میں پیدائش کے پہلے یہاں قرآن کریم میں جانِ حق کی حکمت پیش کر دی جاتی ہے۔ حضور اکرم ﷺ سے کہا جاتا ہے کہ تم اس وقت موجود نہ تھے۔ لیکن اس وقت کے صحیح صحیح واقعات ہمیں بتاتے جا رہے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن کریم وحی الہی پر مبنی ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ
اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ مَّا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿۱۷﴾

"اے محمد! یہ غیب کی خبریں ہیں جو تم کو وحی کے درجہ سے عطا ہے ہیں اور نہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب وہاں کے خدام نے یہ بعد کر کے کیلئے کہ مریم کا سرپرست کون ہوا اپنے اپنے قلم پیش کر رہے تھے اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب اس کے درمیان

جگر اپنا تھا۔

یہ اشارہ اس واقعہ کی طرف ہے جب پیکل کے مدام کے درمیان یہ قازع ٹھہر گیا تھا کہ ان میں سے کون اس کا سر درست ہو؟ جب اس کی بل اسے لٹکر پیکل میں آئیں۔ وہ اسی وقت چھوٹی بچی تھی۔ میں اس لئے لالہ تھی کہ وہ بچی نذر پوری کرے اور حمد اس سے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے۔ اسے چورا کرے۔ اس آیت میں ایسے واقعہ کا ذکر ہے جو عہد قدیم میں مذکور نہیں ہے اور نہ عہد جدید میں مذکور ہے۔ لیکن ان شہروں میں جو کئی کل مروج ہیں لیکن یہ بات ایسی تھی جو انہما اور وہاں کے درمیان معروف تھی۔ یعنی مدام کا قلمیں چمکنے کا واقعہ اس دور میں مشہور واقعہ تھا اور یہ اس لئے تھا کہ کون اس کی کفالت کرے۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کی تفصیلات نہیں دی ہیں۔ اور شاید اس لئے کہ سائنس قرآن کے ردیک پہ واقعہ سمجھو ہو گا۔ یا یہ کہ قرآن کریم سے واقعہ غافل اور اس سے زیادہ تفصیلات بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی کیونکہ واقعہ ہی یہ اسی قدر ہو گا۔ مثلاً اسوں نے کلمات کیلئے ایسا ہی کوئی طریقہ طے کر لیا ہو گا۔ یعنی قلمیں پھینک کر یہ معلوم کرتے ہوں گے کہ کفالت کس کے حصے میں آئے۔ جیسا کہ کج کل قریب اندازہ میں ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قلمیں سرادوں میں پھینکیں تو سب قلمیں موجدوں کے ساتھ بہ گئیں مگر رکیا کی قلم اپنی جگہ گھری رہی اور یہ اس کے درمیان علامت تھی کہ کفالت کس کے حصے میں آئے۔

بہر حال یہ سب واقعات پر وہ عجیب میں تھے۔ اس وقت نبی ﷺ حاضر نہ تھے۔ ہر صورت پیچھے کے علم تک بھی یہ بات نہ پہنچی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات اہل پیکل کے خیر و ابدوں میں سے ہو جسے عوام کیلئے شائع کرنا منع ہو اور قرآن نے اس کا انکار کر کے اس وقت کے علمائے اہل کتاب کو بتایا کہ حضرت محمد ﷺ رسول صلیق ہیں اور قرآن کریم وحی نلی پر حق ہے۔ کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب میں سے کسی نے اس اطلاع کی تردید کی ہو حالانکہ قرآن کریم نے یہ اطلاع ان کو دوران بحث و مستعدی تھی۔ اور یہ اہل کتاب آئے بھی مناظرہ کیلئے تھے۔ اگر ان کے ہاں یہ واقعہ نہ ہوتا تو کہتے کہ ایسا کوئی واقعہ ہی سرے سے نہیں ہوا۔

اب یہی سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ لوگوں کے معمولات کے مطابق یہ عظیم العجب ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی معمول کے مطابق صفت کی عو شکی ہوتی ہے وہ اس کے خلاف ہے۔

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ

يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا
وَالْآٰخِرَةِ ۚ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۗ وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا ۚ وَ مِنَ
الصّٰلِحِيْنَ ۗ قَالَتْ رَبِّ اَنْ يَّكُوْنَ لِيْ وَلَدٌ ۙ وَ لَمْ يَمَسِّنِيْ بَشْرٌ ۚ قَالَ
كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ
فَيَكُوْنُ ۗ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ ۗ وَ رَسُوْلًا

إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ إِنَّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ إِنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِّنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَأُبْرِئُ الْكَلْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَانصِبْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ ۚ وَمَا تَدْخُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ
وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۚ

”اور جب فرشتوں نے کہا“ اے مریم! اللہ تجھے ایک نابالغ لڑکی کی خوشخبری دیتا ہے۔ اس کلام مسیح عیسیٰ بن مریم ہو گا۔ دیباہ آخرت میں معزز ہو گا اللہ کے مشرب بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ لوگوں سے گوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور وہ ایک مرد صالح ہو گا۔“ یہ سن کر مریم بولی۔ ”پروردگار! میرے ہاں بچہ کہاں سے ہو گا مجھے تو کسی شخص سے ہاتھ تک نہیں لگایا۔“ جواب ہوا ”یہاں ہی ہو گا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔“ (فرشتوں نے پھر اپنے حملہ کلام میں کہا) اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا قرآن اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف پناہ رسول مقرر کرے گا (اور جب وہ ہمیشہ رسول بنی اسرائیل کی طرف آتا تو اس نے کہا) میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس مثل نیکر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک نمبر بٹانا ہوں۔ اور اس میں چھوٹک ملتا ہوں۔ وہ اللہ کے حکم سے پروردگار بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے ہار زاد ہوں اور کوزہ می کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرنا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں دھیرہ کر کے رکھتے ہو۔ اس میں تمہارے لئے کافی مثل نیک ہے۔ اگر تم ایمان لاتو اسے ہو۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانہ میں موجود ہے۔ اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لئے ایسے ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئیں ہیں۔ دیکھو! میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس مثل نیکر آیا ہوں۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارے رب بھی لہذا تم اس کی بندگی اختیار کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔“

حضرت مریم علیہا السلام کی پاکیزگی، اپنی نیکوئی اور اپنی حکیم مہلت گزاری کی وجہ سے اس بات کی اہل ہوئیں کہ وہ اس کے اس فضل کو قبول کر سکیں اور اس عظیم واقعہ کیلئے تیار ہو سکیں۔ اور دیکھئے اب وہ تیار ہیں اور اب ملائکہ ان کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ انہیں اطلاع دی جاتی ہے۔

اس راز کو ہم اس حقیقت کے باوجود نہیں جانتے کہ ہم نے راز حیات کے پائے کے سلسلے میں آج تک انتہائی کوششیں کیں لیکن وہ راز ہم نہ پاسکتے اس لئے کہ ہم نے اس راز کو معروف بلوی ذرائع سے پانے کی کوششیں کیں۔ اور وہ اکاوت تھیں۔ ہم نے زندگی کو موت کے جنگل سے چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔۔۔۔۔ ہم نہیں جانتے لیکن اللہ جس نے موت و حیات کی تخلیق کی وہ تو جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے ”اس نے اپنی روح اس میں پھونک دی“ اور اس کا اظہار اس نے لفظ ”کن“ کی بجائے ”کیا“ سے کیا۔ یعنی ”ہو جا“ نہیں ہو گیا اب یہ صحیح روح کیا ہے؟ کس طرح حیات موت پر یہ روح ہوئی ہے اور وہ حیات حیات میں بدل جاتی ہے اور یہ راز لطیف راز ہم سے باہر رہتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ ماہریت و کیفیت ہے جس کا ادراک عقل بشری کے دائرہ قدرت سے باہر ہے۔ کیونکہ یہ اس کی شان اور مقام سے باہر ہے۔ اسے یہ قدرت ہی نہیں دی گئی کہ وہ اس کا ادراک کر سکے۔ اس کے کلمہ سر میں یہ سمندر وں بھی حقیقت سما ہی نہیں سکتی؟ اس لئے کہ انسان کا ایک اپنا مقصد تخلیق ہے۔ اس کے ہلے بکھڑے فرائض ہیں۔ یعنی فیضہ خلقت فی اللہ رض اس کے لئے اسے اس راز سے آگاہ ضروری ہی نہیں ہے۔ وہ ہلے حیات و موت کے گرد و ہر کیلئے نہیں پیدا کیا گیا کہ اسے حیات کی ماہریت بتائی جائے۔ اسے ظہور روح کی کیفیت سے آگاہ کیا جائے اور زندگی کی پہلی سڑکی پر اس زندگی کا اتصال ذات کو م سے کیسے ہوا؟ جب ان میں زندگی نکلتی ڈال گیا۔

ہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت آدمؑ میں اپنی روح پھونکی تو اس کی وجہ سے حضرت آدمؑ کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہلے تک کہ ان کو طائفہ پر بھی فوقیت دی گئی۔ لہذا ضروری ہے کہ یہ اعزاز اور یہ حیات جرفٹے اور بیکر ہوت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے۔ کیا وہ روح ہے جس کی وجہ سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کرۂ ارض پر انسان ایک ایسی جنس ہے۔ اس کی تخلیق خاص طور پر طیفہ ہوئی ہے۔ اور اس کائنات میں اس کا سحر اور کرم مقام ہے۔ جو دوسری ذندہ چیزوں کو حاصل نہیں ہے۔

ہر حال ہلے دلائل امر و نہی تخلیق انسان نہیں ہے۔ سیاق کلام میں کچھ دیر کیلئے ہم نے اسی نکتے پر اس لئے روشنی ڈالی ہے کہ بعض اوقات ایک قاری کے دماغ میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کہ انسان کی پیدائش اس طریقے پر کیسے ممکن ہے۔ ہلے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہلے راز حیات سے ہمیں آگاہ فرماتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس کی ماہریت نہیں پاسکتے۔ اگرچہ ہم مردہ میں ظہور روح کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتے لیکن راز حیات کو تو کچھ سمجھ سکتے ہیں۔۔۔۔۔ حضرت آدمؑ کو براہ راست پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر پیدائش انسانیت کیلئے ایک طبی راہ متعین کر دی۔ یعنی میاں بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں قائلہ انسانیت رواں دواں ہو۔ یعنی بیوی کے پیدا کر دے اعضاء کے ساتھ مرد کے جرفٹے کے ملاپ یوں گودیں ہری ہوئیں انہیں چلیں جس طرح یہ اعضا زندہ ہے۔ اس طرح یہ جرفٹہ بھی زندہ ہے۔ دونوں متحرک ہیں۔

قائلہ حیات اس شاہراہ پر چل پڑا اور لوگ اس کے طاری ہو گئے۔ اب ایک مقام ایسا آگیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیش پا اقدار راستے کو بدل دیا۔ مردہ اصل ایک محدود وقت کیلئے مصلحت کر دیا گیا ایک فرد کے ہرے میں اس قاعدے کو مصلحت کر دیا اور ایک مثل ایسی پیدا کر دی گئی جو آدمؑ کی جگہ پر چلی ہو۔ اگرچہ ہم اس جیسی نہ ہو۔ ہلے اب صرف عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہی روح اس عورت میں پھونک دی جاتی ہے جس کی ابتداء انی تخلیق ہوئی۔ اور اس عورت کے رحم میں زندگی کے آٹھ پیدائش ہو گئے۔ ہلے قائلہ حیات و حالات پیدا ہوئے۔ کیا یہ ظہور ہے؟ کیا ظہور ارادے کے متوجہ ہوئے کاہم ہے؟ کیا ظہور کن ہے؟ جو کبھی حقیقت ہوتا ہے اور کبھی محض توجہ ارادہ سے کہنا ہوتا ہے۔ کیا ظہور خود حضرت عیسیٰؑ میں یا ظہور ہے جس سے وہ وجود میں آئے؟۔۔۔۔۔ یہ تمام مباحث ایسے ہیں جن سے شہادت ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان مباحث کے نتیجے میں یقین حاصل نہیں ہوتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ایک زندگی ایسی وجود میں رکھی تھی

جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ اس نے اپنے عید ارادے کے درپے اسے دین و دنیا اس زندگی میں اپنی جانب خاص سے ایک دعوت پیدا کی۔ ہمیں اس روح کے آثار و ظہور آتے ہیں لیکن ہم اس کی ماہیت اور کیفیت کے اور ایک سے قاصر ہیں۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس سے قاصر ہیں۔ اس لئے کہ اس اور اب کی وجہ سے ہماری اس قوت میں کوئی اضافہ نہیں ہو گا۔ ہمیں اس کو ارض پر فریضہ عاشقانہ و انجلی کیلئے ضروری ہے۔

یہ معجزہ اس صورت میں بہت سوسٹ کے ساتھ سمجھا جاسکتا ہے۔ اور اس صورت میں اس کے وقوع پر یہ ہوسے میں کوئی شبہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ غرض ملائکہ نے حضرت مریم کو بشارت دی کہ اس بشارت میں اللہ کی جانب سے قرآن آتا تھا اس قرآن کا نام سج حسی امین مریم دیا گیا۔ ان کی نوع انعام و نسب کا ذکر بھی کر دیا گیا۔ نسب نامہ میں کی طرف مراجع ہو ا۔ بشارت میں ان کی صفات اور اللہ کے ہاں ان کے لئے رتبہ بلند کا ذکر کیا گیا۔ دنیا و آخرت میں ان کی درجہت کا ذکر بھی ہوا اور یہ اعلان بھی ہوا کہ وہ اللہ کے قریب بندوں میں سے ہو گئے اور یہ ذکر بھی ہوا کہ پیدا ہوتے ہیں اس سے سبحوات کا ظہور شروع ہو گا۔ انکو وارے ہی میں لوگوں سے ہمیں شروع کر دے گا۔ یعنی جو انی میں ابھی ہلاکت کرے گا اور اس کی معافیت میں سے اہم صفت یہ ہوگی کہ وہ عقلمند صالحین میں سے ہو گا۔

مریم بخوار تھیں "اس کی زندگی پاکیزہ تھی" اس کی سوچ بابت ولادت ایسی ہی تھی جس طرح بائبل میں وہ دیکھ رہی تھی "اس نے اس بلڈت کو اسی طرح لیا جس طرح ایک جوان لڑکی اسے سمجھ سکتی ہے" وہ فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئیں "استاد ملو کی کہ یہ صمد ان کے فہم کیلئے ناقابل حل ہے۔ اس کی عقل خیراں ہے۔"

قَالَتْ رَبِّ اِنِّي يَتَوَلَّى فِرْعَوْنَ وَهِيَ تَتَقَلَّبُ فَاِذَا هِيَ تَعُكِّرُ
 کہلے ہو لا جگہ تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ "..... اس کا نہیں فوراً جواب دیا گیا اس جواب میں انہیں اس سادہ حقیقت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ نیسے انسان روزِ مہرود تنگی میں سلسلہ اسباب و مسببات کے ساتھ ملوث ہو جانے کی وجہ 'بھول چکا ہے۔ اس لئے کہ اس کے ذرا لے علم قلیل ہیں۔ اور وہ اپنے مہرود وائنِ علوت کے اندر بند رہتا ہے۔

فَإِنْ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ

فیثون۔ "جب مکی حکم کے لئے کاغذ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ جو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔"

ہب اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ہندائی تلخیص کی حقیقت سے وابستہ کرتے ہیں تو تعجب فہم ہو جاتا ہے۔ حیرانی جہلی رفتی ہے۔ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور انسان خود اپنے آپ سے تعجب کے ساتھ پوچھنے لگتا ہے کہ ہمیں اس قدر سادہ اور صاف بات پر تعجب کیسے ہو گیا۔ جو اہل بیت اطہری اور قریب الہم ہے۔

اس طرح قرآن کریم "اسلامی تصور" کو اس قدر سادگی اور فطری انداز میں "ایسے عظیم حقائق تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ فطری انداز میں "قرب" الفہم انداز میں اور وہ شہادت جنہیں لفظ "قرب" کے ذریعہ اظہار ہے۔ اسلام انہیں صاف کر کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ اور وہ عقل کے بھی قریب آجاتے ہیں۔

اس کے بعد اس بشریت کی مزید غاصب ملحقہ جلال ہیں جس کی پیدائش کیلئے حضرت مریم کو منتخب کیا گیا اور جو بے مثل طریقے سے رو بہ عمل آ رہی ہے۔ غلام ملایا ہے کہ اس نے آپ والے کی سیرت اور کردار کیا ہو گا۔ حضرت عیسیٰ کی "کچھ تدبیریں بتائی جاتی ہیں۔ اب بشریت اور تدبیریں مستقل ساتھ ساتھ ہدی ہیں تو یہاں بشریت بھی ہو رہی اور ساتھ ہی تدبیریں بھی چلتی پھرتی ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اپنا اسلوب کلام ہے۔

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْحِيدَ وَالْإِسْلَامَ

اور اللہ اسے

کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا۔ اور بنی اسرائیل کی طرف انہماک سے مقرر کرے گا کہ کتاب سے کسی مراد نہایت بھی ہوگی ہے اور بھی اس سے مراد تورات اور انجیل بھی ہوگی ہے۔ اس صورت میں تورات اور انجیل کا صنف کتاب پر عطف بیان ہو گا۔ حکمت انسان کے ذہن میں ایک ایسے ملک کا نام ہے جس کے ذریعہ وہ ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھتا ہے۔ جس کے ذریعہ انسان صحیح اور برے کی تیز کر سکتا ہے۔ اور صحیح کا جلع کر سکتا ہے۔ اور یہ حکمت اور ملک دراصل حیرت ہے۔ تورات بھی حضرت یسعی کی کتاب تھی جس طرح انجیل ان کی کتاب تھی تورات اس دین کا اساس تھی جو وہ لیکر آتے تھے۔ انجیل دراصل اسی دین کا ایک عمل تھا اس کے ذریعہ تورات کی اصل روح کا احیاء مطلوب تھا وہ روح جو یہودیوں میں ختم ہو چکی تھی۔ ان کے دل اس روح سے غل ہو گئے تھے۔ وہ لوگ جو مسیحیت پر بحث کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ حضرت مسیح کے دین کی اصل اساس تورات ہے۔ اس میں وہ نظام شریعت ہے جس پر معاشرے کا نظام قائم ہے۔ انجیل سے اس میں مسیح کی پیشی کی ہے۔ وہی انجیل بدلت خود تودہ صرف احیائے دین کی ایک جدوجہد تھی۔ حضرت یسعی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ظاہری نصوح سے پیچھے جا کر انسان کے ضمیر اور اس کی روح کو پاک کیا جائے۔ اور وہ تحریک احیائے روح کیا تھی جس کی وجہ سے اس معاشرے نے آپ کے خلاف سازش کی تھی۔ وہ اور جس کیلئے آپ جدوجہد کرتے رہتے تھے۔ وہ یہ تھی

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ لَا آتِي أَخْلُقُ لَكُمْ

مِّنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَتْرِي الْأَكْمَةَ وَ

الْأَبْرَصَ وَأُمِّي السَّوْفَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ ذَمًا تَكْفُرُونَ أَنِّي بِمُؤْتِكُمْ

إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُم إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیں لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک جھمکا ہوا ہوں۔ اور اس میں پھر تک مارا ہوں۔ وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے بار بار ادا اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ اس میں تمہارے لئے کئی نشان ہیں۔ اگر تم ایمان لانا چاہو گے۔

اس کیفیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یسعی کی رسالت صرف بنی اسرائیل کیلئے تھی۔ اس لئے کہ آپ انبیائے بنی اسرائیل میں سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور جس میں بنی اسرائیل کی زندگی کی تعلیم کیلئے شریعت موجود تھی۔ اور جس میں باہم معاملات اور اجتماعی تعلیم کے امور طے ہوئے تھے۔ وہی حضرت یسعی علیہ السلام کی کتاب بھی تھی یہی اس پر انجیل کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اور مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں روحانی پاکیزگی پیدا کی جائے اور ان کا ضمیر جاگ اٹھے اور قلب روشن ہو۔

اور وہ معجزہ جس کی بہت اللہ نے ان کی والدہ حضرت مریم کو بخش دی تھی کہ وہ مجزہ ان کے پاس ہو گا۔ اور جس کے ساتھ اس نے بنی اسرائیل سے تمنا نہایت کیا کہ یہی معجزہ احیاء تھا۔ یعنی مردہ چیز میں پھر تک مدد کر روح ڈال دینا اور کسی چیز کا زندہ ہو جانا اور مردہ انسانوں کو از سر نو زندہ کرنا اور بار بار ادا اندھوں کو نظر عطا کیا جانے والا اور کوڑھی کا تندرست ہونا اور عیب کی خبریں دینا مثلاً یہ کہ بنی

اسرائیل نے کیا کیا ہے اور کیا گمروں میں، خیرہ کیا ہے۔ جیسا کہ یہ اشیاء نظروں سے اوجھل ہوں۔۔۔ یہاں آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زہلی جن معجزات کا، عمل ہوا ہے۔ در جس کی شہادت حضرت مریم کو دی گئی تھی اور جس کا اظہار پھر بعد میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے بھی ہوا۔ یہاں آیت میں ہر بار اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ یہ سب معجزات کاہر علم ہوا اور جو عطا فی اسرائیل کے سامنے پیش بھی ہوئے۔ یہ سب معجزات اللہ کی جانب سے تھے اور اللہ کے اذن سے تھے۔ ہر معجزے کے بعد اذن اللہ کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ محض اس احتیاط کی خاطر کی گئی تھی کہ انیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی کمال نہ سمجھے۔ ان تمام معجزات کا تعلق یا تو زندگی کی تخلیق سے ہے اور یا جس مخلوق سے زندگی نکل جائے۔ اس میں دوبارہ زندگی کو عطا سے ہے۔ یا انسانی صحت کے ساتھ ان کا تعلق ہے جو کہ خود بتائے حیات کا ایک ذریعہ ہے۔ یا پھر معاملات کو دیکھنے سے جو بظاہر نظروں سے اوجھل ہوں۔ ان تمام معجزات کا تعلق اپنی حقیقت کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غیر معمولی قوت کے معجزے سے ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اس طریقے سے وجود بخشا جس کی کوئی مثل یا سوائے مثل حضرت آدم کے اور نہ تھی۔ اگر اللہ اپنی مخلوقات میں سے ایک مخلوق کے ہاتھ پر اس قسم کے معجزات کا اظہار نہ کر سکتے ہیں تو وہ بذات خود اس طریقے پر معجزے کے طور پر خود حضرت عیسیٰ کو کیوں پیدا نہیں کر سکتے۔ اس لئے نہ ان شہادت کا کوئی جواز ہے جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی گائے گئے نہ ان کمائیوں کی ضرورت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دھوکا کے بارے میں خود عیسائیوں نے تصنیف کیں۔ اس لئے کہ جب معاملہ اللہ کی معصیت کا ہو جسے تو پھر کوئی احتمال نہیں رہتا۔ اور خود انسانی طاقت اللہ کی کوئی پابندی مانگ نہیں کر سکتی۔

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِجْلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُورِمَ عَلَيْكُمْ وَ

جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا إِلَهُ رَبِّكُمْ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

”اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کر رہا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے ملک میں مروج ہے۔ اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لئے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئیں ہیں۔ دیکھو! میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارے رب بھی لہذا تم اس کی بندگی اختیار کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا یہ ماترہ ہے۔ یعنی یہ قسمی وہ دعوت جو آپ نے بنی اسرائیل کو دی۔ اس میں اسکی یہودی نکات کی وضاحت کی گئی ہے جو پیشہ اللہ کے دین کے اصل نکات رہے ہیں۔ اور جس کی طرف تمام رسول دعوت دیتے رہے ہیں۔ اور یہ وہ حقائق ہیں جن کی امت مسلمہ کی اہمیت ہے۔ خصوصاً جبکہ ان حقائق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے دہرایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ اسکی ولادت ہی وجہ زائے تھی اور یہ نزاعات اس لئے پیدا ہو گئے تھے کہ لوگوں نے دین اور رسولوں کی حقیقت پر غور نہ کیا۔ یعنی یہ کہ رسول بھی ایک ہیں اور اس دین بھی ایک ہے۔ اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرماتے ہیں۔

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِجْلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُورِمَ عَلَيْكُمْ

”اور میں اس تعلیم کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات میں سے میرے سامنے مروج ہے۔ اور اس لئے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔“

میں وہ پانچ سب چاہتا ہے جو مسیحیت کا اصل مذہب تھا۔ پس تو رات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی اس میں وہ دین برحق پوری طرح موجود تھا۔ اور اس میں وہ پوری شریعت موجود تھی جو ابتدائی زندگی کو بہترین طور پر منظم کرتی تھی۔ یہی اس دور کی ضروریات کے مطابق اور اس وقت بنی اسرائیل کے نو حالات تھے۔ ان کی نسبت سے اور اس نقطہ نظر سے کہ اس وقت وہ انسانوں کے ایک خاص گروہ کیلئے ایک خاص نظام زندگی تھا۔ اور حضرت مسیح اپنی رسالت میں اسی تورات پر اصرار رکھتے تھے۔ آپ سے تورات کی تصدیق کی۔ پس اس میں بعض حرام چیزوں کو حلال کر دیا اور وہ چیزیں ان پر حرام بھی بطور سرائی گئی تھیں اس لئے کہ انہوں نے بعض کتابوں اور بعض بد اعمالیوں کا ارتکاب کیا تھا۔ اور ان کی تربیت کیلئے اللہ تعالیٰ نے بعض حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بذریعہ عیسیٰ علیہ السلام ان پر رحم فرمایا اور وہ بعض اشیاء جو حرام کر دی گئی تھیں انہیں دوبارہ حلال کر دیا گیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دین کا یہ حقیقی مزاج ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگی کو بذریعہ بخون سازی منظم کرتا ہے۔ دین کا مزاج صرف تہذیب اخلاق میں ہونا نہ دین انسان کے تصورات اور اس کے وجدان و شعور کو درست کرنے پر اکتفا کرتا ہے۔ دین کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کیلئے کچھ عملات تجویز کر دے اور وہ ان مراسم عبودیت کے عابد بن کر بیٹھ جائیں۔ ایسے جلدی مسائل ہی پر اکتفا کرنے والا دین اپنے اصل معنوں میں دی نہیں ہوتا۔ دین تو صرف وہ ہوتا ہے جو ہماری زندگی کا نظام ہونے والا تعالیٰ کا تجویز کردہ ہو۔ اور جو انسانوں کی زندگی کو اللہ کے منہاج کے مطابق استوار کرے۔

اور یہ بات بھی درست ہے کہ ایہی عقائد 'مراسم عبودیت' اخلاقی قدریں اگر دین سے طے نہ کر دی جائیں تو اس صورت میں دین صرف فتنہ بن جاتا ہے۔ اور بھروسہ انسانی زندگی میں صحیح طرح کام نہیں کرتا۔ پھر یہ بات دینی مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے۔

یہی وہ طوطہ ہے جو مسیحیت کے ساتھ پیش آیا کہ بعض تدریجی اسباب کی وجہ سے "اور پھر اس وجہ سے بھی کہ وہ ایک محدود وقت کے لئے نازل ہوئی تھی" اور وہ حضرت محمد علیہ السلام کی آخری نبوت کیلئے بطور تمہید آئی تھی۔ مسیحیت کی روحانی تعلیمات سے نظام شریعت پیروی ہوا۔ وہ تدریجی اسباب یہ تھے کہ یہودیوں اور مسیحیہ النظام کے درمیان سخت عداوت پیدا ہو گئی۔ آپ کے بعد آپ کے انصار اور یہودیوں کے درمیان بھی سخت عداوت رہی۔ جس کی وجہ سے تورات جس کے اندر سلامتی نظام زندگی اور شریعت تھی اور انجیل جس کے اندر روحانی قدروں کا احیاء تھا کے درمیان فاصلے وسیع ہو گئے۔ ہر حال یہ شریعت تورات بھی ایک محدود قوم اور محدود وقت کے لئے تھی اور حضرت عیسیٰ کی اخلاقی تعلیمات بھی۔ تاکہ اللہ کے نظام قدرت میں طے شدہ منصوبے کے مطابق حضرت محمد علیہ السلام کی آخری اور حتمی شریعت نازل ہو اور عیشہ کیلئے پوری انسانیت کیلئے شریعت ہو۔

ہر حال صورت حال یہ ہو گئی کہ مسیحیت ایک ایسا تصور درست بن گئی جس میں نظام شریعت نہ تھا۔ اس لئے وہ ہمیشہ ان اقوام کی اجتماعی زندگی کے کنٹرول کرنے سے عاجز رہی جن اقوام نے بھی اسے قبول کیا۔ اس لئے کہ اجتماعی زندگی کی راہنمائی کیلئے ایک ایسا تصور حیات ضروری ہے۔ زندگی کے شعبے کی وضاحت کرنا اور وہ یہ بتانا ہو کہ اس پوری کائنات میں انسان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس کے اندر ایک مضبوط نظام حیات ہو اور وہ ایک اچھا اخلاقی اور روحانی نظام بھی رکھتا ہو اور اس کے بعد اس کے پاس ایک بہترین اجتماعی قانونی نظام ہو اور یہ اخلاقی اور قانونی نظام اس کے اصل تصور حیات سے ماخوذ ہو۔ اگر دین ان عناصر ترکیبی سے مرکب ہو تب وہ اجتماعی زندگی کو منظم کر سکتا ہے۔ یہ انسان کا حکمت دین بھی کچھ میں آتی ہے اور وہ پھر انسانی نظام کی ضمانت دیتا ہے۔

میں جب مسیحیت کی اخلاقی تعلیمات شریعت سے جدا ہو گئیں تو پھر مسیحیت اس قابل نہ رہی کہ وہ مکمل نظام حیات بن جائے۔ اس لئے لوگوں کی زندگی میں اخلاقی قدروں اور اجتماعی قدروں کے درمیان مکمل جدائی واقع ہو گئی۔ اور ان کے اخلاق اور ان کے اعمال

کے درمیان اتھو نہ رہا۔ اس طرح ان کا اجتماعی نظام ایک ملکی نظام نہ رہا جو ان کی اخلاقی قدروں سے ہم آہنگ ہو۔ اس لئے مسلمانوں کا اجتماعی نظام پیشہ کرتا ہو اس میں مصلحت رہا، روحانی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا اگر وہ چلا بھی تو وہ ایک لنگڑا لوز نظام تھا۔

تکون انسانی کے اندر جب انسانیت اس صورت حال سے دوچار ہوئی تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا بلکہ یہ ایک عظیم حادثہ تھا۔ یہ بہت ہی جلد کن حادثہ تھا۔ یہ ایک ایسا عظیم واقعہ تھا جس کی وجہ سے انسانیت کیلئے بد بختی کے ٹپے پھوٹے۔ انسان حیرانی اور پریشانی کا شکار ہوئے۔ الہامی احادیث نے راہرونی کا سیلاب آیا۔ اور ایسی ایسی مسیحیتیں اُنہیں جن میں یہ لازمی ہادی اجتماعی نظام آج تک گردش ہے اور آج جو رہا اس کی مثال ہے۔ چاہے اب یہ نظام ان مملکت میں ہو جن کا مسیحیت کے ساتھ ایسی تک تعلق ہو۔ اس لئے کہ مسیحیت میں سرے سے کوئی اجتماعی نظام ہی نہیں ہے۔ یا ان مملکت میں ہو جن سے مسیحیت فٹ ہو گئی ہے۔ ہر ملحدوں مملکت کے درمیان کوئی زیادہ اختیار نہیں ہے۔ اس لئے کہ مسیحیت جس طرح اسے حضرت مسیح علیہ السلام نے پیش کیا تھا اور جس طرح ہر وہ نظام جس پر دین کا طلاق ہوتا ہے، ایک ایسا نظام تھا جس میں زندگی کیلئے ایک مکمل شریعت اور نظام تھوڑا موجود تھا۔ جو عقیدہ توحید پر مبنی تھا۔ اور جو ان اخلاقی تصورات پر قائم تھا جو اس عقیدے سے ماخوذ تھے۔ اس لئے موجودہ مسیحیت کو اس لئے مسیحیت نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں وہ پورا نظام زندگی موجود نہیں ہے جو حضرت مسیح نے پیش کیا۔ بلکہ مسیحیت سرے سے دین ہی نہ ہوگی۔ غرض ان عناصر ترکیبی کے سوا زندگی کے مسائل کے حل کیلئے کوئی اجتماعی نظام قائم نہیں ہو سکتا جو مکمل بھی ہو، جو نفس انسانی کی پوری ضروریات کیلئے کافی بھی ہو، جو انسان کی عملی زندگی کے مسائل حل کرنا ہو اور جو حیات انسانی کا ارتقاء راہدہ اپنے رب کے ساتھ قائم کر دے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اس قول کی تفسیروں اور معلومات میں سے ایک مفہوم ہے ”آپ لہاتے ہیں:

وَمَعَدِي قَالَهُ اَمِنْ بَدَنِي مِنَ النَّوْرِ قَوْلًا حِلًّا لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

..... ”میں خدا ہی کرتا ہوں قرأت کے اس حصے کی جو میرے سامنے موجود ہے اور تمہارے لئے بعض ان چیزوں کو حلال قرار دیتا ہوں جو تم پر حرام قرار دی گئی ہیں۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس منصب کے اظہار کا استدلال توحید الہی سے کرتے ہیں جو اسلام میں پہلی عظیم حقیقت ہے، لہٰذا

ہیں۔

وَجِئْتُمْ بِآيَاتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَطِيعُوا هَٰذَا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

فَاعْبُدُوا هَٰذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

”وہیکو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نئی نگر لایا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارے بھی، لہٰذا تم اس کی ہدایت اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔“

یہاں آپ اس تھکاتی تصویر حیات کو پیش فرماتے ہیں جس پر اللہ کا یں قائم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جو معجزات پیش کئے ہیں وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں پیش کئے۔ بدلتا خود تو وہ ایک بڑی وہ ایسے معجزات کیسے صادر کر سکتے ہیں۔ جو اللہ کے معجزات ہیں اور میری دعوت خداوندی اور اطاعت رسول کے اساسی اصولوں پر قائم ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس طرح میرا رب ہے اسی طرح تمہارا رب ہے۔ اور یہ کہ وہ بذات خود رب نہیں ہیں بلکہ عبد ہیں۔ اس لئے ہدایت اور عبادت رب واحد کی کی جائے کیونکہ عبادت اس کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ان تمام باتوں کا اظہار یعنی یہ کہ واحد ہے۔ اسی کی ہدایت ہوگی رسول اور اس

کے لئے ہوئے نظام حیات کی اخلاص ہوگی۔ یہ تو ہے صراطِ مستقیم اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ ہے راہیِ گمراہی اور انحراف ہے۔

لہذا کہ کی جانب سے حضرت عیسیٰ کو بشارت 'پھر آنے والے نبی کی صفات' اس کی رسالت 'اس کے معجزات اور کلمات کے تذکرے کے بعد اب اس قصے میں اپھنگنا مٹھ سامنے آتا ہے جب حضرت عیسیٰ محسوس کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر قیام لئے ہیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے اللہ کے مومنین کی تشویشات اور اس کے قیام کیلئے ایک عالمِ اہل کی جلی ہے۔

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ ۖ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا
أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝

"جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے۔
حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں 'ہم اللہ پر ایمان لائے۔ گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ ہاں جو فرمایا تو نے ثابت کیا ہے 'ہم نے اسے مان لیا ہے اور رسول کی پیروی قبول کی 'ہم گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔"

یہاں بیانِ قصہ میں ایک بہت بڑا غلطی ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ کی دلالت ہوئی۔ نہ یہ مذکور ہے کہ ان کی مل ان کے ساتھ قوم کے سامنے آئی اور اس نے گواہی دی ان سے باتیں کیں 'یہ بات مذکور نہیں ہے کہ جو ان ہو کر انہوں نے تبلیغ رسالت شروع کی نہ یہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وادہ کو جن معجزات کے بارے میں بشارت دی گئی تھی وہ ان کے ہاتھ دکھائے گئے (جب کہ سورتِ مومین میں مذکور ہے) اس قسم کے گپ قرآنی قصوں میں بدلا آتے ہیں 'اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ نکرار نہ ہو 'دوسری یہ کہ قرآنِ کریم میں قصص کے صرف وہی حصے دیئے جاتے ہیں جن کا تعلق اس سورت میں موضوعِ کلام سے ہوتا ہے باقی کڑیاں ترک کر دی جاتی ہیں۔

غرض 'معجزات پیش کرنے اور تبلیغ شروع کرنے کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں 'بلکہ ایسے معجزات کا حدود کسی انسان سے ممکن نہ تھا اور جن سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ ان معجزات کے پس منظر میں صرف اللہ کی رات کام کر رہی ہے۔ اللہ کی قوتیں حضرت عیسیٰ کی مؤید ہیں۔ اور پھر ان امور کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی حقیقت تھی کہ حضرت مسیح اس لئے بھی تشریف لائے تھے کہ بنی اسرائیل پر ان کی بواغداد کی وجہ سے جو چیزیں بطور سراحرام کی گئیں تھیں ان میں حلال کر دیں تاکہ ان پر تخفیف ہو جائے اور قیود اور پوجہ اتر جائیں۔

تو ایسے موقع پر آپ نے فرمایا قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ "کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے۔" "یعنی کون ہے جو دعوتِ دین اور اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں میری معاونت کرتا ہے۔ کون ہے جو میرے ساتھ اللہ تک پہنچنے کے سلسلے میں مددگار ہوتا ہے تاکہ میں اپنے فرائض اچھی طرح ادا کر سکوں..... یہ تحریک دعوتِ دین کا طریق کار ہے۔ کہ ہر آدمی کیلئے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جو اس کی دعوت کے علم افکار چلتے ہیں جو اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس دعوت کو مسلسل بچاتے ہیں اور پھر اس صاحبِ دعوت کی وفات یا طے جانے کے بعد اسے لیکر اٹھتے ہیں تو

قَالَ الْخَوَارِجُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ

”خوارجوں نے جو اب دلائم اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ گواہ ہو کہ ہم مسلم ہیں۔“

خوارجوں نے اسلام کو کفران معنوں میں کیا جن کا قطعی دین کی حقیقت سے ہے۔ اور انہوں نے پھر اپنے اسلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنایا اور اللہ کی مدد کیلئے تیار ہو گئے۔ یعنی اللہ کے رسول کی نصرت دین اسلام کی نصرت اور اسلامی نظام حیات کی نصرت کیلئے وہ تیار ہوئے اور اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ اس معاملے میں براہ راست اللہ سے بھی اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کیلئے تیار ہو گئے۔ اس لئے آپ بھی اس بات کے گواہ رہیں۔

رَبَّنَا أَمَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاسْتَبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَكْبَلْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

”ہم اللہ جو قرآن تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا ہے اور رسول کی پیروی قبول کی اور ہم گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔“

یہ جو اسوں نے براہ راست اللہ میں کی طرف توجہ فرمائی اور اللہ کے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا اس میں ایک اہم نکتہ پوشیدہ ہے۔ مومن کا ابتدائی عہد صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ایک رسول کسی پیغام کو اہل ایمان تک پہنچاتا ہے تو پھر اس کی ذہنی فہم ہو جاتی ہے اور اب مومن کی بیعت اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ اور جب رسول اس دین سے چلا بھی جائے تب بھی یہ فریضہ اور یہ ذمہ داری مومن کے گلے میں پڑی رہتی ہے۔ اور اس بیعت میں ’مسئلہ ذمہ داری میں یہ بہت ہوتی ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے۔ اس لئے ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں ہے جو انسان کے ضمیر میں ہونا ہے بلکہ اتباع کا نام ہے اور رسول کے نظام کی اطاعت بھی ضروری ہے اور یہی وہ مضمون ہے جس کے ارد گرد اس پوری سورت کے مضامین گھوم رہے ہیں۔ اس سورت میں اس مضمون کو مختلف طریقوں سے مکرر طور پر بیان کیا گیا ہے۔

یہاں خوارجوں کے کلام میں ایک اہم عہد ہے۔ فَأَكْبَلْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ”آپ ہمارے ہم

گواہی دینے والوں میں لکھ دیں۔“ سوال یہ ہے کہ وہ کیا شہادت دیتے ہیں اور کس بات کے گواہ ہیں؟

در حقیقت ایک شخص جو ایمان لاکر مسلم بن جاتا ہے اور اللہ کے دین کے منہ سے سر تسلیم خم کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا فرض ہے کہ وہ اس دین کے بارے میں شہادت دے۔ وہ گواہی دے کہ اس دین کا یہ حق ہے کہ یہ قائم و دائم رہے۔ وہ ایسی شہادت دے کہ اس دین میں انسانوں کیلئے جو بھلائی ہے وہ اس کی شہادت ہے۔ اور یہ مومن اس وقت تک شہادت نہیں دے سکتا جب تک وہ اپنے نفس اپنے اخلاق اور اپنی پوری زندگی کو اس دین کی جتنی جاگتی تصویر بنائے۔ نہ اس تصویر بنانے کے لوگ اسے دیکھتے ہی ایک مثال سمجھیں اور اس بات کی شہادت دیں کہ واقعی اگر دین کی یہ صورت ہے تو یہ دین اس بات کا حق ہے۔ کہ وہ زندہ رہے۔ اور یہ کہ یہ دین اس پوری کائنات میں قائم نظاموں اور طریقوں اور سوسائٹیوں کے مقابلے میں افضل اور بہتر ہے۔

ظاہر ہے کہ کوئی شخص یہ شہادت اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک وہ اس دین کو اپنے لئے مابطل حیات نہ بنائے۔ جب تک وہ اسے اجتماعی نظام نہ بنائے۔ اور جب تک وہ اسے اپنی اور اپنی قوم کیلئے نظام قانون نہ بنائے۔ اور جب تک اس کے ارد گرد ایسا معاشرہ قائم نہ ہو جائے جو اس نظام حیات کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو چلاتا ہو۔ جو ایک خدا کی نظام اور جو ایک مضبوط نظام ہے۔ نیز یہ شہادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ مومن اس نظام حیات کے قائم کرنے کیلئے جملہ عیسٰی شروع کرتا۔ اور جب تک وہ اس جمعہ میں زندگی پر موت کو ترجیح نہیں دیتا یعنی اس معاشرے کے خلاف جس میں انسانی زندگیوں پر اسلامی نظام رائج نہ ہو اور یہ اس بات کی شہادت ہوگی کہ اقامت دین کا فریضہ خود اس کی زندگی سے بھی عزیز تر ہے۔ حالانکہ زندگی تمام زندہ چیزوں کیلئے ایک عزیز مطلق ہوتی ہے۔

نے کئے عہد کو شہید کہلائے۔ اس لئے کہ وہ یہ شہادت دیتا ہے۔

یہی ان حواریوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں ایسے گواہوں میں رکھے کہ ہم دین کیلئے شہادت دیں گے۔ یعنی وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی قیامت دے کہ ہماری روئے، پس منگی کا نہ ہو، نہ کہ ہمیں قیامت دے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کو جو دین کے لئے کیلئے نہ آئے، اس میں یہ دین کا فریاد۔ اسوں نے اس کا حق ادا کر دیا تو گویا انہوں نے اس دین کے حق کی شہادت دیدی کہ یہ دین گواہی ہے۔

یہی دلیل یہ بات کہوں گا کہ حج جو فرض بھی اپنے لئے ایمان اور اسلام کا فریاد رکھتا ہے وہ ارا اس دعا پر فوراً کرے۔ یہ ہے اصلی اسلام جس طرح حواریوں نے اسے سمجھا۔ جس طرح حقیقی مسلمانوں کے دل میں بھی یہ حقیقت اچھی طرح چلی ہوئی ہے۔ اور جو فرض دین کیلئے یہ شہادت نہ دے گا اور اسے چھوڑے گا تو اس کا دل گنہگار ہے۔ یاد رہے کہ جو فرض اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنی عملی زندگی میں اسلام کے خلاف روش اختیار کرتا ہے اور فرض اسلام پر یقین رکھتا ہے لیکن اسلامی فرائض علی الاطلاق ادا نہیں کرتا اور اسلامی نظام حیات کو عملاً قائم کرنے کے لئے جدوجہد نہیں کرتا وہ یہ کام یا اپنی پر اسمن زندگی کیلئے کرتا ہے یا اپنی زندگی کو دین اسلام کی زندگی پر لویت دیتا ہے تو اس نے یقیناً شہادت حق رہنے میں سخت کوتاہی کی یا اس نے اسلام کے خلاف وہ سرے ظالموں کے حق میں شہادت دی۔ یہ بھی شہادت ہے جو وہ سروں کو بھی اسلام کی طرف آنے سے روکتی ہے۔ اس لئے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اہل اسلام اسلام کے حق میں نہیں بلکہ ظالم کے خلاف شہادت دے رہے ہیں۔ اور اس فرض کا بیہوش عظیم برپا ہے جو اپنے اس دعوے کی بنا پر کہ وہ مسلم ہے تمام لوگوں کو اسلام سے روکتا ہے۔ حالانکہ وہ دین کا سرمن نہیں ہوتا بلکہ وہ دین سے روکنے والا ہوتا ہے۔

یہی کا فری صحت ہے۔ وَمَكْرُؤًا وَمَكَرًا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ۖ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْزِيْ اِنِّيْ مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَحَآءِلُ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْكَ فَوَقَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ ثُمَّ اِنَّا مَرْجِعُكَ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَيَمَّا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاَعْدِبْهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيْرٍ ۙ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَخِيْبُ الظَّٰلِمِيْنَ ۙ

”پھر اسرائیل کے خلاف علیہ تدبیریں کرنے لگے۔ اب میں اللہ نے بھی یہ خیر تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے جادہ کر ہے۔ (وہ اللہ کی علیہ تدبیر تھی۔) جب اس نے کہا کہ ۳۱ میں اب میں جسے راہیں نے لوں گا اور تم کو اپنی طرف انعام اس سے عطا کر دوں گا۔ لیکن اللہ کی شہادت حق میں یہ بھی ہے کہ وہ عہد رکھتا ہے۔ (ابو نعیم)

لوں تک۔ اور جسوں نے تیرا انکار کیا ان سے تجھے پاک کر دوں گا۔ اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بلا دست رکھوں گا جسوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے۔ اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کروں گا۔ جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا و آخرت دونوں میں سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے اور جسوں نے ایمان اور نیک عمل کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پر رہے دینے جائیں گے اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔

وہ مکاری نہ یہودیوں نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی وہ عظیم مکاری تھی اس کا اتنا ہیبت و عریض قتل جس طرح انجیل میں مذکور ہے کہ انہوں نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے اپنے معجزات و معجزات کے ساتھ تعلقات قائم کئے تھے۔ ملائکہ وہ پاک دامن تھیں اور ابھی پوسٹ کے ساتھ ان کی شکوی نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ پر بھوت پرانے کا الزام لگایا۔ حضرت اور اس کے بعد انہوں نے رومی حکمران بطاطس کے پاس ان کے خلاف شکایات کیں اور کہا کہ وہ لوگوں کو رومی حکومت کے خلاف بغاوت پر ابھارتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے اور حوام الناس کے عقائد کو لاپ کر رہا ہے۔ چنانچہ بطاطس نے انہیں گرفتار کر کے حکم دیا کہ وہ خود اسے جو سزا دینا چاہیں دیں اس لئے کہ وہ اگرچہ ایک بہت پرست تھا مگر وہ یہ جانتا تھا کہ ایک ایسے شخص کو وہ کس طرح سزا دے جس پر اس کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ تھیں ان کی سازشیں بلکہ یہ ان کی سازشوں کا ایک حصہ تھا۔

وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرًا إِنَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ
غیہ تدبیریں کرنے لگے اور اللہ نے ان کے خلاف غیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔

اللہ کی تدبیر اور یہودیوں کی تدبیر کے درمیان صرف مشکلات نفسی ہے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے یہودیوں کی تدبیر مکر ہے اور اللہ کا جواب تدبیر ہے اور مکر کا مفہوم بھی تدبیر کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی حکم اپنے لئے اس لئے استعمال کیا ہے کہ اس سے اللہ ان کے مکر کی خدات کا اظہار فرمائیں۔ اس لئے کہ ان کا مقابلہ اللہ سے کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کمال اور اللہ کمال ان کا کر کیا اور اس کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر دونوں میں کیا مقابلہ ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا یا سولی پر چڑھا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ نے انہیں صحیح سلامت اپنے ہی بلایا اور انہیں ان کفر اور ان کے گندے مانوی سے پاک کر لیا۔ یعنی دوزخ کر دیا اور اس کے بعد انہیں یہ عزت دی کہ جو لوگ ان کے لئے نذالے ہیں قیامت تک ان لوگوں کے مقابلے میں برتر رہیں گے جو ان کی تعلیمات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جس طرح اللہ نے ہمارا ایمان بڑھا۔ اور اللہ نے مکروں کے مکر کے بدلے اذیت دی ہے۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيتِي إِيَّيْ مُتَوَكِّلْ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَ مَطْفُؤُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوَيْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ! اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے تجھے پاک کر دوں گا۔ اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بلا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔

آپ کی وفات کیسے تھی آپ کا آسمانوں پر اٹھایا جانا کیسے تھا۔ یہ نہیں اسرار ہیں اور یہ شکاہت میں داخل ہیں۔ جس کی تائید صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لئے اس بارے میں بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ عقیدہ میں فائدہ ہے اور نہ شریعت میں فائدہ ہے۔ جو لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں اور اسے بحث و مہور کا موضوع بناتے ہیں تو وہ آخر کار ایسے حالات تک پہنچتے ہیں جو ظاہری اور سطحی باتیں ہوتی

جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ قصہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کے بدلے میں اس وقت صورِ بیخ کا اس لوگوں کے ساتھ مظاہرہ ہوا تھا تو اس کے بعد اس قصے پر ایک اختتامیہ جٹا ہے اور اس اختتامیہ میں وہ تمام خالقِ کمال دیئے جاتے ہیں جو اس قصے کے واقعات سے اخذ ہوتے ہیں۔ اور آپ دوسرے خدا تعالیٰ کو وہ بات بتا دی جاتی ہے جسے آپ اہل کتاب کے سامنے اس مہلت کو ظہر کرنے کیلئے پیش کر رہے ہیں یہ بات ایک فہم کن بات ہے جس کے ادر یہ یہ تمام مہلت اور ذکر اور ظہر جٹا ہے۔ اور اس میں وہ حقیقت بھی آجاتی ہے جسے لکھ آپ آئے ہیں۔ جس کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں اور یہ نتیجہ عمل یقین اور مکمل وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔

ذٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ ۝ اِنَّ
مِثْلَ عِثْنِي عِنْدَ اللّٰهِ كَمِثْلِ اَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ
فَيَكُوْنُ ۝ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝ فَمَنْ حَاجَّكَ
فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اٰبَاءَنَا وَاٰبَاءَكُمْ
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ۝ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لِّلْعَنَتِ اللّٰهِ
عَلَى الْكَٰذِبِيْنَ ۝ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۝ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۝
وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝
قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِلَّا تَعْبُدُوْا
اللّٰهَ وَلَا تَشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ۝ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
۝ اِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اَشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝

”یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنارہے ہیں اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ خدا نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جلاور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو قصہ دے رب کی طرف سے بتا رہی ہے۔ اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ ظہر آجائے کے بعد اب جو کوئی آپ سے جھڑاکرے تو اس سے کہو کہ آدم اور تم خود بھی آجائیں۔ اور اپنے اپنے بل بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو بھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے۔ اور وہ اللہ ہی کی استی ہے جس کی خلقت سب سے بڑا اور جس کی حکمت نظامِ عالم میں کفر فساد ہے۔ پس اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو ان کا مقصد ہوا صرف کھل جائے گا اور اللہ متصدوں کے حال سے واقف ہے۔ کھوا اہل کتاب کو ایک ایسی بات کی طرف جو اللہ سے اور قصہ دے اور یہاں یکساں ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بدگمان کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مقرر کریں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا اپنا رب نہ مانے۔“ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر منہ موڑیں تو صرف کہہ دو کہ گو اللہ ہم کو مسلم ہیں۔“

اس اختصار میں سب سے پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ حضور ﷺ پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ حق ہے۔

ذَٰلِكَ مَثَلُهَا عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ..... "یہ آیات اور

حکمت سے لبرزد تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔" یہ قیاس اور یہ قرآنی ہدایت اس کی سب اللہ کی وحی پر مبنی ہیں اور خود اللہ اس میں پڑھ کر بنی ﷺ کو سناتے ہیں۔ اندر نمایاں ایسا ہے جس سے یہ تضحیک ہے کہ حضور اکرم کو اللہ میں کاقرب اور خوشنودی حاصل ہے۔ جب خود اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کو حکمت و دلائل کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ دانور حکیم ہیں اسباب زندگی اور نفس کے حوالے سے اور نچے خالق اس کے پاس ہیں۔ اور وہ اس نے ایک خاص طریقے اور خاص اسلوب کے ساتھ وہی وراثت کئے ہیں۔ وہی بنا سکتا ہے کہ فطرت کے ساتھ ہر کلامی کا طریقہ کیا ہے۔ اور فطرت انسانی تک رسائی کا اسلوب کیا ہے۔ اور یہ حکمت اس انداز میں مبنی جاتی ہے جس کی کوئی سابق نظیر نہیں ہے۔ یعنی اس تمام انسانی حکمت کے ریکارڈ میں جس کا مصدر اور منبع اللہ ہے۔

اس کے بعد یہ اختصار حقیقت کا فیصلہ کر دیتا ہے "فیصلہ کن انداز میں بتا دیتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ جس طرح اللہ نے فطرت میں مثال کو پید کیا۔ اللہ کے ہی تخلیق کامل صرف یہ ہے۔

إِنَّا مَثَلُ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ

فَيَكُونُ..... "اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا اور حکم دیا کہ ہو جاو اور وہ ہو گیا۔"

حضرت عیسیٰ کی رسالت اس اعتبار سے کہ وہ پیر انجیل انسانی کے عام دگر سے بنتا کر ہے حضور تعجب انگیز ہے۔ لیکن جب اسے حضرت آدم ﷺ کی تخلیق کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی انوکھی چیز نظر نہیں آتی۔ پیر انجیل مسیح کے معاملے میں اہل کتب کے درمیان جو بحث و مناظرہ اور جدلی و جدال ہادی تھا اور اس سلسلے میں وہ عجیب و غریب قیاسیں گھڑ رہے تھے۔ ظلماتی ماحول پیدا کر رہے وہ ایک عجیب بات ہے۔ محض اس لئے کہ وہ بنیساپ کے پیر بن گئے۔ یہی اہل کتب اپنی کتابوں میں مسیح و شام یہ حالات کرتے تھے کہ حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس احوال پر میں پھر اللہ نے روح پھونکی اور اس سے بطور انسان آدم زندہ ہو گیا۔ اور وہ حضرت آدم کے ہارے میں اس جسم کے قیاس کنایوں نہ گھڑتے تھے۔ اور نہ ہی بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ وہ آدم ﷺ کے ہارے میں یہ سوچتے تھے کہ ان کی بھی ایک لانا ہوگی طبیعت ہے۔ اس لئے کہ جس عناصر سے آدم انسان بن کر آئے وہی عناصر ہیں جن سے حضرت عیسیٰ بن بنا پید ہو کر آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت "ام" میں اپنی روح پھونکی اور حضرت عیسیٰ میں بھی روح ڈالی۔ اور اس کا طریقہ نظر ایک نظر کن سے مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور جو اس نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا فلولہ لہ کنون ہو گیا۔

یہ حقیقت کس قدر سادہ ہے حقیقت "ام" بھی یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ بلکہ تمام مخلوقات کی تخلیق کی میں یہی حقیقت ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ذہنی انسان میں ہر سہولت اور وضاحت "جاتی ہے۔" تعجب تو اس پر ہے کہ ان ہوا فطرت کے ہارے میں یہ طریقہ جملہ اور مباحثہ کیوں ہوتا رہا۔ حالانکہ یہ واقعہ اللہ کی سنت کبریٰ کے مطابق تھا۔ جو اس پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ یعنی تخلیق کرنا اور دوبارہ انکسار۔

در اصل یہ ہے انداز اس ذکر حکیم کا یہ ذکر فطرت انسانی کو فطری مطلق سے خطاب کرتا ہے۔ جو واقعی عملی سندہ ہوئی ہے اس حکیمانہ انداز کلام کی وجہ سے دنیا کے چہرہ ترین، مشکل ترین فلسفی مسائل بھی اسے حل نظر آتے ہیں جیسے روز محاسب کے معمولات۔

میان کلام جب اس واضح فیصلے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو روئے سخن اب حضور اکرم ﷺ کی طرف مچ جاتا ہے۔ اور آپ کو قائل جاتا ہے کہ آپ اپنے سچے موقف پر قائم رہیں۔ جس کی خلوت آپ کے سامنے کی جلدی ہے اور جسے آپ کے حس اور شعور میں غماجا جا رہا ہے جس

طرح علی ایمان کے جس دستور میں اسے مضبوط طرح جکڑیں کیا جا رہا ہے اس لئے کہ اہل ایمان میں سے بعض افراد پر اہل کفر کے تہمتاں اڑا رہے تھے اور جب انہیں تلبیس کر کے اہل ایمان کو گمراہ کر کے کی کوشش کر رہے تھے۔

فَإِنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ..... "تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں"..... حضور تو یہ شک کرتے تھے اور نہ ہی ان کے دل میں کوئی شبہ تھا۔ ان پر جو کلام نازل ہوا تھا وہ اسے من جانب اللہ کہتے تھے۔ ایک لحظہ کیلئے بھی شک ان کے قریب نہیں آیا۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ آپ اس بدعت پر جم جائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت مسلمہ کے دھنوں نے اس دور میں اہل ایمان کے خلاف سخت سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا اور وہ اس سازش میں امت مسلمہ کے بعد افراد کو پھانسی دے رہے تھے۔ امت مسلمہ کے خلاف یہ سازشیں آج بھی ہو رہی ہیں اور ہر دور میں ہو رہی ہیں۔ اور اس کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ ان دھوکہ بازوں اور جھوٹوں کے مقابلے میں قیام کرے۔ اس لئے کہ امت کے اس قسم کے دشمن ہر دور میں نیا جال لیکر آتے ہیں۔

غرض یہ، نیک مسیح کا مسئلہ حل ہو گیا۔ حقیقت واضح ہو گئی کہ اب اللہ تعالیٰ رسول کریم ﷺ کو اس طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ وہ اب ان لوگوں کے ساتھ یہ چلائے اور مظاہرہ ختم کر دیں اس لئے کہ مسئلہ واضح ہو گیا سچا دل واضح طور پر سامنے آگئی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ اب آخری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو میرے کی دعوت دی جائے۔

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَاءَنَا وَآبَاءَكُمْ
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ تَمَتُّوا نُفُوسَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِ

"یہ علم پہنچنے کے بعد اب جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آجائیں۔ اور اپنے اپنے بل جہوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت۔"

اس کے بعد اس موضوع پر رسول خدا کے ساتھ جو لوگ مباحثہ کرتے تھے حضور نے میرے مجمعے میں انہیں دعوت مہیا کر دی۔ یعنی سب آجائیں اور اللہ سے دست بردہاویں کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت نازل کرے۔ اس فیصلے کے انجام سے وہ لوگ ڈر گئے اور انہوں نے مہاجر کرنے سے انکار کر دیا۔ جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور ﷺ کا موقف سچا ہے۔ لیکن جس طرح بعض آیات میں آتا ہے کہ اسلام اس لئے قبول نہ کیا کہ ان لوگوں کو اپنے معاشرے میں ایک بلند مقام حاصل تھا نیز یہ لوگ ان کے لئے یہی پیشواؤں میں سے تھے اور اس دور میں اہل کفر کو اپنی سوسائٹی میں مکمل اللہ اور حاصل تھا اور اس کے ساتھ ان کے بڑے بڑے مفادات وابستہ تھے۔ اس سوسائٹی میں وہ پیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ بات نہ تھی کہ وہ لوگ دین اسلام سے اعراض کر رہے تھے ان کے سامنے کوئی دلیل نہ پیش کی گئی تھی بلکہ ان کے بعض مفادات ایسے تھے جنہیں وہ نہ چھوڑ سکتے تھے کچھ ایسی نفسیاتی خواہشات میں وہ گمراہ ہوئے تھے جن پر وہ یہ نہ کر سکتے تھے۔ حالانکہ سچا دل واضح ہو چکی تھی اور اس میں کوئی شک یا شبہ نہ رہا تھا۔

دعوت مہاجر کے بعد اب اس اختتامیہ میں حقیقت وہی حکمت قصص فی القرآن اور حقیقت توحید کا بیان کیا جاتا ہے۔ شاید یہ آیات دعوت مہاجر سے پہلے لکین کے انکار کے بعد اتری ہوں۔ اور ان لوگوں کو سخت دھمکی دی جاتی ہے کہ اللہ کی زمین پر محض برائے فی سبیل اللہ لڑو یہ چاہئے کرتے ہیں۔

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَلَئِنْ اللَّهُ لَهُمُ الْعَذَابُ

الْحَكِيمُ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِانْتِفَادِكُمْ ۝

"یہ بالکل صحیح واقعات ہیں" اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا اور نہیں ہے۔ اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بلا ہے اور جس کی حکمت نظام عالم میں بکثرت ہے۔ پس اگر یہ لوگ مہ موڑیں تو ان کا مقصد ہوا صاف کھل جائے گا اور اللہ مہموں کے حال سے واقف ہے۔"

ان آیات میں جن مخلوق کا بیان ہوا اس سے قبل ان کا بیان ہو گیا ہے۔ یہاں دعوت مبارکہ اور وفد کی جانب سے اس کے انکار کے بعد بطور تاکید دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں البتہ نئی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کھال کو تو نہیں نہیں کرتے اور حقیقت مسلمہ ہیں اور خبردار کیا جاتا ہے کہ تم اللہ سے پوشیدہ نہیں ہو، وہ اندازہ اذقہ سے پہچانتا ہے۔

اور وہ تسلیم تو مکر میں توحید کا انکار کر کے پھیلاتے تھے وہ اللہ کے نزدیک ایک عظیم مہم تھا۔ اور دنیا میں جس قدر فضیلت بھی رہنا ہوتے رہتے ہیں وہ سب کے سب عقیدہ توحید سے انحراف کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور عقیدہ توحید کا اعتراف بھی محض ربانی اعتراف کمال نہیں ہے۔ اس لئے کہ محض ربانی اعتراف کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ نہ ہی ایسا ربانی اعتراف جو خاص حلقہ اعتراف ہو، اس لئے کہ محض قلبی اور ذہنی اعتراف کے نتیجے میں وہ آثار ظاہر نہیں ہوتے جو انسانوں کی محض زندگی میں نمودار ہوتے نمودار ہیں۔ دراصل دنیا نے عقیدہ توحید کے لادنی آثار و نتائج سے انکار کر دیا ہے اور انسانی زندگی کے عقیدہ توحید کے آثار کو ختم کر دیا ہے۔ عقیدہ توحید کا پسند لازمہ تو یہ ہے کہ ہر ارب بھی ایک ہو، پھر اس رب کی غلامی اور بندگی بھی ایک ہو، اس لئے کہ بندگی صرف اللہ کے لئے مخصوص ہے پھر اسی ایک رب کی اطاعت ہو، پھر تمام ہدایات بھی، اسی ایک رب سے اللہ کی باتیں یعنی اس کے سوا عبادت نہ ہو۔ اللہ کے سوا طاقت نہ ہو اور اللہ کے سوا کوئی مرجع ہدایت نہ ہو۔ ہدایات چاہے قانون سازی میں ہوں، چاہے حیات اور فلسفہ حیات میں ہوں، چاہے آداب و اخلاق میں ہوں، عرض ان تمام امور میں جو اس کو عرض کرنا ضروری ہے حیات اسالی سے تعلق رکھتے ہیں صرف اللہ سے ہدایت مل جائیں۔۔۔۔۔ اگر ایسی صورت حال میں تو پھر شرک اور کفر کے سوا کوئی بات نہیں ہے۔ چاہے زبان سے جو کچھ کہتے جائیں۔ چاہے قلب و شعور میں بھروسہ ہو بھی ہوں۔ اللہ کے لوگوں کی روزمرہ زندگی میں، تسلیم درمنا، اطاعت و فہم و اداری، امر و نہی کی قبولیت کی ضابطہ قائم ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا نظام اس وقت تک درست طور پر چل رہی نہیں سکتا جب تک یہ تسلیم نہ کر لیا جائے کہ اس کا اللہ ایک ہی ہے۔ جو اس کے تمام معاملات کی تدبیر اور انتظام کرتا ہے۔ وَلَوْ كُنَّا لِنُبَاهِيَ الْإِلَهَ إِنَّ اللَّهَ لَفَسَدَتْنَا..... اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی الٰہ ہوتے تو وہ بگڑ جاتے۔ اور انسان کے حوالے سے اللہ کی خدائی کامنہ ترین مظہر یہ ہے کہ تمام بندے اس کی بندگی کریں۔ اور اللہ ان کیلئے نظام دیا۔ تجو کرے، ان کیلئے مسن و حج کے بنائے وضع کرے۔ لہذا جو شخص بھی یہ دعویٰ کرے کہ ان اشیاء میں سے کوئی چیز بھی اس کیلئے ہے، تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے مخصوص ترین حقوق پر دست درازی کرتا ہے اور وہ اس معنی میں آپ کو لوگوں کے لئے الٰہ اور رب قرار دیتا ہے۔

اور اس معنی میں جب اس کو عرض کرنا ضروری ہے کہ اللہ ہی اللہ ہی ہے تو پھر اللہ کی یہ زمین و فضا سے بھر جاتی ہے۔ اور لوگ بھروسہ کی بندگی اور غلامی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے دلوں میں سے بعض بندے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ سرے لوگ ان کی ذاتی اطاعت کریں۔ اور یہ کہ اس میں بذات خود لوگوں کیلئے قانون بنائے کا حق حاصل ہے۔ اور یہ کہ وہ لوگوں کے نیچے پرے کا فیصلہ اذ خود کر سکتا ہے۔ یہ تمام دعوے دراصل انہی باتوں کے دعوے ہیں۔ اگر ایسے لوگ (مومن کی طرح ذہنی طور پر) نہ

کہیں۔ اِنَّا رَزَقْنٰکُمُ الْکَافِلٰی ہمیں تسکین دیا رہا ہے۔ "اس لئے ایسے لوگوں کیلئے جسے حقوق قرار کرنا شرک اور کفر کا قرار کرتا ہے۔ اور یہ دنیا میں بہترین فائدہ اور فائدہ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس تفسیر اور توجیح کے بعد سابق کلام میں اہل کتاب کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے کی طرف اٹھ آئیں جو فرقہ پرستوں کے درمیان یکساں ہے۔ یعنی صرف اللہ کی بندگی "اس کے ساتھ شرک نہ کرنا اور ایک دوسرے کو رب نہ ماننا۔ اگر وہ یہ صورت نہیں اپناتے تو پھر ہماری راہیں پیش پیش کیلئے جدا ہو گئیں۔ اس کے بعد نہ غلط ہو سکتا ہے اور نہ مکالمہ۔ قُلْ یَا اَهْلَ الْکِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰی کَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَیْنِنَا وَبَیْنَکُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرَکَ بِہٖ شَیْئًا وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَزْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاَن تَوَلَّوْا فَعُوْلُوْا اَشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

"یہو اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں۔ پھر ہمیں یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ مانتے۔" اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ ہو تم تو مسلم ہیں۔"

اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ایک معطلہ دعوت ہے۔ ایسی دعوت ہے جس میں حضور ﷺ ان پر کسی قسم کی کمزوری یا برتری حاصل کرے گی کو شش نہیں کرتے۔ اور یہ اہل اسلام اس میں کسی قسم کی برتری چاہتے ہیں۔ ایک یکساں موقف جس کے سامنے سب کے سب برابری کی پوریشن میں کھڑے ہوں گے کوئی کسی پر برتری نہ ہو گی۔ چاہے گا۔ کوئی کسی دوسرے کو اپنا نظام نہ بنائے گا۔ یہ ایک ایسی دعوت ہے جس سے صرف بد فہمت اور غصہ ہی اٹھا کر سکتا ہے۔ جو یہ میں چاہتا کہ حق کے سامنے جھک جائے۔

یہ ایک ایسی دعوت ہے کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شرک نہ کریں۔ کسی جبر کو نہ کسی جبر کو اللہ کی طرف ایسی دعوت کہ جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا نظام نہ ہو۔ نہ ہی کا نظام ہو نہ دوسروں کا نظام ہو بلکہ سب اللہ کے بندے اور غلام ہوں۔ نبی اور رسول تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے تبلیغ دین کیلئے چن لیا ہوا ہے۔ اس لئے میں منتخب کیا ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ الوہیت یا رویت میں شریک نہ بنائیں۔

فَاَن تَوَلَّوْا فَعُوْلُوْا اَشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ "اگر وہ منہ موڑیں تو

پھر صاف کہہ دو کہ ہم تو مسلم ہیں۔" یعنی اگر وہ اس بات سے انکار کر دیں کہ وہ صرف اللہ وحدہ کی بندگی کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں گے اور اس بات سے انکار کر دیں کہ بندگی صرف اللہ کیلئے ہے۔ بغیر کسی شرک کے۔ یہ وہ دوا دینے والا ہے جس سے اللہ کی نسبت سے بندے کے موقف کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو اگر اس نعرے سے وہ منہ موڑیں تو تم اس کے مطابق اپنے اسلام کا اعلان کر دو۔

یہاں مسلمانوں اور ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب مانتے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کیا گیا ہے جس سے اس بات کی فیصلہ کن وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک "المُسْلِمُوْنَ" کون ہیں مسلمان وہ ہیں جو صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کریں اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور ساتھ ساتھ باہم ایک دوسرے کو بھی اپنا رب نہ مانتیں۔ یہ ہے مسلمانوں کی خصوصیت جو انہیں تمام ملتوں اور تمام مذاہب فکر سے جدا کرتی ہے۔ اور ان کے نظام زندگی کو تمام مذاہب سے جدا اور ممتاز کرتی ہے۔ اب اگر ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے تو وہ مسلمان ہیں اور اگر ان میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی تو وہ مسلمان نہیں چاہے جس قدر دعوے کریں کہ اپنے مسلمان ہونے کا۔

سلام کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان بندے کی لٹائی سے مطلقاً آزاد ہو جائے اور اسلامی نظامِ زندگی دو دھند نظامِ زندگی ہے جو کسی اصل کو اس حد تک آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو آزاد کرنا ضروری ہے جس قدر نظامِ ہائے حیات رائج ہیں ان میں لوگ بعض دوسرے لوگوں کو اپنا رب تسلیم کئے ہوئے ہیں۔ دنیا کی بہترین سے بہترین جمودِ عقول میں اور بدترین سے بدترین آمرتوں میں یہی صورت ملتی ہے۔ رہبریت کا پہلا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ اس رب کی بندگی کریں۔ اور دوسرے لوگوں کیلئے اجتماعی ظلمِ طرزِ زندگی "خدا کیلئے" قوانین اور نیک و بد کے پیمانے وضع کرے۔ اور اس وقت دنیا میں جس قدر نظامِ ہائے زندگی رائج ہیں ان میں یہ حق بعض افراد کو حاصل ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں جو حق لوگوں کے کسی مجموعے کو حاصل ہوتا ہے۔ لوگوں کا یہ گروہ جو دوسروں کے لیے قوانین وضع کرتا ہے وہ بد کے پیمانے وضع کرتا ہے اور ان کے لئے فکر اور قہقہہ وضع کرتا ہے کیا وہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو اس زمین پر رب بناتا ہے۔ یہی مضمون ہے اس آیت کا نام میں سے بعض بعض کو رب نہ بننا۔ ان لوگوں کے متبعین ان کو ربوبیت اور الوہیت کا مقام عطا کرتے ہیں اور پھر اللہ کے سوا اس کی بندگی کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ ان کے سامنے رکوع و سجود نہ کرتے ہوں "اس لئے کہ بندگی ایک مہلت ہے اور یہ صرف اللہ کیلئے مخصوص ہے۔"

صرف اسلامی نظامِ دو نظام ہے جس میں انسان کے گلے سے غیر اللہ کی غلامی کا یہ جو اڑتا ہے اور وہ مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ اس قدر آزاد ہوتا ہے کہ وہ اپنے لئے قصورِ حیات "اپنے لئے اجتماعی ظلم و نفع" اپنے لئے نظامِ زندگی اور طریقہ حیات اور اپنے نیک و بد کے پیمانے سب کے سب صرف اللہ سے اخذ کرتا ہے۔ اور اس کی طبیعت بیحد دی ہوئی ہے جو اس کو آزاد کرنا چاہی ہو کسی دوسرے انسان کی ہوتی ہے۔ پس فردِ مثلاً دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ من کل النورۃ مسلوی ہو جاتا ہے۔ تمام لوگ ایک سطح پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تمام لوگوں کی نفسیں ایک ہی ملک کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور ان میں کوئی بھی ایک دوسرے کا مالک نہیں ہوتا۔

اسی دورِ فقط اسی مصلیٰ میں اسلام اللہ کا دین ہے۔ اور یہی دین ہے جسے تمام رسل نے کرائے "اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اسی مضمون میں مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کے اندر داخل کریں۔ اور لوگوں کے ظلم سے انہیں نکال کر اللہ کے صف کے اندر داخل کریں۔ پس اگر کوئی اس مضمون کے مطابق اسلام سے منہ پھیرے "تو وہ اللہ میل کی شہادت کے مطابق مسلم نہیں رہتا۔ چاہے نہ مل کرنے والے جس قدر تجویز کریں۔ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے جس قدر گمراہ کریں ہاتھ بٹا ہے۔

إِنَّ الْيَتِيمَ جِئْنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَقُولُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

”اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشہدہ کر رہے ہو“ اے اہل کتاب! کیوں حق کو باطل کا رنگ چلا کر حشر بناتے ہو؟ کیوں جانتے ہو جیسے حق کو چھپاتے ہو۔“

اس کے بعد جماعت مسلمہ کو ان سازشوں کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے۔ جو سازشیں وہ اہل ایمان کے عقائد، ان کے اعتقاد و ان کے اطمینان کے خلاف وہ خفیہ طور پر کرتے تھے۔ اور نہایت ہی مکاری سے کام لیتے تھے اور وہ حکیم یہ تھی کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ صبح کے وقت اسلام کا اعلان کریں گے اور شام کو پھر واپس کفر کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل اسلام میں سے جو لوگ ثابت قدم نہیں ہیں ان کے دل میں یہ ظہان بذر اندازیں کہ اہل کتاب صبح مسلمان ہوئے اور شام کو پھر انہوں نے کفر کیوں اختیار کر لیا اور ظاہر ہے کہ ہر جماعت کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ثابت قدم نہیں ہوتے۔ خصوصاً جبکہ ان کے نزدیک اہل کتاب کتب اور ادیان کے بارے میں زیادہ علم رکھتے تھے۔

وَقَالَتْ قُلَائِبُهُ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَآكُفُّوا رُخْوَةً لِّعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

”اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے لے گئے لوگوں پر جو کچھ نازل ہوا اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو“ شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔“ یہ ان کا نہایت ہی مذموم منصوبہ تھا۔

اس کے بعد بتایا جاتا ہے ”اہل کتب کے اجتماعی احقاق کیا ہیں اور یہ کہ معطلات کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کی امت و دیانت مسلم ہے۔ لیکن ان میں اکثر ایسے ہیں ان میں امت و دیانت نام کو نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنی اس بددیانتی اور بد عملی سے اپنے مذہبی عقائد میں سے بعض دلائل بخش کر لئے تھے۔ حالانکہ اہل کتب کا اصل دین ایک برحق دین ان باتوں کے ساتھ ان کے دین کا کوئی تعلق نہ تھا۔

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِعِقْدٍ بَرٍّ يَوْدَىٰ إِلَيْكَ وَيُوَدِّعُكَ وَيَخْلُوكَ بِمَا يَكُونُ مِنْهُ لَكُمْ رِيئٌ وَإِنْ تَأْمَنَهُ يَدِينُكَ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّاتِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

”اہل کتب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتقاد پر مل و ملت کا ایک ڈھیر بھی دیدو تو وہ تمہارا اہل نہیں ادا کر دے گا اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں اس پر بھروسہ کر دو وہ ادا نہ کرے گا۔ البتہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ اس کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لہجوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔“ اور یہ بات وہ محض جھوٹ مگر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔

میں اگر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر کیا ہے۔ یہ کمال سے انتخاب ہے اور یہ کہ اس کا تعلق کس طرح خدا خفی کے ساتھ ہوتا ہے۔

بَلْ مَنْ أُوْلَىٰ بِعَهْدِكُمْ وَ اٰتَقٰی فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝۱۱۱ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْكُرُوْنَ
بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اٰتٰتٰهُمْ كَسٰمًا قَلِيْلًا ۝۱۱۲ اُولٰٓئِكَ لَا خَلٰقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَ لَا يُكَلِّمُهُم
اللّٰهُ وَ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيهِمْ ۝۱۱۳ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۱۴

"جو بھی اپنے عہد کو چار کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا۔ وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔
رہے وہ لوگ جو اپنے عہد اور قسموں کو تھوڑی قیمت دے کر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے
روز نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ بلکہ ان کیلئے تو سخت دردناک سزا ہے۔"
یہ سبق آگے بڑھتا ہے اور اب اس میں اہل کتب کی ایک کج روی کو منظر لایا جاتا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ وہ دین کے معاملے
میں جھوٹ تک بولنے میں کس قدر ہلکا ہیں۔ اور یہ کام وہ دنیاوی مفادات اور فحشیت ہی کم قیمت مفادات کیلئے کرتے ہیں۔

وَ اِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَّكُوْنَ اَلَيْسَتَهُمْ بِالْكَثِبِ لِتَصْبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مَا هُوَ
مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ مَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ يَقُوْلُوْنَ حَلَّ اللّٰهِ
اَلْكِتٰبِ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝۱۱۵

"اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کاالت پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ 'جو کچھ وہ پڑھ
رہے ہیں وہ کتب ہی کی عبارت ہے۔ حالانکہ وہ کتب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں 'یہ خدا کی طرف سے ہے
حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔"

اور من جملہ اور امور کے 'جو وہ اپنی زبان کی چالاک سے کتب میں داخل کرتے تھے' ایک یہ بات غمی کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہیں
اور یہ کہ روح القدس بھی الہ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ میں اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کوئی ایسی آیت نکل آئے ہیں
اور نہ ہی انہوں نے ان لوگوں کو ایسے عقائد رکھنے کا کوئی حکم دیا ہے۔

مَا كَانَ لِیْسْرِ اَنْ یُّؤْتِیَہُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النَّبُوْۃَ ثُمَّ یَقُوْلَ لِلنَّاسِ کُوْنُوْا
عِبَادًا لِیْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰکِنْ کُوْنُوْا رَبِّیْنَہِمْ بِمَا لَنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْکِتٰبَ وَ بِمَا کُنْتُمْ
تَدْرِسُوْنَ ۝۱۱۶ وَ لَا یَاْمُرْکُمْ اَنْ تَتَّخِذُوْا اَلْمَلَائِکَۃَ وَ السَّیِّئِیْنَ اَرْبَآءًا ۝۱۱۷ اَیَاْمُکُمْ بِالْکُفْرِ
بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝۱۱۸

"کسی انسان کا یہ حکم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم

میرے بندے بن جاؤ وہ تو ہی کے گناہ سچے رہتی ہو جاؤ۔ جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا خلاصہ ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز نہ کے گا کہ فرشتوں یا پیغمبروں کو اپنا رب یا مہمائیہ ممکن ہے کہ ایک نبی جنہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو۔“
اور اس مضمون کی مناسبت یہی سلسل دیا میں بھیجے جانے والے انبیاء کے پاسی تعلق اور تعلقات کی سلسلے میں لے جانے والے
اقرار کو بھی جان کر دیا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر سابق نبی یہ میراث آئے والے کے سپرد کرے گا اور اس کی بدد کرے گا۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مِمَّنْ لَمْ تَلْقَوْهُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضُكُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ
إِضْمِرًا ۖ قَالُوا أَقْرَبْنَا ۖ قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝

”اور یاد کو“ اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ ”آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا
رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرنا ہوا آئے، جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے۔ تو تم کو اس پر ایمان لانا ہو گا اور اس کی مدد
کرنا ہوگی۔“ یہ ارشاد کیا کہ اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟
ہم نے کہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا! اچھا تو گوارہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گوارہ ہوں۔“

یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب پر یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ وہ نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں۔ لیکن ان کو طبعی
وجہ ہے کہ وہ اپنے ان وعدوں کی پابندی کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کئے اور۔ ان وعدوں کی جو انہوں نے ساتھ رسولوں
کے ساتھ کئے۔

ان مقدمات کا نظریہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین یعنی دین اسلام کے سوا کوئی اور دین اپنے لئے تلاش کرتا ہے۔
تو گوارہ پوری کائنات کے نظام قدرت سے بغاوت کرتا ہے جیسا کہ جس طرح اللہ نے اس کا ارادہ کیا ہے۔

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْكَنُ مِمَّنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا
وَأَلَيْنَا يَرْجِعُونَ

”کیا یہ لوگ اللہ کے دین کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں ہمارا ہا ہمارا اللہ ہی کے
تالیق ہیں (مسلم ہیں) اور اس کی طرف سب کو جاتا ہے۔“ یہی وہ لوگ جو اسلام سے خارج ہوتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔
اسی طرح وہ لوگ جو اسلامی نظام کی عمل اطاعت میں کرتے، ان کا معاملہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مسموم ہوتا ہے کہ وہ اس قدر غافل
ہیں کہ اللہ کے اس حکمی نظام سے بھی خارج ہیں۔

یہی رسول خدا ﷺ اور اہل ایمان کو اللہ وعدہ کے دین پر عہد قوی کا صلہ کر دیں اور دین ان پر اوقات کے اندر ہے جو
حضور ﷺ اللہ کی جانب سے لکھ آئے اور آپ سے قبل دوسرے رسول لکھ آئے اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ انسانوں کی جانب سے
صرف اسی دین کو قبول کرے گا۔

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

اور جو شخص بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کی پیروی کرے گا تو یہ اس کی جانب سے قبول نہ کی جائے گی اور آخرت میں وہ عذاب پائے والوں میں سے ہو گا۔

اب جو لوگ اس دین پر ایمان نہیں لاتے تو ان کیلئے ہدایت پانے کی کوئی امید نہیں ہے اور نہ ان کیلئے اللہ کی بخشش کی کوئی امید ہے۔ لہذا یہ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں تو انہیں وہ قسم ملے جو دولت کچھ فائدہ نہ دے گی جو انہوں نے اٹھائی کی راہ میں خرچ کی۔ اور اگر وہ اپنے اس کفر کا کفارہ اس کرۂ ارض کو بھر کر سونا دارا کریں تو بھی یہ نفع نہ ہو گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ اور قربانی کے اس مقام پر اہل اسلام کو کفارہ کیا جاتا ہے کہ اپنے مل و دولت سے اللہ کی راہ میں وہ چیزیں خرچ کریں جو انہیں پسند ہیں۔

لَنْ تَسَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْهُ تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَلِئِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

”تم کسی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی وہ چیزیں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہو گا۔“

فرض اس فقرے میں ”اس قدر عظیم خالق اور بے شمار ایات جمع کر دی گئی ہیں۔ اور یہ اس عظیم معرکہ میں ایک منظر جلو ہے۔ جو اس چوری سورت میں برپا ہے۔ اور اس کے لڑنے امت مسلمہ اور اس کے دشمنان ہیں۔ اور یہ معرکہ صدیوں سے چھٹی برپا ہے۔ آج بھی امت مسلمہ اور دشمنان دین کے درمیان یہی معرکہ جاری ہے۔ اس معرکہ کے اہداف اور مقاصد وہی ہیں جو اس وقت تھے۔ اگرچہ آج کل اس معرکہ میں اسباب اور وسائل بالکل مختلف استعمال ہو رہے ہیں لیکن لڑنے آج بھی وہی ہے لیکن آج یہ معرکہ طویل خطوط پر ہے۔

درس ۲۵ تشریح آیات

آیات ۶۵ تا ۹۱

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ مَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجِّجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾ إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

”اے اہل کتب تم ابراہیمؑ کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تو رات اور انجیل تو ابراہیمؑ کے بعد نازل ہوئی ہیں مگر کلامِ اہلِ کتاب بھی نہیں سمجھتے ہو۔ تم لوگ جس چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحثیں کرتے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ علم بھی نہیں، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ابراہیمؑ یہودی تھا نہ عیسائی بلکہ وہ تو ایک مسلم یکو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیمؑ سے بہت رکھنے کا حق سب سے زیادہ اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی اور اب یہ نبی اور اس کے امت والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔“

محمد بن اسماعیل، محمد اسعد بن حبیب، واکرمہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے مولا خیران کے صحابی اور یہودیوں کے اہلِ رسول اللہ ﷺ کے پاس جمع ہوئے اور فرمایا آپ سے مباحثہ شروع کر دیا، اجابہ نے کہا کہ ابراہیمؑ یہودی تھا، عیسائی نے کہا کہ وہ نصرانی تھا، اس پر یہ آیت اہلِ اہلِ کتاب لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ”اہلِ کتب! تم ابراہیمؑ کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟“ چاہے ان آیات کا مثل انہوں نے یہ بیان نہ ہو۔

ہر حال آیات بظاہر اس بات پر شہید ہیں کہ وہ اہلِ کتاب بے بنیاد دعویٰ کے رد میں نازل ہوئی۔ اس کا یہ تجزیہ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ فرمایا حضورؐ کی موجودگی میں وہ انہی میں جھگڑتے تھے اور ان کے جھگڑے کے یہی ماحول یہ نظریہ مکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان کی اولاد میں نبوت رہے گی تو اس طرح وہ یہ فحشیت اور وہایت اپنے عام لالٹ کرانا چاہتے تھے۔ یہ تھا ان کا حاصل مقصد اور مرے یہ کہ وہ اس طرح حضور ﷺ کے اس دعویٰ کی بالواسطہ تکذیب کرنا چاہتے تھے کہ حضور ورت آپ کی امت دینِ حنیف کے پیروکار ہیں اور حقیقتِ اولیٰ کے ورت ہیں۔ نیز اس طرح وہ مسلمانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ یا کم از کم بعض اہلِ اسلام میں وہ شک ڈالنا چاہتے تھے۔

مکی وجہ ہے کہ اللہ ان کی سخت ترین الفاظ میں تردید نہاتے ہیں اور ان کی اس خوش فہمی کو طشت ازہام کرتے ہیں جو کسی علمی دلیل پر مبنی نہیں ہے۔ اس لئے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ارات سے بھی پہلے گزرے ہیں اور انجیل سے بھی پہلے گزرے ہیں۔ پس کس طرح ممکن ہے کہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں لہذا یہ دعویٰ عمل طور پر خلاف عقل ہے۔ صرف غیروں کی تادیب پر اپنی نظروں کے لئے یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا دعویٰ باطل ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنِّي بَعْدَ مَا أَفْلَكَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾

”اہل کتاب تم ابراہیمؑ کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تو ارات اور انجیل تو ابراہیمؑ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ مگر کیا تم اپنی بات بھی نہیں سمجھتے۔“

اس کے بعد ان پر تنبیہ جاری رہتی ہے کہ وہ جو دلائل پیش کرتے تھے ان کا پل کھولا جاتا ہے۔ اور ان کی ہمت دھری اور ان کے غیر معقول طرز عمل اور بحث و مباحثہ میں ان کے غیر مستعملہ استدلال کی وسعت کی جاتی ہے۔

هَآأَنْتُمْ هَآؤَآءَ حَآجُّجُنَّ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾

”تم جن چیزوں کا علم رکھتے تھے ان میں تو خوب بحثیں کر چکے۔ اب ان معاملات میں کیوں بحثیں کرے چلے جس کا تہملہ ہے پاس کچھ بھی علم نہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔“

اسوں نے حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں مباحثہ کیا پھر انہوں نے بعض فقہی موضوعات پر بھی مباحثہ کیا اور جب انہیں دعوت دی گئی کہ ہو کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کریں تو اسوں نے روگردانی کی۔ یہ دونوں موضوعات تو ایسے تھے جن کے بارے میں انہیں کچھ علم تہملہ ہے وہ معاملات جو تہملہ ہے دعو سے پہلے میں تہملہ کی کتابوں سے پہلے ہیں۔ تہملہ اس دین سے پہلے ہیں جن پر تہملہ ایمان ہے۔ تو اس بارے میں تہملہ ہے پاس نہ علم ہے اور نہ تہملہ ہے۔ اگرچہ اہل مذہب ہو اللہ ان موضوعات پر تہملہ مباحثہ کرنا صرف بحث برائے بحث ہو گا۔ وہ محض حیرت کے چلا ہو گا کوئی ہاضمہ کام نہ ہو گا بلکہ محض مطلب براری اور نفس پرستی ہوگی۔ اور جن لوگوں کا حال یہ ہو وہ ہرگز قتل اہل مذہبوں کے بلکہ ایسے لوگوں سے۔ بات کرنا مناسب ہے اور نہ ان کی بات پر کل ہر نامناسب ہے۔

ان حضرات کی بحث و تکرار کا یہی کھولنے کے بعد اور اس بحث کی نیثیت ختم کر دینے کے بعد اور اس میں مکمل طور پر ناقابل اعتبار کر دینے کے بعد ”اب اللہ تعالیٰ وہ اصل حقیقت بیان نہاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کیونکہ تدبیر انسانی میں بہت زیادہ قدیم واقعات کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ نیز حضرت ابراہیمؑ پر جو دین نازل فرمایا گیا تھا اس کی حقیقت کو بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ ہر حال قاطع ہے۔ اللہ کے فیصلے کے بعد کسی کیلئے کوئی بات کرنے کی کوئی مجاہدش بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ کہ کوئی ہر صورت میں پیغمبر کسی دلیل و برہان کے سہولہ پر اتر گیا ہو۔“

كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۵﴾

”اہم ایم خطی نہ یہودی تھا نہ عیسائی بلکہ وہ ایک مسلم بنو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔“ یوں اس سے پہلے اشارہ ہو بہت کی گئی تھی کہ اہم ایم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی اس لئے کہ قورات، انجیل بعد میں بدل ہوئیں۔ پہل اس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے بلکہ مسلم خلیف تھے۔ اور وہ اسلام کے سوا کسی اور ملت کی طرف مائل نہ تھے۔ اس لئے کہ وہ مسلم تھے۔ اور مسلم بھی ان معنوں میں تھے جن کی تفصیل ہم نے اس سے پہلے بیان کر دی ہے۔ ”وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ“..... ”اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔“ یہ فقرہ سابقہ فقرہ کی تاکید مرید ہے کہ وہ مسلم خلیف تھے۔ اور اس لئے کہ مسلم خلیف جو بھی ہو وہ مشرک نہیں ہوتا اب خلیف مسم کے بعد یہ کہا کہ وہ مشرک نہ تھے اس میں چند لطیف اشارے مضمود ہیں۔

پہلا اشارہ یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ جن کے اندر عقائد کا انحراف اس حد تک پہنچ گیا ہے وہ در حقیقت مشرک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اہم ایم نہ یہودی ہو سکتا ہے اور نہ نصرانی بلکہ وہ مسلم خلیف ہی ہے۔

دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اسلام ایک علیحدہ حقیقت ہے اور شرک بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ان دونوں کا ایک جگہ آگہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام مطلق توحید کا نام اور توحید بھی از حدت و ہدہ خصوصیات و ہدہ تحقیقات اس لئے اسلام شرک کے کسی رنگ کے ساتھ لگا نہیں کھاتا۔

اس میں تیسرا اشارہ یہ مطلوب ہے کہ مشرکین قریش اپنے آپ کو حنفی اور دین اہم کے پیرو سمجھتے تھے۔ اور وہ غلطہ کعبہ کے خادم اور مہلور تھے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو مسلم خلیف تھے۔ اور تم مشرکین ہو ”وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ“..... ”وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔“

جب حضرت اہم ایم مسلم خلیف تھے اور مشرک نہ تھے تو یہود و نصاریٰ یا مشرکین میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ان کے وارث ہیں۔ اور نہ ہی ان میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اہم ایم کے دین کے وال ہیں حالانکہ وہ اس کے دین سے بہت ہی دور جا چکے ہیں۔ عقیدہ اور نظریہ دو رابطہ ہے جس پر لوگ اسلام میں ہدم جمع ہوتے ہیں۔ جبکہ ہم نسب، ہم قوم، ہم جنس اور ہم وطن ہو کر بھی لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ اگر وہ مسلم نہ ہوں اور جب اسلامی نظریے حیات کی اس مضبوط اساس پر اٹھ ایمان جمع ہونے ہیں تو پھر اس کی نظریں انسان وہ ہوتا ہے جو روحانی اعتبار سے انسان ہو۔ یعنی انسان اس وجہ سے ممتاز ہے کہ اس کے ہم میں اللہ نے ایک پاک روح ڈال ہے۔ چنانچہ اس کا صحیح آگہ بھی عقیدے کی اساس پر ہو سکتا ہے جو اس کی روح کی خصوصیات میں سے اہم خصوصیت ہے۔ انسان کا اجتماعی نظام ان اساسوں پر قائم نہیں ہوتا جس پر موسیٰوں کا آگہ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ چرنے والے موسیٰ ایک جنس کے موسیٰ، ایک چمکاوا لے موسیٰ ایک ہی ہارے میں اور اہل ذمہ ان میں مد کے ہوئے موسیٰ ہدم مل کر رہتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے ایک فرد اور دوسرے فرد ایک گروہ اور دوسرے گروہ ایک نسل اور دوسری نسل کے درمیان ماموائے عقیدہ اور نظریے حیات کے اور کوئی رابطہ نہیں ہوتا اس میں ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرنا ہے، ایک مسلم گروہ دوسرے مسلم گروہ سے محبت ہوتی ہے۔ ایک اسلامی جماعت کا دوسرے اسلامی جماعت سے تعلق ہوتا ہے اور مسلم نسلوں کا دوسری مسلم نسلوں سے تعلق ہوتا ہے اور اس کی راہ میں زمین و مکان کی حدود مائل میں ہو سکتیں۔ اس تعلق کی راہ میں خون اور نسب کے فاصلے مائل نہیں ہو سکتے۔ قوم اور ملت کے فاصلے مائل نہیں ہوتے۔ وہ ہدم نظریاتی درست ہوتے ہیں۔ صرف نظریے کی اساس پر اور ان سب کے اوپر مجذبات ہدی سبکی درست ہوتی ہے۔ إِنَّ

أَوَّلَ النَّاسِ بِأَبْرِهِمْ لِلَّذِينَ اسْتَمَعُوا هَذَا الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

ہم سے بہت رکھنے کسب سے زیادہ حق اگر کسی کو پتا ہے تو ان لوگوں کو پتا ہے جنہوں نے اس کی بیوی کی اور اب یہ نبی اور اس کے ماں والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ "ہم وہ لوگ جو حضرت ابراہیم کی زندگی میں ان کے پیورہے" اور ان کے نظام اور طریقے پر چلے اور انہوں نے ان کے حکام کے مطابق چیلے کیے تو وہی ان کے دوست تھے۔ پھر نبی ان کے دوست ہیں جو اللہ کی شہادت کے مطابق ان کے دیں پہ ہیں وہ ان کے دوست ہیں "اس کے بعد وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوست ہیں جو اس نبی پر ایمان لائے۔ اور وہ اپنے نظام زندگی اور طریقہ حیات میں ان کے ہر رنگ ہو گئے۔ **وَاللّٰهُ يُرِیْهِمُ الْاٰیٰتِہٖ** اللہ صرف ان کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ "اس لئے کہ یہی لوگ اللہ کی پابندی ہیں" یہی لوگ اللہ کا جنت والہ بنے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ سے محبت اور دوستی رکھتے ہیں اور اس کے سوا ان کا کوئی دلی نہیں ہے۔ یہ لوگ ایک ہی خاندان ہیں۔ یہ ایک امت ہیں "ہاں صدیاں گزر جائیں زمانے گزر جائیں زمین اور وطن کے غاصلے طویل کیوں نہ ہوں" نسل اور قوم غفلت کیوں نہ ہو خاندان اور قبائل مختلف کیوں نہ ہوں" یہ ایک ہیں ایک رہیں گے۔

انسانی اجتماع کی یہ سب سے بڑی بات فکل ہے جو حضرت انسان کے لئے مودوں ترین ہے۔ اور یہی صورت اسے حیوانوں کے ریوڑ سے ممتاز کرتی ہے۔ دوسری جانب تلف قسمی سوسائٹیوں میں سے یہ سوسائٹی سب سے عام اور باقاعدہ ہے۔ اس لئے کہ اس اجتماعی نظام کی اساس جس شرط کے ساتھ شرط اختیار ہے۔ انسان کے بس میں ہے کہ وہ اس شرط کو پوری کر دے۔ وہ شرط نظریاتی ہے اور ہر شخص کسی بھی نظریے کو اپنانے میں آزاد اور قلم ہے۔ جب کہ کوئی شخص اپنی مسل کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگرچہ ہم اجتماعی نظام کی اساس کسی نسل پر رکھ دیں تو کوئی شخص ہر حال اس نسل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ اجتماعیت کو قومیت کی اساس پر استوار کریں تو پھر کوئی شخص اپنی قومیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اجتماعی نظام رنگ پر رکھیں تو کوئی بھی شخص اپنا رنگ نہیں بدل سکتا۔ اسی طرح اگر ہم رہائی کی اساس پر اجتماعی نظام استوار کریں تو کوئی شخص اپنی رہائی بھی نہیں بدل سکتا۔ اسی طرح اگر نظام طبقات پر مبنی ہو تو طبقہ بدلنا بھی آسانی سے ممکن نہیں ہوگا۔ بلکہ بعض اوقات طبقات بھی ناقابل تبدیل ہوتے ہیں مثلاً ہندوستان میں اجموت و فیمائیکہ وجہ ہے تمام دوسری سوسائٹیوں میں بعض طبقات کی راہ میں پروے مائل ہوتے ہیں اور وہ اس سوسائٹی کا ممبر نہیں بن سکتے۔ صرف نظریاتی اساس پر تشکیل پانے والی سوسائٹی اس عیب سے خالی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ نظریاتی سوسائٹی میں کوئی نظریہ اپنانے نہ اپنانے کا مسئلہ ایک فرد کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بغیر اس کے اس کی اصلیت بدلے "اس کی رہائی بدلے" اس کا طبقہ بدلے "یادہ صلب بدلے جس کی اساس "اس کا پروں اس میں شامل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس نظریاتی سوسائٹی میں انسان کے مقام اور اس کے اکرام میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کا نظریہ اجتماعیت ان عناصر کی اساس پر ہوتا ہے جو انسانی عناصر ہیں۔ ان پر نہیں جو جانوروں کو باہم اکٹھا کرتے ہیں۔ اب انسان کے لئے صرف دو راستے ہیں" ایک یہ کہ وہ اسلام کے نظریہ اجتماع کے مطابق وہ روحانی اور نظریاتی اساسوں پر جمع ہو اور انسانوں کی طرح رہے اور دیگر حیوانوں کے ایک ریوڑ اور گلے کی طرح ہم جنس "ہو اگلے ہوں یا ایسے سوئی اگلے ہوں جس کی چراگاہ ایک ہے۔ اور ان حدود و قیود کے اندر رہیں جو ان موبیوں کے لئے بنائے گئے ہیں۔

اب امت مسلمہ کو بتایا جاتا ہے کہ اس بدلہ و بدلہ اور بحث و مباحثہ کے میں مظهر میں اہل کتب کا اصل منصوبہ کیا ہے؟ اس لئے اہل کتب کی مکتبوں "ان کی غلیہ تہذیبوں اور دین کے ساتھ اس کھیل کا بھلا امت مسلمہ کے سامنے بحرے چوراہے میں پھوڑا جاتا ہے۔ وہ سترشاں پاش کر دیا جاتا ہے جس کے پیچھے پھپھ کرے کہ یہ گھمٹا دیکھیں کھینا کرتے تھے اور انہیں جماعت مسلمہ کے سامنے صاف نکال کر کے شرمندہ کر دیا جاتا ہے۔

☆☆☆☆☆ وَذَاتَ ظُلُمَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوِ يُضِلُّوكُمْ
 وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ يَأْهَلُ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ
 بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٥١﴾ يَأْهَلُ الْكِتَابِ لِمَ تَقُولُونَ الْحَقُّ
 بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَقَالَتْ ظُلُمَةُ مِّنْ
 أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجِئَ النَّهَارُ وَ
 الْكُفْرُ وَالْآخِرَةُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٣﴾ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ
 إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ
 عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٥٥﴾

"اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہمیں راہِ راست سے ہٹا دے" ملاحظہ کرو اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال
 رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اہل کتاب ایسے اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو ملاحظہ فرمادے خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اہل
 کتاب ایسے حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مستہبطتے ہو؟ انہیں جانتے ہو مجھے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی
 کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایلین لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو۔ شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے
 بھر پائیں۔ نیز یہ لوگ تمہیں میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو "اے نبی! ان سے کہہ دو کہ "صل میں ہوا بعد تو
 اللہ کی ہدایت ہے۔ اور یہ اسی کی دین کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو بھی تم کو دیا گیا تھا۔ یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش
 کرے کے لئے تمہارے خلاف قوی جہت مل جائے۔" اے نبی! ان سے کہہ کہ "فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے جسے چاہئے ملاحظہ
 فرمائیے۔ اور وسیع الشکر ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر رحمت کے لئے جس کو چاہتا ہے قصور کر لیتا ہے اور اس کا فضل مست ہوا ہے۔"

اہل کتاب مسلمانوں کے خلاف جو عداوت دلوں میں پھیلائے ہوئے تھے وہ نظریاتی عداوت تھی۔ وہ مرکز میں چاہتے تھے کہ یہ
 امت بھی راہِ راست پر آئے۔ اس لئے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ امت پوری قوت پرورے یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنے
 نظریات کی طرف لوٹ آئے۔ اس لئے ان کی تمام جدوجہد اس تکتے پر مرکوز ہے کہ وہ اسلامی نظامِ حیات سے اس امت کو اور حادہ کر
 دیں اور اسے اس صراطِ مستقیم سے بھیر دیں۔ وَذَاتَ ظُلُمَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوِ يُضِلُّوكُمْ
 "اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہمیں راہِ راست سے ہٹا دے۔" یہ ان کی تسلیلِ غمراہی ہے۔ ان

کے دلوں کی تسلی میں یہ جہد چھپا ہوا ہے۔ اس کی ہر سازش کے پیچھے ان کی یہ خواہش کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ان کی ہر تدبیر ہر بحث ہر سازش اور ہر تلبس کے پس پشت میں خواہش کارفرما ہے اور ان لوگوں کی یہ خواہش محض دشمنی ہوائے فتنہ اور شرارت پر مبنی ہے۔ اس لئے وہ صریح گمراہی ہے۔ اس لئے کہ سچائی اور ہدایت و خیر خواہی کے جذبات کے نتیجے میں اس قسم کی خواہش کبھی پیدا نہیں ہوتی اور وہ جب بھی اہل اسلام کی گمراہی کے لئے کوئی جدوجہد شروع کرتے ہیں اسی وقت وہ خود گمراہ ہو جاتے ہیں۔

وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ..... "حالاںکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔" اور مسلمان جب تک اسلام پر قائم رہیں گے وہ اپنے ان دشمنوں کی تدابیر کا کوئی طرح محالہ کر سکیں گے۔ اہل کفر ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کو سازشیوں کی سازشوں سے بچانے والا ہے اور جب تک وہ بچے مسلمان ہیں ان کی تدبیر کو اللہ خود ان کے خلاف نکالے گا۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ اہل کتب کو حق سے معذور بنا ہے کہ وہ اپنے اس مفلوک اور کمزور موقف پر ذرا غور و نظر فرمائی کریں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۱۰﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"اے اہل کتب! کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتب! کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشہدہ جلاتے ہو؟ کیوں جانتے ہو حق کو چھپاتے ہو۔"

حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی اور آج بھی اہل کتب حق اور سچائی کا مشہدہ کر رہے ہیں اور واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ دین دین حق ہے۔ ان میں سے بعض خود تھے جو ابھی طرح جانتے تھے کہ ان کی کتابوں میں رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بشارتیں اور اشدائے موجود ہیں، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ان اشارات کے بارے میں بالخصوص بتلاتے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اس بشارتوں کی بنا پر شہادت حق بھی دیتے تھے لیکن بعض دوسرے ایسے تھے کہ وہ اگرچہ اپنی کتابوں سے کچھ نہ جانتے تھے لیکن حضور اکرم ﷺ اور آپ کے دین کو دیکھ کر واضح طور پر سمجھ گئے ہوئے تھے کہ یہ دین دین حق ہے جس اس کے باوجود یہ لوگ کفر کر رہے تھے۔ اس لئے نہیں کہ دلیل و دلیل میں کوئی کمی تھی بلکہ محض خواہش نفسانیہ ذاتی حیلوں اور فوجوں کو گمراہ کرنے کی خاطر وہ کفر کر رہے تھے۔ قرآن کریم اہل کتب کہہ کر انہیں کو پکارتا ہے۔ اس لئے کہ ان کی اس صفت اہل کتب کا یہ لازمی خاصہ ہے کہ وہ اللہ کی اس تلبہ جہد کو سینہ سے لگائیں۔

ایک بار پھر اللہ انہیں پکارتے ہیں تاکہ انہیں ان کے اس فعل پر اچھا شرمندہ کریں کہ وہ حق پر باطل کا رنگ چڑھاتے ہیں حق کو چھپاتے ہیں حق کو صاف کرتے ہیں اور وہ یہ سب کچھ جانتے ہو جیتے کرتے ہیں اور یہ ان کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ یہ ان کی نسیبہ الٰہی مکر وہ اور قبیح حرکت..... اللہ تعالیٰ اس وقت کے اہل کتب پر جو تنقید فرمائی ہے اس پر وہ اس وقت سے لے کر آج تک قائم ہیں۔ پوری اسلامی تاریخ میں ان کا رد وادب کیا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کا آغاز یہودیوں نے کیا اور یہودیوں کے بعد یہی منصب عیسائیوں نے سنبھال لیا۔ اور اس پوری تاریخ میں اسوں نے اسلامی علوم میں بعض ایسے افکار شامل کر دیئے ہیں کہ ان کی تصحیح صرف قرآن کریم کے درمیان ہی ممکن ہے۔ اسوں نے تمام اسلامی علوم میں حق کے ساتھ باطل ملا دیا ہے۔ ہاں اس کی ان خفیہ سازشوں سے صرف قرآن کریم محفوظ رہا ہے اس لئے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نامزد فرمائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ابد الابد تک وہ قرآن

کریم کو محفوظ رکھئے گا۔ انہوں نے تاریخ اسلامی میں دوسرے کھری کی۔ اسلامی تاریخ کے واقعات میں ملاحٹ کی۔ اسوں نے ذخیرۃ اعلیٰ کے اندر اعلیٰ مگر کر بعلی اعلیٰ کے لئے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نے اس کے مقابلے کیلئے بعض راجل ایسے پیدا کئے جنہوں نے اس میدان میں داور حقیقت دی اور اس ذخیرہ اعلیٰ کو ان کی جمل سازی سے پاک کیا۔ الایہ کہ انسان کی محدود حدود جس کی وجہ سے کوئی چیز نکلی۔ پس وہ شہ اور محدود ہو گئی۔ انہوں نے قرآن کے ذخیرہ غایب میں بھی طبع کھری کی اور اسے ایک ایسا سحرانے بے آب و گیہ بنا دیا جس میں سے انسان کیلئے نکلن راہ پانا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے اسلام کے بعض یزروں میں اپنے آدمی داخل کئے۔ سیکڑوں لوگ ایسے تھے جو مسلمان بن کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ اور آج تک کہ مستشرقین اور مستشرقین کے شکاروں کی عمل میں ایک فوج ہے جو ان ممالک کے اندر نہایت ہی حساس فکری مقامات پر قبضہ کئے ہوئے ہے۔ جن کے باشندے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور بیسیوں ایسے یزروں ہیں جو یہودیوں اور عیسویوں نے ہمارے لئے یزروں بنائے ہیں تاکہ وہ اس نام نوا عالم اسلام میں یہودیوں اور عیسویوں کے مفادات کا تحفظ کریں۔ اس لئے کہ اسلام کے یہ دشمن اگر کھل کر آئیں تو وہ یہ مفادات حاصل نہیں کر سکتے۔

یہ سازشیں مسلسل رد ہو رہی ہیں۔ اور آج بھی اگر ہم ان سے کوئی ہٹائے ہٹا حاصل کر سکتے ہیں تو وہ صرف قرآن کے دامن میں حاصل کر سکتے ہیں جو محفوظ ترین کتاب ہے۔ اس قرآن کو اگر ہم اس تاریخی نگار میں اپنا شیر بنالیں تو ہمیں محفوظ ہٹا مل سکتی ہے۔ قرآن کریم پہلے ان لوگوں کی بعض کوششوں کو بھی ریکارڈ پر لٹا ہے جو انہوں نے نہایت مسلہ کو اپنے دین سے بدراہ کرنے کی خاطر کی تھی۔ اور یہ کام وہ حسب حالت نہایت ہی مکرانہ اور ذلیلانہ طریقہ کار کے مطابق کرتے تھے۔ لہذا یہ ہیں۔

وَقَالَتْ قُلَائِبُهُ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنُوْا بِاٰیٰتِیْ اَنْزِلَ عَلَی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
وَجَهَ النَّهَارِ وَ اَكْمَرُوْا اٰخِرَةَ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ۝۱۰۰ لَا تُؤْمِنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِیْنُکُمْ ۝۱۰۱
۱۰۰ اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے سامنے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صحیح ایمان لانا اور شام کو اس سے اللہ کر دو۔ شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ کہیں میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ ۱۰۱

کس قدر مکرانہ طریقہ کار ہے یہ؟ جیسا کہ ہم نے کہا یہ لوگ ایسے اونچے ہتھیار بھی استعمال کرتے تھے۔ اس لئے کہ اسلام لانا اور پھر اسلام سے پھر جانا اس لئے ممکن تھا کہ بعض کثرت طبع لوگ ہم قوم لوگ ایسے لوگ جو زنا و ثابت قدم نہ تھے۔ اور جنہیں اپنے دین کی حقیقت کا بھی اچھی طرح علم نہ تھا وہ حائر ہو سکتے تھے۔ ان کے دل میں ظہان پیدا ہو سکتا تھا۔ خصوصاً عرب جو امی تھے۔ اور ان میں یہ بات عام تھی کہ دین اور کتب ساری کے بارے میں اہل کتاب ان سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور پھر مرتد ہو جاتے ہیں تو غایب ہے کہ انہوں نے اس دین میں کوئی غیبی کمزوری اور نقص پکڑ لیا ہو گا۔ یا یہ کہ خود یہ مرتد ہونے والے ملک میں نہ گئے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ وہ کدھر جائیں اور ان کو کسی حل میں بہت حاصل نہیں ہے۔ اور اہل کتاب کی جانب سے یہ دھوکہ کہ کتب ہادی ہے۔ ہاں اس کی شکل و صورت اور طور طریقے حالات زمانہ کی مصلحت سے بدل گئے ہیں۔

ہاں آج کے دور میں مسلمانوں کے دشمنوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اب ان پرانی سازشوں پر طبع کھری کر کے اہل اسلام کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لئے تمام دشمنوں نے اسی پرانے اسلوب پر کچھ جدید طریقے وضع کئے ہیں اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے عالم اسلام میں اساتذہ کرامہ متفقین اور پالی ایج ڈی کے حامیوں کی ایک جمہور فوج چھوڑی ہوئی ہے۔ یہ

سب لوگ درپردہ ان دشمنان اسلام کے ایجنٹ ہیں۔ پھر ان دشمنوں نے ہمارے مصطفین مشعراہ "ان کلموں اور صحیفوں کو بھی اپنے چل میں پھنسا رکھا ہے۔ ان لوگوں کے ہم مسلکوں جیسے ہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمانوں کی اولاد ہیں اور بعض تو مسلمانوں کے عطا ہیں۔

ایجنٹ کی اس فوج کا کام صرف یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پھیلائے۔ اور اس کے لئے مختلف اسلوب اختیار کرے۔ کبھی وہ ظہورِ ادب کے دروازے سے کام کرتے ہیں۔ کبھی وہ صاف اور فحش کے روپ میں کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلامی اصول حیات کی قدرو قیمت کم کرنے "اسلامی نظریہ حیات کا مزاح اڑانے" اسلامی اصولوں اور نصوص میں ایسی تداخلیں کرتے ہیں گئے ہوتے ہیں جن تداخلوں کے وہ نصوص قہر میں ہو سکتے۔ یہ مسلسل بدامول پھینچتے ہیں کہ اسلامی نظام حیات راحت پسندی ہے۔ اور وہ ہر وقت اس تبلیغ میں لگے رہتے ہیں کہ اسلامی نظریہ حیات کو ترک کر دیا جائے۔ اور اسے انسان کی عملی زندگی سے خارج کر دیا جائے۔ گویا کہ اسلامی زندگی کو اس سے خطو ہے اور اس کو زندگی سے خطو ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے شعور اور طرز عمل میں ایسے تصورات اور ایسی روایات اور ایسے اصول کو رواج دیتے ہیں جو اسلامی تصورات کے متضاد ہوتے ہیں اور جن سے اسلامی طرز عمل اور اسلامی روایات کی خوب شکست و ریخت ہوتی ہے۔ یہ ایجنٹ ان جدید جاہلی تصورات اور روایات کو مسلمانوں کے نظریات میں جس قدر جذبہ جالتے ہیں۔ اسی قدر ایہی روایات کا طبع بگاڑتے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ یہ ایجنٹ جنسیت کو ہر قد و ہر دھڑ سے آزاد کرتے ہیں۔ اور اساسوں کو ہموار سے نکالتے ہیں۔ جن کے اوپر پاکیزہ اخلاق استوار ہوتے ہیں اور معاشرے کو اس گندگی کے اندر گراتے ہیں جسے وہ جگہ جگہ پھیلاتے پھرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ایجنٹ اسلامی تاریخ کا بیضہ اسی طرح طبع بگاڑتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنی کتب ملوی کا طبع بگاڑا اور اس میں ترمیمی۔

لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایجنٹ ان سب کلاموں کے ساتھ پھر بھی مسلمان ہیں کیوں مسلمان نہ ہوں کیا ان کے ہم مسلکوں کی طرح نہیں؟ اور وہ ان باتوں کے ساتھ ساتھ روز دن چڑھے اپنے اسلام کا عقیدہ و اقرار بھی کرتے ہیں لیکن وہ مذکورہ بالا کلاموں کے گویا شام کے وقت وہ اسلام کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح یہ ایجنٹ وہ کردار ادا کرتے ہیں جو پرانے اہل کتب کرتے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ دور قدیم اور آج کے جاہلی اور طریقہ واردات میں قدرے فرق ہے۔

اہل کتب آپس میں ملے کرتے تھے کہ تم لوگ دن چڑھے اپنے اسلام کا عقیدہ کرو اور شام تک یہ اعلان کرو کہ ہم نے اسلام کا اعلان کیا تھا لیکن اب ہم نے اسے ترک کر دیا ہے۔ تاکہ اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے اور وہ بھی اسلام سے لوث آئیں۔ لیکن یہ بات راز میں رہے۔ اس کا اظہار بھی نہ کرو اور اپنے دین والوں کے علاوہ کسی اور کو اس راز سے خبردار بھی نہ کرو۔

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ..... "اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات پر اعتقاد نہ کرو۔"

فصل "اسلام کا صلہ اگر لامتناہی ہو تو اس کا مسموم اعتقاد اور اعتقاد کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اعتقاد صرف اس پر کرو جو تمہارے دین کو دینے والا ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں صرف اپنے ہم مذہب لوگوں کے سامنے اپنے ہمہ کھولو۔ مسلمانوں کو ان باتوں کی خبر نہ ہونے پائے۔

آج مسیحیت اور صلیبیت کے مانتوں کا طرز بھی یہی ہے۔ یہ لوگ آپس میں ایک دہت و اہم مصلحت کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ اسلامی نظریہ حیات کے بدلے کو موقف پائے ہی قتل کر دیا جائے۔ اس کیلئے ایسے مواقع شاید پھر مہر نہ ہوں۔ اور ہو سکتا ہے کہ مسیحیت اور طبعیوں اور ان کے ایجنٹوں کے درمیان اس وقت جو مکمل مصلحت پائی جاتی ہے وہ پھر نہ پائی جائے۔ لیکن یہ مصلحت ایک طرف ایک (کلائنٹ) موکل (Client) کے درمیان ہے اور دوسری جانب اس کے ایجنٹ کے درمیان ہے۔ اس میں یہ سولین بعض اوقات

اپنے ایجنٹ کو اپنے اصل ر و مگی بتا دیتے ہیں۔ جبکہ انہیں یقین ہو کہ وہ ان راہوں کو فطرتاً کریں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو دوسرے روپ میں ظاہر کرتے ہیں اور اسی رنگ میں نہیں آتے جس میں انہوں نے ان سازشوں کو تیار کیا ہوتا ہے۔ ان ایجنٹوں کیلئے پہلے سے حالات درست کر کے ماحول کو ان کے لئے سازگار بنا دیا جاتا ہے۔ تمام سوتیلیں انہیں سپا کر دی جاتی ہیں۔ اور جو لوگ اس کرۂ ارا میں ہیں اس دین کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ ظہور سے اوچھل جاتے یا معاشروں میں دھنکڑے ہوئے ہیں۔ اسی لئے وہ کہتے ہیں **وَلَا تَأْتُونَنَا إِلَّا الْيَمِينَ تَبِيعَ دِينَكُمْ**..... ”اور اپنا راز انہی لوگوں کو بتاؤ جو تمہارے دین کے ماننے والے ہیں۔“

پہلے اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس طرف حوجہ کرتے ہیں کہ آپ اعلان کر دیں کہ ہدایت تو صرف اللہ وحدہ کی ہدایت ہے۔ اور جو شخص اللہ کی ہدایت کو تسلیم نہیں کرنا وہ بھی ہدایت نہیں پاسکتا۔ کسی صورت میں بھی اور کسی طرح سے بھی **قُلْ إِنْ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَصْلًا** ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔“

اور یہ فیصلہ ان کے اس قول کے جو پ میں آتا ہے۔ ”اہل ایمان پر جو کچھ مانا گیا ہے اس پر صحیح ایمان اللہ اور شام کے وقت اس کا نکل کر دیا امید ہے کہ اس طرح وہ پلٹ نہیں۔“ مسلمانوں کو ان کے اس مذہب و موم منصوبہ کے رد عمل آنے کے خلاف متنبہ کیا جاتا ہے۔ اگر یہاں لوگوں کو یہاں دوبارہ کفر میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لئے ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ اور یہ مکار جو تہ اور تضلیل کرتے ہیں وہ خاص کفر ہے۔ اور یہ فیصلہ صحیح میں آتا ہے۔ یہی بطور حوالہ معترضہ ابھی تک اہل کتب کی ہمت ختم نہیں ہوئی۔

أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ

”اور یہ کہ کوئی دوسرا اس بات کو جان لے جو تمہیں معطوم ہے اور وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف حجت پیش کریں۔“

یہ فقہاء ان کے اس موقف پر دلیل ہے کہ ”اور اپنا راز انہیں لوگوں کو بتاؤ جو تمہارے دین کے ماننے والے ہیں۔“ یہ لوگ اس فضل اور حمد میں جھکا جاتے کہ کسی دوسرے شخص کو بھی اسی طرح نبوت اور کتب سے سرفراز کیا جائے جس طرح تم نبوت اور کتب سے سرفراز ہوئے تھے انہیں یہ خوف و استعجاب تھا کہ اہل اسلام کو دین اور سلام پر اطمینان نصیب نہ ہو جائے۔ اور وہ اس حقیقت پر مطلع نہ ہو جاتے جسے اہل کتب نے چھپا رکھا ہے۔ حالانکہ وہ اسے جانتے ہیں اور نیز قیامت کے دن مسلمان اللہ کے ہاں اسے اہل کتب کے پاس بطور حجت پیش نہ کر دیں۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کی اس قولی شہادت کے سوا اللہ انہیں سزا نہ دے گا۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو اللہ کی ذات و صفات پر صحیح ایمان کے نتیجے میں انہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کے تصورات ان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو سکتے ہیں جن کو اللہ کی ذات اور صفات نبوت اور رسالت اور ایمان پر جتنی افکار و فرائض کا صحیح علم حاصل ہو۔“

چنانچہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور رسول کریم ﷺ کو اس بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ انہیں اچھا کر دیں کہ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے اور یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی قوم کو کتب و نبوت سے نوازا دے۔

قُلْ إِنْ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

يَرْحَمُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

”اے نبی اس سے کہو کہ ”فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے جسے چاہے عطا فرمائے۔“ وہ وسیع العظمیٰ ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اپنی رحمت کے لئے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔“

اللہ کی مشیت نے اس فیصلہ کو کیا ہے کہ اب نبوت اور رسالت سے اہل کتب کے سوا دوسرے لوگوں کو سرفراز کر دے۔

أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥

”اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتقاد پر عمل و دولت کا ایک ذمہ داری دے دو تو وہ تمہارا مل جیسا ادا کرے گا اور کسی کا عمل یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا“ یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ ”امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔“ اور یہ بات وہ محل جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ اگر کیوں ان سے باز رہیں نہ ہوگی؟ یہ بھی اپنے صمد کو پورا کرے گا اور ہر رائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے صمد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کیلئے آخرت میں کوئی صدمہ نہیں اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا۔ نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ بلکہ ان کیلئے تو سخت دردناک سزا ہے۔“

یہ اہل کتاب اس وقت اہل ایمان اور جماعت مسلمہ کے مقابلے میں اترے ہوئے تھے اور بحث و عکراؤ کر رہے تھے ان کے کبرے میں قرآن کریم کا جبر و غلبہ ہی منصفانہ چھائی ہوئی ہے۔ اور ان کے اوصاف بے کم و کاست بیان کئے گئے ہیں۔ اور جو اوصاف بیان کئے گئے ہیں آج تک اہل کتاب کا کسی مل ہے۔ فرض اہل کتاب اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی کر رہے تھے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف وہ جس قدر مگرئی اور مذہم سازشیں کر رہے تھے اور جماعت مسلمہ اور دین اسلام کے خلاف وہ جس قدر شدید شرو فیہ کیلئے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان سب حقائق کے باوجود ان میں سے جو لوگ ابھی تھے نہ ان کے فضائل چھپاتا ہے اور نہ ان کے عیوب میں کمی کرتا ہے۔ حالانکہ اس وقت وہ اہل اسلام کے ساتھ مقابلہ و مناظرہ کی حالت میں تھے۔ اس لئے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ میں دھوکے کے عظیم حقوق بھی آجائیں تو وہ انہیں تلف نہیں کرتے۔

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَاعٍ يُودَّ إِلَيْكَ ”اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتقاد پر عمل و دولت کا ایک ذمہ داری دے دو تو وہ تمہارا مل جیسا ادا کرے گا۔“ لیکن ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو پرلے اور سچے کے غائب نامی اور شیخ کا ہیں جو کسی کا حق نہیں لواتے۔ اگرچہ وہ بہت سی حقیر کیوں نہ ہوں صرف وہ اس صورت میں ادا کریں گے کہ تم اس سے اصرار سے مطالبہ کرو اور ان کے سر پر سوار ہو جاؤ اور یہ حق ملنے کیلئے وہ ایک ایسا غلغلہ بھی مڑھتے ہیں جس میں سوچے بچے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔

وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنَ سَبِيلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور کسی کا عمل یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا“ یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ”امیوں (غیر یہودیوں کے معاملے میں) ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔“ اور یہ بات وہ محل جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی۔“

اور یہ بھی یہودیوں کی ایک خاص صفت ہے۔ صرف یہودی یہ بات کہتے تھے۔ ان کے ہاں اخلاق و تقوا کے علقہ پیٹے تھے۔ امانت و ولایت تو صرف ایک یہودی اور دو سری یہودی کے درمیان مہلات کیلئے ہے۔ رہے غیر یہودی جنہیں وہ امی کہتے تھے۔ اور ان سے مراد ان کی صرف عربوں ہی سے تھی۔ تو ان کے اموال تلفہ کرنے اور بھارت ہڑپ کر جانے میں وہ کوئی حرج محسوس نہ کرتے تھے۔ وہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ غیر یہود کے ساتھ دھوکہ 'فریب' طبع بکری' حاصل جیسے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے۔ بغیر کسی جھجک کے وہ ان کے خلاف اور بھی ہتھیار استعمال کرتے اور بد موسم حرکت کا ارتکاب کرتے۔

تجب کی بات تو یہ ہے کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ ان کا لہذا اور ان کا دین انہیں اس بات کا حکم دیتا ہے۔ لیکن دراصل وہ ابھی طرح جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کی بات کا حکم نہیں دیتا۔ مثلاً یہ کہ وہ کسی گروہ کو حکم دے کہ وہ دوسرے گروہ کی دولت ناجائز اور غلط طور پر کھائے۔ اور اس کے ساتھ اپنے کئے ہوئے معذروں کی پابندی نہ کرے۔ اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے۔ در ان کو بھر کسی کراہیت اور حرج کے نقصان پہنچا جاسکے۔ لیکن وہ یہودی تھے۔ وہ یہودی جنہوں نے انسانوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی کو اپنا دین بنا رکھا ہے۔ **وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ**.....
..... "وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے ہوئے۔"

اس مقام پر قرآن کریم انسانوں کے لئے اپنا واحد اخلاقی اصول طے کر دیتا ہے۔ یہ اس کا واحد اخلاقی معیار ہے۔ اور وہ اپنے اخلاقی نقطہ نظر کو خدا اور خدا خونی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔

**بَلْ مَنْ أُوْلَىٰ بِعَهْدِكَ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِثُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ
بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيَّمَا يَرْمِي تَمْثِلًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ
اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ**

"تفرکیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا، اللہ کا محبوب بنے گا کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور نئی قسموں کو توڑی قیامت پر چڑھتے ہیں تو ان کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ بلکہ ان کیلئے تو سخت دردناک سزا ہے۔"

غرض یہ ایک اخلاقی اصول ہے جس نے اس کا لہذا، کھانا اللہ کے عہد کا پاس کرتے ہوئے خدا خونی کا شعور رکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت رکھے گا" اسے اعزاز اور اکرام نصیب ہو گا۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ کئے ہوئے "اس عہد کو دنیا کے شش قبل کی وجہ سے توڑا" ہے اسے یہ پوری دنیا کیوں نہ مل رہی ہو تو اس کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو گا اس لئے کہ یہ پوری دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں مٹل گھیل ہے۔ اللہ کے ہاں ایسا شخص ہرگز مقبول نہ ہو گا اور ایسے شخص کیلئے کوئی نہ ہوگی۔ نہ وہ صاف ہو گا اور نہ پاک "اس کی حالت یہ ہوگی وہ عذاب الیم میں جکا ہو گا۔

یہی اشارہ "یہ کما گیا ہے کہ وقائے عہد کا تعلق خدا خونی کے ساتھ ہے۔ اس لئے وقائے عہد میں کسی حالت میں بھی فرق نہیں آتا چاہے وہ درست کے ساتھ ہو یا دشمن کے ساتھ ہو۔ وقائے عہد معصیتوں پر موقوف نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ وقائے عہد کا ماحول اللہ کے

ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ اس گمراہ اور تعلق اس شخص کے ساتھ نہیں ہوتا جس کے ساتھ عہد کیا گیا ہو۔

یہ ہے اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر ایٹمائے حمد میں بھی اور عمومی اجتماعی اخلاق میں بھی۔ یہ کہ اجتماعی معاملات میں سب سے پہلا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے رات باری کو بخش نظر کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلے اللہ کے عصب سے ڈرتا ہے۔ اور اس کی رضامندی کا طلب کرے ہوتا ہے۔ اسلام میں اخلاقیات کی تہ میں محرک صمیمیت نہیں ہوتی نہ اس کا سبب اجتماعی طاقت ہوتی ہے اور نہ اخلاقیات سوسائٹی کے دباؤ کی وجہ سے رائج ہوتے ہیں اس لئے کہ سوسائٹی کسی رد و راست پر ہوتی ہے اور کسی گمراہ ہوتی ہے۔ در اس میں گمراہ کن افراد اور عیسائے رائج ہو جاتے ہیں۔ لہذا اخلاقیات کیلئے ایسے ناقابل تغیر بنیاد وضع و نا ضروری ہیں جس کے مطابق ایک فرد بھی اپنے اخلاق کو تاپے اور ایک سوسائٹی بھی ان کے معیار کو سمجھے۔ اور ناقابل تغیر ہوئے اور مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ ان اخلاقی بنیادوں کا تعلق عالم بلا سے بھی ہو جس سے یہ بنیاد لئے جائیں۔ یہ بنیادیں اور اس عالم کے انتظامی اصول و مسائل ضروریات سے ہلا ہوں اس لئے کہ نسلی ضروریات اور مسئلے دور در دور رہتی رہتی ہیں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ یہ اصول اور بنیادیں ذات باری سے اخذ کئے جائیں اور وہ اس طرح کہ سب سے پہلے معلوم کیا جائے کہ اللہ کی رضا کیا ہے۔ اس کی رضامندی بخش نظر ہو اس کا عہدہ دل میں ہو۔ اس اسلام انسانیت کو ایک ایسا حقیقی نظام دیتا ہے جس کی جڑیں اس دنیا کے بھلے عالم بلا میں ہوتی ہیں اور وہ اسی روشن مستحکم اور سر بلند سرچشمے سے اپنے اخلاقی بنیادیں اور اخلاقی اصول اخذ کرتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ بنو نوح و عہد حقی کر رہے ہیں اور انسانیت میں بددعا کرتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو توڑی قیمت پر بچا ڈالتے ہیں۔ لہذا عہد و پیمان کا پہلا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے اور بعد میں اس کا تعلق ایک انسان اور دوسرے انسان کے ساتھ ہے۔ لہذا جس تک اللہ کا تعلق ہے ایسے عہد شکن لوگوں کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو گا۔ بل اگر وہ اس عہد شکنی اور قسم توڑنے کے عوض کوئی دنیوی منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ منافع دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں رکھتے۔ اس لئے ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے روز آخرت میں ان کے لئے کوئی جزا نہ ہوگی اس لئے کہ انھوں نے لوگوں کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ اللہ کے ساتھ بھی عہد تھا۔

پہلے اس بات کی وضاحت بھی ہوتی ہے کہ فی اہلہ سے قرآن کریم کا ماسب تعبیر نہایت ہی معصومانہ ہے۔ پہلے اس حقیقت کہ اللہ ان پر کوئی توبہ نہ کرے گا اور ان کی کوئی دردمندی نہ ہوگی۔ یوں او کیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ بات کرے گا نہ ان کی طرف نظر مکر و دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ یہ وہ انداز ہے جو ہاموم نظر انداز کرنے کیلئے علم لوگوں کے درمیان متعارف ہے۔ قرآن کریم سے اس تصویر پر انداز ہوا کہ اس لئے اختیار کیا ہے تاکہ قیامت کے دن ان کی رسول کی ایک زندہ اور وجدانی تصویر آنکھوں کے سامنے آجائے۔ یہ زندہ اور وجدانی پیرایہ اہلہ محض تجریدی انداز ہوا ہے زندہ و دلکش ہوئے۔ یہ قرآن کریم کا پیرایہ اہلہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل۔

درائے بڑے اور دیکھنے اہل کتب کے کچھ اور نمونے ایک نمونہ ان گمراہ کنندہ مگن کا ہے جو خود کتب اللہ کو لوگوں کی گمراہی کیلئے بطور تہذیب استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی دہلی کو موزکر چالکی سے بات کرتے ہیں اور مراد کچھ سے کچھ میں حلق ہے۔ وہ آیات کتب میں ایسی توڑ پھوڑ کرتے ہیں جس سے مراد اور مضمون ان کی حقیقت خواہشات کے مطابق ہو جاتا ہے اور اس توڑ اور پھوڑ کے بد سے میں ایک حقیقتیں وصول کرتے ہیں۔ اور اس میں ناقص اس دنیا کے حقیر مقاصد کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ جو تحریکات اور ترویجیات کرتے تھے

مجموعہ ان میں سے وہ عقائد تھے جو انہوں نے حضرت یحییٰ اور حضرت مریم کے بارے میں گزر رکھے تھے۔ اور وہ عقائد اہل کتب اور حکام وقت کے منہر مطلب تھے۔

وَاِنْ مِنْهُمْ لَعَرِيفًا يَلْعَنُ
الْاِسْتِغْثَارُ بِالْكِتَابِ لِتَحْصِيَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ
هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِيُشِيرَ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبِيَّةَ
ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ اَنْ
تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا اَيَاْمُكُمْ بِانْكَفَرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

۸
ع
۲

”اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اسی طرح جن کا لٹ بچھ کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبادت ہے۔ حالانکہ وہ کتاب کی عبادت نہیں کرتے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے“
حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کئی انسان کا نام یہ نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے ہمارے تم میرے بڑے ہیں جلاؤ وہ توہم کے گاکہ بے رہی ہو“
جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا مقصد ہے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ تم سے مراد چوتھ کے گاکہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی نہیں مگر کاظم وے بلکہ تم مسلم ہو۔“

جب اہل دین اخلاقی فساد میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ دینی حقائق میں غلط فہم ہو جاتے ہیں اور یہ کام وہ علماء دین کے لباس میں کرتے ہیں۔ قرآن کریم پہلی کتاب میں ایک گروہ کے جو حقائق بیان کر رہے ہیں ان سے ہم اپنے ذہن میں ابھی طرح واضح ہیں ”اہل کتاب خصوصاً کتاب میں توجہات کرتے تھے۔ زبان کے بہرہ پھر سے مسموم تبدیل کرتے تھے۔ اور اس طرح وہ طے شدہ نتائج اخذ کرتے تھے۔ اور ان کا یقین یہ ہوا تھا کہ کتاب اللہ کا مضمون یہی ہے۔ اور یہی مضمون ارادۃ الہی کا اظہار ہے۔ حالانکہ جو نتائج اللہ کرتے تھے وہ اصول دین سے متعلق تھے۔ ان کو یہ اعتقاد تھا کہ اس میں اس پڑھ اور بے علم ہیں اور وہ ان کے خود ساختہ نتائج اور آیات کے حقیقی مضمون کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ان کے نتائج جعلی اور جھوٹے تھے اور ان نتائج سے وہ آیات کو ذرا دستی سمجھ کر لاتے تھے۔“

اہل کتاب کا یہ گروہ ہمارے دور میں بعض دینی راہنماؤں میں پوری طرح پایا جاتا ہے جو بطور ظلم اپنے آپ کو دین کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ جو دین میں تخریب کرتے ہیں۔ اور جو اپنی تمام خواہشات نفسانیہ میں اسے مزاحمت دیتے ہیں۔ وہ اپنے کام میں پورے

آیات الہی کو اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں اور جہلی بھی انہیں کوئی مفاد نظر آئے اسی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، جہلی بھی اس دنیا کے مفادات میں سے کوئی مفاد نہ ہے۔ ان آیات کے ذریعہ وہ اسے حاصل کرتے ہیں۔ غرض آیات الہی کو اٹھائے یہ لوگ اغراض دنیوی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ اور پھر ان آیات کی گردن توڑ کر اور انہیں خوب مرد و زن ان مفادات پر فٹ کرتے ہیں۔ وہ الفاظ کے مضمون میں ایسی تبدیلی کرتے ہیں کہ وہ ان کے متضاد اور برخلاف سے موافق ہو جائیں۔ اگرچہ یہ رجحانات دین کے اساسی تصورات اور اصول دین کے ساتھ متضاد ہوں۔ وہ اس میدان میں سہ گنہہ دوہہ کرتے ہیں اور ہر قسم کی بستن تراشی کا ارتکاب کرتے ہیں اور ہر وقت اسی گستاخ میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کسی طرح قرآن مجید کے کسی لفظ کا وہ مضمون نکال میں جو ان کی خواہشات نفسانیہ کے مطابق ہو اور جس سے یہ رائج اور صابر خواہشات ثابت ہو جائیں۔

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الْغَيْبِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُنُوبُ وَهُمْ

يَعْلَمُونَ

”وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا وہ جہلی بوجہ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔“

قرآن کریم نے اہل کتب کے ایک گروہ کا حال بیان کیا ہے، یہ ایک ایسی بیلری ہے جو اہل کتب کے ساتھ مخصوص ہیں ہے۔ اس میں ہر وہ قوم جلا ہو جاتی ہے جو دین کا نام ایسے لوگوں کے پیرو کر دیتی ہے جو نام نہاد ویدوار ہوتے ہیں اور جن کے نزدیک دین اس قدر اڑزاں ہو جاتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت ان کی اغراض دنیوی میں سے ادنیٰ غرض کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ اور اس کی دسمہ داری کی جس اس قدر ماند پڑ جاتی ہے کہ ان کلاس اللہ پر جھوٹ چڑھتے ہیں۔ وہ لوگوں اور بندوں کی چاچوری کی خاطر آیات الہی میں تبدیلی کرتے ہیں۔ اور اپنی غیر صحت مند خواہشات کو پورا کر کے کیلئے وہ اللہ کے دین میں تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ جماعت مسلمہ کو اس فطرت پاک مقام سے آگاہ کرتے ہیں جس قدر کہ مکمل جانتے ہیں اور جس کی وجہ سے نبی اسرائیل نے اپنے مقام قیادت کو کھو دیا۔

ان آیات کے مجموعی تاثر کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ نبی اسرائیل کلیہ گروہ کتب اللہ میں سے ہماری تعبیر استہام مشتمل بعض خطے تلاش کر لیتا تھا اور پھر ان آیات کو توڑ مروڑ کر ان سے ایسے معانی نکال لیتا تھا جن کی محمل وہ آیات نہ تھیں۔ یوں وہ اپنی توطیات کے ذریعہ عجیب معانی نکالتے اور ان پر وہ لوگوں کو یہ تاثر دیتے کہ یہ منہاج کتب اللہ کے کلمہ نولات ہیں۔ حالانکہ وہ خود ان کے ایجاد کردہ تھے۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ بات جو اللہ نے کہی ہے۔ حالانکہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہوئی۔ ان توطیات سے ان کا مقصد اور ہدف یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کر دیں اس کے ساتھ روح القدس کی الوہیت ثابت کر دیں۔ یعنی تین اقوام باپ بیٹا اور روح القدس انہیں بھی اور ایک بھی دور وہ ایک اللہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے اس تصور سے پاک ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایسے کلمات روایت کرتے تھے جو ان کے ان سرحدات کی تائید کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان توطیات اور توطیات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے ایک بندے کو بت کیسے جن لے اور اس کو یہ عظیم منصب عطا کر دے اور وہ بندہ لوگوں کو حکم دے کہ وہ اسے الہ بنالیں۔ فرشتوں کو الہ بنالیں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔

مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُلْقِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا
عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ عَلَيْكُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ
تَدْرُسُونَ ۚ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ
بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

یہی انسان کہہ کام نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم
لوگوں کے بندے بن جاؤ۔ وہ قرآنی کے گاکہ چہ رہائی ہو جیسا کہ اسی کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے
ہرگز یہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بناؤ یہی حکم ہے کہ ایک نبی جنہیں حکم کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو۔

حضرت نبی ﷺ یہ نہیں دہائی کراتے ہیں کہ وہ عہد ہیں اور اللہ تعالیٰ وعدہ لا شریک رب ہے اور تمام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ
صرف اس کی عبادت کریں۔ اس لئے اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے مقام ربوبیت کو مخصوص کریں۔ کیونکہ مقام الوہیت
کا ہر قصاص ہے کہ لوگ عبادت بھی ہی کی کریں۔ اس لئے کوئی نبی لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتا **كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ
اللَّهِ** "تم اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ۔" نبی کی دعوت تو یہ ہوتی کہ
كُونُوا رَبَّكُمْ "تم سب رہائی بن جاؤ۔" اس لئے کہ جس کتاب کا تم نے علم حاصل کیا ہے۔ اس کی
تعمیمات ہی ہیں۔ اور جس کی تم تدریس کرتے ہو اس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس لئے علم کتاب و تدریس کتاب کا یہ تقاضا ہے کہ صرف
اللہ کی بندگی ہو جس نے کسیے لوگوں کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ وہ نبیوں اور فرشتوں کو اللہ کے علاوہ رب بنائیں۔ اس لئے کہ نبی اسلام لانے
کے بعد لوگوں کو حکم کا حکم کیسے دے سکتا ہے۔ حالانکہ اس کا مقام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت پانے
کے بعد گمراہ کر دے۔ وہ اسلام کی طرف اس کا قادم ہے اسلام سے نکالنے کیلئے ان کا قادم نہیں ہے۔

اس قدر سونے کے مطابق وہ بات حال ہو جاتی ہے۔ جو لوگ پہلی پہلی کی طرف مضبوط کرتے ہیں۔ نیز ان کا یہ جھوٹ بھی واضح
ہو جاتا ہے کہ یہ آیات و روایات جو وہ پڑھتے ہیں اللہ اور رسول کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ اس لئے یہ لوگ جو بات کہتے ہیں اس کی حیثیت
یہ قسم ہو جاتی ہے۔ اور وہ دعویٰ ہے اعتبار ہو جاتا ہے جسے وہ بار بار اسلامی مکتوف میں شہادت اور غلبہ پیداکرے کیلئے دہراتے ہیں۔ اس
لئے کہ قرآن کریم نے انہیں اچھی طرح نفاک کے رکھ دیا ہے۔ اور وہ جماعت مسند کے سامنے کلمہ مید ان میں گئے ہو گئے ہیں۔

ان لوگوں کی مثال بھی جیسے ان اہل کتاب جیسی ہے جو علم دین کے مدعی ہیں جیسا کہ ہم اس سے پہلے باسکیل بیان کر آئے ہیں۔
یہ لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ان کے سامنے پیش کی جائیں۔ کیونکہ یہ لوگ بھی نصوح قرآنی کو توڑ موز کر پیش
کرتے ہیں اور انہوں نے بھی اللہ کے سوا اپنی ارباب قائم کر رکھے ہیں اور وہ ہر وقت اس گمراہی میں گئے رہتے ہیں کہ آیات کو توڑ موز کر ان
سے وہ منافع نکالیں جو خود انہوں نے گمراہ کر رکھے ہیں۔

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ

”وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔“

اس کے بعد تمام رسولوں اور رسالتوں کے کلام ایلہائی کے درمیان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کے حوالے سے ایک مضبوط رابطے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس معاملہ کے مطابق وہ تمام لوگ اس عہد کو توڑنے والے اور فاسق قرار پاتے ہیں جو نبی آخر الزماں حضرت محمد ﷺ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ صرف یہ کہ اللہ سے کئے ہوئے عہد سے منحرف ہوتے ہیں بلکہ وہ اس پوری کائنات کے ناموس اعظم سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضُكُمْ وَآخَذْتُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي ۚ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۚ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ أَفَغَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ ۚ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۚ

”یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ ”آج ہم نے تمہیں کتاب و حکمت و دلائل سے نوازا ہے کل اگر کوئی وہ رسول رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرنا ہوا آئے جو پہلے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہو گا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔“ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا ”کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو“ اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو۔“ اسوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا۔ ”چھانو کو اور وہ نور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جلتے وہی فاسق ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے ایک نمائندگی حوثاک اور پختہ معاملہ کیا اور اس معاملہ پر وہ خود گواہ بن گیا اور اپنے قلم نبیوں کو اس پر گواہ بنایا۔ یہ معاملہ تمام رسولوں سے یا گیا تھا۔ مضمون یہ تھا کہ جس رسول کو بھی کتاب و حکمت دی جائے اس کا یہ فرض ہو گا کہ وہ اس کے بعد میں آئیہ الے رسول کی تائید کرے اگر بعد میں آئیہ الے رسول خود اس کی تعلیمت کی توثیق و تائید کر رہا ہو۔ تائید کے ساتھ ساتھ رسول کا یہ بھی فرض ہے کہ اس کی نصرت کرے اور اس کی شریعت کی اطاعت کرے۔ یہ معاملہ اللہ اور ہر رسول کے مابین طے پایا تھا۔

قرآن کریم نے تدوین انسانی کے طویل ترین دفتر کو لپیٹ کر تمام رسولوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ وہ ایک ہی منظر میں سب جمع ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کو ایک ساتھ خطاب فرما رہے ہیں تو کیا انہوں نے اس معاملہ کے اقرار کر لیا اور اللہ کی بھاری ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں قَالَ أَأَقْرَضُكُمْ وَآخَذْتُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي ۚ کیا تم اس

کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے حمد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو" وہ سب جواب دیتے ہیں۔
قَالُوا أَتُزَكَّوْنَ "ہم اقرار کرتے ہیں۔" پس رب وہ لوگوں اس معجزہ پر خود بھی گواہی جاتے ہیں
 اور اس کو بھی گواہ مانتے ہیں۔ **قَالَ فَاشْهَدُوا** **وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ** "میرا گواہ
 رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔"

یہ ایک عظیم اور دہشت انگیز منظر جس کی تصویر کئی قرآن کریم کرتا ہے۔ اسے دیکھ کر دل چپ ہوتے ہیں اس منظر میں تمام امیاء
 و رسل جناب ہادی میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ معجزہ میں ارض کا یہ قافلہ ایک دوسرے سے جدا ہوا "ایک دوسرے پر ٹکیے
 ٹکے کھڑا ہے اور سب کے سب ہوگ عالم ہلاک رہا بلکہ ہر اہل بد اہل کے فکریں ہیں۔ یہ سب اسی حقیقت اور سچائی کی علامت کی کرتے ہیں جو ایک
 ہے۔ اور جس کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہر ری انسانیت کی تعمیر اس کی اساس پر کی جائے جس میں کوئی اعتراف نہ ہو کوئی دلی نہ
 ہو کوئی خدم نہ ہو اور کوئی تصادم نہ ہو اس سچائی کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں سے برگزیدہ ہیں۔ ان میں سے ہر برگزیدہ اس
 سچائی کو دوسرے برگزیدہ کی طرف منتقل کرتا چلا آتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی ذات کو کسی آئینہ - عقد کی طرف منتقل کرنا چلا جاتا ہے۔ اس لیے
 کہ نبی کی ذات اس کی اپنی نہیں ہوتی ہے۔ نہ اس میں اس کا کوئی ذاتی مقصد یا خواہش ہوتی ہے۔ یہ ذاتی اور شخصی عزت و تکریم کے
 لئے ہم کرتا ہے۔ وہ تو بندہ عقد ہوتا ہے اور ایک دم دار مصلح ہوتا ہے۔ یہ ذات ہر دین سے ہے جو مختلف ادوار میں مختلف فسطوں کی طرف
 دعوت اسلامی کو منتقل کرنا چلا آتا ہے اور عقدا ان رسل است جس طرح چاہتے ہیں چلاتے ہیں۔

دین کے اس تصور اور اللہ کے ساتھ اس مسئلے میں ملے ہوئے والے اس حمد کے نتیجے میں اللہ کلین حاکم ہو جاتا ہے۔ اس
 میں کوئی ذاتی حصیت نہیں داخل ہوتی۔ یہی رسول کی ذات بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ رسول کی قوم کا اس دین پر کوئی اثر نہیں
 ہوتا۔ اس کے بعد کلروں اور ان کے علم انوں کے فنی اثرات سے بھی یہ دین پاک و صاف ہوتا ہے۔ اس طرح متبعین کی ذات اور ان
 کی قوم قبیلے کی شخصیت کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہر معاملہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے دین بھی
 ایک اور اللہ ہی ایک اور اسی ایک دین کو فکر انسانیت کی تدبیر میں قافلہ رسل بھی ایک جو ملت ہی معزز اور ممتاز قافلہ ہے۔

اس حقیقت کے ساتھ میں ہمارے سامنے اب وہ لوگ کھل کر آجاتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ یہ لوگ نبی
 آخر الزماں پر ایمان نہیں لاتے۔ اور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ان گناہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ خود ان کے
 دین بظاہر ایسا ہے کہ وہ نبی آخر الزماں پر ایمان لائیں اور اس کی نصرت اور تائید کیلئے نہیں۔ لیکن یہ لوگ محض تعصب کی وجہ سے یہ ایمان
 نہیں لاتے۔ اس لئے کہ یہ دین ان تک جن رسولوں نے پہنچا ہے ان سے تو اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی پختہ وعدہ دیا ہے اور انہوں نے اپنے
 رب کے ساتھ یہ وعدہ باندھا ہے اور یہ وعدہ سرعام اور اجلاس میں طے پایا ہے کہ وہ نبی آخر الزماں کی نصرت کریں گے۔ اس لئے جو لوگ
 نبی آخر الزماں پر ایمان نہیں لاتے وہ درحقیقت فاسق اور بدکار ہیں۔ وہ وعدہ شکن ہیں۔ وہ اس کائنات کے اسی نظام کو توڑنے والے ہیں۔
 جو اپنے رب کا قول بدوا ہے جو ہر دین کی قدرت کا مطلق لوہا ہے۔ اس لئے کہ یہی ہمارے اس پوری کائنات کا مدبر ہے۔ اور یہ پوری
 کائنات اس کی مشیت پر چل رہی ہے۔

فَمَنْ كُوفِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥﴾ أَفَغَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ

لَئِنْ أَسْأَلَهُمْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

”اس کے بعد جو شخص اپنے عہد سے بھر جائے وہی فاسق ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ سمجھ کر کوئی در دیں چاہتے ہیں؟ حالانکہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں چاروں پہلوں پر اللہ ہی کی تابع ہیں (مسلم) ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔“

حقیقت ہے کہ نبی آخر الزمان کی اطاعت سے صرف فاسق ہی منہ موڑ سکتا ہے اور اللہ کے اس دیں سے وہی شخص منہ موڑ سکتا ہو تو شکر اور مردود ہو، وہ اس کائنات کے پورے طبیعی نظام میں بھی شریک ہو گا اور مردود ہو گا اور اس پوری تابعیہ کائنات میں بھی منہ موڑ سکتا ہو تو شکر اور مردود ہو گا۔

اللہ کا دین ایک ہے، سب رسول ایک دین نیکر آئے، سب نے اس پر پختہ معاہدہ کیا۔ اللہ کا عہد بھی ایک ہے، جس کے طریق تمام رسول ہیں۔ لہذا اس دین پر ایمان لانا اس رسول پر ایمان لانا اور اس رسول کی صحت کرنا اور اسلامی نظام قائم کرنا اور تمام دوسرے نظاموں کا مقابلہ کرنا اور اصل اس عہد کی وفاداری ہے۔ اس لئے جس شخص نے بھی دین اسلام سے روگردانی کی گویا اس نے اللہ کے تمام ارادوں سے منہ موڑا۔ اور اس نے اللہ کے تمام عہدوں کو توڑا۔ اس لئے کہ وہ اسلام جس سے اس کو عارض یہ اسلامی نظام زندگی کا قیام مطلوب ہو، اس کا متعلقہ اور اس کے ساتھ خلوص کا مظاہرہ اور اصل اس پوری کائنات کا اسلام اور ناموس قدرت ہے۔ یہ اسلام اس کائنات کے ہر بندہ پر عہد ہے۔

یہ ہے کہ اسلام اور سرحسین فہم کرنے کی ایک عمومی شکل، ایک ایسی شکل و صورت جو عکس ہے جو انسان کے شعور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جس سے انسانی ضمیر میں خدا حق پیدا ہوتی ہے۔ ایک عظیم قانون قدرت کی صورت جو قیام و جہد ہے۔ جو تمام کائنات کی مردہ اور زندہ چیزوں کو ایک ہی سنت اللہ اور شریعت اللہ کے تابع بناتی ہے۔ اور جس کے مطابق دونوں کمال اور انجام ایک ہے۔ یہ ہے اسلام **وَاللّٰهُ يُوْرِجِعُوْنَ**..... ”اور سب نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔“..... ”فہم“ یہ سب چیزیں آخر کار لازماً اسی اللہ کی طرف پلٹ کر جائیں گی جو سب کو گمراہ ہوئے ہے، سب گمراہ ہے اور ضلالت ہی جلال و عظمت کائنات ہے اور اس انجام سے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔

اگر انسان اپنی کامیابی اور سعادت چاہتا ہے، اگر وہ راحت اور اطمینان چاہتا ہے، اگر وہ اطمینان قلب اور صلاح مل چاہتا ہے تو اس کے لئے سوائے اس کے کوئی اور راہ نہیں ہے کہ اسلامی نظام زندگی کی طرف رجوع کرے۔ اپنی دانت میں بھی اسے نظام زندگی میں بھی اور اپنے اجتماعی نظام میں بھی تاکہ اس کی زندگی اس پوری کائنات کے نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ اور اسے قدرت کائنات کے برخلاف اپنے لئے کوئی طبعیہ نظام زندگی وضع کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس لئے کہ اس کا یہ خود ساختہ نظام کائنات کے ساتھ تضاد ہو گا جو اللہ تعالیٰ کا خلق کردہ ہے۔ اور یہ انسان طوعاً و کرہاً اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا پابند ہے۔ وہ نظام جو اس کے تصور اور شعور میں ہے، جو اس کی فہمی زندگی اور اس کے فہمی تعلقات میں ہے، جو اس کی تمام جدوجہد اور سرگرمیوں میں ہے۔ جب اس کائناتی نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گا تو یہ ہم آہنگی اس کے اور اس پوری کائنات کی عظیم قوتوں کے درمیان ایک تعلق پیدا کر دے گی۔ اور ان کے درمیان کوئی تضاد نہ ہو گا۔ اس لئے کہ جب انسان کائناتی قوتوں کے ساتھ تصادم کی راہ لیتا ہے تو وہ پاشی پاشی ہو جاتا ہے اور فہم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کا وجود نہیں بنتا تو وہ کم از کم لرزہ خلافت فی اللہ میں کی ادائیگی کے قابل نہیں رہتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے تیار کیا ہے۔ اور اگر وہ قوانین قدرت اور کائناتی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہو خود اسے اور اس کے ارد گرد پھیل ہوئی پوری کائنات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ خواہ زندہ ہوں یا غیر زندہ، تو اس صورت میں وہ تمام اسرار کائنات کا ارادان ہو گا، اس کی قوتوں کو ستر کر دے گا، ان سے مخلوق حاصل کرے گا اور اسی طرح وہ راحت، آرام اور سکون حاصل کرے گا اور بے چینی، غش اور خوف سے نجات ملے

کی۔ مثلاً کائنات کا مفلاہوں ہو گا کہ ایک کائناتی قوت کو جلائے اور تخریب کیلئے استعمال کرنے کے بجائے وہ اسے کھانے پکانے مگر حاصل کرنے کیلئے استعمال کرے گا۔ اور اس سے روشنی حاصل کرے گا۔

انسانی مزاج اپنی اصلیت کے اعتبار سے ان کائناتی قوتوں اور قوانین کے ساتھ ہم تنگ ہے۔ انسان کا وہ ان اسی طرح اپنے رب کی احاطت چاہتا ہے جس طرح اس کائنات کی پوری زندگی اور غیر زندہ اشیاء اس کے سامنے سرحد و حد ہیں۔ جب ایک انسان قوانین فطرت کے خلاف راہ اختیار کرتا ہے۔ تو وہ صرف نظام فطرت کے خلاف ہی نہیں جاتا بلکہ وہ خود ان قوانین طبیعت کے بھی خلاف جاتا ہے جو اس کے نفس کے اندر موجود اور جلدی و ساری ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بروقت پریشان 'مفلتہ' حیران اور بے چین نظر آتا ہے۔ اور اس کی زندگی اسی طرح برباد ہو جاتی ہے جس طرح آج کا ایک گمراہ 'بے راہ' انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ اور جسے ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں۔ ملاحظہ کرج کے انسان نے ملکی میدان میں بڑی بڑی فتوحات حاصل کی ہیں اور وہ جلدی ترقی کے تمام عروج پر ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس وقت انسانیت ایک انتہائی عجیب و غریب نظام میں مبتلا ہے۔ اور یہ ایک ایسا نظام ہے جسے فطرت انسان بھول نہیں سکتی۔ یعنی انسانیت ذاتی طور پر محروم ہے۔ اس کی زندگی اسلامی نظام سے محروم ہے 'اس لئے کہ یہی نظام زندگی' ان جلدی ترقیات اور قوانین فطرت کے دور میں توازن پیدا کر سکتا ہے جس میں انسان کی تنگ و دو اور قوانین فطرت کی رفتار ایک سمت میں ہو جاتی ہے۔

انسانیت اس وقت جھلس دینے والی تپتی دھوپ میں سرگردان ہے اور وہ اسلامی نظام زندگی کی تھنی چھلوں سے محروم ہے جس میں وہ خود کار زندگی بسر کر سکے۔ اور اس شرف و فضا سے اسے محبت ملے جس میں وہ محض اس لئے گرفتار ہے کہ وہ اسلام کے شاہراہ مستقیم اور جلوہ بانوں سے بہت گئی ہے۔ اس دشوار گزار راستے پر حیرانی اور پریشانی و بے چینی اور اضطراب و گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ وہ ہر وقت بھوک 'افلاس' اور روحانی غنا اور محرومیت کے احساس کا شکار ہے۔ اور اسی صورت حال سے اس نے فرار کا بھی ایک راستہ پایا ہے کہ وہ 'حشیش' چرس اور ہیروئن جیسی منکرات اور جلہ کن درائع اختیار کئے ہوئے ہے۔ یہ 'یونی سرعت' 'مفلتہ حرکت' 'اخلاقی بے راہ' روی سے اس خدا کو بھرا چاہتی ہے۔ جس کا نام ہے۔ اور یہ صورت حال باوجود اس بے پناہ جلدی ترقی کے محدود حساب پیداوار اور ساری زندگی کی بے پناہ سہولیات کے باوجود جن کی توں ہے۔ بلکہ اس قلق اور اس حیرانی اور ان پریشانیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اسی نسبت سے ہو رہا ہے جس نسبت سے جلدی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے اور دیاری سہولیات اور آسائشوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

یہ خوفناک اور تلخ خلا 'انسانیت کو ایک خوفناک بھوت کی طرف بھاگ رہا ہے۔ لیکن بھاگتے بھاگتے وہ جس مقام تک بھی پہنچتی ہے' ہر جگہ یہ بھوت اس کے پیچھے کھڑا نظر آتا ہے 'آج جو شخص بھی مغرب کے ملاح اور ترقی یافتہ دور میں جاتا ہے اس کے احساسات میں پسماندہ پریشانی ہے کہ یہ سب لوگ بھاگ رہے ہیں۔ کوئی بھوت ہے جو انہیں بھاگ رہا ہے اور اس سے بھاگ رہے ہیں بلکہ وہ خود اپنی ذات اور اپنے سامنے سے بھاگ رہے ہیں۔ اس شخص پر بہت جلد یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان جلدی ترقیات سے اور فنی لذتیت نے ان لوگوں کو گندے کپڑے پہن کر تپت کر دیا ہے۔ وہ بے شمار نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کے اعصاب شل ہو گئے۔ وہ بے راہ روی کے بیچوں میں جھلا ہیں اور اپنی اس روحانی کی گمراہات 'منشیات اور دو مری ملک اشیاء کے استعمال سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس لئے کہ جنوں کی حد تک جرائم پیشہ ہو گئے ہیں اور ان کی زندگی ہر قسم کے شرعیانہ تصور سے خالی ہے۔

ان لوگوں نے اپنی شخصیت ہی کو گم کر دیا ہے 'اس لئے کہ انہوں نے اپنے وجود کا اصل مقصد ہی بھلا دیا ہے۔ وہ روحانی معاملات سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے اسلامی نظام زندگی کو گم کر دیا ہے۔ جو انسان کی روحانی اور جسمانی زندگی کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر کے اسے ان روحانی امراض سے نجات دیتا ہے جس میں وہ جھلا ہیں۔ اور وہ اس غلابان میں جھلا اس لئے ہیں کہ وہ معرفت

خداوندی سے محروم ہیں جس کی طرف انہوں نے لوٹا ہے۔

صرف مذبحی اور جبرائیلی اعتبار سے ہی نہیں، بلکہ حقیقی نفس الامری کے اعتبار سے امت مسلمہ ہی وہ امت ہے جس نے اس حمد کو اچھی طرح اپنایا ہے جو اللہ اور اس کے نبیوں کے درمیان طے پایا تھا صرف اس امت نے اس حقیقت کا اور افک کیا ہے کہ اللہ کا دین ایک ہے اور اس کا نازل کردہ نظام زندگی بھی ایک ہے۔ اور وہ قائلہ انبیائے کرام بھی ایک ہے جنہوں نے خلق میں ہمیشہ اسی واحد دین کو پیش کیا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہی اعز الامریہ کو یہ عہد پہنچے ہیں کہ وہ اس حقیقت کبریٰ کا اعلان کرے یعنی یہ کہ یہ امت تمام نبیوں پر ایمان لائی ہے وہ تمام رسل کا حرام کرتی ہے۔ وہ دین اسلام کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ دین جس کے سوا کوئی دوسرا دین اللہ کے ہاں قبول نہ ہو گا۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ قُلْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا
أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا
أُوْحِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَالتَّيِّبُونَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ مَّا لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۹﴾ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿۲۰﴾

”اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ اور اولاد یعقوبؑ پر نازل ہوئی تھیں۔ اور ان درجات پر بھی جہنم رکھتے ہیں جو موسیٰؑ اور عیسیٰؑ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم اس کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تعلق نہیں ہیں۔“ اس اسلام کے سوا جو شخص کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔

یہ ہے اسلامی تصور حیات جو بہت وسیع ہے اور اس میں تمام سابقہ رسالتیں شامل ہیں اور اسلامی نظام کے جھنڈے تلے وہ تمام رسول جمع ہیں جنہوں نے کبھی بھی رسالت خداوندی کا فرض سرانجام دیا۔ اسلامی نظام کی اساس عقیدہ توحید پر ہے اور اس کے تصور کے مطابق تمام انبیاء کا معیار ایمان ایک ہے یعنی ذات باری اور ذات باری اور تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔

ایمان یہ بت کوٹ کرنے کے قتل ہے کہ چلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی رات پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ پھر اس کتاب پر ایمان لانے کا حکم ہے جو مسلمانوں پر نازل ہوئی اور پھر ان کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے جو مسلمانوں سے قبل دوسرے انبیاء پر نازل ہوئیں۔ اور اس کے بعد یہ فقرہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ..... ”وہ ہم اس کے مسلمان ہیں۔“ اس الفاظ سے اسلام کا ان الفاظ میں اقرار کرنا اپنے اندر ایک خاص مفہوم رکھتا ہے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ اسلام کا مفہوم سر تسلیم خم ہونا ہے اظہار کرنا ہے اور خشوع و خضوع ہے۔ ہم کا اتباع ہے اور اسلامی نظام اسلامی طریقہ فکر اور اسلامی ناموس کی اطاعت ہے۔ اور یہ مطہرت پہلی بات

کی اساس خدا کی تعینات پر ہو جس میں دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، مراسم عبودیت در شعار بھی اللہ کیلئے ہوں، تصور اور ذکر و ادکار بھی اللہ کیلئے ہوں، اس میں خدا کوئی کے ذریعہ اصلاحِ قلوب ہو اور لوگوں کو رشد و ہدایت دی جاتی ہو، اس لئے کہ جب تک ایک پاک و صاف اور چمکدار مملکت اجتماعی نظام قائم نہ ہو گا اس وقت تک ان تمام امور کے کوئی ایسے اثرات مرتب نہ ہوں گے۔

یہ ہے اسلام جیسا کہ اللہ کو مطلوب ہے، اسلام کا مضمون وہ نہیں جسے لوگوں کی مختلف فطرتوں میں سے ایک جمہور امن و نفع اپنی خواہشات نفسانہ کے دہرے کے تحت چاہتی ہے۔ اور نہ اسلام کا مضمون وہ ہے جو اسلام کے دشمن اسے پہناتا چاہتے ہیں۔ جو اسلام کے خلاف سرچہ زن ہیں اور مسلمانوں میں اسوں نے ان گرفتار کیلئے اپنے ایکٹ چھوڑے ہوئے ہیں جو جگہ جگہ کام کر رہے ہیں۔ بس اب جبکہ لوگوں پر اسلام کا مضمون واضح ہو گیا، پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو اس مضمون میں قبول کرنا نہیں چاہتے جس طرح اللہ چاہتے ہیں، محض اس لئے کہ جانتے ہوئے وہ محل اپنی خواہشات نفسانہ کے تحت ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ایسے لوگ آخرت میں سخت کمانے میں ہوں گے۔ اللہ نہ انہیں راہِ راست پر لانے کا اور نہ ہی انہیں عذاب سے نجات دے گا۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

”کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشنے جسوں نے نعمت ایمان پالنے کے بعد پھر کفر اختیار کیا حالانکہ وہ اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق ہے اور ان کے پاس روشن نشانیں آگئی ہیں۔ اللہ ظالموں کو توبہ امت میں داخل نہ کرے۔ ان کے ظلم کا کج بدلہ دیا ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ بیش رہیں گے۔ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں صلت دی جائے گی۔“

یہ خوفناک و مہلکی دیکھ کر ہر دہش میں ذرا براہ بھی ایمان ہووے کھپ اٹھتا ہے اور جن کے دل میں دنیا و آخرت دونوں کے بدلے میں ذمہ داری کا احساس ہو اور یہی مناسب سزا ہے اس شخص کی جسے نہایت کاخِ بصورت موقوف ہے اور وہ اس سے قائد نہ اٹھائے بلکہ اس سے اعراض ہے۔

لیکن اس کفر و اعراض کے باوجود اسلام توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ اسلام کسی گمراہ کیلئے وہاں ہی کے دروازے بند نہیں کرتا، لیکن اسے ہدایت کی طرف آنے پر مجبور بھی کرنا کہ وہ دروازہ ہدایت پر خود دستک دے۔ بلکہ اسلام اس کے قریب ہوتا ہے اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہونے دیتا۔ اور یہی تک کہ وہ اس پر امن مخلوط مقام تک پہنچے اور اصل صلہ شروع کر دے تاکہ معلوم ہو کہ اس نے توبہ صحیح طرح کر لی ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

”البتہ وہ لوگ نیک نہیں گئے جو انکے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر میں گئے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔“
 رہے وہ لوگ جو توبہ نہیں کرتے اور نہ پادارتے ہیں وہ لوگ جو اپنے کفر پر اصرار کرتے ہیں اور کفر میں آگے ہی
 بڑھتے ہیں اور جو لوگ کفر کی چٹا میں رہتے ہیں تک کی وقت دیا ہوا قسم ہو جائے اور اختیار اور رد و قبول کی سعادہ ملی جائے اور وہ وقت
 پہنچے جس میں جزا اور سزا کا اہل شروع ہو جائے تو اس قسم کے لوگوں کیلئے یہ رجوع کا کوئی مقام ہے اور نہ توبہ کر کے کا وقت ہے نہ انہیں
 نعمت ملے گی۔ انہیں ان کا کوئی عمل فائدہ نہ دے گا اگرچہ انہوں نے دنیا میں اس قدر سود خرچ کیا ہو جس سے دنیا بھر بھٹی ہو۔ اگرچہ یہ عمل
 انہوں سے غیور کثرت سمجھ کر کیا ہو جب تک کہ یہ عمل اللہ کے حوالے سے نہ کیا گیا ہو۔ اس لئے ایسے عمل اللہ کے ہاں نہ ہوں گے اور
 نہ وہ اعمال اللہ کیلئے ہوں گے۔ وقت قسم ہونے کے بعد اگر وہ پوری دنیا بھر کر کھڑا ادا کریں تب بھی وہ قبول نہ ہو گا۔ وہ عذاب قیامت سے
 نہ بچ سکیں گے۔ اس لئے کہ سعادہ قسم اور رد و قبول سے بند ہو چکے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ
 نَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالُّونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا
 وَهُمْ كُفَّارًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِّلٌ ۚ الْأَرْضُ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى
 بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ ۚ

۹
۱۱ ع
۷۱

”مگر جس لوگوں نے ایمان لائے کے بعد کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی“ ایسے لوگ تو پہلے کفر
 ہیں انہیں رکھو جس لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دیدی ان میں سے کوئی اگر آپ کو سزا سے بچائے کیلئے روئے
 زمین بھر کر سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ لیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کیلئے دردناک سزا تیار ہے۔ اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔“
 یوں بیان کلام میں اس مسئلے کا فیصلہ کن تصدیق کر دیا جاتا ہے اور اسے تاکید کی الفاظ میں کر دیا جاتا ہے جس میں کوئی شک اور شبہ
 نہیں رہے اور جلتا۔

اللہ کے اصولوں کے خلاف اعتقاد اور اللہ کے رستے میں نہ فروغ کئے جانے والے سوال کے غیر موثر قرار دینے کے بعد اور
 یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ دارِ اعلیٰ کے قسم ہونے کے بعد اگر کوئی روئے زمین کو بھر کر بھی اعتقاد کرے وہ قبول نہ ہو گا یہی اللہ تعالیٰ یہ
 بیان فرمادیتے ہیں کہ وہ کونسا اعتقاد ہے جو اللہ کو پسند ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَذَانِ يَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ

(۹۳)

”تم نیکو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی دجیریں (نہاکی راہیں) خرچ نہ کرو جیسے تم عمر روکتے ہو۔“ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہو گا۔

امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ ابو اسحاق ابن عبد اللہ ابن ابی طلحہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے انس ابن مالک کو یہ کہتے سنا: اصل مدینہ میں ابو طلحہ بہت ہی ملالدار تھے۔ اور ان کو ان کی دولت سے محبوب ترین ایک کنواں تھا جسے ”حامہ“ کہتے تھے۔ یہ مسجد نبوی کے ہقتل تھا۔ حضور اس کنویں پر چلا کرتے تھے۔ اور اس کا پاک و صاف پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اہمیت نازل ہوئی **لَنْ تَسَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُبَغُّوا بِمَا نَحِبُونَ** ”تم نیکو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو۔“ تو ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکو نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جیسے تم پسند کرتے ہو۔“ اور میرا محبوب پانی تو ”حامہ“ کنواں ہے۔ اور وہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ میں اس کا ثواب اور عند اللہ اس کی جزاء چاہتا ہوں۔ اس پر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: براہِ راہ! یہ تو بڑا طبع غش اور جنتی بل ہے۔ یہ تو طبع غش بل ہے۔ میں نے سن لیا لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اسے اقرباء کے درمیان تقسیم کر دیں تو ابو طلحہ نے کہا: حضور تو پس آپ ایسا ہی کر دیں۔ تو صبر ہے اسے اس کے اقرباء اور چچا زادوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ (روایت مسلم و بخاری)

مسلم بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر نے کہا حضور خیر میں مجھے جو حصہ ملے گا اس سے اچھی جائیداد مجھے کبھی نہیں ملی تو اس کے بدلے میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اصل چاہیو! اپنے پاس رہنے دو یہ اور اسکیل اللہ کر دو۔“ اسی راستے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اکثر ایک دوسرے سے آگے بڑھے محلوں کو اپنے رب سے بھلائی کی تلاش میں اس اہمیت پر لبیک کہتے رہے۔ اس دور میں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی طرف ہدایت دی۔ اللہ کی آواز پر لبیک کہہ کر انہوں نے بل اور دولت کی تلاش سے اپنے آپ کو رہائی دلائی۔ دلی نکل اور کجی سے نہایت ہل اور ذال لائی سے پاک ہوئے۔ اور یوں اس مقام بلند تک پہنچے جو نہایت بلند، نہایت ہی روشن، چکدار تھا، آواز دہکے چکے ہر قبیلہ دینہ سے ملے ہوئے۔

فی ظلال القرآن

پارہ ----- ۴

سورة آل عمران بقیہ حصہ: آیات ۹۳ تا ۲۰۰

سورة النساء ابتدائی حصہ: آیات ۱ تا ۲۳

منتخب کیا ہے اس پر وہ اللہ کا شکر بجالائے۔

تیسرے حصے میں روئے سخن پھر اہل کتاب کی طرف پھر ملتا ہے۔ اور اہل کتاب کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان مطالبات کو ایک ایک کر کے قور رہے ہیں جو حضور ﷺ نے ان کے ساتھ حدِ طیبہ میں تشریف لاتے ہی طے کئے تھے۔ ان کو تیسرے ٹکڑی ہلتی ہے کہ انہوں نے صحیح اسلامی تصور حیات سے اعتراف کر لیا ہے اور یہ کہ انہوں نے اپنی چوری تدبیر میں 'مختلف اوقات میں اپنے انبیاء کے مقابلے میں مسلسل جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کے بعد امت مسلمہ کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے فکرو عمل میں اہل کتاب کی پیروی نہ کریں اور واقعہ حق میں انہیں جو جاتی اور ملی تفصیلات پیش آرہے ہیں ان پر صبر کریں اور غیبت قدم نہ رہیں۔ نیز اہل کتاب اور مشرکین کے ساتھ 'مختلف انداز میں انہیں جو ایذا نہیں دے رہے ہیں اس پر بھی صبر کریں اور ہر حال میں اپنے دشمنوں سے ہرگز متلاش نہ ہوں۔

حصہ چہارم میں بتایا گیا ہے کہ صحیح اہل ایمان کے نزدیک اپنے رب کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہوتی ہے جب وہ اس کائنات میں باری تعالیٰ کی آیات و نشانات پر غور کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان پائندہ راسخ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے رب اور رب کائنات کی طرف بڑے حشوع اور فصوص کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ اور ان کتاب ان کی ایسی دعائیں کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل کفر کے حالات یہ ہیں کہ انہیں صرف اس دنیا کا متاع قلیل دیا گیا۔ یعنی اس کرۂ ارض پر اور یہ کہ آخرت میں اس کا ٹکڑا جہنم ہے جو ان کے لئے تیار ہے اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانا ہے۔ اس سورت کا خاتمہ اس پلک پر ہوتا ہے جس میں اللہ میں اہل ایمان کو صبر کرنے کی مشکلات برداشت کرنے کا ہم ساتھ ہو کر دشمن کے مقابلے میں چمکنا ہوئے اور ہر وقت خدا کا خوفِ دلی میں رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تاکہ وہ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔

یہ چار اسباق ہر باہم مربوط ہیں اور ایک ہی سلسلہ کلام میں پارہ سوئم میں میاں کئے ہوئے مضامین کا ٹکڑا ہیں اور اخصی مخلوط پر آگے بڑھ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم پارہ سوئم کے آغاز ہی میں تفصیلاً بحث کر گئے ہیں اور مزید تفصیلات اس وقت بیان ہوں گی جب ہم ان پر تفصیلاً بحث کریں گے اور آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔

اس پارے کا دوسرا حصہ سورہ نساء کے ابتدائی حصہ پر مشتمل ہے۔ اس پر بحث سورہ نساء کے ابتدا اسی میں ہوگی 'انشاء اللہ۔ اور اللہ ہی ہے برحق اور صحت دینے والا ہے۔

سبق ۲۶ ایک نظر میں

اس سبق میں 'اہل کتب' کے ساتھ 'جہن' و 'مناظرے' کا یہ سمرکہ اپنی انتہوں کو پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ آیات وفد اہل ہجران کے مہلتے کے ضمن میں نہیں آئیں جیسا کہ روایات میں بھی ذکر کتاب ہے لیکن اپنے مضمون اور مضمون کے اعتبار سے یہ ان آیات کے ساتھ ملتی جلتی ہیں اور انہی کا عملہ ہیں جو وفد ہجران کے ہرے میں شامل ہو گئے۔ موضوع وہی ہے 'اگرچہ روئے سخن خاص یہودیوں کی طرف ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ وہ دین کے اہل ایمان کے خلاف کیا کیا عقیدہ ساز شمس جس کس طرح کر رہے ہیں۔ یہ مملوہ مکمل ہائیکٹ اور مکمل طہرگی پر مشتمل ہوتا ہے اور پھر روئے سخن 'اس سبق میں تھوڑی دیر ہی میں اہل اسلام کی طرف بھر جاتا ہے اور صرف انہیں مخاطب کیا جاتا ہے۔

بتایا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کی حقیقت کیا ہے 'اس کا نظام زندگی کیا ہے 'اس کے فرائض کیا ہیں یہیہ اس طرح جس طرح سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ مکالمہ فہم کرنے کے بعد امت مسلمہ کو مخاطب کیا گیا تھا۔ اس لحاظ سے ان دونوں سورتوں میں مکمل مماثلت پائی جاتی ہے۔

اس سبق کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پہ کھانے پینے کی ہر چیز حلال تھی۔ ہاں حضرت یعقوبؑ نے بعض اشیاء سے پرہیز کرتے ہوئے 'انہیں اپنے لئے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ یہ اس سے امت پہلے کی بات ہے کہ جب توہ اذہاں ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں عہدات طعام کی جو فرصت مروج تھی 'اسلام نے ان اشیاء میں سے بعض کا استعمال چھ نکہ جائز قرار دے دیا تھا 'اس لئے یہودیوں کو اس پر سخت اعتراض تھا۔ حالانکہ یہ اشیاء صرف یہودیوں کے لئے حرام قرار دی گئی تھیں اور یہ بھی اس لئے کہ وہ جنتیوں کا مخاطب کرتے تھے اور ان پر یہ چیزیں حرام کر کے انہیں سزا دی گئی تھی۔

اس کے بعد تحویل قبلہ پر وہ جو اعتراضات کرتے تھے 'اس کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں ایک طویل بحث ہو چکی تھی۔ یہاں بتایا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ بیت ابراہیمؑ ہے۔ اور یہ پہلا گھر ہے جو اس کو راضی پر صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کے لئے بنایا گیا۔ اس لئے جو لوگ حضرت ابراہیمؑ کے وارث ہونے کے بدعتی ہیں 'ان کی جانب سے بیت ابراہیمؑ کو قبلہ قرار دینے کی مخالفت ناقابل فہم ہے۔

اس کے بعد اہل کتب کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ آیات افہامی کا انکار کرتے ہیں 'اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ اختیار کرنے سے روکتے ہیں۔ دھجج اور سراط مستقیم چھوڑ کر نیزے راستوں پر ہلک رہے ہیں۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ گمراہی اسلامی نظام زندگی پر بھی چھا جائے 'حالانکہ حق کو ایسی طرح پہچان چکے ہیں 'اور وہ بے خبر نہیں ہیں۔

ایسے حالات میں قرآن کریم اہل کتب کو چھوڑ کر امت مسلمہ کو مخاطب کرتا ہے اور انہیں زور دار الفاظ میں متنبہ کرتا ہے کہ وہ اہل کتب کی اطاعت نہ کریں کیونکہ ان کی اطاعت میں گمراہی ہے۔ اور اہل ایمان کو یہ بات ذہن نشین دینی کہ وہ میں اسی وقت کفر اختیار کریں جب نبی ان کے سامنے اللہ کی کتاب پیش کر رہا ہو 'اور رسول خدا ان میں موجود ہوں اور انہیں اس کتاب کی تعلیم جس عیس دے رہے ہوں وہ ان کا تزکیہ کرتے ہوئے انہیں خدا کی تعلیم دے رہے ہوں 'اور انہیں یہ یقین کر رہے ہوں کہ وہ اسلام پر اپنی پوری زندگی میں جئے دیں اور اسی حالت میں اسلام میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ رسول خدا اور کتب اللہ اس میں یار و دلاری ہے کوئی

طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑا یہ اس کی بڑی نعمت تھی کہ اس نے "اسلام کے جھنڈے تلے" ان کی صفوں کو یکجا کیا۔ عطا کردہ اس سے قبل اس کی حالت یہ تھی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے تھے "اور ہاہم بر سر پیکر تھے۔ بلکہ وہ آگ کے ٹکڑے ٹکڑے تھے اور اس میں گرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں اس سے پہلے اور یہ بہت اچھے اسلامی نظام زندگی کے سبب ملی۔ پھر یہ کتاب ہمیں حکم دیتی ہے کہ تم ایک ایسی امت کی شکل اختیار کرو جس کا مشن اس دنیا میں نیکی اور بھلائی کی طرف بنانا اور برائی سے منع کرنا ہو اور اس نصب العین کے لحاظ رہیں کہ تم نے اسلامی نظام زندگی کو بروئے کار لانا ہے۔ پھر ہمیں ذرا یاد دہانی ہے کہ تم اپنی کتاب کی دوسرے اندریوں اور دوسرے کاریوں پر کلانی نہ دھو کیونکہ یہ لوگ تمہاری صفوں کے اندر ہیں وہ تمہارے اندر اختلافات ڈال کر ہمیں بخل و عین سے اکھاڑ پھینکا چاہتے ہیں۔ جس طرح وہ خود ان ہی اختلافات کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں جہنمی سے دوچار ہوئے۔ دو بات میں قرآن کریم کے اس اجتہاد کا یہ پس منظر بیان کیا گیا ہے کہ اس اور غرض کے درمیان یہودیوں نے اختلاف پیدا کر کے ایک عظیم حق کے حق پر دے دیے تھے۔

اس کے بعد قرآن کریم امت مسلمہ کو یاد دلانا ہے کہ اس کفر اور اس پر اس کا مقام و منصب کیا ہے؟ حضرت انہی کی زندگی کے ذرا سے میں امت مسلمہ نے کیا کردار ادا کرنا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْتُونَ بِأَمْوَالِكُمْ

"تم تو بہتر امت ہو جسے تمام لوگوں کی خاطر برپا کیا گیا ہے" تمہارا فرض یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ "یوں اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ تمہارا مشن کیا ہے؟ اور تمہاری سوسائٹی کا رنگ و رنگ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے دشمن کی دروغ بولی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ اہل اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نہ ہی وہ مسلمانوں پر ظلم کر سکتے ہیں۔ ایسا ظلم ہو کھل بھی ہو اور دنگی بھی ہو "پہلے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی جدوجہد کے دوران انہیں اذیت دے سکتے ہیں" البتہ مسلمان، مگر اسلامی نظام زندگی اور اپنے مسابح پر قائم رہے تو اللہ کی نصرت انہیں حاصل رہے گی۔ ان دشمنان خدا پر اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلما کر دی ہے۔ وہ ہمیشہ مات مسکینی میں رہیں گے۔ اللہ کا غضب ان کو گھیرے رہے گا۔ اور یہ سب کچھ محض اس لئے ہو گا کہ اہل اسلام نے اپنی پوری تدبیر میں ہمیشہ صحابی کار کتاب کیا۔ اپنی اپنے بچوں تک کو قتل کیا۔ اہل کتاب میں سے ہر حال ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ ایمان لے لے اور انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں اہل اسلام کا منہ بچا دیا۔ اور نیکی اور بھلائی کے پھیلانے کا مشن اس کا نصب العین بن گیا۔ ایسے لوگ ہر حال صالحین میں سے ہیں۔ ہاں جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنایا "اسلام کے سامنے سر حسیم خم نہ کیا تو وہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے مایوس ہوں گے" ان کی دولت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی "اس کی دولت انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے گی۔ اور انعام کد انہیں ایک عظیم جہنمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اس سبق کا خلاصہ اہل ایمان کو اس بات کا خوف دلانے پر ہوتا ہے کہ وہ ایمانداروں کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کوئی خفیہ دوستی قائم نہ کریں۔ اس لئے کہ یہ دوسرے لوگ اپنے دلوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف بعض وعدہ اوت پھپھائے ہوئے ہیں۔ ان کی باتوں سے اہل اسلام کے خلاف بعض وعدہ اوت نکلی پڑتی ہے۔ اور ان کے دلوں کے اندر اہل اسلام کے خلاف جو لاد ایک رہا ہے وہ مصیبت ہی خوفناک ہے۔ اختلافی غصے اور نفرت کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں کاستے ہیں اور اہل اسلام پر اگر کوئی آفت و مصیبت آتی ہے تو یہ نہایت ہی خوش ہوتے ہیں۔ در اگر اہل اسلام کے لئے کوئی کامیابی ظہور پذیر ہوتی ہے تو وہ بہت کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں۔ ان توصیحات

کے آخر میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان کا نگہبان اور محافظ ہے۔ اگر وہ میرے کام لیں اور خدا بخون کاروبہ اختیار کریں تو اللہ ان کے دشمنوں کے تمام ہتھکنڈوں کو ناکام کر دے گا۔ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُّهِیٌٔ.....
”جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر مہلوی ہے۔“

یہ طویل قولہ صحت اور مشروع اشکالے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس دور میں جماعت مسلمہ اور اہل ایمان کی صفوں میں اہل کتاب کس طرح گھسے ہوئے تھے اور کیا سازشیں کر رہے تھے۔ اور بے چارے پیچھا رہے تھے۔ اور یہ کہ اس سبب نے اس وقت بحرانی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ نیز یہ اس بات کا بھی پتہ چلا ہے کہ اس وقت تحریک اسلامی کو کس قدر مضبوط راہنمائی کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے اور جاہلیت کے کامیڈوں کے درمیان پائے جانے والے تعلقات و روابط کی نوعیت کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اسلامی نظریہ حیات اور جاہلیت کے درمیان ایک قطعی امتیاز پیدا کر دیا جائے۔ اور پہلی تحریک اسلامی کے بعد آئندہ نسلوں کے لئے بھی یہ ہدایت اور توجہ نام آئے۔ اور آئے دینی نسلوں کو متنبہ کر دیا جائے کہ ان کے موروثی دشمن کون ہیں؟ یہ ایسے دشمن ہیں کہ وہ سٹے سٹے روپ اور سٹے سٹے وسائل کے کر میہ ان میں آتے ہیں لیکن ہیں وہ ایک ہی۔

درس ۲۶ تشریح آیات ۹۲ تا ۱۳۰

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْ مَّا تَحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ
 إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ۚ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ التَّوْرَةُ ۚ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ
 فَاتْلُوهَا ۚ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ
 ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۖ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
 حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
 بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۝

”تم نیک کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیزیں (خدا کی راہ میں) خرچ نہ کرو جنہیں تم میں رکھتے ہو اور جو کچھ تم خرچ کرو گے
 اللہ اس سے بے خبر نہ ہو گا۔ کھانے کی یہ مادی چیزیں (جو شریعت محمدی میں حلال ہیں) بنو اسرائیل کے لئے بھی حلال تھیں۔ البتہ بعض
 چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کئے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو اس تورات
 اور پیش کردہ اس کی کئی مہلت..... اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی بھرتی کٹری ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی
 در حقیقت ظالم ہیں۔“

یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر قسم شہ اور ہر دلیل و معنی کو روند کر لاتے تھے اور ہر طرح کا حیلہ اور کمزور تریب کام میں لاتے تھے
 تاکہ وہ رسالت محمدی کی صحت میں کوئی شبہ پیدا کر دیں۔ تحریک اسلامی میں فکری بحران پیدا کر دیں اور لوگوں کے دلوں میں اضطراب پیدا
 کر دیں۔ چنانچہ یہ لوگ ہر وقت فلوک و شبہات پھیلاتے پھرتے تھے۔ جب قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ تورات کی تصدیق کرتا ہے تو انہیں
 یہ اعتراض کرے کہ موقع ماکہ اگر قرآن کریم تورات کا صدق ہے تو پھر اس کا جو از کیا ہے کہ وہ بعض ان چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے جو بنی
 اسرائیل کے لئے حرام تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں اونٹوں کا گوشت اور دودھ کی مثل بھی پیش کی۔ کیونکہ یہ
 چیزیں ہی اسرائیل پر حرام تھیں۔ اگرچہ اونٹ اور اس کے دودھ کے علاوہ بھی بعض ایسی چیزیں تھیں جو بنی اسرائیل کے لئے حرام تھیں
 مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے حلال کر دیا تھا۔

یہاں قرآن کریم بن کی توجہ اس تمدنی حقیقت کی طرف مبذول کرتا ہے جسے وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ

تھا کہ وہ قرآن کریم کے اس دعویٰ میں تکنیک پیدا کریں کہ وہ تورات کا صدق ہے۔ لیکن یہ دیتے کہ قرآن نے بعض ایسی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جو ہی اسرائیل پر حرام تھیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ کھانے کی وہ ساری چیزیں جو شریعت محمدیہ میں حلال ہیں، وہی اسرائیل کے لئے بھی حلال تھیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں قرآن کے بارے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے آپ پر حرام کر رکھا تھا۔ یہ اسرائیل حضرت یعقوب ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک شدید مرض میں مبتلا ہوئے تھے اور سوسے یہ مست باقی تھی کہ اگر وہ تندرست ہو گئے تو وہ بطور قتل اونٹ کا گوشت کھانا ترک کر دیں گے۔ اونٹ کا دودھ نہ پئیں گے اور یہ دواں چیزیں انہیں مست پسند تھیں۔ تواسے قتل نے ان کی مست اور نذر کو قبول فرمایا اور نبی اسرائیل میں یہ ملت یعقوبی چل پڑی اور انہوں نے بھی ان چیزوں کو حرام کر لیا جو ان کے باپ نے حرام کی تھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہی اسرائیل پر بعض دوسری چیزیں بطور سزا بھی حرام کر دی تھیں اس لئے کہ انہوں نے بعض جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ ان عمرات کی طرف سورت احزاب کی آیات (۱۳۶) میں اشارہ کیا گیا ہے۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلَّ ذِي ظُلْمٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْعَنَزِ حَرَمًا عَلَيْهِمْ شَحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَصَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَاءُ ظَنِّهِمْ يَخْتَلِفُونَ

”اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گائے اور بکری کی چربی بھی۔ نیز اس کے دو ان کی پیٹھ یا اس کی آنتوں سے لگی ہوئی ہڈیاں سے لگی رہ جائے۔ یہ ہم نے اس کی سرکشی کی سزا ایسی دی تھی اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔“ جبکہ اس تحریم سے قبل یہ چیزیں ان کے لئے حلال تھیں۔

ان کی تردید کر کے اللہ تعالیٰ انہیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اصل الاصول یہ ہے کہ وہ جائز ہیں اور نبی اسرائیل پر بعض چیزیں ان کے مخصوص عادات کے پیش نظر حرام کی گئی ہیں اس لئے اگر ان میں سے بعض چیزوں کے استعمال کو مسلمانوں کے لئے حلال قرار دے دیا گیا تو یہ کوئی کاغذی اعتراض نہیں ہے اس لئے کہ اپنی اصلیت کے اعتبار سے وہ حلال تھیں۔ اس لئے اس ملت سے قرآن کریم اور شریعت اللہ کی صحت میں شک نہیں کیا جاسکتا۔

اس سورتہ پر قرآن کریم انہیں پہنچ رہا ہے کہ لائیں وہ تورات اور اسے پڑھیں اور چشم خود دیکھ لیں کہ ان چیزوں کی حرمت کے اسباب صرف ان کے ساتھ مخصوص ہیں۔ یہ اسباب عام وصیت کے ہیں۔ قُلْ فَأَدُّوا بِالنَّوَارِ فَإِنَّمَا تُلَوِّهَآ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ ”کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ پڑھا کر دیکھو۔“

اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ کرتے ہیں کہ ان میں سے جو لوگ اللہ پر بصورت ہند متے ہیں وہ ظالم ہیں۔ وہ نہ سچائی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں نہ خود اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور نہ اس انسانیت کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اور ظالموں کی سزا بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لئے یہاں قرآن کریم اس پر اکتفا کرنا ہے کہ انہیں ظالم کہہ دے کیونکہ ظلم کے ساتھ ہی ان کے ظالم کا انجام متعین ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ افزاء اللہ تعالیٰ پر ہند رہے ہیں حالانکہ وہ خود اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں۔ وہاں وہ کیا جواب دیں گے؟

○.....☆☆☆☆.....○

اہل کتب کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض تحویل قبلہ پر بھی تھا۔ یہ اعتراض بھی وہ بار بار دہراتے تھے۔ یہ اعتراض اس لئے

ہر امت ہے کہ ہر ملت اور ایسی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور اس میں وہ واضح عظمت ہیں کہ یہ ابراہیم کی جائے قیام ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ تاریخی پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خاندان کعبہ کی تعمیر فرماتے تھے۔ یہ خانہ کعبہ کے ساتھ متصل تھا مگر ظہیر راشد حضرت محمد رضی اللہ عنہ نے اسے قدرے ہٹایا تاکہ طواف کرنے والوں کی وجہ سے اس لوگوں کو تکلیف نہ ہو جو اس کے پاس لٹل اور کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اہل اسلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کے پاس نماز پڑھیں **وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ رَبِّكُمْ مَسَکِنًا**۔ اور حضرت ابراہیم کے مقام کو جائے نماز بنانا۔

اس گھر کے فضائل میں سے پہلا ایک بات یہ قابلِ جان ہے کہ اس گھر میں جو شخص داخل ہوا وہ پرامن رہے گا۔ اس لئے یہ گھر ہر اس شخص کے لئے امن کی جگہ ہے جو یہاں داخل ہو جائے۔ اور یہ حیثیت اس کو عارض پر کسی دوسرے مقام کو حاصل نہیں ہے۔ اور اس کی یہ حیثیت اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب سے اسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا۔ یہاں تک کہ عربوں کے دور جاہلیت میں بھی اسے یہ حیثیت حاصل رہی جبکہ وہ باہموم دین اور ایسی سے شرف ہو گئے تھے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خاص مودہ رہے تھے۔ حضرت حسن بصری کے قول کے مطابق: "یہ دو دور میں بھی یہ احرام و مقام اسے حاصل تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ "ہیک شخص اگر دوسرے کو قتل کر دیتا تو ایک اولیٰ پڑا اپنی گردن کے اور گرد لپیٹ لیتا۔ اس حالت میں اسے اگر مکتوں کا وارث بھی ملتا تو وہ اسے خانہ کعبہ میں کچھ نہ کتنا اور اس کے نکلنے کا انتظار کرتا۔" غرض اس بیت اللہ کو اس وقت بھی یہ اعزاز حاصل تھا جب اس کے اور گرد کے لوگ جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اہل عرب پر اپنے احسانات جنتیہ ہونے فرماتے ہیں **أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّا مَنَّا وَذِیْنَحْنَفُی النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ**۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنادیا ہے حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ آپکے لے جاتے ہیں۔" (۱۹/۶۷)

اور یہ بھی خانہ کعبہ کے احرام کی ایک وجہ ہے کہ اس کے حدود کے اندر شمار کرنا حرام ہے اور وہاں پر عہدوں کو اس کے گھر گھروں سے لگانا بھی ممنوع ہے۔ عہد وہاں کے درختوں کو لگانا بھی ممنوع ہے۔ صحیحی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے "(انہما سلم کے ہیں) کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا "اس شہر کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کئی ہوئی حرمت کی وجہ سے یہ مکہ و قیامت حرام ہے۔ اس میں کچھ سے پہلے بھی کسی کے لئے جنگ کرنا جائز قرار نہیں دیا گیا۔ میرے لئے بھی صرف وہی کے ایک تھوڑے سے وقت کے لئے جائز کیا گیا۔ لہذا وہ اللہ کی جانب سے آئی ہوئی اس حرمت کی وجہ سے تہم و قیامت حرام ہو گا۔ اس کی جھڑیوں کو نہ کاٹھئے گا اس کے شمار کو نہ بھگایا جائے گا وہاں کسی گم شدہ چیز کو نہ اٹھایا جائے گا یہ کہ معلوم ہو کہ کسی کی ہے اور اس کی گھاس کو نہ کاٹا جائے گا۔"

یہ ہے وہ خانہ خدا جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے چنا ہے۔ اور یہ اس کا وہ گھر ہے جسے اس نے یہ شرافت عطا کی۔ اس کو کرۂ ارض پر یہ وہ پہلا گھر ہے جو صرف عبادت کے لئے بنایا گیا ہے۔ یہ ان کے پہلے حضرت ابراہیم کا گھر ہے اور اس کے اندر ایسی عظمت اور شواہد موجود ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ اسلام بھی ملت اور ایسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لئے حضرت ابراہیم کا تعمیر کردہ بیت اللہ "سب سے زیادہ اس بات کا حق ہے کہ مسلمان اس کی طرف متوجہ ہوں جو زمین میں جائے امن ہے" اس میں لوگوں کے لئے مسکن ہر امت ہے اور وہی اسلام کا یہ ایک مرکز ہے۔

چنانچہ یہاں یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض کر دیا ہے بشرطیکہ کسی کی استطاعت ہو اور اگر استطاعت کے باوجود کوئی حج نہ کرے گا تو گویا وہ گھر کا رکن تکلیف کرے گا۔

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا إِبْرَاهِيمَ ؑ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٥

لوگوں! اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے اور جو کوئی اس حکم کی چوٹی سے نکل کرے تو اسے معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔

یہاں اللہ اور تعبیر قتل توحید ہے فرضیت حج مہلت ہی عموم اور شمول پر مشتمل ہے۔ اس کے لئے علی ایہاں تمام لوگوں پر کافہ استعمال کیا گیا ہے اس میں پہلا اشارہ تو یہ ہے کہ یہ حج ان یودیوں پر بھی فرض کیا گیا ہے جو اس وقت حضور اکرم ﷺ کے ساتھ منظرہ اور محراب کر رہے ہیں کہ کیوں مسلمانوں نے اس کی طرف منہ کر کے مہلت کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خود اہل کتاب سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں۔ اس کی طرف توجہ ہوں گی کہ یہ ان کے ہپ ابراہیم کا تعبیر کر رہا ہے اور پھر اس کو فرض پر یہ پہنچا کہ یہ خدا کا اور جو صرف اس کی مہلت کے لئے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لئے اعتراض کرنے والے یودی اپنے فرائض سے غائب کر رہے ہیں یہ تعبیریں اور اللہ کی معصیت کر رہے ہیں۔ اور اس عمویت میں دوسرا اشارہ اس طرف ہے کہ تمام لوگوں سے مطالبہ یہ ہے کہ اس دین کا اقرار کر لیں اور اس دین کے فرائض اور شعائر ادا کریں۔ اور وہ بھی غلط کعبہ کی طرف توجہ ہوں اور حج کریں جس طرح اہل ایمان کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ سب لوگ ایسا نہ کریں گے تو گویا وہ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اگرچہ وہ اپنی طور پر یہ دعویٰ کریں کہ وہ اس دین پر ہیں اور اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے اسے قصداً اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ سب لوگ ایمان لائیں یا سب لوگ حج کے لئے جائیں۔ حج میں تو ان کے لئے مصلحت ہے صرف ان کی غلطی ہے۔ انہیں چاہئے کہ وہ ایمان لائیں اور اللہ کی مہلت کریں۔

حج چوری عمر میں ایک بار فرض ہے اور یہ فرض اس وقت قائم ہو جاتا ہے جب انسان کو اس کی استطاعت ہو جائے جس میں راقی صحت سفر کا امکان اور راستوں کا امن و امان شامل ہیں۔ اس کی فرضیت کے وقت میں اختلاف ہے۔ وہ لوگ جن کا خیال ہے کہ یہ آیات ہجری میں نازل ہوئیں جسے عام الوفود کہا جاتا ہے اور اس سلسلے میں بعض روایات بھی وارد ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ ہجری میں حج فرض ہوا ہے۔ ان کا استدلال اس سے بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجری کے بعد ہی حج فرمایا۔ اس سے قبل جلد و دم میں تحویل فیصلہ سے بحث کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حج میں تاخیر اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ حج کی فرضیت ہی بعد میں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض معروفت اور مخصوص حالات کی وجہ سے حج کو منفر فرمایا ہو۔ مثلاً یہ کہ مشرکین حج کے موقع پر نیچے ہو کر حج کرتے تھے اور یہ حرکت وہ حج کے بعد تک کرتے رہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ساتھ اختلاف کو بچہ نہ لرایا ہو اور جب ہجری میں سورت برآۃ نازل ہوئی اور مشرکین کے لئے طواف کعبہ حرام قرار دے دیا گیا تو اس کے بعد اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج ادا فرمایا۔ اس لئے یہ ممکن ہے کہ حج اس سے پہلے فرض ہو چکا ہو۔ اور یہ سورت ہجرت کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی ہو مثلاً غزوہ احد کے قریب۔

ہر حال جس وقت بھی حج فرض ہوا ہو اس کی فرضیت اسی نص قاطع کے ذریعہ ہوئی ہے۔ یعنی حج ان تمام لوگوں پر فرض ہے جو

راستے کی استقامت رکھتے ہو۔ حج مسلمانوں کا ایک عام سالانہ اجتماع ہے، وہ اس گھر کے پاس جمع ہوتے ہیں، جہاں سے دعوتِ اسلامی کا آغاز ہوا، جہاں سے ان کے باپ حضرت ابراہیم کی ملت کا بھی آغاز ہوا، اور جسے حضرت ابراہیم نے خدا کی عبادت کے لئے پسلا کر قرار دیا۔ اس لئے حج ایک نسلت ہی ہے، یہ پختہ اجتماع ہے، اس کی کچھ خاص باتیں ہیں اور ان تمام باتوں کا محور یہ بات ہے کہ انسان کلاہتے رہنے کے ساتھ رابطہ خاص پیدا ہو، انسان کی مدح اللہ کی پکار پر لبیک کہے، اس لئے کہ اس روح کی وجہ سے انسان انسان بنا ہے۔ یہ ایک ایسا پختہ ہے جس پر تمام انسانوں کو جمع ہونا چاہئے اور وہ ہر سال اس گھر میں جمع ہوں، جہاں سے کبھی خاص "انسانی روحانی اجتماع" کی دعوت کا آغاز ہوا تھا اور یہ دعوت خاص انسانی باتوں پر تھی۔

اس بیان کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقیہ کی بات ہے کہ وہ اہل کتاب کو درستی سے متوجہ کریں اور اسوں نے جانتے ہوئے جو غلط موقف اختیار کیا ہے وہ ان کے لئے خوفناک حجت ہو گا۔ وہ لوگوں کو قبول حق سے روکتے ہیں، آیاتِ حق کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان آیات کی صداقت پر وہ خود گواہ ہیں اور انہیں پورا یقین ہے کہ یہ آیات سچائی پر مبنی ہیں۔

قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۱﴾ قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنۢ مِّنۡ أُمَّةٍ قَدْ جَاءَهَا بَيِّنَاتٌ مِّنۡ رَبِّهَا فَكَرِهْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُنَّ الْآيَاتُ ۚ قُلْ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۲﴾

اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حکمتیں تم کو رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ ہو اللہ کی بات ماننا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ نیز مسمیٰ راہ پہلے چلا کر تم کو اس پر گواہ ہو، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔

یہ تمہارے اور اس قسم کا رد اس سورت میں اور ایسی ہی دوسری سورتوں میں بار بار آیا ہے۔ اس کا پسلا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ اہل کتاب کو اپنے موقف کی اصلیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا مومن اور بڑا دیندار ظاہر کرتے ہیں، جبکہ فی الحقیقت وہ اہل کفر ہیں، یہی وہ خدا کی نازل کردہ آیات قرآنی کا انکار کرتے ہیں۔ اس لئے جو شخص اللہ کے کسی بھی جزء کا انکار کرے گا گواہ وہ سب کتب کا انکار کرے گا، اس کا سقراطی نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ خود ان کے پاس محفوظ کتب پر ایمان لائے ہوتے تو وہ لازماً ہر نئے والے رسول پر نازل ہونے والی آیات پر ایمان لائے ہوتے۔ اس لئے کہ دین کی حقیقت ایک ہے۔ جو شخص بھی اس حقیقت کو پالے وہ ان تمام رسولوں پر ایمان لائے گا جو بعد میں آئیں اور ان سے بیعت لیں۔ یہ ایک ایسی خوفناک حقیقت ہے جس سے چاہئے کہ وہ کاتب انہیں اور انہیں ان کی عاقبت کے بارے میں شک لاحق ہو جائے اور وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔

اس کا رد سراسر اثر یہ ہے کہ جماعتِ مسلمہ میں سے بعض لوگ کہہ اہل کتاب سے اس کے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے دھوکہ کھاتے تھے، ان کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں کہ اللہ خود اہل کتاب کی حقیقت ان کے سامنے کھول کر بیان فرماتا ہے اور اس پر صریحاً کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، اس لئے اس کے بعد کسی کے لئے کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ اہل کتاب غلط ہیں اور اہل اسلام سچے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان کو اس قدر شدید الفاظ میں ڈراتے ہیں جن سے دل دھل جاتے ہیں۔ **وَاللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ**..... اللہ ان تمام حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہے جو تم کر رہے ہو۔" اور **وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ**..... "تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔" یہ ایک خوفناک تنبیہ ہے۔ جب ایک انسان اس بات کو محسوس کر لے کہ اس کے اعمال پر اللہ گواہ ہے اور یہ کہ وہ اس کے اعمال سے غافل نہیں ہے اور عمل بھی کیا؟ خاص کر خاص دھوکہ، خاص فعل اور خاص گمراہی تو اس کے دل میں خوف کا پیدا ہو گا تو دل امر ہے۔

اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ جس حق کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت وہ جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہیں۔ اور سمجھتے ہوئے لوگوں کو اس حق سے دور رکھتے ہیں۔ جبکہ وہ **وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ**..... "ملائکہ تم اس پر گواہ ہو۔" یعنی انہیں اس بات پر چرائیں تاکہ وہ جس حقیقت کو بھلا رہے ہیں وہ حق ہے اور وہ جس بات سے تمام الناس کو روکتے ہیں اس میں ان کی بھلائی ہے۔ اور ان کا یہ رویہ انتہائی قلیل غفلت ہے۔ اس لئے ایسے کردار والے کسی شخص پر نہ تو کوئی احتساب کرنا مناسب ہے اور نہ ایسے شخص کا ہمیشہ ہونا مناسب ہے۔ ایسے شخص کا صحیح علاج یہ ہے کہ اس کے ساتھ چری طرح نگرانی کا مظاہرہ کیا جائے اور اس پر بھرپور تنبیہ کی جائے۔

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تعارف ان الفاظ میں کیا ہے۔ **لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ**..... "یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ نیز می راہ چلے۔" یہ ایک باطنی جائزہ ہے۔ اور اس میں بہت بڑا ارادہ ہے۔ یعنی اللہ کراستہ تو بالکل سیدھا راستہ ہے اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ سب کے سب نیز می راستے ہیں۔ اور جب لوگوں کو سیدھے راستے سے روکا گیا اور جب بھی ایمان کو اسلامی نظام حیات سے محروم کیا گیا تو تمام انسانی امور میں استقامت اور سیدھ ختم ہو جائے گی اور حسن و قبح کے پیمانے صحیح و سلاست نہ رہیں گے۔ اور اس زمین کے نظام کا ہر شعبہ نیز می راہ ہو جائے گا۔ یہ ایک عظیم فساد ہو گا نظامِ نعمت میں فساد ہو گا کیونکہ نظامِ نعمت کی صاف و رری ہوگی۔ سبلی زندگی میں فساد اس لئے ہو گا کہ یہ زندگی نیز می راہ پر قائم ہوگی اور یہ عظیم فساد اس لئے رونما ہو گا کہ لوگوں کو اسلامی نظام حیات سے روک دیا گیا ہو گا۔ پھر یہ فساد انسانی تصورات میں بھی برپا ہو گا۔ انسانی ضمیر میں بھی فساد ہو گا، انسانی اخلاق میں بھی فساد ہو گا، انسانی طرز عمل میں فساد ہو گا، انسانی روابط میں فساد ہو گا، انسانی معاملات میں فساد ہو گا۔ غرض ان تمام روابط میں فساد ہو گا جو ایک انسانی اور دوسرے انسان کے درمیان پیدا ہوں گے۔ نیز یہ فساد ان کے اور اس نظامِ کائنات میں بھی برپا ہو گا جس کائنات میں انسان رہتے ہیں۔ پس وہ جب کہ اسلامی نظامِ زندگی کے تحت زندگی بسر کریں گے تو اس صورت میں وہ صراطِ مستقیم اور حالتِ صالحہ میں ہوں گے اور ان کے لئے بھلائی ہی بھلائی ہوگی یا پھر وہ نیز می راہ پر چلیں گے تو اس صورت میں وہ نیز می راہ فساد اور شر میں مبتلا ہوں گے۔ دنیا میں یہی دو راستے ہیں اور یہی دو حالات ہیں جو بنی نوع انسان کی زندگی پر آسکتے ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ وہ اسلامی نظامِ زندگی کی شاہراہ پر گامزن ہوں تو پھر ان کے لئے خیر اور بہتری ہے اور یا وہ اس شاہراہ سے منحرف ہوں گے تو اس صورت حال میں شر و فساد ہی ان کا مقدر ہو گا۔

○☆☆☆○

یہاں ذکرِ اعلیٰ کتب کے ساتھ اب حاضرہ ختم ہوتا ہے۔ اب انہیں ہمہ دیا جاتا ہے۔ اور اب خطابِ جماعتِ مسلمہ سے ہو رہا ہے۔ اب امتِ مسلمہ کو ہدایات دی جا رہی ہیں۔ انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور دشمن کی جانوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جماعتِ مسلمہ

کے خصائص کیا ہیں، اس کا تصور حیات کیا ہے اور اس کا نظام زندگی کیا ہے اور وہ کیا ذرائع ہیں جنہیں کام میں لاکر اس نظام زندگی کو بروئے کار لایا جاسکتا ہے؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
يُزِدْكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا ۖ وَيَكْفُرُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ وَأَنْتُمْ تُسَلِّلُونَ
عَلَيْكُمُ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

۱۰
ع
۱

۳۳ ایمین لائے دینا اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمین سے باہر کھڑی طرف پھیرے جائیں گے۔ تمہارے کھڑی طرف جانے کا لب کیا موقعہ باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنا رہے ہیں۔ اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے؟ جو اللہ کا دامن مغبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پائے گا۔

اس کرۂ ارض پر اس امت کو اس لئے اٹھایا گیا تھا کہ وہ اس زمین پر صرف اسلامی نظام زندگی کے برپا کرنے کے لئے اپنے لئے راہ متعین کرے۔ یہ امت ایک منفرد، ممتاز اور نمایاں امت ہے۔ اس کا وجود اسلامی نظام زندگی سے پھوٹا ہے تاکہ وہ حیات انسانی کے اندر وہ دھول ادا کرے جو اس کے سوا کوئی نہیں ادا کرتا۔ یہ امت اس لئے برپا کی گئی ہے کہ وہ اسلامی نظام زندگی کا اقرار کرے اور اسے عملی طور پر نافذ کرے اور اس نظام کا کلین منزل نظر آ رہا ہو۔ اس میں قرآن و سنت کی خصوص اور احکام عملی زندگیوں میں چلتے پھرتے نظر آئیں، اسلامی خصوص انسانی شعور، انسانی اخلاق اور انسانی طرز عمل اور انسانی رد و عمل میں عمل نظر آئیں۔

امت مسلمہ کے برپا کرنے کا مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جس کی راہ اس وقت تک متعین نہیں ہو سکتی اور وہ انسانی زندگی میں یہ چند لمحہ اور غریب صورت اور مستزملی زندگی اس وقت تک وجود میں نہیں لاسکتی جب تک کہ تمام ہدایات اللہ جل شانہ سے اخذ نہ کرے اور جب انسانی قیادت اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے اصول کو تسلیم نہ کرے۔ تمام انسانوں کی راہ ہدائی کا انکار نہ کر دے، تمام انسانی احکامات کو ترک نہ کر دے اور تمام انسانوں کی جدوی ترک نہ کر دے۔ اسے باقیہ تمام امور مراعات دینے ہوں گے اور ہجراتے کلر ہجراتی فور راہ راست سے انحراف قبول نہ کرنا ہو گا۔

یہ وہ اصول ہے جس کی بنیاد قرآن مجید ہتھکوار کرتا ہے اور مختلف مواقع پر کرتا ہے۔ اور یہی وہ اصول ہے جس پر جماعت مسلمہ کا شعور، اس کی سوچ، اس کے اخلاق پر دھن چڑھے ہیں جن میں بھی اسے موقع ملے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع یہ تھا جس میں اہل کتاب حضور اکرم ﷺ کے ساتھ مبارکدہ کر رہے تھے اور تحریک اسلامی کو مدینہ میں اہل کتاب کے کردار سے، غلیہ سازشوں اور عداوتوں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ ہدایات، ہر حال مدینہ طیبہ کے ان خصوص حالات کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ یہ ہدایات امت مسلمہ کے لئے دائمی ہدایات ہیں۔ ہر زمانے اور ہر دور اور ہر نسل کے لئے یہی ہدایات ہیں۔ اس لئے کہ امت مسلمہ کا یہ اصول حیات ہے اور یہی اس کا مقصد وجود ہے۔

اس امت کو اس لئے برپا کیا گیا ہے کہ وہ پوری انسانیت کی قیادت کرے۔ اب یہ کس منطلق کی رد سے ہاتھ ہے کہ وہ جاہلیت کی

پہنچی کرے مگر اس کا مقصد وجود ہی یہ ہے کہ وہ جاہلیت کا قلع قمع کرے اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور انسانوں کا رشتہ اللہ سے جوڑے۔ انسانوں کی قیوت اسلامی نظام زندگی کے مطابق کرے۔ اور جب یہ امت مسلمہ قیوت کے مقام سے گر جائے تو محصور ہو گا کہ امت مسلمہ گلوہو نہں ہے۔ اور اگر اس کا کوئی وجود ہے بھی تو وہ بے مقصد وجود ہے۔ اسے تو اس لئے برپا کیا گیا تھا کہ وہ ایک صحیح تصور حیات کے مطابق انسانیت کی قیوت کرے۔ اس کا عقیدہ بالکل درست ہو اس کا شعور استوار ہو اس کے اخلاق سیدھی ہوں اس کا نظام محکم ہو اور اس کی عظیم مضبوط ہو۔ صرف یہے حالات ہی میں انسانی عقل نشوونما پا سکتی ہے اور اس کے لئے مزید راہیں میسر ہو سکتی ہیں۔ اور وہ اس پوری کائنات سے انہی طرح حشر ہو سکتی ہے۔ وہ اس کائنات کے بھیروں سے آگاہ ہو سکتی ہے۔ وہ اس کائنات کی قوتوں کے دشمنوں اور خزانوں کو مسخر کر سکتی ہے۔ لیکن امت کی قیوت علیہ جو تغیر کائنات کا حکم دیتی ہے وہ ان تمام قوتوں کو انسانیت کی بھلائی کے لئے استعمال میں لانے کا حکم دیتی ہے۔ وہ ان قوتوں کو مسخر کر کے انہیں اس کائنات کی چہی اور اس کائنات کی برپائی کے لئے کام میں نہیں لاتی۔ اور نہ وہ ان قدرتی قوتوں کو اس سے دریغ کرتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کرے اور شہوات میں اسے میں گم ہو جائے۔ تغیر کائنات کا مقصد صرف یہ ہے کہ امت اپنے ایمان باللہ کو مضبوط کرے یہ تفسیر اللہ کی ہدایات کے مطابق ہو اور اس معاملے میں جو اللہ کے سوا کسی اور منبع سے ہدایت نہ لے۔

اس سبق میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس بات سے ڈراتے ہیں کہ وہ میرا اللہ کی اتباع کرے۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرف صحیح ہدایت پیداکر سکتی ہے۔ اور کس طرف اپنے آپ کو بھٹا سکتی ہے۔ چنانچہ پلاٹھم یہ دیا جاتا ہے کہ امت مسلمہ اہل کتاب کی پیروی اور اطاعت نہ کرے اگر وہ ایسا کرے گی تو اہل کتاب اسے کھڑکی طرف لے جائیں گے اور اس کے سوا کوئی دوسری بات نہ ہوگی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا قَرِيْبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا ۖ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُثَلِّثُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۚ مَن يَعْتَصِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

۳۱ ایمان لانے والو! اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کھڑکی طرف بھیرے جائیں گے۔ تمہارے لیے کھڑکی طرف جانے کا اب کیا موقعہ باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں۔ اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے؟ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور اور راست پائے گا۔

اہل کتاب کی اطاعت کرنا اور ان سے ہدایت اخذ کرنا ان کے اوصاف و اطوار کا نقل کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ امت مسلمہ سے داخلی طور پر شکست قبول کر لی ہے اور اس نے اپنے اس مقام قیوت سے دست برداری کر لی ہے۔ نیز اس سے اسلامی نظام زندگی کی یہ صلاحیت بھی منکوک ہو جاتی کہ وہ اللہ کے دور میں زندگی کی راہنمائی اس کی عظیم اس کی ترقی اور نشوونما کی راہنمائی رکھتا ہے۔ اور یہ بات دراصل کفر نفی ہے جو نفس انسانی کے اندر سراپا کر چلتا ہے۔ یہ کفر غیر شعوری ہوتا ہے اور انسان اس کا خطہ بھی محسوس نہیں کرتا۔ یہ تو اسلام کے نقطہ نظر سے بات تھی یہ بات کہ اہل کتاب کا نقطہ نظر کیا ہے؟ تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ جس امر کے حریص ہیں وہ یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کو اپنے عقیدے سے بھیر دیں۔ اس لئے کہ امت مسلمہ کے لئے یہ عقیدہ صحرا و نجات ہے۔ وہ اس کے لئے ایک روحانی نائن ہے اور اس کی قوت اور شوکت کا اصل منبع ہے۔ اور اس امت کے دشمنوں کو اس راز کا بوجھل علم ہے۔ اس سے عمل بھی انہیں اس کا علم تھا اور آج بھی انہیں اس کا علم ہے۔ اور وہ اس امت کو اپنے عقائد و نظریات سے دور کرنے کے لئے ہر کر اور ہر طریقہ

کلم میں لاتے ہیں۔ وہ اس کلم میں اپنی پوری توانائی اور اپنی پوری قوت صرف کرتے ہیں۔ اور جب وہ اس امت کا مقابلہ علی الاعلان نہیں کر سکتے تو وہ اس کے خلاف خفیہ مکر و فریب کلم میں لاتے ہیں اور جب یہ لوگ تمام اس کلم کو سرانجام دینے کے اہل نہیں رہتے تو پھر وہ اس کلم میں ان منافقین سے امداد لیتے ہیں جو اسے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ اپنی افواج منظم کر کے اسلامی قلعے کی دیواروں میں اندر سے نقب لگاتے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے دور کرتے ہیں۔ اور ان کی نگہبوس میں ان نظامائے زندگی کو حسین بناتے ہیں جو اسلامی نظام کے خلاف ہیں۔ ان کے لئے ایسے طریقے ایجاد کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں اور اس امت پر ایسی قیوت مسلط کرتے ہیں جو اسلامی قیوت نہیں ہوتی۔

جب اہل کتب دیکھتے ہیں کہ اہل اسلام میں سے انہیں ایسے افراد مل رہے ہیں جو ان کے تبلیغ ان کے ہر دھڑکے اور ان کی بات پر اچھی طرح کان دھرنے والے ہیں تو وہ ان لوگوں کی خدمت حاصل کرتے ہیں اور انہیں ان مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں جن کے حصول کے لئے ان کی خفیہ حرام ہے تو وہ ان کو تمام قیوت دیں گے اور لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیں گے تاکہ یہ ایکٹ پوری امت کو کفر و ضلال کے راستے پر ڈال دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کن اور درخشاں بات نکل رہی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا قَرِيضًا مِّنَ الَّذِينَ آوَتْهُمُ الْكُتُبُ يَرُدُّكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا

۳۱؎ ایمان لانے والو! اگر تم سے ان اہل کتب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل اسلام اس امر سے زیادہ کسی اور چیز سے گھبراتے تھے کہ وہ اسلام سے پلٹ کر پھر کفر کی طرف چلے جائیں۔ اور جنت کے مستحق ہو کر پھر جہنم کی طرف چلے جائیں۔ اور یہی صحت برحقے موسیٰ کی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس صورت میں یہ دارِ الہام ایک ایسا نازیبا نہ ہے جس سے خمیر گرم ہو گا اور اس سے ذرا لے دالے کی مشق آوارہ بننے کے لئے سامع ابھی طرح آلود ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دارِ الہام اور یاد دہانی کے مسائل مسلسل جاری ہیں۔ کیا یہ انکار حق ہے وہ شخص جو اہل ایمان کو ایمان لانے کے بعد بد راہ کرتا ہے۔ ایسے حالات میں کہ ان پر آیات اہل مسلسل پڑتی جا رہی ہیں اور رسول خدا ان میں موجود ہیں اور وہ تمام عمر کلمت موجود ہیں جو ایمان لانے کے باعث ہیں اور دعوت اسلامی مسلسل دی جا رہی ہو اور کفر و ایمان کے دوراں ہے پر نور ایمان چھا ہوا ہے۔

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُسَلِّ عَلَىٰ مَنْ آتَىٰ اللَّهُ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ

کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جب کہ تم کو اللہ کی آیات سنی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔
ہاں ایسے حالات میں "ایمان" لانے کے بعد کسی موسیٰ کا کفر ہو جانا ہے کلم ایک عظیم امر ہے اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال پر آکر لیا اور اپنے رفیق و رفیقہ کے ساتھ جاٹے تو اس صورت میں بھی آیات اہل موجود ہیں۔ اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہے۔ آج ہم بھی ان آیات کے ای طرح مخاطب ہیں جس طرح قرآن اولیٰ کے لوگ مخاطب تھے۔ اور آج بھی کلمہ الہی کی راہ واضح ہے اور کلمہ الہی کے معنی یہ ہیں۔ وَمَنْ يَعْصِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
۳۲؎ اور جو اللہ کا امر منطوقی سے قائل ہو ضرور راہِ راست پالے گا۔

ہاں اللہ کا امر منطوقی میں ہی نجات ہے۔ اللہ جل شانہ موجود ہیں۔ وہ زندہ اور قیوم ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

صحابہ کرام پر "اسلامی نظریہ حیات" اسلامی عقائد اور اسلامی نظام زندگی کے سلسلے میں بہت زیادہ سختی فرماتے تھے۔ جبکہ زندگی کے خاص عمل اور تجلّی امور میں آپ انہیں کھلا چھوڑتے تھے، یعنی ان امور میں جن میں حقیقت کا دار و دار تجربے پر موقوف ہونا ہے مثلاً طریقہ پائے زراعت، طریقہ پائے جنگ و قتل اور ایسے ہی دوسرے امور جن کا تعلق خاص علمی اور تجرباتی امور سے ہوتا ہے اور جس میدان میں اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی عقائد کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یا جس کا تعلق اسلامی نظام زندگی کے ساتھ نہیں ہوتا اور نہ ان کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی کے باہم روابط سے ہوتا ہے۔ اور ان دونوں امور کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلامی نظام زندگی ایک علیحدہ جز ہے اور خاص علوم تجرباتی امور اور دوسرے اصطلاحی معاملات ایک دوسری چیز ہے۔ اسلام کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی کو اسلامی نظام کے مطابق چلایا جائے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے عقل، مصلحت کو ایسے کام میں لگایا اگر وہ علم و معرفت کی قوت سے نئی نئی ایجادات سامنے لائے اور یہ کام اسلامی نظام زندگی کے دائرے کے اندر اندر کیا جائے۔

امام احمد بن حنبلؒ ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہود بیت سفیلؒ، جبکہ شعبی عبد اللہ بن ثابتؒ وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ! میں نے نبی قریظہؑ میں سے اپنے ایک یودی بھائی کو کہا اور اس نے مجھے خورات سے بعض جامع چیریں لکھ دیں، کیا میں وہ آپ کی خدمت میں پیش نہ کر دوں؟ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خیر ہو گیا۔ جب اللہ بن ثابتؒ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ رسول خداؐ کے چہرے پر کیا آثار ہیں؟ عمر نے کہا میں اس پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور محمد میرے رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آثار غضب غائب ہو گئے اور آپ نے فرمایا "خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جہان ہے۔ اگر آج تم میں موسیٰ علیہ السلام آجائے اور تم اس کی طاقت کو مجھے چھوڑ دو تو تم یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ تمام انسانوں میں سے تم میرا حصہ ہو اور میں تمام نبیوں میں سے تمہارا حصہ ہوں۔"

حافظ ابو یعلیٰ نے علو شعبی کی روایت سے حضرت جابرؓ سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "اے کتاب سے کوئی مسئلہ دریافت نہ کرو، اس لئے کہ جب وہ خود گمراہ ہو گئے ہیں تو ہمیں کیسے ہدایت دے سکتے ہیں۔ اگر تم نے ان سے کوئی بات دریافت کی تو پھر یا تو تم کسی لادہ بات کی تصدیق کر دو گے اور یا پھر کسی گج بات کی تکذیب کر دو گے۔ اور خدا کی قسم آج اگر تمہارے درمیان موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کے لئے میری اس بات کے بغیر اور کوئی چارہ نکد نہ ہوتا اور بعض روایات میں ہے "مگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام زندہ ہوتے تو ان دونوں کے لئے میرے اہل بیت کے سوا اور کوئی چارہ ناکار ہی نہ ہوتا۔"

یہ لوگ ہیں اہل کتب اور یہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اس امر کے بارے میں کہ ان تمام امور میں جن کا تعلق عقائد و نظریات سے ہے یا جن کا تعلق نظام زندگی اور اسلامی قانون سے ہے، ان میں اہل کتب سے عمل اختیار کرنا ہے۔ جن امور کا تعلق محض سائنسی علوم سے ہے تو ان میں اسلام کی روح اور اس کی واضح ہدایات کے مطابق تمام اقوام و ملل سے استفادہ جائز ہے، لیکن ان علوم کو بھی ایمانی نظام زندگی کے ساتھ مربوط کرنا ضروری ہے۔ اس شعور کے ساتھ کہ وہ ذات ہادی ہی ہے جس نے انسان کو اس فطرت کی تسخیر کی قوت دی ہے۔ اس نے فطرت کا رخ تبدیل کیا اور انسانیت کی بھلائی کے لئے اسے استعمال کیا اور انسانیت کے لئے امن و سکون اور سہولیت کا انتظام کیا، لہذا وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ان کا عقلی قوتوں کو مسخر کرنے کی طاقت ہمیں عطا کی اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں اس کی ہدایت کی جائے اور پھر اس علم و معرفت اور تسخیر کائنات کو انسانیت کی بھلائی کے لئے استعمال کیا جائے۔

رہا ایمانی تصور حیات کا موضوع اس کائنات کی تخلیق کی بدست نظریات دہخورد انسانی کے متصادف نسلی نظام زندگی اور اس کی تنظیمات اور قوانین انسان کا اخلاقی نظام اور اس کا طرز عمل تو ان تمام موضوعات میں کسی غیر انسانی منبع فکر سے کوئی بات اخذ کرنے سے تصور نے منع فرمایا جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مہرک متغیر ہوا تھا۔ حالانکہ وہ معمولی بات تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس سے بڑی سختی سے ڈرایا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ واضح کفر کا ارتکاب ہو گا۔

یہ ہے اللہ کی ہدایت اور یہ ہے اسوۂ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے ہم لوگ جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں چاہے ہیں تو انہذا حلقہ ہے کہ ہم اپنے علم کے اصول یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی مستشرقین سے حاصل کرتے ہیں یا مستشرقین کے شاگردوں سے حاصل کرتے ہیں اور ذرا غور کیجئے کہ ہم اپنے لئے کلمہ حیات اور دہخورد انسانی اور حیات انسانی کے آثار کے نظریات بھی ان لوگوں سے اخذ کرتے ہیں یا پھر یونانی، رومی اور یورپین اور امریکی غلامدہ سے یہ نظریات اخذ کرتے ہیں اور پھر درمیان ملاحظہ کیجئے کہ ہم اپنا نظام حیات اپنے مضبوط اور قوانین بھی ان حلقہ مصادر سے اخذ کرتے ہیں۔ ہم اپنا طرز عمل اپنے اخلاق اور اپنے گروہ بھی اس گندے گلاب سے اخذ کرتے ہیں جو نمائندہ سی گندہ ہے اور جس میں جدید بلوی تہذیب و تمدن کی گندگی جمع ہو چکی ہے اور ہر قسم کے دینی تصورات سے صوری ہے۔ چاہے وہ اسلام کے سوا کوئی اور دین ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے باوجود ہم اس ذمہ میں جٹا ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جس کا گندہ کفر صریح کے گندہ سے زیادہ ہے۔ اس لئے کہ ایسا ذمہ باطل رکھ کر گویا ہم یہ قرار کرتے ہیں کہ کج کے دور میں اسلامی نظام زندگی کامیاب نہیں ہے یا اگر کامیاب ہے تو گویا ہم نے اسلام کی شکل مسخ کر کے موجودہ طرز عمل کو اسلام سمجھ رکھا ہے۔ اور ہم ان امور کی کوئی دے رہے ہیں جبکہ جو لوگ اس ذمہ میں جٹا نہیں ہیں وہ دراصل ایسی شہادت نہیں دے رہے۔

حقیقت یہ ہے اور اسے گمراہ میں باندھنا چاہئے کہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے۔ وہ چند ممتاز خصوصیات کا حامل نظام ہے۔ اختصاری تصورات کے اعتبار سے بھی نظام زندگی اور نظام قانون کے اعتبار سے بھی اور اپنے اخلاقی قواعد و اصول کے اعتبار سے بھی جس پر ہمارے اجتماعی روابط قائم ہوتے ہیں اور یہ دین نہیں ترک نہیں کرنا چاہئے۔ یہ روابط سیاسی ہوں، اقتصادی ہوں یا بنیادی ہوں۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ نظام پر رلی اس سیت کی قیادت کے مصعب کا بھی مدعی ہے۔ لہذا اس کا ضروری منطقی اور مادی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کرۂ ررض پر ایک ایسی انتظامی جماعت ہو جو اس نظام کے جھنڈے اٹھائے اور انسانیت کی راہنمائی کرے۔ اور جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا اسلامی نظام کے اس قائدانہ دعویٰ کے مزاج کے ساتھ یہ امر مطابقت نہیں رکھتا کہ مسلمان دوسری نسل سے کوئی اختلاف کریں یا ان سے ہدایات لیں۔

پھر یہ حقیقت بھی ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہے کہ جب یہ دین کیا تھا تو یہ پوری انسانیت کی بھلائی کے لئے آیا تھا۔ اور کج جو لوگ اس نظام کی عمرانی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ بھی پوری انسانیت کی بھلائی کے لئے دے رہے ہیں۔ کل بھی جو شخص اس دعوت کا حامل ہو گا وہ بھی اسی مقصد کے لئے ہو گا۔ بلکہ انسانیت جن غلامانہ نظامائے زندگی کے نیچے ہی رہی ہے اور جسے ہم جسم سر سے دیکھ رہے ہیں اسے اسلام کے عادلانہ نظام زندگی کی اشد ضرورت ہے۔ اس الہی نظام زندگی کے سوا اور کوئی راہ نہیں ہے جس پر انسانیت کو نجات ملے۔ لہذا اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اسلامی نظام زندگی اپنی تمام خصوصیات کو محفوظ اور زندہ رکھے۔ اور پوری انسانیت کے اندر قائم انہ مقام حاصل کرے اور اسے ایک ہدایتی راہ میں مصائب اور مشکلات سے نجات دے۔

اس وقت انسانیت نے تغیر کائنات کے سلسلے میں جو جدوجہد کی ہے اور مختلف میدانوں میں کامیابی حاصل کی ہیں۔ اور طب اور صنعت کے میدان میں جو حقائق فراہم کئے ہیں وہ ماضی کے مقابلے میں معجزانہ ہیں اور انسانیت ان میدانوں میں مسلسل پیش قدمی کر رہی

اس نظام زندگی کو قبول کیا تو انسانیت پوری انسانی تدبیر میں تو ہیں آمیز معیشت کا شکار ہوگی اور یہ پوری انسانی تدبیر میں بدترین معیشت ہوگی اور ہر مضموم کے اعتبار سے بدی ہوگی۔

اس راہ میں پہلا اللہ ام یہ ہونا چاہئے کہ یہ نظام زندگی ممتاز اور منفرد ہو اور اس کے حائیس اس کے ارد گرد پھیل جہلیت سے کوئی راہنمائی حاصل نہ کریں اور یہ نظام مسلسل پاک اور صاف موجود رہے۔ یہی نکتہ کہ اللہ کے ان سے دو بارہ پوری انسانیت کی قیادت سنبھالے۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے اور وہ انسانوں کو ہمیشہ کے لئے انسان کے دھنوں کے لئے رحم و کرم پر نہ چھوڑے گا جو جگہ جگہ انسانوں کو جہلیت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہی وہ نکتہ ہے جس کی تلقین اللہ تعالیٰ پہلی جماعت مسلمہ کو اپنی کتب میں کر رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات میں اس نکتے کی بدلتھیں فرمائی۔

○.....☆☆☆.....○

اس تنبیہ اور خبرداری کے بعد کہ اہل کتب سے کوئی ہدایت اخذ نہ کی جائے ان کی اطاعت اور اجتناب نہ کیا جائے، اب جماعت مسلمہ کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ اس کی زندگی اور اس کی زندگی کا نظام حیات دو اساسی قواعد پر مبنی ہے۔ یہ ایسے قواعد ہیں جن کو نہ نظر رکھنا اس کے لئے اس بد امت کی اٹھانے کے لئے ضروری ہے جس کی وسوسہ داری اللہ نے اس کے سپرد کی ہے اور جس کی خاطر اللہ تعالیٰ اس امت کو وجود میں لایا ہے۔ یہ دونوں اساسی قواعد ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں یعنی اخوت اور ایمان۔ یعنی اللہ پر ایمان دانا اس سے لڑنا اور تمام امور حیات میں ہر وقت اور ہر لحظہ اسے یاد رکھنا اور ان تمام لوگوں کے ساتھ اخوت رکھنا جو اس مضموم میں مومن ہند ہوں۔ وہ اخوت جس کی وجہ سے جماعت مسلمہ زندہ، قوی اور مستحکم بن جائے اور یہی وہ اس عظیم کردار کے ادا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے جو اسے انسانی زندگی اور انسانی تدبیر میں ادا کرنا ہے یعنی امر بالمعروف اور نہی منکر کا فریضہ اور اس دنیا کے نظام حیات کو مصروف پر قائم کرنا اور شکر کی آلودگی سے اسے پاک کرنا فرماتے ہیں: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ**

آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۝ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۝ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

۳؎ ایمان لانے والے! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرے کافر ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس محل میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس سے تم پر کیا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دس جو ذریعے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھلی بھلی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچالیا۔ اس طرح اللہ اپنی مثال میں تمہارے سامنے روش کرتا ہے شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی ظلم کا سیدھا راستہ نظر جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور رہے چاہیں جو نیکی کی طرف جائیں، بھلی کا حکم دیں، انور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی ظلم پائیں گے۔ کہیں تم اس لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھل کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر انکسافات میں مبتلا ہو گئے۔ جسوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہو گا۔ جس کا منہ کالا ہو گا (ان سے کہا جائے گا کہ) نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کفرانہ رویہ اختیار کیا؟ اچھا جواب اس کفران نعمت کے صلہ میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روش ہوں گے تو ان کو اللہ کے واسطے رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔

یہ دو مرکزی ستون ہیں جن پر جماعت مسلمہ کا ڈھانچہ قائم ہے۔ اور ان دونوں کے ساتھ وہ اچھا کرنا اور عظیم رول ادا کر دینا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک ہلر (Pillar) بھی گر جائے تو جماعت مسلمہ کا ڈھانچہ گر جائے گا اور اس کے بعد اس محل میں اس کا کوئی کردار نہ رہے گا۔

پہلا ستون ایمان اور تقویٰ کا ستون ہے۔ وہ تقویٰ اور خدا غوثی جو اللہ جل شانہ کے حقوق کی ادائیگی کا موجب بنتے۔ رانگی اور بیدار خدا غوثی جس میں کوئی غلطی نہ ہو جس میں کوئی وقفہ نہ ہو اور وہ پوری عمر میں مسلسل کے ساتھ قائم رہے۔ یہاں تک کہ اس کی موت آجائے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۝ ۳؎ ایمان لانے والے! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس خدا غوثی کے لئے کوئی حد مقرر نہیں کی گئی یہ ڈرنے والے دل کا کام ہے کہ وہ خدا غوثی میں کس مقام تک جا پہنچتا ہے جس قدر وہ تصور کر سکتا ہے۔ جس قدر اس کی طاقت ہو۔ کتب موسیٰ اس میدان میں جس قدر آگے بڑھے گا اس کے سامنے نئے نئے کھلیں گے اور اس کا ہر ارشاق اور صبر پائے گا۔ اور وہ اپنی خدا غوثی سے جس قدر بھی اللہ کا قرب حاصل کرے گا تو اس کا شوق اس سے بھی اونچے مقام کی طرف متوجہ ہو گا۔ اور جس مقام پر وہ ہو گا اس سے اونچے مقامات کا طالب ہو جائے گا اور آخر کار وہ ایسے مقام تک پہنچ جائے گا جس میں اس کا دل ہمہ اہم بیدار ہو جائے اور پھر وہ کبھی نہیں سوئے۔

وَلَا تَتَوَكَّلْ إِلَّا وَآنتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ ۴؎ تم کو موت نہ آئے مگر اس محل میں کہ تم مسلم ہو۔ موت ایک ایسا خفیہ اور خائن گزری ہے جس کا علم انسان سے مخفی رکھا گیا ہے۔ جس جو غصہ یہ ارادہ کر لے کہ وہ صرف اس محل میں مرنا

چاہتا ہے کہ وہ صحیح مسلم ہو تو اس کی طرف ایک ہی سبیل ہے کہ وہ فوراً مسلم بن جائے۔ اور ہر لحظہ وہ مسلم رہے۔ تقویٰ اور خدا خونی کے بعد اسلام کے ذکر سے ایک وسیع حکمت اور مفہوم کی طرف اشارہ مطلوب ہے۔ یعنی مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنا۔ مکمل انقیاد صرف اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ اس کی اطاعت کرنا اس کے نظام زندگی کی پیروی کرنا۔ اس کی کتب کے مطابق فیصلے کرنا۔ اور یہ وہ مفہوم ہے جسے اس سورت میں بار بار دہرایا گیا ہے جیسا کہ ہم نے ادب کیا ہے۔ یہ تو بے حد پست استحقاق جس پر جماعت مسلمہ قائم ہے تاکہ وہ اپنے وجود کو ثابت کرے اور اس کائنات میں جو اہم رد اسے پیدا کیا گیا ہے اسے ادا کرے۔ اس لئے کہ اس مقولہ اور اس اساس کے بغیر انسانوں کا ہر اکٹھا ایک جاہلی اکٹھا تصور ہو گا۔ اس صورت میں پھر وہ اکٹھا اسلامی مشعل پر اکٹھا نہ ہو گا جسے امت مسلمہ کا اجتماع کہا جاسکے۔ یہی جاہلیت پر جتنی سوسائٹیاں ہوں گی جن میں جاہلیت یافتہ قیادت نہ ہوگی جو صحیح معنوں میں انسانیت کی راہبر ہو بلکہ جاہلی قیادتیں انھیں گی۔ دوسری اساس جس پر اسلامی سوسائٹی کی عمارت انھیں ہے وہ اخوت اسلامی کی اساس ہے۔ صرف اللہ کے نام پر برادری، سلامتی نظام زندگی کی برافراشتہ اسلامی نظام زندگی کے قیام کے لئے ہر وجہ کر کے برافراشتہ۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

”سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرق نہ ہو۔ پند اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے صلہ درگرم سے تم بھلی بھلی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچالیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آجائے۔“

یہ فرمت گویا خدا خونی اور ایمان سے پھرتی ہے۔ یعنی اسلام کی اساس اوس ہے۔ اور اخوت کی بنیاد اللہ کی رسی ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کی اساس پر اس کے دین کی اساس پر اور اس کے مشعل کی اساس پر۔ اس اخوت کی اساس جاہلیت کی انکسار اساس پر نہیں ہے نہ جاہلیت کے کسی دوسرے مقصد کی اساس پر ہے نہ کسی اور رسی پر جو اللہ کی رسی کے علاوہ ہو۔ صرف اللہ کی رسی پر
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ..... ”سب مل کر صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ اور تفرق نہ ہو۔“

یہ اخوت جس کی اساس اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے پر ہے اللہ تعالیٰ پہلی جماعت سلامتی پر اسے اپنا اصل عقیم بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ عرب ان لوگوں کو سرفراز فرماتے ہیں جن سے اللہ کو محبت ہوئی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اس انعام کو یاد دلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں در اس حالت کو دین میں لائیں جس پر وہ جاہلیت کے دور میں تھے۔ یعنی وہ ”اعداء“ تھے۔ ایک ایک کا دشمن تھا۔ دیکھو عینہ میں اوس اور خروج کی طرح دشمنی کا نمونہ اور کوئی پیش کر سکتا ہے۔ یہ شرب کے دو قبیلے تھے یہ قبیلے یہودیوں کے ہاوس میں رہتے تھے اور یہ یہودی ان کے درمیان عداوت کی آگ سلگائے رکھتے تھے وہ ہر وقت پہونگیں مارتے تھے اور اس آگ کو اس قدر تازہ رکھتے کہ وہ ان کے درمیان ہر قسم کے تعلقات کو جاکر بھسم کر دیتی۔ یہودیوں کے لئے یہ ایک اچھا امید ان کا تھا۔ اور وہ اسی میں راحت اور رون کام کرتے رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ زندہ رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو عربی قبیلوں کی تلافی کلب کا

نے ان پر اس آیت کی حلاوت فرمائی۔ اس پر انہیں سخت ندامت ہوئی۔ فوراً ان کے درمیان صلح ہو گئی۔ انہوں نے باہم معاہدہ کیا اور اسے پھینک دیئے گئے "اللہ ان سے راضی ہو۔"

جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے حقیقت واضح فرمائی تو وہ رادہ رادہ اپنے پر آگئے۔ اور ان کے ہرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سنی ہو گئی۔ **كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ** "اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تم پر روشن کرنا ہے تاکہ ان نشانوں سے تمہیں سیدھی راہ کا پتہ مل سکے۔"

مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ کے نظام پر قائم تھے اور تمام انسانیت کی قیادت کرنے کی راہ پر گامزن تھے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے اور یہودی یہ سچی کر رہے تھے کہ اس رسی کو کاٹ دیں۔ یہودیوں کی ان مسلسل سازشوں کا یہ ایک نمونہ ہے جو وہ مسلسل جماعت مسلمہ کے صراف کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ ساتھیوں ہمیشہ اس وقت کرتے جلتے ہیں جب بھی مسلمان اللہ کی رسی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلامی نظام زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان کی یہ کوششیں کامیاب ہی اس لئے ہوتی ہیں کہ مسلمان اہل کتب کی بیوی شریعہ کر دیتے ہیں اور ان کی یہ ریٹہ ورائیں اس قدر گہری چال پر مبنی ہوتی ہیں کہ قریب تھا کہ وہ دور اوں کے مسلمانوں کو بھی باہم دست و گریب کر دیں اور انہیں اسلام سے ہجیر کر دہرہ کفر کے حالات میں داخل کر دیں۔ اور ان کے درمیان رابطہ پیدا کرنے والی اللہ کی مضبوط رسی کو کاٹ دیں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے تھے اور متفق اور مجتمع ہو گئے تھے۔ آیت "لَا يَزَالُ ابْدِلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اٰيٰتِهٖمْ اٰيٰتًا" اور اس سے قبل کی آیات کے درمیان ربط کو بھی ظاہر کرتا ہے۔

یہاں یہ بات وث کرے کے قتل ہے کہ اس تہمت کا نشان زدولی یہ ہوا یا نہ ہو، آیت ہر حال اس واقعہ کے مقابلہ میں ایک عام صورت حال کو بیان کر رہی ہے۔ کیونکہ اس کے سیاق اور مہاق یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے اور ان کے اہل و عیال پر ہتھیار مارنے میں ایک زبردست تحریک مسلسل چل رہی تھی۔ وہ اپنے تمام وسائل کو کالم میں لاکر اسلامی مصلوں میں فتنہ انگیزی اور تفرقہ پرہار کرنے کی کوشش میں ہر وقت لگے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم مسلمانوں کو ہر ہر تنبیہ کرتا ہے کہ یہودیوں اور اہل کتب کی سازشوں کے مقابلے میں ہوشیار رہیں اور ان کے درمیان شکوک و شبہات اور نفق کے بیج بو رہے ہیں اور ان کے اندر لہری انتشار کے لئے ہر وقت کوشش ہیں۔ ہر دور میں یہودیوں کا مسلمانوں کے حوالے سے یہی طرز عمل ہے۔ آج بھی وہ یہی کچھ کر رہے ہیں اور کل بھی ان کا وہ یہی ہو گا ہر اسلامی سوسائٹی میں اور ہر زمانے میں۔

سوال یہ ہے کہ ان یہودی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان دو اساسوں (Bases) پر استوار ہو کر ہر امت مسلمہ کا مشورہ اور ہدف کیا ہے؟ اس کا فیصلہ "رضیہ اقامت دین ہے۔ اس کو ارض پر اسلامی نظام زندگی کا قیام ہے۔ حق کو باطل پر غالب کرنا ہے معصوم کو مکر پر غالب کرنا ہے خیر کو پھیلانا ہے اور شر کو روکنا ہے۔ یہ ہے وہ نصب العین جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی نظروں کے سامنے اپنے خاص مصلح کے مطابق اس امت کو برپا کیا ہے۔ اس نصب العین کا تعین اس اعلان میں کیا جاتا ہے۔

وَلَتَكُنَّ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور رہنے چاہئیں جو نیکی کی طرف بلائیں، مکمل کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی اللہ کا فائز ہوں گے۔"

یہ ضروری ہوا کہ ایک ایسی جماعت ہر وقت موجود ہو جو مہلک کی طرف دعوت دے، معصوم کا حکم دے اور مکر سے منع

کرے۔ ان کے اندر ایک ایسا اقتدار ایک ایسی قوت ضرور ہونی چاہئے جو بھلائی کی طرف بلائے اور مریض معروف اور غنی عن المسکو ۲ فریضہ سراج جام دے۔ یہ بات کہ ایک ایسا اقتدار یا ایسا مقتدر اعلیٰ ضروری ہے جو یہ کام کرے اس پر یہ آیت ہر راحت و ولایت کرتی ہے۔ یعنی دعوت الی الخیر بدقت ہو ورنہ یہ بات ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن یہاں ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور غنی عن المسکو کے لفظ بھی وارد ہیں۔ مگر دعوت اسلامی بغیر اقتدار اعلیٰ کے ممکن العمل بھی ہے تو امر بالمعروف اور غنی عن المسکو بغیر اقتدار اعلیٰ کے حصول کے ممکن نہیں ہے۔

اس مسئلے کے حل کے لئے صحیح اسلامی تصور حیات یہی ہے کہ ایک ایسا اقتدار اعلیٰ ضروری ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ یہ اقتدار اعلیٰ رحمت لی الخیر کے نصب العین پر قائم ہو گا۔ اور اس کا مقصد رفیعہ شرعیو گاہ۔ یہ اقتدار اعلیٰ ہی ہو گا جو مکمل تعاون و اتفاق کے نتیجے میں حاصل ہو گا۔ یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے نتیجے میں اور احوت اسلامی کے قیام کے بعد ہو گا۔ یعنی یہ اقتدار اعلیٰ یا مملکت یا سلطنت ان دو بیادوں پر قائم ہوگی یعنی اتحاد اور اخوت اور اس کا نصب العین انسانی زندگی میں اسلامی نظام حیات کا قیام ہو گا۔ اور اس اقتدار اعلیٰ کا قیام اس طرح ہو گا کہ اس نظام کی طرف جو جبری خیر ہے، عام لوگوں کو دعوت دی جائے گی۔ لوگوں کو اس سے متعارف کرایا جائے گا کہ اس نظام کی حقیقت کیا ہے۔ انھیں یہ بتایا جائے گا کہ اسلامی نظام اقتدار اعلیٰ کا خواہش ہے تاکہ وہ اطاعتِ امر و نہی اور منکر سے روکے۔ اور ہم اس کی اطاعت کریں یا وہ اپنی اطاعت کروائے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

وَمَا لَكُمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَبَاذِنَ الْكِبَرِ..... "انہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے وہ صرف اس لئے بھیجا ہے کہ تمہارے علم سے اس کی اطاعت کی جائے۔" اس لئے یہ بات درست نہیں رکھنا چاہئے کہ اس کراہی میں پر اسلامی نظام زندگی سے منافی یہ نہیں ہیں کہ صرف دعت و ارشاد اور تبلیغ دینی جاری ہو۔ یہ تو اسلامی نظام کا ایک حصہ اور جزو ہے۔ اس کا دوسرا اہم جزو یہ ہے کہ ایک ایسا اقتدار اعلیٰ قائم کیا جائے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو ادا کرے۔ اور انسانی زندگی میں معروف کو رائج کرے۔ اور منکر کا قلع قمع کرے۔ اور اس "جماعت مستعدہ" کو بھی بچائے رکھے کہ ہر شخص و عاقل اس امت کو اپنی خواہشات، اپنی مرغوبات اور شہوات کے پیچھے نہ چڑھا سکے۔ اور اسے اپنی ذاتی مصحتوں کی خاطر متعلق نہ کر سکے۔ اور معاشرہ کے اندر نیکی اور برائی پر عملی اعتبار کو کوئی اپنی خاص رائے اور اپنے مخصوص تصورات کے تحت چلا نہ کر سکے اگرچہ وہ سمجھتا ہو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ معروف اور درست ہے۔

یگانہ ہے کہ دعوت الی الخیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فیض کوئی آسمان اور مسلک کام نہیں ہے۔ خصوصاً جب اس کے حلال پر غور کریں اور دیکھیں کہ وہ لوگوں کی خواہشات اور میلانات کے ساتھ تصادم ہے۔ وہ بعض لوگوں کی ذاتی مصلحتوں اور مفادات کے ساتھ ٹکرات ہے، بعض لوگوں کے عہد اور کبریا کی ہے، اس کی زد پڑتی ہے، بعض غلبہ جلدوں اور ریردستی مسئلہ ہوئے والے حکام بھی اس سے حائل ہوتے ہیں، بعض گمراہ ہوئے طبقات جس میں ترقی اور بلندی کا راز ہے، وہ اسے مصیبت سمجھتے ہیں، بعض اس قدر قائل ہوں کہ اس کی مشفقانہ روش سے کٹ کر غم کی بہت ہی نہ رکھتے ہوں، بعض اس قدر غیر متوجہ لوگ ہوں کہ وہ زندگی میں کسی نتیجہ، کام کے لئے تیار نہ ہوتے ہوں، بعض ظالم طبقات ہوں، جس کے ساتھ بدلہ لگا کر دیا جائے۔ بعض ایسے کم کردہ اور کجگوشتوں کے انہیں صراطِ مستقیم، چھائی نہ لگتا ہو، اور ان میں بعض ایسے بھی موجود ہوں جو منکر کو پسند کرتے ہوں اور معروف کے دشمن ہوں۔۔۔ حالانکہ نہایت اور امت مسلمہ صرف اس وقت لالچ پا سکتی ہے کہ اس میں غیر غالب ہو، معروف کو سمجھا جائے، منکر کو منکر سمجھا جائے، اور ان تمام امور کا منتفی غلط یہ ہے کہ ایک ایسا اقتدار اعلیٰ ہو جس میں غیر غالب ہو، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا فیض نہ ادا کرے۔

اسلامی نظام حیات کے مطابق قائم ہو۔ وہ اسلامی اخوت پر قائم ہو۔ اس کی تشکیل محبت اور باہم تعاون و کمال کے اصولوں پر ہو۔ یہ ایسے اصول ہیں جن کے سلیب میں خود غرضی اور فحش حتم ہو جاتی ہے اور ایمان اور قربانی کے جدہات دو چند ہو جاتے ہیں توگ بڑی سولت اور آسودگی سے اور بڑی گرجوشی سے ایمان کرتے ہیں۔ درحقیقت ہی اطمینان بخشی ہوئی اور احکام سے مدد کی سرگرتہ ہیں۔

غرض مجدد حبیب میں پہلی اسلامی جماعت اسی در اصولوں پر قائم ہوئی تھی۔ اس کا ایمان باللہ نہایت ہی پختہ تھا جو معرفت الہی پر مبنی تھا۔ معرفت الہی کی وجہ سے عظمت باری کا پر تو ان کے ضمیروں پر پڑ گیا تھا۔ اخوانی خدا کی نگرانی کا شعور مسلسل پیدا رہی۔ ذات باری کا احساس اس جماعت کے اندر اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ جس کی نظیر تاریخ انسانی میں بڑی نادر ہے۔ اور معرفت کردگار کے ساتھ ساتھ افراد جماعت کے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو کثرت کر بھری ہوئی تھی۔ وہ باہم لباس اور ایمان کرے والے تھے۔ وہ خوبصورت اور عظیم محبت کے پیکر تھے۔ سماجی لحاظ سے باہم مصلحتوں متقابل اور گہری اور پیہری رشتے تھے۔ درود اس میدان میں اس قدر اونچے مقام تک پہنچے ہوئے تھے کہ اگر انہوں نے یہ معیار عمل پیش نہ کیا ہوتا تو وہ محض خواب ہی خواب ہوتا۔ غرض مساجد میں اور اندر کے درمیان برادری اور موانعات کا قصہ تو ایک حقیقت تھا لیکن وہ اس قدر مستزاد اور بلند معیار تھا کہ آج بھی وہ محض انسان نظر آتا ہے۔ حالانکہ وہ حقیقت تھی۔ اور وہ قصہ اس سرزمین پر بطور قد پیش آیا تھا۔ اگرچہ وہ غیر العفویں اور انسان نظر آتا تھا۔ غرض اس قسم کے ایمان اور اس قسم کی اخوت اور بھائی چارے پر ہر دور میں اسلامی نظام قائم ہو گا۔

یہی وجہ ہے کہ سیاق کلام میں کمرہ جماعت مسجد کو جردار کیا جاتا ہے کہ وہ تفرقے اور بے حاشیائیت سے باز رہیں۔ ان سے پہلے جن لوگوں کو اس امانت کے اٹھانے کے لئے منتخب کیا گیا تھا اور حسوں نے تفرقہ بازی کی تھی اور تمام کار وہ جس طرح تباہ و برباد ہوئے تھے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ امر چھین لیا تھا اور جماعت مسجد کے سپرد کر دیا تھا اس لئے کہ وہ باہم جڑے ہوئے تھے۔ نیز ان لوگوں کا دوسرا انجام قیامت میں ہوئے والا ہے وہ مستزاد ہے کہ جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ سفید ہوں گے اور یہ لوگ سیاہ چروں والے ہوں گے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

سکین تم اس لوگوں کی طرح۔ جو جلتا جو غرقوں میں بٹ گئے۔ اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہوئے۔ حسوں سے یہ روش اختیار کی وہ اس دور سخت سزا پائیں گے۔ جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہو گا۔ جن کا منہ کالا ہو گا (ان سے کہا جائے گا) کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کفرانہ رویہ اختیار کیا؟ اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جبکہ ملے گی اور بیش اسی حالت میں رہیں گے۔

یہاں سیاق کلام میں قرآن اپنے مناظر میں سے ایک منظر کو پیش کرتا ہے جو زندگی متحرک منظر سے بھرپور ہے، ہم ایک ہولناک منظر کے سامنے ہیں، یہ اس قدر خوفناک ہے کہ جس کی نقشہ کھنی پر یہ الفاظ ممکن نہیں ہے۔ نہ اس کے خدوخلع الفاظ میں بیان ہو سکتے ہیں۔

ہرے سامنے دو قسم کے انسان کھڑے ہیں یہ ذمہ انہی میں ان کے چہرے ہیں اور خدا نکل ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے نورانی ہیں 'خوشی ان سے لپک رہی ہے' اور ہشاش دبشاش ہیں اور خوشی و مسرت سے چہرے سرخ و سفید ہو گئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں بعض دو سرے چہرے ہیں جو رنگہ آمیز و بے گنجے کچے ہیں 'ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں' تھکن کی وجہ سے سیلہ ہو گئے ہیں لیکن اس حالت میں بھی وہ معلق نہیں ہیں۔ اپنے محل پر چھوڑ کر نہیں دینے گئے بلکہ اس میں مزہ لایا جاتا ہے اور ملامت کی جاتی ہے۔

"نعت ایمان پاس کے بعد تم نے کھڑا نہ رہو یہ اختیار کیا؟ اچھا تو اب اس کفران نعت کے صلے میں یہ اب کا مژہ پھکو۔"

"ترجہ وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے واسطے رحمت میں جگہ ملے گی اور بیعت اسی حالت میں رہیں گے۔"

جس جماعت مسلمہ کے صبر کی گہرائیوں میں تفرقہ اور اختلاف کے برے نتائج کا ایک خوب میٹہ جلتا ہے۔ اور وہ جان لیتے ہیں کہ ایمان اور محبت و الفت اللہ کا اس قدر عظیم انعام و اکرام ہے۔ اور اس منظر میں جماعت مسلمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے کہ اہل کتب حسودوں سے تفرقہ کیا وہ کس قدر بھینک انعام سے روپا ہوتے 'جن کی اطاعت سے جماعت مسلمہ کو ذرا یا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی اسی بھینک انعام سے روپا ہو کر خدا اب ہم میں کر فائدہ ہو جائے' جس دن بعض چہرے سیلہ اور ہشاش دبشاش ہوں گے اور بعض چہرے سیلہ و کبیرہ خاطر ہوں گے۔

اور اب ان دونوں فرقوں کی تصویر کشی اور انعام بنادینے کے بعد قرآن کریم اس پوری بحث پر اپنے مخصوص انداز میں اختتام کلمات کرتا ہے۔ یہ کلمات نئی خطوط پر ہیں جن پر اس سورت کے مضامین جاری ہیں۔ یعنی یہ کہ وہی الہی سچائی اور دانگیل پر مبنی ہے اور یہ کہ قیامت دن جزاء و سزا ایک بنیاد پر ہے۔ اللہ کے احکام و نواز و نعمت میں بدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی ہیں۔ اور یہ کہ جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے وہ محب و مرعوب اللہ کی ملکیت ہے۔ اور تمام امور کا فیصلہ آخر کار اس کے سامنے ہونے والا ہے۔

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَزَّلَهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ۝
وَاللَّهُ مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

۸۸
ع
۲

"یہ اللہ کے ارشادات ہیں، ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنارہے ہیں کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کا ملک ہے اور سارے مملکت اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔"

یہ سورتیں 'یہ حقائق' اور یہ نتائج اللہ کی یہ 'بیعت' اور اس کے یہ دلائل و براہین 'یہ سب آپ پر سچائی اور صداقت کے ساتھ ہماری جاری ہیں' یہ آیات جو 'سوسوں اور سو قدر اٹھ کر رہی ہیں وہ حق ہیں اور عمل کے جو نتائج اور جزاء و سزا یہ سب کر رہی ہیں وہ بھی حق ہیں اور پیش آنے والے ہیں۔ یہ 'بیعت' سچائی کے ساتھ اس دانش کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں۔ وہ ذات اس نصوص کی سزاوار ہے۔ اور وہی اس بات کی مالک ہے کہ 'قدر کا تعین کرے' وہی سچ ہے کہ نتائج تک پہنچائے اور وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اعمال پر جزاء دے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا اس لئے کہ وہ حکم عادل و موافق سواات اور اسرار رضی کا مالک ہے اور وہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کا بھی مالک ہے اور تمام امور کا آخری فیصلہ اسی کے ہاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل پر جزاء و سزا کا تعین اس لئے کیا ہے تاکہ حق کا بول بالا ہو اور نظام عدل جاری ہو اور مملکت اس منج پر چلیں جو شان جلالت کے لائق ہو اور وہ بات نہیں ہے جیسا کہ اہل کتب کو زعم ہے کہ 'نہیں تو صرف محدود سے چند دنوں تک ملک کی سرمدی حالت کی پھر وہ لٹھ اٹھیں گے۔'

○.....☆☆☆.....○

اس کے بعد امت مسلمہ کے اوصاف کا بیان کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی منیثیت اپنی قدر و قیمت اور اپنی حقیقت سے شناسا ہو سکے۔ اس کے بعد امت مسلمہ کے سامنے اہل کتاب کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ اہل کتاب کے رتبہ کو کم نہیں کیا جاتا اس کی حقیقت بیان کر کے انہیں یہ امید دلال جاتی ہے کہ اگر وہ ایمان لے لیں تو وہ ان کے لئے مفید ہو گا لہذا اہل ایمان کو اہمیتیں دلا دیا جاتا ہے کہ ان کے دُشمن اس میں کوئی نقصان نہیں دے سکتے تو ان کے گرد و حریب اور ان کے قتل کے باوجود مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے نہ مسلمانوں پر فتح و جہاد سکتے اہل کفر و فحش میں دوزخ میں رہیں گے اور اس دنیا میں ایمان و تقویٰ کے بغیر انہوں نے جو کچھ بھی خرچ کیا وہ آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ
يُؤْلَوْكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١١١﴾ ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَشَاءُوا
إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُؤُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ
ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾ لَيْسُوا سَوَاءً
مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْتَاءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ
يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾
وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ سَبَاءً
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَيِّحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ
فَاَمْلَكْتَهُۥٓ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝۵۱

”اب دنیا میں دو بہترین کردہ تم ہو جسے انسانوں کی بد امت و اصلاح کے لئے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتب ایمان لاتے تو اسی کے حق میں ہوتے۔ اگرچہ اس میں کچھ لوگ ایمان نہ بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد باغی ہیں۔ یہ تمہارے کچھ بگاڑ میں کیجئے دیرداد سے دیرداد جس کچھ مٹ سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے نہیں گئے تو مقابلہ میں پیچھے دکھائیں گے پھر ایسے سب سے ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ حمل پائے گئے اس پر دست کی بل پڑی کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پتہ لگے گی تو اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں ان پر قناتی اور مظلومی مسلہ کر دی گئی ہے اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے جیسوں کو باحق قتل کیا۔ یہ اس کی بیخبریوں اور زبردستیوں کا اہم ہے۔ مگر سدا اہل کتب یکساں نہیں ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سدا رہ رہتے ہیں اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں براہیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی بخداری نہ کی جائے گی اللہ پر ہر کار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جسوں سے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا بل کچھ کام دے گا نہ اولاد نہ تو آگ میں جلے گا۔ لوگ ہیں اور آگ ہی میں جلتے رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہو کہ کسی ہے جس میں پالا ہو اور وہ لوگوں کی کھیتی پر پلے جسوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے اس پر ظلم نہیں کیا۔ درحقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔“

ان آیات کے بعد اہل قصہ میں جماعت مسلمہ کے کلمہ عرب پر ایک بھاری بوجھ ڈالا گیا ہے اور یہ بوجھ اس لئے ڈالا گیا ہے کہ اللہ سے اس جماعت کو کرم اور معزز بنایا ہے اور اسے ایسا مقام و مرتبہ دیا گیا ہے جس پر آج تک کوئی دوسری جماعت فائز نہیں ہو سکی۔

كُنْتُمْ حَيٰوةً اَمَّةًۢمۡ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

”اب دنیا میں دو بہترین کردہ تم ہو جسے انسانوں کی بد امت اور اصلاح کے لئے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

پہلی اخرجت میں باطنی بھول لایا گیا ہے۔ اور یہ ایک خاص انداز تعبیر ہے اور کل توجہ ہے۔ اس سے اللہ جل شانہ کے لطیف دست قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ جو اس امت کو داہر نکال رہا ہے اور غیب کے غدیروں میں سے اس جماعت کو دھکیل دھکیل کر صمد شہود پر لایا جا رہا ہے۔ اور اسے اس پر دے کے پیچھے سے ظاہر کیا جا رہا ہے جس کے پیچھے محاکمہ کسی انسان کا کام نہیں ہے اور نہ انسان اس پردہ غیب کے پیچھے کچھ جانتا ہے۔ آخرت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خبیث اور ماضی قوت اس میں تہمت اور غیر محسوس طور پر متحرک کر دی ہے۔ یہ عمل چل رہا ہے کہ اچانک اس کائنات کے اسٹیج پر ایک امت نمودار ہو جاتی ہے۔ اور اس نے اس اسٹیج پر ایک خاص رد و

ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ دونوں نسل ہی سمجھے۔ اور اس کائنات میں اس کا ایک خاص مقام متعین ہو جاتا ہے۔

كُنْتُمْ حَيْرًا كَثِيرًا ۖ اَعْرِجْ لِنَبَايَسِ "اب دنیا میں بہترین مگر وہ تم ہو جسے انسانوں کی

پرست اور اصلاح کے لئے نکلا گیا ہے۔" ہے وہ بات جس کا اور اک امت مسند کو اچھی طرح کر لینا چاہئے تاکہ اسے اپنی حقیقی قدر و قیمت کا احساس ہو جائے۔ اسے معلوم ہو جائے کہ اسے تو تمام انسانوں کی اصلاح کے لئے نکلا گیا ہے تاکہ وہ ہر اس دے لے لاکھ دے اور اس کو اس کائنات میں قیودت کا مقام حاصل ہو۔ اس لئے کہ صرف امت ہی نہیں بلکہ وہ ایک بہترین امت ہے۔ اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ اس کفر اور من پر خیر کی قیوت ہو 'شرکی قیوت' ہو 'یہی وجہ ہے کہ یہ بات اس کی شان قیادت سے فو تر قرار دی گئی ہے کہ وہ دوسری جہلی امتوں سے ہدایت لے۔ اس کا رُخ تو یہ ہے کہ وہ دوسری جہلی اقوام کو اپنے خزانہ علم و خلاقیت سے عطیات دے۔ اور اس کے دغلا میں پیشہ یعنی انجاس مودد رہی جائیں جس سے وہ دوسری محروم اقوام دھل کو عطا کر لی رہے۔ وہ ان اقوام دھل کو صحیح عقائد و تصورات دے صحیح لکھ دے صحیح نظام حیات دے صحیح اخلاق دے صحیح علم و معرفت عطا کرے۔ یہ وہ فریضہ ہے جو اس کی اعلیٰ حیثیت کی وجہ سے اس پر عائد ہوتا ہے اور اس پر یہ فریضہ اس کے مقصد و جو کی وجہ سے فرض ہو جاتا ہے۔ یہ امت اس کے فرض منصبی میں دھل ہے کہ وہ ہر میدان میں دوسری امت کے لئے ہر اہل دست رہے۔ وہ ہمیشہ قیادت کے مقام و منصب پر رہے اور پیشہ مرکز امام ہو۔ لہذا اس کے اس منصب کے کچھ تاہم و تکلیف ہیں۔ وہ منصب محض دعویٰ سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس امت کے پروردگار نے اس کی اہل ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے تصورات و افکار کی وجہ سے اور یہ اعلیٰ نظام حیات کی وجہ سے جب اس کے اہل ہوتی ہے تب ہی یہ سے دیا جاتا ہے۔ اس لئے اس امت کو علمی میدان میں بھی سب امت سے آگے ہونا چاہئے اور ترقی و ترقی کے بغیر اسے بھی اسے اقوام دھل سے آگے ہونا چاہئے تاکہ وہ مقام خلافت علی اور علی پر فائز ہو اور اپنے آپ کو اس کے لئے مل ثابت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسند میں نظام حیات کی دھلی ہوگی وہ نظام اس سے بہت کچھ کمالات کا مطالبہ کرتا ہے اور اس سے اس کا اولین مطالبہ یہ ہے کہ وہ ہر میدان میں سب سے آگے رہے اگر وہ اس منصب پر دستور فائز رہنا چاہتی ہو اور اس کے تقاضوں اور اس کے فرائض کو پورا کرتی ہو۔

اس امت کے منصب اور مقام کا پہلا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس زندگی کو شرار و سلا سے پاک کر دے اور اس کے پاس اس قدر قوت ہونا چاہئے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی منہ لہذا کو لازماً سرانجام دے سکے۔ اس لئے کہ وہ ایک بہترین امت ہے اور لوگوں کی اصلاح کے لئے نکلا گیا ہے۔ اور وہ خیر امت محض اللہ کی جانب سے کسی مہلت یا خصوصی تعلق محبوبیت کی وجہ سے نہیں ملتا۔ یہی اسے خیر امت اللہ تعالیٰ بلا مقصد و ارادہ بنا دیا گیا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس سے ایسے کچھ توقع نہیں کی جاسکتی کہ اس کے ہاں اعزاز اور شرف ان تمام حیاتیوں کی بنا پر نہیں ملتا جس میں اہل کتاب ملے ہو گئے ہیں اور کہتے تھے نَعْنُ اٰمَاءُ اللّٰہِ وَاَحِبَّاءُ اللّٰہِ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ "ہرگز نہیں" یہ ایک مثبت عمل تھا منسوب کے مطابق انسانیت کو برائی سے بچانا مقصد تھا اسے معروف پر قائم کرنا مطلوب تھا اور اس اعلیٰ تصور حیات کے ساتھ جو دنیا میں معروف و معروف کی حدوں کو واضح کر دے۔

تَاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْتُونَ بِاللّٰہِ

"جی لاکھ دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔"

امر بالمعروف اور نہی منہ لہذا کو راسل اس بہترین امت کے فرائض ہیں جن کو لے کر اسے اٹھنا ہے چاہے وہ ان فرائض کی ادائیگی میں تکلیف اٹھانی پڑیں اس لئے کہ یہ ایک خدا دار راستہ ہے۔ اس میں شر کو پیچ کرنا ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے اور معاشرے کو شر و فساد کے عوامل و اسباب سے بچانا ہے اور یہ سب کام تھا دینے والے کام ہیں لیکن یہ سب کام ایک صالح معاشرے کے

قیام اور چھوڑ کے لئے ضروری ہیں نیز اس کے سوا وہ نفوش ہم نہیں سمجھتے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کو استوار کرنا چاہتے ہیں۔
 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ ساتھ کاموں کو بھی ضروری ہے اس لئے کہ سلاطین معاشرے میں حسن و قبح کے پیمانے ہیں جن کے ترازو کے ساتھ قائم ہوتے ہیں اور معروف اور منکر کی صحیح پہچان ہو سکے۔ اس لئے کہ کسی ایک گروہ کا صالح ہو جانا ہی کافی نہیں ہے بعض اوقات شر و فساد اس قدر پھیل جاتا ہے کہ معاشرے کی اجتماعی اقدار بدل جاتی ہیں اور ان میں ظلم پڑ جاتا ہے۔ اس لئے جبر و شر کے لئے ایک محکم تصور کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس میں فصائل افعال اور رذائل صفات کے اندر اچھی طرح جدا کی ہو معروف و منکر سے جدا ہو اور یہ تصور حیات اصلاح کی کسی مخصوص اسکیم سے علیحدہ ایک دائمی اصول و پہلو پر مبنی ہو۔

اور ظاہر ہے کہ یہ مقاصد صرف ایمان کے نتیجے میں تصور پذیر ہو سکتے ہیں یعنی اس کائنات کے بارے میں صحیح تصور اور اس کائنات کے حلق کے ساتھ اس کا تعلق کے بارے میں صحیح تصور انسان اور اس کے مقصد وجود کے بارے میں صحیح تصور اور اس کائنات کے اندر اس کے مقام اور اس کی حیثیت کے بارے میں صحیح تصور۔ پھر ان صحیح تصورات کے نتیجے میں صحیح اخلاقی اصول و وجود میں آتے ہیں جو خدا وحی اور اس کی رعب و رضا کی امید پر مبنی ہوتے ہیں اور ان اصولوں کی وجہ سے لوگ ان اخلاقی اصولوں کے قیام پر خوشی مائل ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ کی مقرر فرمائی ہوئی ہے اور اس کے معاشرے پر اللہ کی شریعت کی مقرر فرمائی ہوئی ہے اور یہ ان اصول و قواعد کی تکمیلی بھی ہوتی رہتی ہے۔

پھر یہاں اس لئے بھی ضروری ہے کہ داعیان خیر امر کنندہ مکن معروف اور مانعان منکر اس راہ پر جانے پر مصطفیٰ برداشت کرتے ہوئے جہت قدی سے اس قوت ایمانی کے بل بوتے پر گھڑن ہو سکیں۔ خصوصاً جبکہ ان کا مقابلہ شر کے طاغوتوں سے ہو اور یہ طاغوت خود اس بھی ہو اور خود بھی ہو جبکہ وہ خواہشات نفس کے طاغوت کا مقابلہ کر رہے ہوں اور یہ خواہش اپنی شدت میں ہو اور جوہر جو ان ہو جبکہ وہ مگر ہوئی ارواح کا مقابلہ کر رہے ہوں جن کے عزائم کد ہو چکے ہوں جن کی شمع امید کچھ بجی ہو اور ایسے حالات میں ان کا راہ راہ صرف قوت ایمانی ہو ان کا ملل جنگ صرف ایمان ہو اور ان کا تکیہ صرف اللہ ہو ان کی حالت یہ ہو کہ ایمان کے راہ راہ کے سوا تمام قوتیں فتم ہو چکے ہوں اور ایمان کے سوا تمام مسائل فتم ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کے سوا تمام سارے ایک ایک کر کے گر چکے ہوں۔

اس سے پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اے امت مسلمہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو سرانجام دے۔ وہی تو امت پر فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر عائد کیا گیا تھا۔ اب یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تم خیر امت ہو تمہاری صفت و خاصیت یہ ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو اس میں امت کو یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ صفت نہ پائی گئی یا کسی دقت۔ پائی جاتی ہو تو تم کو خدا تعالیٰ جو دین نہ ہو گا اس لئے کہ انسانی معاشرے میں یہ تسلی پہچان ہے۔ تم اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ لے کر اٹھو گے تو تم موجود تصور ہو گے اور اگر تم یہ فریضہ ترک کر دو گے تو تم معدوم تصور ہو گے اور گویا صفت ایمان اور اسلام معدوم تصور ہوگی۔

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر امت مسلمہ کے اس فریضے کی طرف صراحت اور اشارات کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے جس پر بحث ہم ان صفحات پر کریں گے۔ مگر رسول خدا ﷺ کی صحت میں بھی بلا بد اس فریضہ جنسی کی طرف توجہ دینی گئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ چیدہ چیدہ احادیث میں پیش کریں

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ میں سے جو بھی منکر کو دیکھے

تو اسے چاہئے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے رائی کر دے ' اگر ایسا نہ کر سکے تو اپنی رہن کے ساتھ ' در اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو اپنے دس کے ساتھ - اور یہ ضعیف ایمان ہے۔ " (امام مسلم)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ' انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا "بھائی اسرائیل گناہوں میں پڑ گئے تو انہیں ان کے علماء نے روکا اور وہ روکے ' تو ان علماء نے ان سے ہم نشینی کی ' اس کے ساتھ کہتے ہیں ' تو اللہ تعالیٰ - اس میں سے بعض کے دلوں کو دوسروں کے دلوں کے ساتھ ملا ' اور حضرت داؤد ' حضرت سلیمان ' حضرت عیسیٰ ابن مریم کی رہاں سے ان پر لعنت کی۔ " اس کے بعد آپ ﷺ بیٹھ گئے ' (اور آپ ﷺ نکیہ لگائے تھے) اور پھر فرمایا "ہرگز نہیں! اس حد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہاں تک کہ تم انہیں واپس حق کی طرف اچھی طرح پٹا کر نہ دے آؤ۔" لفظ آمروا کے معنی ہیں معطووا (سوزد) اور مودوا (بچنی و بچس نڈا) ہے۔ (ابوداؤد و ترمذی)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ' فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "اس حد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ جسیں معروف کا حکم دیتا ہو گا اور جسیں منکر سے روکتا ہو گا اور یہ قریب ہے کہ اللہ اپنی جانب سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے اور پھر صورت حال یہ ہو جائے کہ تم اسے پکڑو گے اور وہ تمہاری پکار کا کوئی جواب تمہیں نہ دے۔" (ترمذی)

اور حضرت عرس بن عمرو کندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بھائی زمین میں کوئی برائی ہو رہی ہو تو جو شخص اس وقت اسے دیکھ رہا ہو ' اور اس پر کبیر کر رہا ہو تو ایسا ہو گا جس طرح وہ اس سے غائب ہو ' اور جو شخص اس سے غائب ہو لیکن اس پر راضی ہو تو وہ ایسا ہو گا جیسا کہ وہ سے دیکھ رہا ہو۔" (ابوداؤد)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "یہ بات حکیم جملہ میں ہے کہ کوئی ظالم یا مشرک کے سامنے حوالہ نہ دے کرے۔" (ابوداؤد و ترمذی)

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو شہداء کے سردار ہیں اور وہ شخص شہداء کا سردار ہے جو ظالم یا مشرک کے سامنے کھڑا ہو گیا اسے امر بالمعروف کیا اور سے منکر سے روکا تو اس کا وہ اس وجہ سے اس نے اس شخص کو قتل کر دیا۔" (روایت حاکم)

یہ در اس کے علاوہ دوسری بے شمار احادیث اسلامی سوسائٹی کی اس خصوصیت کو بیان کرتی ہیں اور آتی ہیں کہ اسلامی معاشرے میں یہ فہم اور اس کی ادائیگی اللہ ضروری ہے۔ اس صفت کی وجہ سے معاشرے کی راہنمائی اور تربیت کا نظام ہوتا رہتا ہے ' اور قرآنی ہدایت کا حکم ہونے کے علاوہ یہ ایک ایسا قوشہ ہے جس کی اقلیت سے اور اس کی قدر و قیمت سے ہم بالکل غافل ہیں۔ اے اس کے بعد اب ہم پہلی آیت کے حصہ آخر کی طرف آتے ہیں۔

وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَیْرًا لِّلْعٰلَمِیْنَ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَلْكَافِرُوْنَ
الْفٰسِقُوْنَ..... "یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد فاسق ہیں۔"

ان حضرات میں اہل کتاب کو ترجیح دی گئی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ایمان ان کے لئے بہتر ہو گا وہ اس دنیا میں بھی بہتر ہو گا اس کی وجہ سے ان کو اس تفرقہ بازی اور ہلاکت سے نجات ملے گی جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں ' وہ اعتقادی تصورات میں بھی فرقہ واریت میں آ رہے تھے ' کتب "قبسات من الرسول" مصنف محمد قطب راضی "تعلیل ان تدمر" کا جواب

ہوں گے کہ کیس سے ان کو مدد نہ ملے گی؟ یہ جملہ پائے گئے ان پر ذلت کی مار چلی انہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پہنچا دی گئی تو اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں اور ان پر قحطی اور مظلومی مسلط کر دی گئی ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے ٹکر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو باطل قتل کیا۔ اور یہ ان کی باتوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔“

ان آیات میں اللہ مومنین کو فتح و نصرت کی ضمانت دیتے ہیں اور آخر کار ان کی سزا حق کی بھی صریح ضمانت دیتے ہیں جب بھی وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ میدان جنگ میں آسمان ہتاکریں گے یہ ضمانت ان کے لئے موجود ہوگی بشرطیکہ وہ اپنے دین کی رسی مضبوطی سے پکڑیں اور اپنے رب پر یقین کریں۔

لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلْكُمْ يَوَلُّوكُمْ الذُّدَّ بَارِئًا لَّكُمْ لَا يَنْصُرُونَ.....

..... ”یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے زیادہ سے زیادہ تم سے لڑیں گے تو مقابلہ میں ہینے دکھائیں گے“ بھرا ایسے ہے بس ہوں گے کہ کیس سے ان کو مدد نہ ملے گی۔“

اس لئے وہ دعوت اسلامی کو کوئی حقیقی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وہ جماعت مسلمہ کی تشکیل میں کوئی اثر اندازی کر سکتے ہیں اور نہ وہ دعوت اسلامی کو اس کرۂ ارض سے ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں جماعت مسلمہ کے ساتھ جب ان کا تصادم ہوتا ہے تو وہ اسے دے سکتے ہیں وہ اس قسم کے ماضی دکھ دے سکتے ہیں جو مورد مذمت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں مقابل ہوں گے تو اس کے لئے شکست لکھی ہوئی ہے اور آخر کار وہ شکست کھائیں گے ان کی قسمت میں مسلمانوں کے یہ غلاف کوئی نصرت نہیں ہے۔ نہ ان کو مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی مدد ملے گا اور نہ وہ مسلمانوں کی زد سے بچ سکیں گے۔ اور یہ اس لئے ہے کہ ان پر ذلت کی زد چڑھ چکی ہے اور ان کا یہ انجام بد لکھ دیا گیا ہے اس لئے وہ جس سرزمین میں بھی ہوں گے وہ دلیل ہو کر رہیں گے وہ یا تو اللہ کی ذمہ داری میں رہیں گے اور یا مسلمانوں کی ذمہ داری میں رہیں گے۔ جب وہ مسلمانوں کی ذمہ داری میں داخل ہوں گے تو ان کا اٹل اور ان کی جان محفوظ ہوگی ہوائے اس کے کہ ان کے خلاف کوئی حق جیت ہو چکا ہو یوں انہیں امن اور اطمینان نصیب ہو گا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہودیوں کو صحیح امن مسلمانوں کی ذمہ داری کے اندر نصیب ہوا ہے۔ لیکن یہود اس قدر تک حرام ہیں کہ وہ اس کرۂ ارض پر مسلمانوں سے زیادہ اور کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے۔ ”وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں۔“ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنْ اَدُلِّهِ یعنی گویا وہ در بدر ہوئے مارے مارے پھرتے رہے اور آخر کار اللہ کے غضب کا سامنا سروں پر اٹھائے ہوئے لوٹے۔“ ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَكَّةُ..... ”ان پر قحطی مسلط کر دی گئی۔“ ان کے حمیر اور شعور میں قحطی کا احساس رچ بس گیا ہے۔

ان آیات کے نزول کے بعد یہ تمام واقعات یہودیوں کی تاریخ میں انہیں پیش آئے اٹل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان جو معرکے پیش ہوئے ان میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے سرفراز کیا جب تک مسلمانوں نے اپنے دین اور اپنے نظام حیات اور اپنے نظریے حیات کو اپنے سینے سے لگے رکھا اور اپنی زندگیوں میں اسلامی نظام حیات قائم رکھا تو ان کے اللہ ام کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ذلت اور خواری کو لکھ دیا۔ اے یہ کہ مسلمانوں کے محدود ذمہ داری کی وجہ سے انہیں جہنم نصیب ہوا یا یہ کہ خود مسلمانوں نے اسلامی نظام حیات کو ترک کر دیا اور اپنے دین کو چھوڑ دیا۔

قرآن کریم اس بات کا بھی انکشاف کرتا ہے کہ ان لوگوں کی قسمت میں ذلت اور خواری کیوں لکھ دی گئی؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو سبب دراصل ایک عام سبب ہے جس کے آئندہ نتائج ہر قوم پر منطبق ہو سکتے ہیں۔ چاہے وہ دین کے معاملے میں جس قدر اونچے دعوے کرتی

ہو۔ ان کی دولت و طواری کا سبب اللہ کی بھلائی اور ظلم تھا۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ
الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

”اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ سب ان کی بھلائیوں اور زیادتیوں کا انجام تھا۔“

لہذا اللہ کی آیات کا سرے سے انکار کر دینا یا اپنی ذمہ گوں میں ذمہ نہیں بخند نہ کرنا اور ان کے مطابق اپنا نظام عدالت نہ چلانا اور انبیاء کو ناحق قتل کرنا اور ان لوگوں کو قتل کرنا جو لوگوں میں ایمان عدل ہوں جیسا کہ اس سورت کی دوسری آیت میں وارد ہے۔ یعنی صرف بھلائی اور ظلم کی وجہ سے وہ اللہ کے اس غضب کے مستحق ہوئے اور شکست اور خوارگی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ اور یہی وہ اسباب ہیں جو آج کل اس کفر ارض پر مسلمانوں کی گزری ہوئی مغرب نفس کے اندر عمل طور پر پائے جاتے ہیں وہ نسل جو اپنے اوپر لفظ اسلام کا حلال لفظ طور پر کر رہی ہے اور یہی اسباب آج وہ اللہ کے سامنے اپنے کردار کے آئینہ میں پیش کر رہے ہیں اس لئے اللہ کی جانب سے بھی آج ان کے ساتھ بیحد دہی سلوک کیا جا رہا ہے جو اللہ نے ان ہی اسباب کی وجہ سے یہودیوں کے ساتھ کسی کیا تھا یعنی آج شکست اور خوارگی مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے۔ جب آج ان میں سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہم اس کفر ارض پر غالب کیوں نہیں ہو رہے؟ حالانکہ ہم مسلمان ہیں؟ تو یہ سوال کرنے سے پہلے اسے معلوم ہونا چاہئے تھا کہ اسلام ہے کیا؟ اور مسلمان ہونے کون ہیں؟ پھر وہ یہ سوال کرتے۔

بہر حال حضورؐ کے وقت اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے۔ اگرچہ تھوڑے تھے یہ ضروری تھا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اس لئے آیت ہلا کے بیان کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کے لئے ایک جیسے نہیں ہیں ان میں سے اچھے مومن بھی تو پیدا ہوئے ہیں۔ اور ان کا تعلق باحد بیحد ایک جیسے اور صدق مسلمان کی طرح ہے۔ اس لئے وہ اس جزا کے مستحق ہوں گے جس کے سچے اہل ایمان مستحق ہوں گے۔

لَيَسُوْا مَعًا اٰمِنٍ اَهْلَ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قٰلِمَةٌ يَّتَذَلُّوْنَ اِلَيْهِ اَنَّا الْبَلِ وَ هُمْ
يَسْجُدُوْنَ وَيُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ اُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ وَ مَا يَفْعَلُوْنَ خَيْرٌ فَلَئِنْ
يُكَفَرُوْهُٓ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ

”مگر سلسلے اہل کتاب یکساں نہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راست پر قائم ہیں انہوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے جبرہ رہتے ہیں۔ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نیک کام دیتے ہیں اور ایمانوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں اور وہ جو نیک بھی کریں گے اس کی بخند دہی نہ کی جائے گی“ اللہ پر ہرگز کھ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔“

یہ اہل کتاب مومنین کی ایک روشن تصویر ہے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے سچائی کے ساتھ ایمان قبول کیا اور یہ ایمان اس کے دلوں میں گہرائی تک اٹک گیا۔ پھر یہ ایمان پوری طرح کمال اور شہادت تھا۔ یہ لوگ اسلامی مصلحتوں میں شامل ہو گئے اور دین اسلام کے محکمہ

ہیں گئے۔ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کئے اور جس امت کا وہ جرم بن گئے تھے اس کی اسامی خصوصیات کے مطابق کام شروع کر دیا یعنی یہ خصوصیت کہ وہ خیر امت ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پر کل بند ہو گئے اس سے پہلے بھی ان کے نفوس خیر طلب تھے انہوں نے بھلائی کے میدان میں ایک دوسرے سے مسابقت کی۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ اس لئے عالم ہلا سے ان کے حق میں یہ عظیم شہادت نازل ہوئی کہ یہ لوگ یقیناً صالحین میں ہیں۔ اور ان کے ساتھ یہ سچا وعدہ کیا جاتا ہے کہ ان کا کوئی حق نہ ملنا جائے گا۔ عی ان کا کوئی حق روکا جائے گا۔ اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ کو اچھی طرح علم ہے کہ وہ متعین میں سے ہیں۔

یہ ایک تصویر ہے جو ہمیں اس لئے دکھائی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کی یہ خواہش ہو کہ وہ اپنے حق میں یہ شہادت قلمبند کرالیں وہ اسے اس روشنی پر دیکھیں اور اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کریں۔

یہ تو ایک نکتہ ہے تو ساری جانب کاڑھیں وہ کافر نہیں ان کی دولت کچھ فائدہ نہیں دے رہی ہے۔ جن کے لئے ان کی اولاد بھی مفید نہیں ہے۔ پھر دیکھیں انہوں نے جو کچھ بھی خرچ کیا وہ ان کے لئے مفید نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس انفاق کا انہیں کوئی فائدہ نہ ہو گا کیوں؟ اس لئے کہ یہ انفاق بھلائی کے اس خط مستقیم کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے جو اللہ نے کھینچا ہے۔ یعنی وہ بھلائی جو ایمان اور اسلامی نظریۂ حیات پر مبنی ہو جس کا تصور واضح ہو جس کا ہدف مستقل ہو اور جن کی راہ اللہ تک جاری ہو ورنہ پھر بھلائی کا ایک عارضی جذبہ کبھی کبھل پیدا ہو جائے مگر وہ مستقل نہ ہو گا اور وہ ایک ایسا جھکاؤ ہو گا جس کے سرخ کو معمولی اندر ہی پھیر سکے گی۔ وہ کسی واضح قابل فہم اور نمونہ ہیلو پر نہ ہو گئے اس کا کسی عمل اور جامع اور میدھے نظام حیات سے ربط ہو گا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٦٠﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَمْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

”وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا یہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں۔ ان کا مال کچھ کام دے گا۔ اولاد وہ تو آگ میں جلے والے لوگ ہیں۔ اور آگ ہی میں بجھ رہی ہے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالہ ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے انہیں ظلم نہیں کیا اور حقیقت یہ خود اپنے آپ ظلم کر رہے ہیں۔“

ہوں اس حقیقت کو ایک ایسے مٹھکی صورت میں پیش کیا جاتا ہے جس میں حرکت ہی حرکت ہے اور یہ حرکت زندگی سے بھرپور ہے اور یہ قرآن کا حسین و جمیل طرزِ تعبیر ہے جس میں ایک فطری حقیقت بھی متحرک نظر آتی ہے۔

ان کلمہ کے اسرار اور ان کی دلائل اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئے گی وہ اپنے جرائم کا جرم اوارہ کر سکیں گے اس لئے کہ وہاں نہ زور چلے گا اور نہ رو۔ یہ لوگ جنسی ہیں اور وہ دنیا میں جو مال بھی خرچ کرتے ہیں وہ اکلوتہ جائے گا اور بے اثر ہو گا۔ اگرچہ انہوں نے جن کاموں میں مال خرچ کیا وہ اسے کافر سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ خیر دینی ہوتی ہے جس کی کوئٹیں شلخ ایمان سے پھوٹیں اور جن کا تعلق ایمان سے ہو لیکن قرآن کریم کی سیر اس طرح نہیں کرتا جس طرح ہم کرتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو ایک زندہ اور

متحرک منظر کی صورت میں پیش کرتا ہے جو بغیر کی طرح متحرک ہو۔

ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جس کے سامنے ایک ہرا بھرا کھیت ہے "اس کی فصل کٹائی کے لئے تیار ہے۔ کھیت مسدا رہا ہے۔ اچانک تیز ہوا چلتی ہے "یہ صلیب سرور برقی ہو" ہے "شعیر سرور کی وجہ سے تیار فصل جل جلتی ہے" یہ دیکھا گیا ہے کہ شدت برودت کی وجہ سے فصل جل جلتی ہے۔ الفاظ اسی طرح استعمال ہوئے ہیں کہ گویا اس کھیت پر بڑی تیزی اور قوت کے ساتھ سنگ بھری ہوئی ہے اور چورے کے چورے کھیت کو برباد اور خراب کر دیا جلتا ہے۔

چشم زدن میں یہ پورا عمل سراپا مل جاتا ہے۔ آگ "فلا" کھیت ملیا میت اور خراب ہو جاتا ہے۔ یہی مثل اس دنیا میں ان لوگوں کے اخلاق کی ہے جو کلریں اگرچہ وہ بظاہر کافر خیر اور اچھے مقاصد میں خرچ کرتے ہیں نیز ان لوگوں کے اسواں اور اولاد بھی کچھ کام نہ دیں گے۔ قیامت میں سب کے سب بے کار ہوں گے۔ وہ وہاں کوئی حقیقی مدد ملے اور نہ ان پر کوئی جزاء ہوگی اور نہ مفید بن سکیں گے۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اَللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ "اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا وہ خود اپنے اور ظلم کر رہے ہیں۔" خود انہوں نے اس نظام زندگی سے روگردانی کی جو تمام انفرادی بھلائیوں اور اچھائیوں کو جمع کرنے والا ہے "اس کو ایک خط مستقیم پر لٹا ہے اور مستحکم کر کے ایک مرکز تک پہنچاتا ہے۔ جس کا ایک مقررہ جوف ہے "ایک قابل فہم داعیہ ہے "اس میں نیکی کا ایک خاص طریق کار ہے "اس میں نیکی کو کسی عارضی جذبہ یا کسی پوشیدہ خواہش اور یا کسی بے ربط عمل کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ اس میں نیکی اور بھلائی ایک مستقل دائمی مسلح کے مطابق سراپا مل دی جاتی ہے۔

ان لوگوں نے خود اپنے لئے گمراہی اور بھلائی کا راستہ اختیار کیا، مگر اللہ کی رسی کی حفاظت سے منہ موڑا "جس کی وجہ سے ان کے تمام اعمال اکثرت گئے "یہی تک کہ جو بھلائی انہوں نے بظاہر کافر میں صرف کئے وہ بھی ضائع ہوئے۔ جب ان کا کھیت بھی جلہ ہو گیا تو پھر ان کا بل ان کے کس کام اور ان کی اولاد ان کے کس کام؟ یہ ظلم انہوں نے خود اپنے آپ پر کیا ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے خود بھلائی اور روگردانی کا راستہ اپنے لئے اختیار کیا۔

فرض یہ فیصلہ کن بات ہے کہ کوئی اخلاق فی سبیل اللہ اور کوئی عمل صالح اس وقت تک مفید نہیں ہے جب اس کا رابطہ ایمانی مضمون سے نہ ہو "جب تک وہ ایمانی داعیہ پر مبنی نہ ہو۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے "یہ اللہ کا ہے کہ اس میں انسان کے لئے کچھ کہے گا کوئی موقع ملتی ہی نہیں رہتا۔ اس فیصلے کو وہی لوگ پہنچ کر سکتے ہیں جو اللہ کی آیات کو پہنچ کرتے ہیں "لیکن ان کا یہ پہنچ علم و دانش پر مبنی نہیں ہوتا۔ وہ ہدایت پر مبنی ہوتا ہے "کہ کتب اقدس کے روشن دلائل پر۔

یہ سبق جس کا آغاز اہل کتب کے طرز عمل میں انحراف اور بگاڑ سے ہوا تھا جس میں بنایا گیا تھا کہ اہل کتب کے جہاں دھنڈلے میں کیا کیا مصلحتیں ہیں "جس میں قیسا "بنایا گیا کہ یہ اہل کتب مسلمانوں کے خلاف کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں "جس میں جماعت مسلمہ کو بنایا گیا تھا کہ اس کو عارض پر اس کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں "قطع نظر اس سے کہ یہ قاسم "بگڑے ہوئے لوگ جو محاربہ کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس سبق کے آخر میں جو اس پوری سورت میں ایک طویل سبق ہے "جماعت مسلمہ کو جو حق سے ڈرا یا جاتا ہے کہ وہ ہرگز ان لوگوں کے ساتھ خفیہ دوستی نہ رکھے جو اس کے قدرتی دشمن ہیں۔ اس کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان دشمنوں کو اپنا راز دان بننے یا ان پر بھروسہ کرے "بلکہ وہ ان تمام لوگوں کے بھی بچے دشمن ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی یہ

سیدہ اور تحریف ایک دائمی اصول کی صورت میں ثبت ہوتی ہے اور ہم اس کا صدوقی آن بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی شکل میں ہے جسے قرآن کریم نے ایک زندہ جلوہ صورت میں ظہور کیا ہے لیکن قرآن کے حاملین آج اس سے غافل ہیں۔ چنانچہ ان کی اس غفلت کی وجہ سے ان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور آئندہ بھی وہ یقیناً شہرہ فساد سے دوچار ہوں گے اور ان سے توہین آمیز سلوک کیا جائے گا مگر وہ نہ سمجھے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

أَمْثَلًا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ۖ
 قَدْ بَدَأَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا
 لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۚ هَآأَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَ
 تُوْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ۚ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَٰلِمَكُمْ
 الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلِ مُؤْمِنُوا بِغَيْظِكُمْ إِنِ اللَّهُ عَلِيمٌ ۚ بَيِّنَاتٍ الصُّدُورِ ۚ
 إِن تَنَسُّكُمُ حَسَنَةً مِّمَّنْهُم ۚ وَإِنْ تَصِبْكُمْ سَيِّئَةً يَفْرِحُوا بِهَا ۚ وَإِنْ
 تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَفْعَلُونَ مُحِيطٌ ۚ

۱۲
ع
۳

۱۳ اے ایمان والے! اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا راز و رہ نہ بناؤ۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چرکتے۔ ہمیں جس چیز سے تمہارا پیچھے وہی ان کو محسوس ہے۔ ان کے دس کا ہنسنے ان کے منہ سے نکال دیتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے ہمیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں اگر تم چل رکھتے ہو (تو ان سے قطع رکھتے ہیں احتیاط برتو گے) تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ ملائکہ تم تمام کتب آسمانی کو لے جاتے ہیں جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی (تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو) مان لیا ہے مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کا فطریہ غلبہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی نکلیں چیلنے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے گھسے میں آپ جل مرو اللہ دلوں کے چپے ہوئے راز تک چلتا ہے۔ تمہارا بھلا ہونا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے اور تم پر کوئی معیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ مگر اس کی کوئی قدر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطیکہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈار کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔“

یہ ایک مکمل تصویر ہے جو نفس انسانی کی اندرونی کیفیات کی عکاسی کرتی ہے۔ جو انسان کے ظاہری خدوخال کو بھی پیش کرتی ہے اور اس کی

باطنی کیفیات کو بھی اچھی طرح دکھائی ہے اور انسان کے ظاہری تاثرات کو بھی دکھائی ہے اور انسان کی آنے اور جانے والی حرکات کا انعکاس بھی اس سے ہوتا ہے۔ اس تصویر میں ایک ایسے انسان کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے جو آئے دن ہر جگہ اور ہر زمانے میں ہلکی نظروں کے سامنے آکر رہتا ہے اور جماعت مسلمہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے دشمنوں میں کل بھی یہ نمونے نظر آتے تھے اور آج بھی نظر آتے ہیں۔ یہ ایسے نمونے ہیں کہ جب مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو تو وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں لیکن ان کے دل کی ہر حرکت ان کی نگاہ عیب کرتی ہے اور ان کا ہر عضو ان کو جھٹلاتا ہے لیکن مسلمان ان سے دھم کر کھاتے ہیں اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ مسلمانوں کے لئے صرف بے چینی اور ناگہانی ہی کو پسند کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو باغیانہ مٹانے اور ان کے راستوں میں کانٹے بچانے میں کوئی فروگزاشت نہیں کرتے۔ وہ ہر وقت ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں جب بھی انہیں فرصت ملے چاہے رات کو لے یا دن کو لے۔

یہ تصویر جس کے عجیب حد و دخل قرآن کریم نے ہمیل بنائے ہیں اور جس کا اطلاق سب سے پہلے ان اہل کتب پر ہوتا تھا جو مدینہ میں مسلمانوں کے چہرے میں رہتے تھے۔ یہ ایسی تصویر ہے جو اپنے گہر سے اس ہمت کا اظہار کر رہی ہے کہ یہ لوگ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جو بے پناہ کینہ اپنے دلوں میں رکھتے تھے وہ اسے چھپا رہے تھے۔ یہ رات دن مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کر رہے تھے اور مسلمانوں کی نسبت ان کی نیت میں ہر وقت کھوت پایا جلتا تھا۔ اور ان کے ان بے شیعہ جذبات میں ہر وقت اہل تار تار تھا۔ اس کے برعکس سادہ دل مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ابھی تک ان میں سے بعض لوگوں کو ان کے بارے میں ظاہری فنی فنی بعض لوگ ابھی تک ان کے لئے اپنے دل میں محبت رکھتے تھے اور ابھی تک ان کو یہ اطمینان تھا کہ اگر ہم ان کو کوئی راز بتادیں تو وہ انہیں بطور امانت محفوظ رکھیں گے۔ اس لئے انہوں نے ان اہل کتب میں سے بعض لوگوں کو جگری دوست، ساتھی اور راز دار بن ڈالیا تھا اور وہ جماعت کے اندرونی راز تک انہیں بتاتے سے نہ چوکتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں یہ روشنی دی گئی جس میں جماعت مسلمہ نے ان کے اندرونی کو دیکھ لیا اور حقیقت سے آگاہ ہو گئے۔ اور اس روشنی کے ساتھ انہیں یہ سخت تنبیہ کی گئی اور انہیں اپنے ان قدرتی دشمنوں کے خفیہ منصوبوں اور سازشوں سے آگاہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ وہ ایسے دشمن ہیں جو کبھی اس کے لئے غلط نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کی جانب سے محبت اور ہم نشینی ان کے اس دلی بغض کو صاف نہیں کر سکتی یہ ہمراہ اور یہ تنبیہ اسلامی تمدن کے کسی خاص دور کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ ایک دائمی حقیقت ہے یہ ایک دائمی صورت حال کا مقابلہ ہے اور اس کا مصداق ہم اپنے موجودہ دور میں ایک مکمل مظہر ہے کے بطور پر اپنے سامنے پاتے ہیں۔

آج مسلمان اپنے رب کریم کے اس حکم سے غافل ہیں اس لئے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کے ساتھ دوستی نہ رکھیں خصوصاً ایسے لوگوں کے ساتھ جو ان کے مقابلے میں اپنی اصلیت کے اعتبار سے بھی کم تر ہیں نظام زندگی کے اعتبار سے بھی کم تر ہیں اور اپنے وسائل کے اعتبار سے بھی کم تر ہیں۔ اس لئے انہیں چاہئے کہ وہ ان پر اعتماد کریں ان کو راز دار نہ بنائیں اور ان سے کوئی مشورہ نہ لیں۔ لیکن مسلمانوں کی غفلت کی انتہا ہے کہ وہ اپنے رب حکیم کا یہ مقررہ اصول بھول چکے ہیں اور ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنے لئے ہر معاملے میں شیر اور مرغ بنایا ہوا ہے۔ ہر معاملے میں ہر موضوع پر اور ہر مسئلے کے بارے میں ہر سوچ میں ہر فکر میں ہر مسئلہ میں اور ہر طریقہ کار میں انہوں نے ان لوگوں کو اپنا ستارہ و مرشد بنا رکھا ہے۔

اللہ کی اس سخت تنبیہ و تحریف سے آج مسلمان غافل ہیں وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہے ہیں جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں انہوں نے اپنے دل و دماغ کے درجے ان دشمنوں کے لئے وا کر دیئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ پہلی جماعت مسلمہ سے بھی کہتے ہیں اور آج کی

جماعت مسلمہ کو بھی کہتے ہیں اور ہر دور کی جماعت مسلمہ کو بھی کہتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں۔

وَذُوَا مَا عَمِلْتُمْ ؕ قَدْ بَدَأْتُ الْبَغْضَاءَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ؕ وَ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ الْكِبَرُ

"انہیں جس چیز سے تضاد پیشہ اپنی ان کو محبوب ہے۔ ان کے دل کا بغض ان کے سر سے اظہار پاتا ہے۔ اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے نہ چھپا کر رہے۔"

اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں

هَآئِنْتُمْ أُولَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَ تَوْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَفُوقُمْ قَالُوا آمَنَّا
وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَهْدَ عَلَيْنَا مِنَ الْقَوَظِ

"اور تم ان سے محبت رکھتے ہو؟ مگر وہ تو تم سے محبت نہیں رکھتے۔ حالانکہ تم تمام کتب معلویٰ کو ماننے ہو؟ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم۔ مگر میں لیا ہے مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبائے لگتے ہیں۔"

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

إِنْ تَتَسَنَّكُمُ حَسَنَةً فَتَوْفِئْتُمْ ۖ وَإِنْ تَتَّبِعُوا سَبِيلَهُ تَفْرَحُوا بِهَا ۖ

"تمہارا بھلا ہونا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے اور اگر تم پر کوئی حسبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔"

ہمارے ہم تجربات کے ٹھیکے کھاتے ہیں مگر ہمیں ہوش نہیں آتی۔ بار بار ہم پر سازشیں اور تحریک کلموں کا انکشاف ہوتا ہے جو مختلف ہمیں بدل کر رکھتی ہیں مگر ہم ضرورت میں حاصل کرتے۔ بار بار ان دشمنوں کی رہن پر ایسی باتیں آجاتی ہیں جن سے ان کے دلی کینہ کا اظہار ہوتا ہے۔ نئے مسئلوں کی مسلسل محبت اور دوستی کی مساعی زائل نہ کر سکیں اور جسے مسلمانوں کی دینی رواداری بھی صاف نہ کر سکی۔ جس ہم پھر بھی وہی کچھ کرتے ہیں اور ان کے لئے اپنے دل کھول دیتے ہیں ان میں سے دوست جن لیتے ہیں اپنی زندگی میں بھی اور اپنے نظام زندگی میں بھی۔ اور ان لوگوں کے ساتھ ہماری رواداری اس حد تک پہنچ جاتی ہے یا ہماری روحانی فکرت کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے نظریہ حیات میں بھی ان کے ساتھ ہماری محبت اور ممانعت کرتے ہیں اور اس رواداری یا روحانی فکرت کی وجہ سے ان کے سامنے اپنے نظریہ حیات کے ذکر سے بھی ادرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم اپنے نظام حیات میں بھی رواداری کرتے ہیں اور اسے اسلامی نظریہ حیات کی اساس پر، متواتر نہیں کرتے۔ ان کی خاطر ہم اپنی تہذیب میں بھی تحریف کرتے ہیں۔ اپنے ثقافت راہ ان کی خاطر مٹاتے ہیں تاکہ اس تہذیب کے جہاں میں ان سرکوں کا ذکر نہ آجائے جس میں اہل اسلام نے ان کے خلاف کامیابیوں حاصل کیں۔ یہی ذہنی فکرت ہے جس کی وجہ سے ہم پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ہر اس قوم پر نازل ہوتا ہے جو اللہ کے امر سے سرپیچی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ہم ضعیف و بظاہر ہوتے ہیں اور ہم شرمندہ اور نامراد ہوتے ہیں اور ہمیں وہ نقصان پہنچ جاتا ہے جس پر اہل دین دشمن خوش ہوتے ہیں اور ہم اس ہتھکنائی اور خرابی سے دوچار ہوتے ہیں جس کی سازش وہ ہماری صفوں کے اندر کرتے ہیں۔

لیکن دیکھو! اہل یہ کتب ہمیں وہ طریقہ بتاتی ہے کہ کس طرح ہم ان دشمنوں سے جان بچائیں جس طرح اس کتب نے یہ سبق پہلی جماعت اسلامی کو بھی سکھایا تھا کس طرح ہم اس کی رائے راستیوں سے پیچیں گے کس طرح ہم اس کی سب سے محفوظ ہوں گے جو طریقے خلاف ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اور کبھی کبھار اس کی پینٹری کے منہ سے نکل جاتی ہے۔

وَأِنْ تَصْبِرُوا لَا يَصْرُكَهٗ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔

انگھران کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطیکہ تم میرے کام کو اور اللہ سے ڈار کر کام کرتے رہو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔

تو وہ طریقہ میرا اور عزم کا طریقہ ہے اور ان کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا طریقہ ہے۔ (اگرچہ وہ بہت ہی طاقتور ہوں) اور اس کی مکاری اور سازشوں کے مقابلے میں تم جانے کا طریقہ ہے۔ اگر وہ سازشوں اور خفیہ ریشہ و انتہوں کا طریقہ اپنائیں تو ہمارا طریقہ میرا اور اپنے نظریہ حیات پر چلتی ہے تم جانے کا طریقہ ہو گا۔ برہ جانے، فتنہ ہو جانے اور دوسروں کے مقابلے میں دلیل ہونے کا طریقہ نہیں ہو گا۔ دیکھ کوئی صحیح پالیسی ہے کہ دشمنوں کو خوش کرنے کے لئے یا ان کے حقوق شرعیہ کی وجہ سے ہم اپنے تمام ظلمات یا بعض نظریات کو ترک کر دیں۔

دشمنی اسلام کے مقابلے میں دو سرا طریق کار خدا خفی کا طریق کار ہے۔ صرف ایک خدا سے ڈرنا اور صرف اس کی مگرانی کا احساس رکھنا تقویٰ اور خدا خفی ہی وہ درجہ ہے جس سے انسان دل اپنے رب سے مربوط ہو جانے میں 'ان کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اس اللہ کے نظام میں داخل ہوتے ہیں اور وہ صرف اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ایک دل ذات باری کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر سے اللہ کے سوا تمام دوسری قوتوں کا خوف دور ہو جاتا ہے اور جس قدر عزم پختہ ہو جاتا ہے اسی قدر اللہ سے یہ رابطہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اس لئے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا اور نہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ مصلحت اپنی جان بچانے کے لئے یا دنیاوی عزت و ناموس کمانے کے لئے۔

مسلمانوں کے لئے یہی ایک راستہ ہے صبر و تقویٰ کا راستہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ قہم لینے کا راستہ اور اسلامی تاریخ میں مسلمانوں نے جب بھی تاریخ اسلام میں صرف ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنی پوری زندگیوں میں اسلامی نظام حیات اختیار کیا تو انہوں نے عزت اور وقار کا مقام پایا وہ کامرانہ ہے "اور اللہ نے انہیں دشمنوں کی سازشوں سے بچایا" ان کا کلہ جند ہوا "اور اپنی تاریخ میں مسلمانوں نے جب بھی اپنے قدرتی اللہ اور اس کی رسی کو تھلا دیا اور ان کے نظریہ حیات کے مقابلے میں خفیہ اور اعلیٰ طور پر یا عیانہ جوہر میں مصروف ہیں "اور جب بھی مسلمانوں نے ان اللہ کے مظلوموں پر کھن دھرا اور انہوں نے انہیں خفیہ طور پر یا ظاہری طور پر دوست بنایا اور انہیں اپنا مسلمان، مشیر اور ماہر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کی قدر میں شکست لگے دی "ان کے دشمنوں کو ان کی سر زمین میں قوت دی "ایسے مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں ذلیل کیا اور وہ نہایت ہی برے اہم تک پہنچتے رہے۔ اسلامی تاریخ اس بات پر شاہد عادل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول اعلیٰ اصول ہے۔ یہ اس کی ایسی سنت ہے جس میں کوئی تغیر ممکن نہیں ہے "اور جو شخص اس کو ارض پر اللہ کی اس ہدایت پر اسے جانے والی سنت کا مشاہدہ نہیں کرتا تو اس کی آنکھیں صرف ڈلتا گزروں اور توہین اور بھڑائی کے آثار ہی کا مشاہدہ کر کے کی۔

○☆☆☆○

اس جملے پر یہ سبق اختتام پذیر ہوتا ہے اور اس سورت کا حصہ اول بھی یہاں اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اہل کفر کے ساتھ معرکہ میں نمودوں پر ہے اور اہل اسلام اور اہل کفر کے کیمپ میں اگر کھل طور پر ایک دوسرے سے جدا جدا ہو گئے ہیں۔

اس سبق کو ختم کرنے سے پہلے ایک دوسری حقیقت بھی نوٹ کر لینے کے قابل ہے۔ وہ یہ کہ اسلام اپنے خالص اور مکمل دشمنوں کے ساتھ بھی پوری رواداری برتا ہے۔ وہ اہل اسلام کو صرف یہ مشورہ دیتا ہے کہ وہ اہل کفر کے ساتھ خفیہ دوستی نہ رکھیں لیکن وہ اہل

درس ۲ ایک نظر میں

اس سے پہلے اس سورت میں ہم مناظرہ اور مباحثہ کے میدان میں تھے، بیانات اور تبصرے ہو رہے تھے، ہدایات اور تنبیہات کا ذکر تھا، لیکن اس دور سے سبق میں ہم کلامِ دہلیز کے میدان سے نکل کر اب سیف و سنان کے میدان میں جا رہے ہیں۔ سیف و سنان کا یہ معرکہ معرکہِ واحد کے نام سے مشہور ہے۔

غزوہٴ احد صرف میدانِ جنگ ہی میں نہیں لڑا گیا بلکہ اس معرکہ کا میدان بہت ہی وسیع تھا، یہ انسانی ضمیر اور عقائد کے اندر بھی برپا ہوا تھا، میدانِ جنگ تو اس کے وسیع میدانِ کدو کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، یہ معرکہ نفسِ انسانی کی گہرائیوں میں، انسان کے قصورات اور اس کے شعور میں انسانی حواشیات اور اس کے میلانات میں اور اس کے اقدامات اور اس کی رکھنوں میں برپا تھا۔ اس معرکہ کے اندر قرآن کریم نے نفسِ انسانی کی تربیت، تعلیم، لطیف، گہرے، سوخڑ اور جامع طریقہ تربیت کے مطابق کی اور اس پر قرآن نے ان دشمنوں سے زیادہ فوج دی جو میدانِ معرکہ میں اسلام کے خلاف سر پیکار تھے۔

اس معرکہ میں داخل ہوتے ہی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی لیکن انہماک بھر یہ فتح شکست میں بدل گئی۔ آغازِ فتح ہمیں سے ہوا اور انجامِ ہزیمت اور شکست و ہریمت سے ہوا، لیکن اس شکست و ہریمت کے نتیجے میں مسلمانوں کو علم و معرفت و اقیانیت اور تجربے کے میدان میں واضح فتح نصیب ہوئی، ان کی آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ حقائق دیکھ لئے جس پر قرآن نے ہدایت بیان کیا تھا۔ ان کا شعور ان حقائق کے حوالے سے یقین کی حد تک پختہ ہو گیا، ان کے نفس پاک ہو گئے، ان کی صفوں میں گہرے عناصرِ صحت کراٹھ ہو گئے، اور جماعتِ مسلمہ کے بڑھنے لگی۔ ان لوگوں کے بوجھ سے آزاد ہو گئی جن کے ظلمات صاف ستھرے نہ تھے، جن کی اقدار حیاتِ جہنم تھیں جن کی فکرِ ذاتِ انفرادی تھی۔ یہ مسئلوں کا حل ہوا کہ اسلامی صفوں سے منافقین کی اکثریت صحت کراٹھ ہو گئی، غفلت کی علامات واضح ہو کر سامنے آ گئیں اور سچائی کے اوصاف ظہور کر رہے ہو گئے۔ اقوال میں بھی اور افعال میں بھی۔ شعور میں بھی اور طرزِ عمل میں بھی۔ اس معرکہ کے نتیجے میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، دعوتِ ایمانی کے تقاضے کیا ہیں، اور تحریکِ ایمانی کو لے کر اخص کے تقاضے کیا ہیں۔ نیز اس تحریک کو لے کر چلنے کے لئے کس قدر ملی استعداد کی ضرورت ہے، اس قدر یکسو ہو کر چڑی کی ضرورت ہے، اور کس قدر منظم تنظیم کی ضرورت ہے۔ اور اس تنظیم و انتظامات کے بعد کس قدر سنگین معرکہِ اطاعت کی ضرورت ہے۔ اور تنظیم اور معرکہِ اطاعت کے بعد کس قدر فکری علیٰ اللہ کی ضرورت ہے۔ اس راہ کے ہر قدم پر اللہ پر مکمل بھروسہ کی ضرورت ہے اور پوری جدوجہد کر کے بھی نتیجہ نصرت کی شکل میں ہوا، شکست کی صورت میں اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ نہ وہ رو کر غازی ہوتا ہے یا مر کر شہید ہوتا ہے، کیا کرنا ہے اور کدھڑانا ہے یہ سب امور اللہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔

ان واقعات کے نتیجے میں جماعتِ مسلمہ کے لئے جو یقینِ مثبتی اور ان واقعات کے بعد جماعت کو قرآن کریم نے جو ہدایات دیں، اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے وہ اس بلِ غنیمت کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم تھیں جو فتح ہمیں کی صورت میں مسلمانوں کو حاصل ہوتا، اس صورت میں کہ مسلمان واحد کے میدان سے فتح و نصرت لے کر واپس ہوتے۔ اس لئے کہ اس دور میں مسلمانوں کو ان تجربات کی ضرورت ہزاروں مرتبہ زیادہ تھی، بہت اس کے کہ وہ میدان سے فتح و نصرت اور بلِ غنیمت لے کر لوٹتے۔ اس طرح جماعتِ مسلمہ کے بعد آنے والی امت کے لئے تجربات کا جو سرمایہ چھوڑا گیا وہ زیادہ اہم اور زیادہ باقی رہنے والا تھا، بہ نسبت اس فتح اور بلِ غنیمت کے جو فتح

کی صورت میں مسلمان حاصل کرتے۔ اس شکست کے پس منظر میں عالم ہلا کا منصوبہ یہ تھا کہ اس واقعہ کے ذریعہ وہ شخص ظاہر کر دے جسے جہ مسلمانوں کی صفوں میں پائے تھے، مثلاً ان کی جسمانی کمزوریاں، اخلاقی کمزوریاں اور فکری ڈولیدگی۔ اور ظاہر ہے کہ صرف شکست کھانے کی صورت ہی میں یہ کمزوریاں ظاہر ہو سکتی تھیں۔ عالم ہلا کا منصوبہ یہ تھا کہ اس وقت اللہ کی سنت جبرئیل کے مطابق ٹھیک قدرتی طور پر اور سلسلہ اسباب کے اندر مسلمانوں کو شکست ہو، اور اس وقت مسلمانوں کے لئے یہ شکست زیادہ مفید تھی تاکہ جماعت مسلمہ اس تجربات سے دوچار ہو اور اسے عبرت حاصل ہو اور اس طرح اس کی عملی تربیت ہو، اس کی سوچ بخت ہو جائے اور وہ واقعات کو اپنے دھڑکی انداز میں سمجھے، نیز اس کی صفوں میں کمرے اور کھونے کا اقدار ہو جائے۔ اس کی تنظیم اور تربیت میں جو جبریل پائی جاتی تھی وہ دور ہو جائے اور پھر آلے والی امت کے لئے تجربات اور واقعات کا ایک عظیم سرمایہ رکھ دے، جو اس قدر قیمتی ہو کہ جس کی قیمت نہ چکانی جاسکتی ہو یعنی اس معرکے میں فتح و نصرت سے بھی اس کی قیمت زیادہ ہو۔

یہ معرکہ میدان کلزہ میں ختم ہوا اور اب قرآن کریم کے صفحات میں اسے لیا گیا، نہ میدان جنگ سے جو میدان ہے، پھر یہ معرکہ نفس انسانی کے میدان میں شروع ہو، اور آخر کار وہ جماعت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کے میدان میں شروع ہوا، یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس جماعت کو بنایا، علم و حکمت کی اساس پر اور تجزیہ و بصیرت کی روشنی میں اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اس کے مطابق یہ جماعت تیار ہوئی۔ اسی میں اس جماعت کی بھلائی تھی کہ اسے ضرور پہنچے، اسے اذیتیں دی جائیں، اسے جٹائے، مہیبت کیا جائے، اور اسے سخت درنگ و الم سے دوچار کیا جائے۔

اس معرکہ کے واقعات پر عمل، جو القصاص دیا گیا ہے اور جو تبصرہ کیا گیا ہے اس میں ہر چیز کلیل القات اور قلیل تعجب ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اس معرکہ کے مناظر اور واقعات کے پیش کے ساتھ ساتھ ان واقعات کے بدلے میں ہدایات بھی ساتھ ساتھ موقع پر دی گئی ہیں اور ان ہدایات کے ساتھ ایسی ہدایات بھی دی گئی ہیں جن سے تزکیہ نفس اور تطہیر قلب و نظر کا بھی سلسلہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے افکار کو گرد و غبار سے صاف کیا گیا ہے۔ ان کے افکار و تصورات کو خواہشات نفسانیہ کے قیود سے آزاد کیا گیا ہے، مسلمانوں کے کردار سے طمع و دلچسپی، بغض و کینہ، سرس اور بغل، پوشیدہ خواہشات اور فسق و فحش کو بڑی حکمت کے ساتھ پاک کیا گیا ہے۔

اور ان تعلیمات اور تبصروں میں خصوصاً معرکہ کارزار کے واقعات کے اندر سودی کھردر سے بھی بحث کی گئی ہے اور سود غوری سے روکا گیا ہے جو بظاہر ہے جو نظر آتی ہے اور اس کے بعد یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر اہم معاملے میں مشورہ ضرور کیا جائے، اور اس پر عمل کیا جائے، اس کے باوجود کہ جنگ، جد کے بدلے میں جو شرعی ہوئی اور فیصلے ہوئے، اس کے نتائج بظاہر اچھے نہ لگتے تھے اور جنگ میں شکست ہو گئی تھی۔ یہ بات بھی قلیل تعجب ہے (تفصیلی بحث بعد میں آتی ہے)۔

پھر اس کے بعد قرآن کریم اس موقع پر انسانی نفسیات پر بھی بحث کرتا ہے، انسانی زندگی کے خلف پہلوؤں کو لیتا ہے۔ اس زندگی کے خلف پہلوؤں اور خلف حرکات کے مباحث کو ایک دوسرے کے اندر ملا دیا جاتا ہے۔ یہ خلف النوع مباحث ایک دوسرے کے ساتھ متماثل نظر آتے ہیں اور بعض اوقات یہ عجیب نظر آتے ہیں۔

لیکن جو لوگ اس ربی طریقہ کار سے واقف ہیں انہیں وسیع اور خلف النوع مباحث کی ملاحظ اور ایک دوسرے کے ساتھ گونڈ کر کے پر کوئی تعجب نہیں ہوتا، اس لئے کہ تحریک اسلامی جس معرکہ میں کودی ہے، وہ صرف میدان کلزہ ہی کا معرکہ نہیں ہے جس میں صرف اسلحہ گھوڑے اور افراد کھار اور ساز و سامان درکار ہوتے ہیں یا زیادہ جنگی تدابیر اور جنگی چالیں کام میں لائی جاتی ہیں۔ بلکہ یہ ایک وسیع اور ہمہ گیر معرکہ ہوتا ہے اور میدانی جنگ اس کا ایک حصہ یا شعبہ ہوتا ہے۔ اصل معرکہ عظیم کشمکش ہے اور جس پر انسانی مصیر

کی دیا میں پر پابندی ہے، یہ منکشف اس وقت جماعت کی اجتماعی تنظیم کے اندر پڑا تھی، اس سر کے فاعل اسلی ضمیر کی بیکہڑی سے تھا، اسلی ضمیر کو ماحول اور غلبی کرنا مقصود تھا اور اسے اس تمام آلودگیوں سے پاک کرنا مطلوب تھا جس سے اس کی اسلی اور پاکیزگی متاثر ہوتی تھی۔ اور انسانی ضمیر قرب الہی سے دور چلنے جاتا تھا۔ نیز اس سر کے فاعل اس تنظیمی سر سے بھی تھا جن پر جماعت مسلمہ کی زندگی کا دار و مدار تھا اسلامی نظام زندگی کے مطابق یعنی وہ شریعتی نظام جس پر پوری ابتدائی زندگی کی عادت الہی کی تھی یعنی صرف نظام حکومت میں ہی نہیں بلکہ پورے اسلامی نظام حیات میں جو بنام قانون کے اصول پر قائم ہے اور جس میں سود خوردی جیسا ظالمہ نظام مروج ہے اس لئے کہ سود خوردی اور بنام قانون دو متضاد اصول ہیں۔

اسلام جماعت مسلمہ کی تربیت صرف ایک میدان جنگ کے بعد کے نقطہ نظر سے نہ کر رہا تھا بلکہ وہ اس کی تربیت اس عظیم منکشف کے حوالے سے کر رہا تھا جو وسیع تر میدان میں پڑا تھی، اسلی نفس کے میدان میں انسان کی عملی زندگی کے میدان میں اسلام نے رہائی طرف توجہ کی تو اسے حرام قرار دیا وہ اطلاق کی طرف متوجہ ہوا تو خواہ خوشحال ہو یا بد حال اس پر لوگوں کو ابھارا۔ اس نے اللہ و رسول ﷺ کی اطاعت کو اللہ کی رحمت کے لئے سروری قرار دیا۔ اس نے مصیبتیں اور خود گردن کا حکم دیا، اس نے حق اور استغفار کا حکم دیا۔ کلمہ پر اصرار کرے سے منع کیا اور توبہ کا حکم دیا۔ اور ان سب امور کو اللہ کی رحمت کی اسباب قرار دیا۔ انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا رہنے کے لئے رحم دلی کر کے بھیجا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ مشکل سے مشکل اوقات میں شوری کے اصول کو قائم رکھا جائے، اس نے حکم دیا کہ مظللات میں راستی کو اختیار کیا جائے اور بددیانتی نہ کی جائے۔ دولت کو خیر کیا جائے اور بخل و کجوسی سے اجتناب کیا جائے۔ غرض یہ اور دوسری ہدایات عروج و احد پر تھیں کے دور ان فرائض تھیں۔

اسلام نے ان سب احکام کی طرف توجہ دی اس لئے کہ یہ وہ عناصر ہیں جس کے دریغ جماعت مسلمہ کو وسیع تر سر کے اور منکشف کے لئے تیار کیا جا رہا تھا۔ جس میں میدان جنگ میں قتل بھی شامل تھا کہ یہ سر کے صرف قتل تک محدود نہ تھا بلکہ یہ وسیع تر ذمہ داریوں کا سر کے تھا کہ اس کے نتیجے میں ایک عظیم انقلابی فتح حاصل کی جائے۔ یہ عظیم اور تمل فتح اپنی ہیئت میں نفس انسانی اس کی تمام خواہشات اس کی ہر قسم کی حرص و دلچسپی کی تمام کیم پروری کو لے لے نیز ہر من حالات میں بھی یہ جماعت مسلمہ کے لئے انداز و الطوار کے میدان میں عظیم پر مشتمل ہو۔

اسلام نے ان تمام امور پر پوری توجہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ پوری انسانیت کی تکوین اور اس کی تشکیل اور اس کی سرگرمیوں کا جائزہ اسلامی نظریہ حیات کے نقطہ نظر کے مطابق لیا جائے اور پوری انسانیت کو ایک ہی محور کے گرد گھمادیا جائے وہ محور کیا تھا؟ یہ کہ ہدایت صرف اللہ کی ہوگی، ہر شے صرف اللہ کی ہوگی، اصل پر اسے احساس ذمہ داری کے ساتھ ہر اک خوف دل میں رکھتے ہوئے، اپنے رب کی طرف رجوع ہوں، اور اللہ کا مسجد زندگی اس پوری کائنات پر چھا جائے اور پوری انسانیت اپنے حالات میں سے ہر حال میں اسی منہاج کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اور اسلامی زندگی کے مختلف حالات اسلامی نظام زندگی کے رابطے میں مربوط ہوں اور انسانی تکمیل کے تمام نتائج بھی اسلامی منہاج کے نتائج کے مطابق ہوں اور نفس انسانی کی تمام حرکات اور تمام منظمیات اور انسانی نظم و نسق کی تمام جزئیات ان آخری نتائج کے برآمد کرنے میں مدد اور شریعت ہوں۔

اس لئے جنگ احد پر تھیں کے دور میں کئی دوسرے مباحث بھی منکشف ہوئے جو اس سر کے کے ساتھ بے جوڑ ہرگز نہیں ہیں، اس لئے کہ نفس انسانی جب تک اپنے شعور و ادراک اور اپنی عادات اور اخلاق میں قائم نہ ہو گا وہ سر کے قتل میں بھی فتح نہیں ہو سکتا اور وہ لوگ جو مقابلے کے دن پہنچے پھر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بھس کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈنگا

دیئے تھے۔ (۱۵۵) اور جو لوگ نظریاتی جنگوں میں 'اپنے انبیاء کی قیادت میں سرخرو ہوئے تھے' وہ اس لئے سرخرو ہوئے تھے کہ وہ اس سرگرمی میں کودے۔ پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی التجا کے ساتھ آگے بڑھے تھے اور اللہ کے مضبوط سہارے پر بھروسہ کرتے ہوئے میدانِ کارزار میں کودے تھے۔ اس لئے گناہوں سے پاکیزگی اللہ کے ساتھ جڑنا اللہ پر بھروسہ رکھنا دورِ اصل وہ سلاوسدان ہے جس کے نتیجے میں نصرت اور فتح نصیب ہو ا کرتی ہے۔ اس لئے ان عوامل کو میدانِ جنگ سے دور نہیں کیا جا سکتا لہذا 'سودی' نظامِ معیشت کو ختم کر کے باہم تعاون (Co-operation) کے نظام کو قائم کرنا بھی گویا فتحِ مندی کے سہارے ہیں۔ ایک اہم سبب ہے۔ سودی معاشرے کے مقابلے میں باہمی تعاون و تکامل کا معاشرہ فتحِ مندی سے زیادہ قریب ہے۔ اس طرح غصے کو پکڑنا چاہنا اور غلیظوں کو معاف کر دینا بھی میدانِ جنگ میں سے اہم ہتھیار ہے 'اپنے نفسِ امارہ کو قابو میں رکھنا بھی ایک قسم کی جنگِ تربیت ہے۔ معاشرہ کامیابی کا علاقہ ہے باہم تکلیف ہونا باہم انس و رحمت رکھنا ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کرنا وغیرہ بھی ایک ایسی فصلِ ثمراتِ قوتِ عامل ہے جو فتح کی ضامن ہے۔

ان عوامل کے ساتھ کچھ مزید حقائق بھی تھے جن پر اس سبق میں شروع سے آخر تک بھروسہ کیا گیا ہے مثلاً تقدیرِ الہی کی اہمیت اور یہ کہ اللہ نے جن باتوں کا فیصلہ کیا ہوا ہے اسوں نے وقوع پذیر ہونا ہی ہے 'اس لئے جو غلطی ہوگئی' اس سلسلے میں اپنے تصورِ حیات اور اپنے خیالات کو قطعیت کے ساتھ درست کر لیا جائے کہ جو کچھ ہوا وہ سنتِ الہی کے مطابق ہوا' انسانی سرگرمیوں اور اس کی مسائل 'انسان کے درست طرزِ عمل اور اس کی غلیظوں' انسان کی اطاعت اور اس کی معصیت' اسلامی مصلحت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اس میں کوتاہی کرنا ان سب کے نتائجِ سنتِ الہی کے مطابق مرتب ہوتے ہیں اور سنتِ الہی کے یہ سب مظاہر وہ تقدیر کے پیچھے سے ٹھیک ٹھیک نمودار ہوتے ہیں اور یہ سب مصیبتِ الہی کے نمونے ہوتے ہیں اور جو کچھ واقع ہو جائے وہ اللہ کے طے شدہ فیصلے ہوتے ہیں 'اس لئے اس پر کوئی تامل کرنے کی ضرورت نہیں۔

اسی نکتے کو آخر میں 'جماعتِ مسلمہ کو خطاب کرتے ہوئے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تمہیں فتح نصیب ہو تو 'آؤ نہیں' اس میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے 'تم تو اللہ کی تدبیر اور اس کی تقدیر کے احکامات ہو اور یوں تمہیں جملہ کے میدان میں لاکر اللہ اپنی قدرت کے نمونے دکھا رہا ہے۔ اس لئے اس تمام جدوجہد کا اجر اللہ ہی ہے 'اس لئے کہ تم اللہ کا کام کر رہے ہو' تمہارے لئے بطورِ استحقاق اس دنیا میں فتحِ مندی کے ثمرات میں کوئی شریکِ لازمی نہیں ہے اور یہ فتح لازم ہے۔ یہ تو اللہ ہے کہ جسے چاہے فتح دے دے اور وہ یہ فتح دیلائی مقاصد کے لئے بھی عطا نہیں کرتا بلکہ وہ ان مقاصدِ عالیہ کے لئے عطا کرتا ہے' جو اس کو مطلوب ہیں 'اسی طرح شکست بھی جب کسی کے حصے میں آتی ہے تو وہ بھی سنتِ اللہ کے مطابق واقع ہوتی ہے' اور اس کے حقیقی اسباب خود جماعتِ مسلمہ کے اندر کمزوریوں اور کمیوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں اور اس شکست میں بھی 'اللہ کے علم کے مطابق کوئی شکست پوشیدہ ہوتی ہے' مثلاً جماعتِ مسلمہ کا زکیہ نفس 'اس کی منوں سے ظلم و لوگوں کا چھانٹ کر انک کرنا' حقائق اور فتح حقائق کا اظہار 'اعلیٰ تدبیروں کا استحکام اور حسن و فتح کے پیمانوں کا قیام اور آنکھ آنے والوں کے لئے عبرت اور فصیحتِ آموزی کے لئے نمونوں اور مثالوں کا قیام۔

اسلام کی نظر میں 'عسکری کامیابی' 'سیاسی کامیابی' یا 'تعلیمی کامیابی' کی اس وقت تک کوئی تدبیر و قیمت نہیں ہے جب تک یہ کامیابی رہائیِ نظامِ حیات کی اساس پر نہ ہو 'اس کامیابی میں ظاہری فتح و نصرت کے ساتھ ساتھ نفسِ انسانی پر فتح و حواشاتِ نفسانیہ پر غلبہ اور شہوات کے مقابلے میں کامیابی حاصل نہ ہو' اور اس کامیابی کو غلبہ نصیب نہ ہو جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگیوں میں قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر فتحِ اللہ کی فتح ہو اور اسلامی نظامِ زندگی کے لئے ہو۔ اگر یہ صورت حال نہ ہو تو پھر جو بھی فتح ہوگی وہ جاہلیت کی فتح ہوگی کسی دوسری جاہلیت کے مقابلے

میں ہوگی، ایسی فتح کے نتیجے میں نہ زندگی کو کوئی فائدہ ہو گا نہ انسانیت کا کوئی پہلا ہو گا۔ بھلائی تو یہ ہوگی کہ بھلائی کے جھنڈے محض سچائی کے لئے بلند ہوں اور سچائی اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہے، اس میں تعدد ممکن نہیں ہے اور وہ اسلامی اور باطنی منہج حیات ہے جس کے علاوہ کسی اور منہج کے لئے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اسلامی نظام حیات کی فتح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ فتح سب سے پہلے نفس انسانی کے میدان میں واقع نہ ہو۔ اس کے بعد انسان کی عملی زندگی میں حق کو یہ فتح نصیب نہ ہو۔ جب نفس انسانی اپنی ذات میں اپنی خدائی کو تم کر دے، اپنی ذات سے لالچ اور خواہش نفس کو ختم کر دے، اسے کتہہ گیس اور کینہ پروری سے پاک کر دے، وہ پوری طرح نفسانی مدھن توڑ دے اور اس کی فطری صرف ذات پاری کی طرف اٹھ رہی ہوں اور وہ ان تمام پوچھوں اور بندھنوں سے آزاد ہو جائے جن میں وہ جکڑا ہوا ہے، غرض جب وہ پوری جدوجہد کر کے اور پوری جنگ و جد کے بعد اپنی ظاہری مادی قوت، اپنے مادی وسائل، اپنے ظاہری اسباب سے آزاد ہو کر صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے لگے، اور جب وہ اپنی پوری زندگی کے معاملات میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرے اور اللہ کی اس ملکیت کے قیام کو اپنی تمام جدوجہد اور سچو نصرت کا مقصد اعلیٰ سمجھے، غرض جب وہ یہ تمام امور اچھی طرح مکمل کر لے تو تب میدان کلاہار میں اس کی عسکری تھلپائی، کسی ملک میں اس کی سیاسی کامیابی اور اقتصادی کامیابی سب فتح تصور ہوگی، اور تب جا کر اس کی فتح اللہ کے نزدیک فتح ہوگی ورنہ دراصل وہ ایک جاہلیت کی دوسری جاہلیت پر فتح تصور ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قسم کی فتح کی۔ کوئی قیمت اور نہ کوئی وزن ہے۔

یہی وجہ ہے کہ معرکہ بدر پر تبصرے کے دور میں دو جہاں امور پر بھی بحث کی گئی ہے جو بظاہر بے اثر نظر آتی ہے۔ شروع امور کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس معرکہ پر اختتامیہ اور تبصرہ میں ان تمام امور کو شامل کیا گیا ہے، اور ان امور کو اس وسیع میدان جنگ میں لایا گیا ہے جس کا ایک حصہ میدان بدر ہے، جس کے سمت سے پہلوؤں میں سے احد ایک پہلو ہے۔

اس سے پہلے کہ ہم معرکہ احد کے واقعات پر یہ قرآنی تبصرہ پیش کریں، یہاں مناسب معلوم ہونا ہے کہ فرقہ احد کے واقعات کو اس ترتیب کے ساتھ پیش کر دیا جائے جس کے ساتھ وہ کتب میرۃ میں بیان ہوئے ہیں۔ تاکہ ہم ان تعلقات کو اچھی طرح سمجھ سکیں جن پر اللہ کی جانب سے تبصرہ ہوا اور ہم اس بات کا اور اک کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تربیت کیا ہے، جو اللہ نے قرآن کریم میں ان واقعات پر تبصرہ کرتے ہوئے اختیار کیا ہے؟

حالات یہ تھے کہ مسلمانوں کو بدر میں مکمل فتح نصیب ہوئی تھی۔ اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا اور جن ظروف و احوال میں یہ پیش کیا تھا، اس میں یہ ایک بہت بڑا مجرہ نظر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ہاتھوں کفر کے علم برداروں اور بڑے بڑے سرداروں کے سر قلم کر دئے۔ جو لوگ کل ہوئے وہ قریش کے سردار تھے۔

اس کے بعد ابوسفیان بن حرب قریش کا سردار مقرر ہوا۔ سردار مقرر ہوتے ہی اس نے مسلمانوں سے چار لینے کے لئے چاریاں شروع کر دیں، ابوسفیان کا قافلہ بدر میں مسلمانوں کا محاصرہ تھا، جس کے پاس قریش کا کافی تہارل مل تھا، اس قافلے میں وہ بچے لٹکا تھا، بدر کے بعد مشرکین نے یہ یقین کیا کہ اس قافلے کا تمام تہارل مسلمانوں بطور ہبتہ الی سرحدیہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے۔

ابوسفیان نے تین ہزار افراد پر مشتمل ایک فوج تہارل جو قریش، اس کے پیلوں اور حبشیوں پر مشتمل تھی۔ ماہ شوال ۳ ہجری میں وہ فوج لے کر نکلا۔ یہ لوگ اپنے ساتھ اپنی عورتیں بھی لے کر آئے تاکہ ان کے بچہ کے جوش میں وہ جھگڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اس نے عین کارح کیا اور جیل احد کے قریب اس نے ڈیرے ڈالے۔

اس موقع پر رسول خدا ﷺ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا۔ سوال یہ تھا کہ آپ باہر جا کر مقابلہ کریں یا مدینہ میں ٹھہریں۔ خود حضور اکرم ﷺ کی رائے یہ تھی کہ مسلمان باہر نہ نکلیں بلکہ مدینہ کے اندر قلعہ بند ہو جائیں۔ مرد جنگ گلیوں اور مقلات جنگ پر لڑیں اور حور نہیں مکانوں کی چھتوں سے جنگ میں حصہ لیں۔ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ اس رائے میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بکر موافق اور ہم رائے تھا۔ اس پر صحابہ کرام ﷺ کی ایک بڑی تعداد آگے بڑھی اور ان میں کثرت ان لوگوں کی تھی جو جو ان تھے اور جو بدر کی جنگ میں حصہ نہ لے سکے تھے۔ اس لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں باہر جا کر میدان جنگ میں نہ جانا چاہیے۔ اسوں نے اپنے مشورے پر کئی اصرار بھی کیا۔ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جماعت میں اکثریت کی رائے یہی ہے۔ آپ نے اٹھنے اور آپ اپنے مکان حجرہ ماثہ رضی اللہ عنہا میں داخل ہوئے اور اپنی زورہ بہن کو واپس تشریف لائے۔ اتنی دیر میں اس لوگوں کی رائے بدل چکی تھی۔ اسوں نے سوچا کہ ہم نے رسول خدا ﷺ کو باہر جا کر لڑنے پر خواہ مخواہ مجبور کر دیا۔ اب اسوں نے عرصہ کی حضور اگر آپ ﷺ مدینہ کے اندر رہنے کو پسند فرماتے ہیں تو ایسا کر لیں۔ اس پر رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”یہی کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ نبی جب اپنی زورہ پس پشت ہے تو وہ اس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک اس کے اور دشمن کے درمیان اللہ کوئی فیصلہ نہ کر دے۔“ انہوں حضور نے انہیں پیچھا نہ سبق دیا اور وہ سبق یہ تھا کہ شوری کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے اور جب شوری کلوقت ختم ہو جائے اور عزم و ارادہ کلوقت آجائے ورطے شدہ فیصلے پر عمل کلوقت آجائے۔ اس وقت پھر صرف اللہ پر توکل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر زورہ کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ نہ دوبارہ شوری کا اعتقاد ہوتا ہے اور نہ آراء کے بدلے میں دوبارہ سوچا جاتا ہے۔ شوری کے بعد تو معاملات آپ ﷺ کا کوئی نتیجہ جاتے ہیں اور اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو وہ چاہے گا بیکردیتا ہے۔

اور حضور ﷺ نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ کی ٹکڑا ایک جگہ سے ٹوٹ کر کند ہو گئی ہے اور ایک گائے رخ ہو رہی ہے اور یہ کہ انہوں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط درہ میں ڈالا ہے۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر یوں کی کہ درہ میں کند پڑنے کے معنی یہ ہیں کہ میرے خاندان میں سے کوئی شخص فوت ہو گا گائے رخ ہوئے کی تعبیر آپ نے یہ فرمائی کہ آپ کے ہاتھ دفن و قتل ہوں گے اور زورہ کا مضمون آپ نے مدینہ سے لیا۔ اس لئے اس خواب کے بعد آپ معرکہ اہد کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے شوری کے طریقہ کار اور فیصلے پر عمل فرمایا نیز شوری کے بعد اپنی تک درہ کے زریعہ فیصلوں پر عمل کیا۔ یہ اس لئے کہ آپ ایک امت کی تربیت فرما رہے تھے اور اقوام کی تربیت واقعات و حوادث سے ہوا کرتی ہے۔ اور تجربات کا ایک طویل سلسلہ ہونا ہے جس کا لچرلا ہوا واقعات کی شکل میں نکلتا ہے۔ مزید یہ کہ آپ کے فیصلوں کے ذریعہ اللہ برحق کا عقیدہ ہونا تھا وہ فیصلے جن پر آپ کا شعور بہتہ تھا جن پر آپ کا دل مطمئن تھا۔ اس لئے آپ اللہ برحق کے مطابق کام کر رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا دل ان واقعات کو محسوس کر رہا تھا۔

بہر حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار صحابہ کرام کو مدینہ میں جو لوگ رہ گئے تھے ان کو نماز پڑھانے کے لئے آپ نے ام کلثوم کو مقرر فرمایا۔ جب آپ مدینہ اور احد پہاڑ کے درمیان پہنچے تو انہیں عبداللہ ابن ابی اسفلک کے ایک تربتی حصہ کو لے کر واپس ہو گیا اس نے یہ کہا کہ وہ میری حفاظت کرتے ہیں اور لوہو نوں کی بات سنتے ہیں۔ حضرت ہاجر کے والد عبداللہ بن عمرو ابن حرام نے ان کا پیچھا کیا انہیں سخت دست کب اور دھرماد انہیں آلودہ کرے گی کوشش کی کہ وہ موت آئیں۔ اس نے انہیں پکارا۔ ”اؤ اور اللہ کی راہ میں لڑو یا تم زخم برداشت کرو۔“ اسوں نے جواب دیا: ”اگر ہمیں یقین ہو کہ آپ لڑتے ہیں تو ہم واپس نہ ہوتے۔“ اس پر حضرت عبداللہ انہیں خوب گالیاں دے کر واپس ہو گئے۔

اس کے بعد اصحاب میں سے بعض لوگوں نے یہ تجویز پیش کی۔ اس موقع پر یود سے مدد دل جائے جو ہندے حلیف ہیں۔ لیکن رسول

خدا ﷻ نے اس تجویز کو بھی رد کر دیا۔ اسی لئے کہ یہ معرکہ دراصل کفر اور ایمان کا معرکہ تھا یہودیوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور حق و نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور یہ فتح حق آتی ہے جب اللہ پر توکل کیا جائے اور قلوب اللہ کے لئے خالص ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا "کون لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ان لوگوں کے مقابلے کے لئے ریگستان میں اتریں۔" اس پر آپ کے ساتھ انصار میں سے کچھ لوگ اٹھے تو آپ ہوا دی کے آخری حصہ میں اترے۔ آپ نے اپنی چوہ اعد پناذ کی طرف کی اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس وقت تک جنگ شروع نہ کریں جب تک آپ حکم نہ دیں۔

جب صبح ہوئی تو آپ ﷺ نے سات سو افراد پر مشتمل فوج کو جنگ کے لئے ترتیب دیا۔ ان میں صرف پچاس گھوڑ سوار تھے۔ آپ نے پچاس خیر اندازوں پر عبداللہ بن جیسو کو کمانڈر مقرر فرمایا اور ان لوگوں کو حکم دیا کہ آپ گھٹی میں جہاں ان کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں وہ وہاں بے رہیں اور اس پرست کو کسی محل میں غالی نہ چھوڑیں "اگرچہ وہ دیکھیں کہ پرندے لشکر اسلام کا گوشت فوج رہے ہوں یہ لوگ فوج کی پشت پر پہاڑ میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ مشرکین پر تہمت کی بارش کر دیں تاکہ وہ پشت کی طرف مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔

ابن مسعود کو جھنڈا اور آپ ﷺ نے فوج کے ایک طرف پر رہبر ابن العوام کو مقرر فرمایا اور دوسری طرف پر آپ ﷺ نے مصعب ابن عمیر کو مقرر فرمایا۔ اعد کے دو جواہروں نے اپنے آپ کو جنگ کے لئے پیش کیا۔ آپ نے ان کا مقابلہ فرمایا اور جن کو جنگ میں حصہ لینے کے لئے باطل پناہیں مسترد کر دیا۔ ان میں عبداللہ ابن عمرو، اسدہ ابن زید، اسید بن عسیر، ابوہریرہ اور ابن عتبہؓ زید ابن ارقم و زید بن ثابتؓ، عراب ابن اوس اور عمر ابن حزام تھے۔ اور جن لوگوں کو جنگ کے کمال قرار دیا گیا وہ سہا ابن جندب اور رافع بن خدیج تھے۔ یہ پندرہ سال کے تھے۔

قریش نے تین ہزار فوجیوں کو جنگ کے لئے تیار کیا۔ ان میں سے دو صد گھوڑ سوار تھے، انہوں نے ہینہ پر خالد ابن الولید اور ہمارہ پر مکرہ ابن ابی ہریرہ کو مقرر کیا۔

آج رسول خدا ﷺ نے اپنی نکوار ابوہریرہ، عاتق ابن عرقش کو عطافیللی اور وہ ایک ایسے بہادر سوار تھے جو جنگ کے وقت نہایت شہرت اور فعلی کامیابی کی کرتے تھے۔

مشرکین میں سے پہلے جو شخص نمودار ہوا وہ ابو عامر قاتق تھا۔ یہ ابو مرادیب کے قبیلے سے مشہور تھا مگر حضور ﷺ نے اس کا نام ابو عامر قاتق رکھ دیا۔ یہ شخص دور جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب اسلام آیا تو وہ اسلام کے خلاف ہو گیا اور اس نے علی الاعلان رسول خدا ﷺ کے ساتھ عداوت شروع کر دی۔ اس نے مدینہ چھوڑ دیا اور قریش سے جا ملا اور انہیں رسول خدا ﷺ کے خلاف جمع کرتا رہا اور انہیں رسول خدا ﷺ کے خلاف جنگ پر آمادہ کرتا رہا۔ وہ انہیں جہنم دلاتا کہ اس کی قوم جب اسے دیکھے گی تو وہ اس کی بات مان کر رسول خدا ﷺ کو چھوڑ دے گی۔ یہ سب سے پہلے مسلمانوں کے سامنے آیا۔ اس نے اپنی قوم کو پکارا "اور اس نے اپنا تحریف کر دیا تو انہوں نے جواب دیا: یاے یاقین اللہ آپ کو انہیں نہ دے۔ اس پر اس نے جواب دیا کہ میرے بعد میری قوم جہنم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس نے مسلمانوں کے ساتھ شدید جنگ کی۔

اور جب لڑائی شروع ہوئی تو ابوہریرہ نے داد شہمت دی۔ ان کے ساتھ طلحہ ابن عبداللہ، عمارہ ابن عبدالغضب، علی ابن ابی طالب، عاصم بن انس اور سعد ابن زہیر نے کراہتے لڑائیاں سرانجام دیں۔ دن چڑھتے ہی مسلمانوں نے کھڑک کو شکست دے دی۔ ان میں سے انہوں نے ستر ہزار اور معتبر افراد کو قتل کر دیا اور باقی دشمنین خدا ہزیمت افشا کر بھاگ گئے۔ وہ یکپہلو میں مورقوں کے پاس پہنچ

گئے۔ عورتوں نے اپنے کپڑے سیٹ لئے اور بھاگنے لگیں۔

تیر اندازوں کے دیتے نے جب دیکھا کہ کفار کو شکست ہو گئی ہے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے وہ مقتلات خالی کر دیئے جنہیں انہیں رسول خدا ﷺ نے مامور فرمایا تھا اور حکم دیا تھا کہ وہ انہیں ہرگز نہ چھوڑیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ مل لیتے لٹ رہی ہے درود! ان کے امیر نے انہیں حضور اکرم ﷺ کا حکم یاد دلایا مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مشرکین آپ نہیں لوٹیں گے چنانچہ یہ لوگ بھی مل ضیعت پر ٹوٹ پڑے اور گھاتی کو انہوں نے خالی کر دیا۔

خالد بن ولید کو یہ معلوم ہوا کہ گھاتی کو تیر اندازوں نے خالی کر دیا ہے اس لئے وہ مشرکین کے گھوڑ سواروں کو لے کر گھاتی کے راستے حملہ آور ہوئے انہوں نے دیکھا کہ راستہ خالی ہے، یوں جلد کی جنگ چل کر لایب ہوئی اور وہ مسلمانوں پر پشت کی جانب سے ٹوٹ پڑا اور جس وقت مشرکین اور شکست خوردہ لشکر نے دیکھا کہ خالد مسلمانوں پر چڑھ رہا ہے تو انہوں نے بھی آگے کی طرف سے انہیں گھیرے میں لے لیا۔

اب اس معرکے کی صورت حل مکمل طور پر تبدیل ہو گئی، میدان جنگ مسلمانوں کے خلاف ہو گیا۔ مسلمانوں کی صفوں میں افزائش ہو گئی۔ لوگوں کے اندر اضطراب پھیل گیا اور وہ سخت خائف ہو گئے۔ اس لئے کہ خالد کا حملہ اس قدر ہولناک اور اس قدر اچانک تھا کہ کسی کو بھی اس کی توقع نہ تھی۔ بہت سے لوگ مارے گئے اور مسلمانوں میں سے جس کی قسمت میں شہادت لکھی ہوئی تھی وہ شہید ہوا۔ اب مشرکین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک راہ پانے کا موقع مل گیا۔ آپ تیار ہو گئے تھے، آپ کی حفاظت کے لئے اس قدر قہقروے اترادے گئے تھے کہ انگلیوں پر گئے جاسکتے تھے۔ انہوں نے رسول خدا ﷺ کو گھلے لایا اور شہید ہو گئے۔ حضور اکرم ﷺ کا چہرہ مبارک رنجی ہو گیا، آپ کے لپٹے جڑے اور دانت مبارک زلجی ہوا اور آپ کے سر پر حود بکھڑے بکھڑے ہو گیا مشرکین نے آپ کو چمروں سے مارا، یہاں تک کہ آپ ایک پٹو پر گر گئے۔

اس کے بعد آپ ایک گڑھے میں گر گئے جو ابو عامر قاسم نے کھودا تھا اور اوپر سے ڈھانپ دیا تھا کہ مسلمان اس میں گر جائیں اور ذرہ کے پٹے آپ کے چہرہ مبارک میں آئیں گے۔ اس خوفناک صورت حال کے عین درمیان کسی نے پیچ کر یہ کوادری کہ حضرت محمد ﷺ شہید ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اس خوفناک آواز نے ان کی رہی سہی قوت بھی ختم کر دی۔ چنانچہ بچے کھجورے مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور حضور ﷺ کی وفات کی خبر سن کر وہ اس قدر مایوس ہوئے اور اس قدر کبیرہ خاطر ہوئے کہ ان کی قوت نے جو آپ دے دیا۔ اب انہوں نے جنگ کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔

تمام لوگ بھاگ کھڑے ہوئے مگر انس ابن مسعود نہیں بھاگے۔ حضرت عمر ابن الخطابؓ ظہر ابن عبد اللہ کے پاس پہنچے جو بعض صحابہؓ اور انصار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہاتھ فلکے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو انہوں نے کہا رسول خدا ﷺ شہید ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا: "تو رسول خدا ﷺ کے بعد تم ذبحہ رو کر کیا کرو گے؟" "میں گھوڑوں اور جس مقصد کے لئے حضور اکرم ﷺ نے جان دے دی اس کے لئے جان دے دو۔" اس کے بعد انس ابن مسعود کفار پر ٹوٹ پڑے، اس وقت انہیں سعد ابن معاذؓ نے اور انہوں نے انہیں پکار کر کہا "سعد میں جنت کی ہوا اُحد کے اس پار سے محسوس کر رہا ہوں۔" اس کے بعد انہوں نے سخت لڑائی کی یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر سترے سے کچھ اوپر زخم آئے تھے، انہیں کوئی پہچان بھی نہ سکا۔ آخر کار ان کی لاش کو ان کی بہن نے ان کی انگلیوں سے پہچان لیا۔

اب حضور ﷺ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ سے پہلے انہیں خود کے نیچے حضرت سعید بن مسعودؓ نے پہچان لیا۔ انہوں نے

وقت کو تو ختم کر دیا مگر تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اور ان میں سے بعض سردار ایسے وہ گئے جو تمہارے لئے پھر جمع ہوں گے۔ اس لئے ہمیں سے وٹ جاتا اور ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ یہ بات حضور اکرم ﷺ تک پہنچی۔ حضور ﷺ نے مدینہ میں اعلان کیا اور حکم دیا کہ تمہیں اور دشمن کو راستے ہی میں ہالیں۔ "اب ہمارے ساتھ دی فتنہ چا سکتا ہے جو احد میں حاضر ہوا تھا۔" حضور ﷺ سے عبداللہ ابن ابی نے درخواست کی کہ "میں قتلے ساتھ جاتا ہوں۔" آپ ﷺ نے فرمایا "نہیں۔" مسلمانوں نے اس قدر خوفناک صورت حال میں بھی آپ کی پکار پر لبیک کہا حالانکہ وہ دشمنوں سے چور چور تھے۔ انہوں نے کہا: "ہم نے سنا اور ملا۔" حضرت جابر ابن عبداللہ نے اجازت چاہی اور کہا حضور میں ہر مقام پر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مگر احد کے دن میرے والد نے مجھے روک لیا کہ میں اپنی بنوں کی حفاظت کے لئے رہوں۔ اس پر آپ ﷺ نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی خصوصی اجازت دی۔ حضور ﷺ اور مسلمان مدینہ سے نکلے۔ حراء الاسد تک پہنچے۔ یہاں آپ سے معبد ابن ابی معبد خزاعی آکر ملے۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابوسفیان کو ان کے اسلام کے بارے میں علم نہ تھا۔ حضور ﷺ نے ان سے کہا کہ وہ ابوسفیان سے ہیں اور اسیں دارائیں۔ وہ مقام ردحہ میں اسے ملے۔ ابوسفیان کو اس کے مسلمان ہونے کا علم۔ قہد۔ "معبد تمہارے پیچھے کون آ رہا ہے؟ اس سے ابوسفیان نے پوچھا اس نے جواب دیا: "محمد اور اس کے ساتھی تو رہے ہیں۔ تم سے وہ بچے ہوئے ہیں اور وہ اس قدر جمعیت کے ساتھ آ رہے ہیں کہ قدر جمعیت ان کے ساتھ بھی نہ لگی تھی۔ محمد کے دو ساتھی اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ معلوم ہو گئے ہیں۔" اس پر ابوسفیان نے کہا "تسلیمی رائے کیا ہے؟" اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب تک تم کوچہ تے ہو تو لشکر اس پہاڑی کے پیچھے سے نمودار نہ ہو جائے۔" اس پر ابوسفیان نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سے ایک ہار پھر پوچھ لیا کریں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ اس پر معبد نے کہا: "یہ ہرگز نہ کرو میں تمہارا مجمع حشوق ہوں۔ اس پر وہ مکہ کی طرف واپس لوٹے۔

راستے میں ابوسفیان کو بعض مشرکین ملے جو مدینہ جا رہے تھے۔ ابوسفیان نے کہا کیا تم محمد کو میرا یہ پیغام پہنچا دو گے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں اور تمہارے گھوڑوں کو اپنے ہاں لھراؤں گا جب تم کہہ کو۔ تو اس جانے والوں نے کہا ہاں ہم پیغام دیں گے۔ اس پر ابوسفیان نے کہا کہ محمد کو یہ پیغام دے دو کہ ہم نے ایک ہار دیا۔ تب لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ حضرت محمدؐ اور مسلمانوں کو اس کی یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا: **لَا تَحْزَنْ جُنَاہُ اللّٰہُ وَیَعِظُکُمُ اللّٰہُ**۔ (ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین دلیل ہے) اور اس پیغام سے ان پر کوئی اثر نہ ہوا مسلمان تین دن تک وہی لشکرے اور ابوسفیان کا انتظار کرتے رہے اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ مشرکین اپنی راہ پر بہت دور جا چکے ہیں تو مسلمان مدینہ کو لوٹ آئے۔

میں یہ کہوں گا کہ غزوہ احد کے واقعات کا یہ خلاصہ اس قدر مجمل ہے کہ اس میں اس کے تمام پہلوؤں کو نہیں سمجھا جاسکتا۔ نہ اس خلاصے میں وہ تمام واقعات دیئے گئے ہیں جو اس غزوہ میں پیش آئے اور جو ہمارے لئے مشکل تھے یا جن سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لئے ہم یہاں مناسب سمجھتے ہیں کہ اس غزوہ کے بعض ان انفرادی واقعات کا ذکر یہاں کر دیں جن میں ہمارے لئے کوئی باریک بینی ہے تاکہ اس غزوہ کی فضا کو یہاں دوبارہ زندہ کیا جاسکے۔

مہربان فیصلہ ان مشرکین میں سے تھا جو احد کی جنگ لڑ کے واپس ان حضورؐ تک پہنچ گئے۔ جبکہ اس وقت حضورؐ اکیلے تھے۔ یہ اس وقت ہوا جب حیرانہ اندازوں نے اپنی جگہ غلطی کر دی تھی اور کفار نے مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا تھا اور یہ توازن پھیل گیا تھا کہ حضرت محمدؐ مارے گئے ہیں اور اس افواہ کی وجہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا اور وہ صدمہ بردہ گئے۔

ایسے شدید حالات میں بڑے بڑے سوردھوں کے اوسان بھی ٹھاہر جلتے ہیں لیکن ایسے حالات میں 'ام غلہ' مسجد بنت کعب المازنی نے حضور ﷺ کا ہر پور دفاع کیا۔ اس نے زبردست جوہر دکھائے۔ اس نے عمر ابن العاصہ کو اپنی تکرار سے کئی بار منہات پہنچانے کی کوشش کی۔ اس نے اوپر تلے دو ذرہ بہن رکھی تھیں 'اس لئے دو بچے گئے۔ لیکن وہ ام غلہ کو ان کے گاندھے پر شدید طور پر زخمی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان حالات میں ابو دجانہ بنی خلیفہ سکوریہ حضور کو بچا رہے تھے۔ تیراگر ان کی بیٹہ میں گلتے لیکن وہ حضور کے سامنے کھڑا رہا۔ نہ حرکت کی اور نہ ہی حضور ﷺ پر تیر گئے رہا۔

حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بار بار رسول خدا ﷺ کی جانب لوٹتے تھے اور صرف اکیلے آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے یہاں تک کہ وہ مارے گئے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ احد کے دن سب لوگ رسول خدا کے پاس سے چلے گئے تھے میں پہلا آدمی تھا کہ جو رسول خدا کی طرف ٹوٹا۔ میں نے دیکھا کہ حضور کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے اور آپ کا دفاع کر رہا ہے اور ہر طرف سے آپ کو بچا رہا ہے۔ میں نے کہا ہو۔ ہو طلحہ ہے 'اس پر میرے باپ دہلی قرہان ہوں خدا کرے تم طلحہ ہو۔ تم پر میرے باپ قرہان ہوں تمہاری ہی دیر میں میرے ساتھ ابو عبیدہ ابن الجراح بھی آئے۔ وہ پرندے کی طرح دوڑ رہے تھے۔ جب ہم دونوں نے تو ہم رسول خدا ﷺ کی طرف دوڑے۔ ہم نے دیکھا طلحہ آپ کے سامنے شہید ہو گئے تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "دیکھو تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔" حضور کے دخیل مبارک رخی ہو چکے تھی۔ آپ کو تیر مارا گیا تھا۔ آپ کے رہے کے ملتے آپ کے چہرہ مبارک کے اندر تھس گئے تھے۔ میں آپ ﷺ کے پاس گیا کہ ذرہ کے ملتے آپ کے رخساروں سے ٹکالوں 'اس پر ابو عبیدہ نے کہا میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے یہ کام کرنے دیں۔ آپ نے اپنے منہ میں وہ تیر کو منہ کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹکالنا کہ حضور کو تکلیف نہ ہو 'اس سے حضرت ابو عبیدہ کا ایک رانت ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکرؓ لہاتے ہیں۔ میں پھر گیا کہ دو سرا تھیں ٹکالوں۔ اس پر ابو عبیدہ نے کہا خدا کے لئے مجھے نکالنے دیں۔ اس کے بعد اس نے دوسرے تیر کو بھی رخوں سے پکڑا اور آہستہ آہستہ اسے کھینچا یہاں تک کہ اسے نکال یا 'اس کے ساتھ اس کا دوسرا رانت بھی نکل گیا۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا اپنے بھائی کو سبھاؤ وہ تو مر گیا۔ اس کے بعد ہم طلحہ کی طرف مزے 'اس کام نے علاج کیا۔ اس پر تقریباً چودہ زخم تھے۔

حضرت علیؓ "پانی ٹکائے اور حضور کے زخموں کو دھوا۔ تکپ زخموں پر پانی ڈالتے تھے اور حضرت طلحہ انہیں دھوری تھیں جب خون نہ رکا تو انہوں نے پٹنوں کا ایک حصہ جلا لیا اور اس کی راکھ زخم پر رکھی اور اس طرح خون رک گیا۔

ابو سعید خدری کے والد مالک نے آپ کے زخم کو چوس کر پاک و صاف کیا۔ اس پر اسے رسول خدا ﷺ نے کہا کہ اب اسے تمہو کہ دیں۔ اس پر اس نے جواب دیا "خدا کی قسم میں اسے ہرگز نہ تمہو کہوں گا۔" اس پر حضور ﷺ نے فرمایا "جو شخص کسی جتنی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ اس شخص کو دیکھ لے۔"

صحیح مسلم میں ہے کہ حضور ﷺ احد کے دن سات افسد اور دو قریشیوں کے ساتھ طہارہ رو گئے تھے جب کفار نے آپ پر سخت دھاوا ڈالا تو آپ نے فرمایا "کون ہے جو انہیں مجھ سے دور کرے اور اس کے لئے جنت اجر ہے؟" اس پر افسد میں سے ایک شخص آگے بڑھا تو اس نے کفار سے جنگ کی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد ایسوں نے پھر حضور پر سختی کی تو حضور نے پھر فرمایا انہیں کچھ سے کون دور کرے گا اور اس کے لئے جنت ہے۔ ایسی ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ سات ازاد شہید ہو گئے۔ اس پر رسول خدا ﷺ نے فرمایا "ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔" اس کے ان کفار کا ابو طلحہ نے سخت مقابلہ کیا یہاں تک کہ اس میں حضور سے دور کر دیا۔ اور جس طرح ہم نے کہا کہ حضرت ابو دجانہ نے اپنی پشت کے ساتھ حضور پر ڈھل لاکھم کیا یہاں تک کہ یہ مصیبت ٹل گئی۔ اور حضور ﷺ

اس وقت اس قدر تھک گئے تھے کہ آپ اور حضور پناہ پر چڑھ رہے تھے اور مشرکین ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ آپ ایک بجر کے اوپر چڑھنا چاہتے تھے لیکن آپ چڑھ نہ سکے۔ طے آپ کے بچے پیٹھے پہل تک کہ آپ چڑھ گئے۔ اس وقت نزلہ کھوت ہو گیا تھا حضور نے ان کے ساتھ مل پڑا مٹی۔

اس دن کے واقعات میں سے بعض یہ ہیں۔

حفظہ انصاری ابو "عسل داودہ فرزند نکاح" کے نام سے مشہور ہے، نے ابو سفیان کو دیا تھا جب اس نے اسے ابھی حرمِ حجاز کو رہا تو شہزاد ابن الاسود نے حملہ کر کے حضرت حفظہ کو قتل کر دیا۔ وہ جنت کی حالت میں تھے کیونکہ جب انہوں نے جنگ کے لئے نکلنے کی آواز سنی تو اس وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے وہ فوراً ہی اٹھے اور جملہ کے لئے نکل پڑے۔ رسول اللہ ﷺ نے میدانِ جملہ میں صحابہ سے کہا کہ اسے فرشتے قتل دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ اٹھے اور فرمایا کہ ان کے اہل و عیال سے پرہیز انہوں نے اس کی بیوی سے دریافت کیا تو اس نے ان کو حقیقتِ حشر سے آگاہ کیا۔

حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے احد کے دن رسول خدا ﷺ نے بھیجا کہ میں سعد ابن ربیع کو تلاش کروں میں متولین کے درمیان انہیں تلاش کرتا رہا۔ میں ان کے پاس آیا اور وہ آخری سانس لے رہے تھے اور اس کے جسم پر ستر کے قریب ضربات تھیں۔ نيزوں تیروں اور گوار کے زخم میں نے ان سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ قہرِ اعلیٰ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ رسول خدا پر سلام ہو سلام کے بعد ان سے کہیں کہ میں جنت کی ہوا کو محسوس کر رہا ہوں۔ اور میری قوم انصار سے کہیں "تمہارے لئے اللہ کے ہاں کوئی عذر نہ ہو گا اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی رسول خدا تک پہنچ گیا جب تک تم میں کوئی ایک شخص بھی موجود ہو۔

ایک ماہر "ایک انصاری کے پاس سے گزرا۔ اور وہ خون میں لت پت تھا اس نے کہا اے ظلال کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ محمد مقل ہو گئے ہیں جہاں انصاری نے کہا کہ اگر محمد مقل ہو گئے تو انہوں نے دین پہنچا دیا ہے اب تمہیں چاہئے کہ تم اپنے دین کے لئے لڑو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو ابن حرام کہتے ہیں ہمیں نے خواب میں دیکھا یعنی احد سے پہلے کہ ہشتر ابن منذر مجھے کہتا ہے تم چند دنوں میں ہمارے پاس آنے والے ہو میں نے پوچھا کہ تم کہاں ہو تو اس نے کہا کہ میں توجہ میں ہوں اور جنت میں ام جہل چاہیں پھرتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بدر کے دن تم قتل نہ ہو گئے تھے۔ اس نے کہا ہاں تو میں نے یہ خواب رسول خدا سے بیان کیا تو حضور نے فرمایا "ابو ہریرہ یہ تو شہادت ہے۔"

حضرت حمزہ جن کے بیٹے بدر میں شہید ہو گئے تھے کہتے ہیں کہ میں بدر میں نہیں جاسکا۔ میں بدر میں جانے کے لئے بہت ہی بے نیل تھا۔ اس پر میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ قرعہ اندازی کی تو اس کا قرعہ نکل گیا اور اسے شہادت نصیب ہوئی۔ میں نے کل رات اپنے بیٹے کو بحرین شکر میں دیکھا وہ جنت کے پہلوں میں سے کہاں رہا تھا اور سروں میں سیر کر رہا تھا اس نے مجھے کہا آپ بھی آجائیں اور جنت میں ہمارے ساتھ رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ رسول خدا ﷺ نے شوقِ دامنِ گبرہ کے میں اس کے ساتھ جنت میں رفتی بن جاؤں۔ اور حال یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میری بیویاں بچے ہو گئی ہیں مجھے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا شوق ہے۔ اے اللہ کے رسول! آپ دعا فرمائیں کہ مجھے شہادت نصیب ہو اور میں جنت میں سعد کا رفیق بن جاؤں۔ اس کے لئے رسول خدا نے دعا کی یکدم ہے کہ وہ احد کے دن شہید ہوئے۔

اس دن کے بارے میں عبداللہ ابن عس نے فرمایا "اے اللہ میں تمہیں قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ میں کل دشمن سے ضرور

لوگوں اور وہ مجھے قتل کر دیں۔ پھر میرا بیٹا چاک کریں اور وہ میری جگہ کھن دیں اور میرے کھن کھن دیں اور اس کے بعد اسے اللہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا تو میں کہوں کہ یہ مصلحت میری رضا کے لئے۔

عمر بن العاصؓ بہت بڑے درجے کے فکڑے تھے۔ ان کے چار جوان بیٹے تھے، رسول خداؐ اسی ساتھ جنوں میں شریک ہو کر رہتے تھے۔ جب بھی آپ جنگ کے لئے نکلتے، جب حضور ﷺ احمد کے لئے نکلتے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ خود حضورؐ کے ساتھ چلیں اسے اس کے بیٹوں نے کہا: "اللہ تعالیٰ نے میرے لئے نصرت دی ہے۔ مناسب ہے کہ آپ پیٹھے رہیں اور ہم حملہ کے لئے کافی ہیں۔" عمر بن العاصؓ رسول خدا ﷺ کے پاس آئے تو کہا: "رسول خدا! یہ میرے بیٹے مجھے آپ کے ساتھ لگنے سے روک رہے ہیں، خدا کی قسم میری یہ خواہش ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو میں اپنے اس فکڑے چن کے ساتھ نہت میں داخل ہو جاؤں۔ اسے دسوں خدا نے کہا: "خدا تو اللہ تعالیٰ نے تم سے موقوف کر دیا ہے۔" اس کے لڑکوں کو کہا کہ کیا حرج اگر تم اسے پھونڈ دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شہادت نصیب کرے، تو اس پر وہ حضور ﷺ کے ساتھ نکلا اور احمد کے دن قتل ہو کر شہید ہوا۔

اس معرکہ کے داروغہ میں حذیفہ ابن الیمانؓ نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور مسلمان اسے قتل کرنا چاہتے تھے، وہ اسے نہ جانتے تھے اور یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید وہ مشرکین میں سے ہے۔ حذیفہ نے کہا: "اللہ کے ہنر، یہ تو میرا باپ ہے، انہوں نے اس کی بات کو نہ سمجھا اور اسے قتل کر دیا۔ اس پر انہوں نے کہا: اللہ تمہیں معاف کرے۔ اس پر رسول خدا ﷺ نے ارادہ کیا کہ وہ اس کی وصیت ادا کریں، حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں نے اس کی وصیت مسلمانوں کو معاف کر دی ہے، اس کی وجہ سے حضور اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہو گئی تھی۔

جبہو ابن مطعم کے غلام حبشی حضرت حمزہؓ کے قتل کے بارے میں یوں بیان کرتے ہیں: حضرت حمزہؓ کو سید الشہداء کا لقب ملا اور آپ جنگ احمد میں شہید ہوئے۔ مجھے جبہو نے یہ مشکل کی کہ اگر میں حضرت حمزہؓ کو قتل کر دوں تو میں قتالی سے آزاد ہوں۔ احمد کے دن میں لوگوں کے ساتھ نکلا۔ میں ایک حبشی قوی تھا۔ اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکتا تھا۔ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ میرا نیزہ خلا جلا۔ جب لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف معرکہ شروع کیا تو میں نے حضرت حمزہؓ کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور اسے دیکھا۔ ہٹا چاک میری نظر ان پر پڑ گئی۔ وہ سفید اونٹ کی طرح خوش رنگ تھے اور اپنی کھار سے لوگوں کو اس طرح سحر ہے تھے کہ کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہ سکتا تھا میں نے اس پر وار کرنے کی تیاری شروع کر دی اور میں نے ایک درخت کی اونٹ لی یا یہ کہ میں نے ایک چمڑی اونٹ میں اٹھارہ کیا کہ وہ میرے قریب آجائے۔ مجھ سے پہلے سہلؓ ابن عبدالعزیٰ سے اس پر وار کرنا چاہا۔ جب حمزہؓ نے اسے دیکھا اس پر ایسا وار کیا کہ گویا اس کا سراپک کر لے ازا۔ میں نے اپنے نیزے کو حرکت دی۔ جب نکلنے پر ایسا ہوا تو میں نے ان پر پھینکا۔ یہ نیزہ ان کے پیٹ میں لگا اور دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا۔ اس نے میری طرف بڑھنے کا ارادہ کیا مگر نہ بڑھ سکے۔ میں نے اسے بونہی پھونڈ دیا، یہل تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اپنا نیزہ لیا اور ٹھکر ٹھکر کی طرف چلا گیا۔ اور وہاں بیٹھ گیا۔ اس لئے کہ مجھے اس کے بغیر کوئی طالب نہ تھی۔ میں نے اسے اس لئے قتل کیا کہ میں آزاد ہو جاؤں۔

بعد بہت قہم زوجہ ابوسفیان آئی۔ اس نے حمزہؓ کا ہینڈ پھلا۔ ان کا کچھ نکلا اور اس نے اسے چھوڑ کر نکل نہ سکی۔ اس لئے اسے پھینک دیا۔ جنگ کے حاتم کے بعد جب رسول خدا ﷺ حضرت حمزہؓ کی لاش پر کھڑے ہوئے تو آپؐ بہت ہی حنا ہوئے اور آپ نے فرمایا: "آپ کے دکھ جیسے دکھ مجھے کبھی نہ ہو گا۔ میں نے آج کے منظر سے زیادہ المناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔" اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا: "یہ اس عورت نے کوئی چہرہ کہا تھا؟" لوگوں نے کہا: "نہیں۔" آپ ﷺ نے فرمایا: "اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ حمزہؓ کے جسم کا کوئی حصہ جہنم میں داخل ہو۔"

حضور ﷺ نے حکم دیا کہ شہداء احد کو اس کی جائے شہادت ہی میں دفن کر دیا جائے۔ اور انہیں مدینہ کی طرف منتقل نہ کیا جائے۔ بعض صحابہ کرام نے اپنے مقتولوں کو مدینہ میں پہنچا دیا۔ حضور ﷺ نے انہیں سے منادی کے منادی کے ہاتھ دیے کہ حضور ﷺ کا حکم ہے کہ مقتولین کو واپس لایا جائے۔ چنانچہ سب مقتول واپس لائے گئے۔ حضور ﷺ کی گمراہی میں ایک دو یا تین تین افراد ایک ایک لحد میں دفن کئے گئے۔ تو دفن کرتے وقت آپ ﷺ نے ان میں سے قرآن کریم کا عالم کون زیادہ تھا اور کون کی جتنا کہ فلاں زیادہ قرآن کا عالم تھا تو اسے لحد میں آگے کر دیتے۔ عید اللہ ابن عمر ابن حرام اور محمد بن الجعوف ایک ہی قبر میں دفن ہوئے۔ اس کے کہ ان دونوں کے درمیان گہری دوستی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”دیکھا میں یہ دونوں دوست تھے“ اس لئے انہیں ایک ہی قبر میں دفن کر دو۔“

○.....☆.....○

یہ ہیں اس معرکہ کی بعض جھلکیاں جن میں فتح و نصرت اور ہزیمت و شکست ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ فتح و ہزیمت کے درمیان وقت کا ایک مہینہ پر وہ حائل تھا۔ یہی صرف حکم رسول کی خلاف ورزی ہو تھی کہ فتح شکست میں بدل گئی۔ خواہشات نفس کی ایک معمولی جنس سے نقشہ بدل گیا۔ شوکت کی ایک جھلک۔ بنگ کھڑی بدل دیا۔ ان جھلکیوں میں اعلیٰ اقدار اور گہنا صورت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایمان کی تدریج میں لازوال کھڑے بھی ہیں اور غفلت و شکست کے مظہر بھی ہیں۔

اس جھلکیوں سے یہ معلوم ہو چکا کہ اس وقت جماعت مسلمہ میں پوری طرح ہم آہنگی پیدا نہیں ہوئی تھی جیسا کہ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مسلمانوں کے تصور اسلام میں بھی کچھ کمزوریاں تھیں اور یہ واقعات جو نمودار ہوئے یا جن کمزوریوں کا اظہار ہوا یہ خداوند قدوس کی سنت کے عین مطابق تھا۔ یہ نتائج جن سے اعلیٰ اسلام دوچار ہوئے وہ عظیم قربانیاں جو انہیں دینا پڑیں اور جن میں سرخروستہ مصائب تھے جن سے خود رسول خدا ﷺ کو دوچار ہو پڑا۔ اور یہ بات شک و شبہ سے بلا ہے کہ صحابہ کرامؓ اس وقت ان واقعات کا گہرا اور عمیق احساس بھی رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں۔ اس معرکہ میں صحابہ کرامؓ نے بہت بڑی قیمت ادا کی لیکن اس معرکہ کے دریغ انہیں عظیم سبق ملا۔ اور اعلیٰ تجربات حاصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو خاص کر دیا ان کی صفوں میں سے کھوئے لوگوں کو چھانٹ کر الگ کر دیا۔ اور اس تجربے کے ذریعہ مسند کو اس عظیم مقصد کے لئے تیار کیا جو اس کے لئے لگایا گیا تھا۔ وہ یہ مقصد تھا کہ اس امت نے انسانیت کی قیوت کرنی ہے اور اس دیکھا میں اس نے اسلامی نظریہ حیات کے مطابق ایک مکمل اسلامی نظام زندگی قائم کر کے دیا کے سامنے اسے بطور مثال پیش کرنا ہے۔ دیکھئے قرآن کریم نے اس صورت حال کو اپنے محسوس انداز میں کس خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔

قرآن کریم کا انداز یہ نہیں ہے کہ کسی واقعہ کو بطور تدریج بیان کرے اور لوگوں کے سامنے صرف واقعات پیش کرے۔ قرآن کریم ان واقعات کی پشت پر نفس انسانی کے اندر جو شعور کھڑا تھا اس سے بحث کرنا ہے اور ہاتھ دلوں میں لہریں پیدا کرتی ہیں ان کی جھلکیاں دکھاتا ہے اور پھر ان واقعات سے وہ امور سامنے لائے جس میں کوئی سبق ہوتا ہے جن سے کوئی بہ امتحان ملتی ہے یا جن سے کسی پر شیعہ گوشتے پر روشنی پڑتی ہے۔

قرآن ان واقعات کو تدریجی انداز میں پیش نہیں کرتا۔ اس طرز کے واقعات میں تسلسل ہو اور مقصد یہ ہو کہ تدریجی واقعات قلبہ کر دیئے جائیں۔ واقعات کے بیان کے مقاصد یہ ہیں کہ سب مہر حاصل کی جائے مسلمانوں کی تربیت ہو اور واقعات کے پس پر وہ جو اقدار کھڑا ہوں ان کی وضاحت ہو۔ پس اس کی خصوصیات طبری جائیں دلوں کی مرکزین صلی قرطاس پر لکھی جائیں اور اس لفظ کی جھلکیاں رکھتی جائیں جو اس واقعہ کے اندر ابھریں۔ پھر قرآن کریم واقعات کے ٹکڑے اسباب بھی بتاتا ہے۔ پھر ان حوادث کے نتیجے میں جو

اصول ملتے آتے ہیں اور ہمیشہ کے لئے اصول بن جاتے ہیں ان کا بیان ہوتا ہے۔ اس انداز بیان میں ایک واقعہ دراصل ایک محور بن جاتا ہے اور نقطہ ارتکاز بن جاتا ہے۔ اس محور کے ارد گرد شعور و احساس کا عظیم سرمایہ جمع ہو جاتا ہے۔ استدلال کے ثبوت اور نتائج ہمیشہ ہوتے ہیں 'سیاقی کلام میں بہت اس لحاظ سے شروع کی جاتی ہے 'پھر اس محور کے ارد گرد بات چیتی رہتی ہے 'پھر دوسرے غن واقعات کی طرف مڑ جاتا ہے 'اس کے بعد اچانک انسانی نفس اور ضمیر کی بات چیت چل جاتی ہے۔ پھر زندگی کی گمراہیوں سے حقائق سلج پر لائے جاتے ہیں اور بار بار سی طرز پر واقعات پر بحث ہوئی رہتی ہے اور نتائج اخذ کئے جاتے ہیں اور پھر اس واقعہ اور طرز کے واقعات کو غم کیا جاتا ہے لیکن اس واقعہ کے ذیل میں محلی 'دلائل' واقعہ اور اصولوں کا ایک ذخیرہ رکھ دیا جاتا ہے۔ واقعات اور حوادث کا بیان دراصل ان نتائج اور حکمتوں کے بیان کے لئے ہوتا ہے۔ واقعات ان حکمتوں کے لئے محور کا کام دیتے ہیں۔ اس کے ارد گرد تمام نتائج جمع ہو جاتے ہیں۔ بعض واقعات ایک واقعہ کا پس منظر بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ اور اس واقعہ کے نتیجے میں دلوں کے اندر جو دشمنیاں پیدا ہوئی ہیں ان کا بیان ہوتا ہے 'ان دشمنیوں کو صاف کیا جاتا ہے اور واقعات منقطع کر کے ہر بات کو اپنی جگہ پر لایا جاتا ہے۔ واقعات اور ان کے نتائج بالکل فطری نظر آتے ہیں کسی کو ان پر حیرت نہیں ہوتی اور کسی کو ان پر افسوس نہیں ہوتا۔ وہ محسوس نہیں کرتے کہ ان میں کوئی التباس ہے یا ان کا کوئی دخل ہے۔

انسان جب ان واقعات کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور میدان جنگ کو دیکھتا ہے اور طویل اور متنوع واقعات پر نگاہ ڈالتا ہے اور اس کے بعد جب ان واقعات پر تبصرے اور نتائج بیان کئے جاتے ہیں تو مطمئن ہوتا ہے کہ یہ تبصرے اور اخذ نتائج کا مفید ان اصل واقعات سے وسیع تر ہے۔ یہ نتائج ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والے ہیں 'دلوں میں جو ست ہو جانے والے ہیں 'دلوں کی گمراہیوں میں اتر جاتے ہیں 'ان سے نفس انسانی کی ضروریات اچھی طرح پوری ہوتی ہیں نیز یہ نتائج جہالت اسلامی کے لئے فکری غذا فراہم کرتے ہیں یعنی اسلامی اقتدار کی راہ میں ہر موقف پر اور ہر دور میں اس کے لئے راہنما ہوتے ہیں۔ وہ واقعات جو پیش آتے ہیں 'زائل ہو جاتے اور گزر جاتے ہیں لیکن ان واقعات پر قرآن کے تبصرے گامزدال ہیں۔ انفرادی واقعات سے کلی اصول اخذ کئے جاتے ہیں اور طرزی جھٹکیوں سے دائمی واقعہ اخذ کی جاتی ہیں اور علم و بصیرت کا ایسا سرمایہ رکھ دیا جاتا ہے جو زلیں و سکن کی تباہی سے باہر ہوتا ہے۔

غرض یہ نتائج جو قرآن اخذ کرتا ہے اور ان کو قرآن فصیح میں رکھ دیتا ہے 'در اصل اہل ایمان کے لئے لازوال سرمایہ ہوتے ہیں۔ اور ہر دور اور ہر جگہ ان سے اہل ایمان کے دل کھلتے ہیں۔ ان تجلیات اور تبصروں کو اپنی اپنی تشریح کرنے کے بعد انشاء اللہ ہم ایک جگہ بھی جمع کریں گے۔

درس ۲۷ تشریح آیات

آیت نمبر ۳۲ تا ۱۷۹

وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَيْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۳۲﴾

”اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم صحیح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جنگ کے لئے جہاد مامور کر رہے تھے اور اللہ مددگار بن گیا تھا اور اللہ ہی بھروسہ رکھنا چاہئے۔“

اس سمر کے کاپسٹہ نظر ہائے آج آپ جس میں سمر کے کی تیاریاں ہو رہی ہیں 'قرآن کریم کے پہلے خطاب صحابہ کرام تو اس منظر کے کردار تھے وہ اس کے نفوس کے قریب تھا سب واقعات انہیں یاد تھے لیکن اس انداز میں بت شروع کرنا اور اس آیت کے ذریعے سمر کے اہل کاپسٹہ منظر آنکھوں کے سامنے لانا اس واقعہ کو زندگی اور حرکت سے متعلق کر دیتا ہے۔ پہل اس رہ نظر منظر کے ساتھ ایسے حقائق کا اضافہ کر دیا جلتا ہے جو اس منظر میں نظر نہیں آتے مثلاً یہ کہ اس منظر میں رات پاری بھی اس کے ساتھ 'دودھ' بھی اور وہ اس سطح میں جو کچھ کر رہے تھے یا جو کچھ رہے تھے 'اللہ تعالیٰ اس سے خیردار تھا اور سن رہا تھا یہ وہ حقیقت ہے کہ اسلامی نظام تربیت ہر وقت پیش نظر رکھتا ہے اس کی تاکید کرتا ہے اور اسلامی تصور حیات میں اسے گہرائی تک پہنچاتا ہے اور یہ وہ اساسی اور عظیم حقیقت ہے کہ اس کے اوپر اسلام نے اپنے نظام تربیت کی بنیاد رکھی ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ اسلامی نظام حیات کسی دس میں اس وقت تک جڑ نہیں پکڑ سکا اور قائم نہیں ہو سکا جب تک اس میں یہ حقیقت جاگزیں نہیں ہو جاتی اور اپنی پوری قوت اور اپنی پوری حرکت اور بھرپور زندگی کے ساتھ جاگزیں نہیں ہو جاتی۔

وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

..... ”اے پیغمبر جب تم صحیح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جنگ کے لئے جہاد مامور کر رہے تھے اور اللہ مددگار بن گیا تھا اور اللہ ہی بھروسہ رکھنا چاہئے۔“

یہ اثناء ہے اس امر کی طرف کہ حضور ﷺ صحیح سویرے بیت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکلے اور آپ ﷺ نے زور اور خود بخود دیکھا تھا اور یہ چہرہ آپ ﷺ نے جنگ کے بارے میں مشورہ کر لینے کے بعد فرمایا تھی جس میں یہ طے ہو گیا تھا کہ جنگ مدینہ سے باہر چاکر لڑی جائے گی اور نکلے کے بعد حضور ﷺ نے مسلمانوں کی جس طرح صف بندی فرمائی اور حیرانہ اردوں کو حکم دیا کہ وہ پشت کی جانب پناہ لیں

ہے۔ تاکہ ان کے دلوں میں یہ حقیقت ابھی طرح بندھ جائے اور انہیں بتایا جائے کہ نجات کی راہ کیا ہے اور ان کے احساس میں یہ بات ضعیفی بہت کہ اللہ ان کا مدد گھر ہے، مسلمان ہے اور ان کا دوست ہے اور کسی بھی کمزوری میں ان کا ہاتھ پکڑنے والا ہے۔ جب وہ مرنے کے قریب ہوں تو وہ ان کا مدد گھر ہے۔ یہ اس لئے کہا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ کمزوری اور ضعیفی کے وقت انہوں نے کس سے نصرت طلب کرنی ہے اور کس اسوں سے پناہ لینا ہے؟ اس لئے انہیں اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ جس جنت کے سوا مسلمانوں کے لئے اور کوئی جنت نہیں ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اہل ایمان کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہئے۔

فرض پڑھے مظلک یہ دونوں جملیں نہایت ہی باہمی واقعہ دکھائی دیتی ہیں اور نہایت ہی موزوں لفظ میں یہ دونوں جملیں اپنی موسیقی کے ذریعہ ہم کو یکجا کرتی ہیں اور نہایت ہی مناسب موقع پر اپنے مزید شکر کے ساتھ انہوں کے سامنے آتی ہیں۔ ایسے ماحول میں کہ لوگوں کے دل ایک کئے میں آتے ہیں اور ان حقائق کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں۔ ان دو قصیدی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم دلوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے اور انہیں صحیح سمت پر لگاتا ہے اور یہ اثر انداز دہی ایسے واقعات کے بعد بطور تیسرے کی جاتی ہے کہ وہ ابھی زندہ ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ فرق معلوم ہو جاتا ہے جو ہدایت قصص اور جان واقعات میں قرآن کریم اختیار کرتا ہے اور جو طریق بیان عام انسانی مصلحت پر مبنی ہے۔ حالانکہ اسلی مصلحت میں واقعات کی بڑی تفصیل ہوتی ہے۔ لیکن تفصیلات کے باوجود وہ واقعات دلوں میں نہیں اترتے۔ نہ ان کا انسانی زندگی سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ ان سے دلوں کو زندہ کرنا نہیں مگر یہ حال کا ناقص ہوتا ہے اور نہ انسانوں کی ہدایت و تربیت مطلوب ہوتی ہے جیسا کہ قرآن مجید اپنے بیان قصص میں ان امور کو پیش نظر رکھتا ہے اور نہایت ہی مستحکم اسلوب بیان میں۔

○.....☆☆☆.....○

یوں ہی معرکے کے بیان کا آغاز ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اگرچہ وہ فتح نصرت کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اس معرکے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص (عبداللہ ابن ابی) اپنے نظریہ حیات کے مقابلے میں اپنی ذات اور شخصیت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی اجازت میں وہ سب لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں جن کے ذاتی اعتقادات ان کے عقیدے کے مقابلے میں زیادہ اہم تھے۔ پھر آغاز ہی میں وہ گمراہ بھی حالات سے قدرے متاثر ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ صلح تھے اور اس معرکے کا انجام یوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی فوجی ڈیوٹی چھوڑ کر اہل نیست کے لالچ میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی ہریت اخلاقی پڑتی ہے جنہوں نے اس معرکے میں قربانی کے اعلیٰ نمونے پیش کیے تھے۔ محض اس لئے کہ بعض لوگوں نے ظہر کی خلاف ورزی کی یا ان کے نظریہ حیات میں ابھی تک کچھ کمزوریاں موجود تھیں۔

اس سے پہلے کہ اس معرکے کی تفصیلات بیان کی جائیں اور ان پر تبصرا کیا جائے، جس میں مسلمانوں کو شکست کھانا پڑی، اس معرکے کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی یعنی عرۃ بدر تاکہ اس شکست کے ساتھ اس فتح و نصرت کو بھی دو پیش نظر رکھیں۔ اور دونوں کا موازنہ کر کے فتح و شکست کے اسباب پر غور کریں۔ اور یہ بھی یقین سے جان لیں کہ فتح و نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی کچھ پیش آتا ہے جو اللہ کے ہاں مقرر ہوتا ہے۔ اور تقدیر الہی جس طرح نصرت میں کافر فٹا ہوتی ہے اسی طرح شکست بھی مقرر ہوتی ہے۔ فتح کی تمہ میں بھی حکمت ہوتی ہے اور شکست کے پس پشت بھی اللہ کی حکمت کافر فٹا ہوتی ہے۔ اور دونوں حالات میں نتیجہ کفر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہر حال میں وہی ہے جو مقرب الہی ہے۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ۝ إِذْ يَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّدَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزِيلِينَ ۝ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بَشْرًا لَّكُم وَلِتُزِيلَنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ۝ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ۝ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

۱۳
۷۹
۳

۱۳ اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا مگر اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہذا تم کو چاہئے کہ اللہ کی بشارت سے بچہ امید ہے کہ اب تم شکر گزار ہو گے۔ یاد کرو جب تم مومنین سے کہہ رہے تھے "کیا تمہارے لئے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہارا فرشتہ نازل کر تمہاری مدد کرے؟" بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے اڑے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اسی آن تمہارا رب (تمہیں نذرانہ دیں) پانچ ہزار صاحب نکل فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا یہ بات اللہ نے تمہیں اس لئے بتادی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا اور دانا اور چٹا ہے تاکہ تمہاری راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، ان کو اپنی دلیل شکست دے کہ وہ باعداری کے ساتھ پہا ہو جائیں۔ اے دشمن تمہارے لئے احمیات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کو اختیار ہے "چاہے انہیں صاف کر دے" چاہے سزا دے کیونکہ وہ عالم ہیں۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے تباہ کر دے۔ لا محاف کرنے والا اور رحیم ہے۔"

دور میں مسلمانوں کو جو فتح نصیب ہوئی تھی وہ ہجرات تھی جیسا کہ ہم اوپر کہہ آئے ہیں۔ یہ فتح نبوی، سہاب کی غزالی کے باوجود حاصل ہوئی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس صرف ہادی اسہل نہ تھے اس جنگ میں ترابو کے دو چارے قیدی و مہین اور مشرکین متوازن نہ تھے نہ ہی ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ توازن کے قریب ہوں۔ مشرک ایک ہزار کی تعداد میں تھے اور وہ جنگ کی خاطر طور مام لام بدی لگے تھے اس لئے کہ ان سے جو معیان سے مدد چاہیں تھی اور ان کا ہدف بھی متعین تھا وہ یہ کہ ابو سفیان کے قتلے کو پہنچا دے اور یہ ہزار آدمی ہر قسم کے سادہ سلاخ سے لیس تھے۔ وہ اپنی دولت کے بچاؤ کے لئے لگے تھے۔ تیر اپنی عزت اور شرف کو بھی انہوں نے بچانا تھا اس کے مقابلے میں مسلمان صرف عیس حد تھے اور وہ اس لئے نہ لگے تھے "مردو مسلمان سے لیس اس قدر عظیم فوج سے" ان کا مقابلہ

ہو گا۔ وہ ایک جگہ پہنچے ہر دگرہم کے لئے نکلے تھے اور ایک غیر مسلح قافلے پر ہاتھ ڈالنے کے لئے نکلے تھے اور اس پر ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے۔ قلیل تعداد میں یودیوں کے ساتھ ساتھ اس کے پاس مسلمان بھی نہ تھا اور ان کے پیچھے مدینہ میں ابھی تک مشرکین بھی موجود تھے اور وہ بھی اپنی جگہ پر قوت تھے۔ اس طرح مدینہ میں منافقین بھی ایک بڑا طبقہ موجود تھا اور وہ بھی مدینہ کے معاشرے میں ادھماقتما رہتے تھے۔ اس کے علاوہ مدینہ میں یہودی بھی تھے جو ہر وقت اس ناگ میں گھر جتے تھے کہ مدینہ میں مسلمانوں پر وار کریں۔ علاوہ ازیں وہ قلیل تعداد میں مسلمانوں کا ایک گروہ تھے جو جریرۃ العرب کفر و شرک کی ایک عظیم قوت کے درمیان گھرے ہوئے تھے اور اس سب اسباب کے علاوہ ابھی وہ مظلوم پہنچ گئے تھے جنہیں کہ سے نکال دیا گیا تھا۔ کچھ انصاف تھے جنہوں نے اس ہاجرین کو پناہ دی ہوئی تھی یہ حال اس معاشرے میں ان کی حیثیت ایک فونیئر پورے کی تھی۔

ان سب حالات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسے حالات میں اس قدر عظیم فتح کا حقیقی سبب صرف اللہ تعالیٰ کی نصرت ہی

ہے۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

..... اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ تسلی دہ کر چکا تھا مگر اس وقت تم بہت کمزور تھے لہذا تم کو چاہئے کہ اہل شکر سے بچو۔ امید ہے کہ سب تم شکر گزار ہو گے۔

صرف اللہ ہی نے اس نصرت بخشی اور اس میں اس وجہ سے نصرت بخشی جس کی حکمت کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ نامرد و مدکر نہ وہ خود تھے نہ کوئی اور تھا اس لئے اگر انہوں نے کسی سے ڈرنا ہے اور کسی سے خائف ہونا ہے تو چاہئے کہ صرف اللہ سے ڈریں اور اس کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ اس لئے کہ فتح و شکست اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اللہ ہے جو اقدار و قوت کا سرچشمہ ہے۔ خدا حقیقی ہی اس شکر پر آمادہ کر سکتی ہے۔ ہر حال میں ان پر اللہ کا جو احسان و اکرام ہو رہا ہے اس پر ان کا فرس ہے کہ وہ اللہ کا پورا پورا شکر ادا کریں جو ان انعمتہ و اکرامتہ کے لائق ہو۔

یہ ایک جھگی ہے جس میں اس میں یاد دلایا جاتا ہے کہ بدر میں انہیں کیونکر فتح نصیب ہوئی اس کے بعد وہ سخت پریشی کے پہلے ہیں جو میدان بدر میں وقوع پزیر ہوئے ان مناظر کو ان کے پردۂ دماغ پر اور سرفراز طریقہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ گویا وہ ابھی پیش آئے۔ درادیکھئے۔

إِذْ تَعُولُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

مُتَنَزِّلِينَ..... یاد کرو جب تم مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تسلی دے لئے یہ بات کہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں بڑا اور قریبے اندر کر تسلی دے کرے؟ یہ شک اگر تم میرے کہو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آں و حسن تسلی دے اوپر چڑھ آئیں گے اسی آں تسلی و رب (تمیں ہر انہیں) پہنچ ہر صاحب نشان فرشتوں سے تسلی دے کرے گا۔

یہ کلمات بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کئے تھے اور ان میں بھرا ہل ایمان سے کہے تھے جو آپ کے ساتھ نکلے تھے جنہوں نے مشرکین کی فوج کو دیکھ لیا یہ مٹی بھر مسلح صرف قافلے کو پکڑنے کے لئے نکلے تھے جس کے پاس مسلمان تجارت تھا ان کے گھن میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وہ ایک ایسی فوج کے ساتھ آنا سامنا کریں گے جو سارا مسلمان سے یس ختمی اور اس دن انہیں رسول خدا ﷺ نے ان امور سے مطلع کر دیا تھا جن امور سے اللہ تعالیٰ نے رسول خدا ﷺ کو آگاہ کر دیا تھا تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں اور وہ طرقت قدم رہیں۔ وہ ہر حال افسانہ تھے اور انہیں ایسی امداد کی ضرورت تھی جو ان کے تصورات اور ان کے شعور کے لئے قریب الغیب ہو اور ایک ایسی صورت میں ہو جس صورت میں وہ کسی معلوت کے علوی تھے اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمت سے یہ خصوص

اور اور شرافت کے ساتھ مشراط ہے ایک یہ کہ تم میرے کام لاؤ اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو میرا اس لئے ضروری ہے کہ جب حمل ہوتا ہے تو اس وقت حمل کے صدمات پر میری ضرورت ہوتی ہے اور تقویٰ وہ چیز ہے جو انسان کا رابطہ اللہ سے قائم کر دیتی ہے۔ چاہے حج ہو یا ہریمت ہو۔

بَلَىٰ لَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ قُدْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُتَوَاتِينَ ۝۱۰

"بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آہل دشمن حملے اور چڑھائیں گے اس آن تمہارا رب (تم پر) نہیں) پانچ ہزار مہلک نہیں فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔"

میل قرآن کریم انہیں سکھاتا ہے کہ "خاکہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف چلتے ہیں" اور تمام اشیاء اور واقعات میں اصل فیکر اللہ کی ذات ہے "فرشتوں کا اندازہا تو مل ایمان کے لئے خوشخبری ہے تاکہ ان کے دل خوش ہوں" بہت قدم ہوں اور انہیں اطمینان دسکوں نصیب ہو۔ یہی نصرت تو وہ براہ راست اللہ کی جانب سے ہے "اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادے سے ہے" بغیر کسی واسطہ بغیر کسی وسیلہ اور بغیر کسی سبب کے۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝۱۱

"اور یہ بات اللہ نے تمہیں اس لئے بتادی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور حملے سے دل مطمئن ہو جائیں۔" حج و نصرت جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی نصرت والا اور دانا دیا ہے۔"

قرآن مجید کی یہ کوشش ہے کہ وہ تمام امور کو اللہ کی طرف چلتا ہے تاکہ ایک مسلمان کے تصور میں کوئی ایسی بات نہ آجائے جس سے اس کے محتاط کلیہ اصول خاص نہ رہے کہ تمام امور اللہ کی مصیبت کے تابع ہیں اور اللہ کی مشیت پر کوئی قید نہیں ہے "اس کا ارادہ ہی کسی کام کو عملی شکل دے دیتا ہے" اور اس کی قدرت براہ راست ہے۔ اور اگر تمام اسباب بھی فراہم ہو جائیں تب بھی اس کی مصیبت کے بغیر کوئی کام عملی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ فرض اللہ کی مشیت ہی قوت قاطعہ ہے۔ وہ جو چاہے اسے حقیقت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ "اور حج و نصرت جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا اور دانا دیا ہے۔"

قرآن کریم نے انسانی تصور حیات میں مشیت الہی کی فکر فرمائی پرست دوز دیا ہے۔ اور اسے ہر شک و شبہ سے پاک کر دے کی کوشش کی ہے اور اس بات کا بار بار ذکر کیا ہے کہ دنیاوی اسباب کسی صورت میں موثر نہیں ہوتے۔ اگر ان کے ساتھ اللہ کی مشیت شامل مل نہ ہو۔ اس تصور حیات کے مطابق انسان اور خدا کے درمیان ایک لازوال رابطہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت اور مومن کے دل و دماغ کے درمیان ایک خاص رابطہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان حائل پر دے اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اس میں کبھی کوئی رکاوٹ قائم نہیں ہوتی۔ جس طرح عالم موجودات میں اور عالم حقائق میں ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں اس قسم کی ہدایات پر بار بار پائی جاتی ہیں "مختلف اسباب میں ان کی تاکید کی جاتی ہے اور مسلمانوں کے دل میں یہ حقیقت ابھی طرح بندہ جلتی ہے" وہ اس حقیقت کا ایک عجیب گہرا روشن اور سنجیدہ شعور رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ ہی اس

نکالت کے تمام امور میں داخل اور موثر ہے 'انہیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امور ہیں کہ وہ اسباب و وسائل فراہم کریں 'جدوجہد کریں اور ہر کام کے سلسلے میں اپنی کوشش کریں 'لیکن اس حقیقت کا بھی انہیں پختہ شعور ہو کہ یہ گامی ہو اللہ کی مشیقت چاہے جس اس پختہ یقین کے ساتھ ساتھ وہ اطاعت کرتے ہیں اور شعوری قوارن کے ساتھ ہر وقت متحرک رہتے ہیں۔ اس کے باوجود قرآن کریم نے یہ شعور ایک عرصہ کے بعد مسلمانوں کی فکر میں بخود۔ کچھ واقعات پیش آئے 'ان واقعات نے مسلمانوں کی تربیت کی ان واقعات سے تنگی اٹھ گئے گئے اور اس صورت میں ان تربیت کی کئی مثالیں موجود ہیں۔

ان آیات میں چار کا منظر نگاروں کے سامنے ہے۔ اس منظر میں حضور اکرم ﷺ اہل ایمان کے ساتھ دھڑا رہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے خصوصی امداد نازل ہوگی بشرطیکہ وہ مبروہ تک سے کام لیں اور سر کے میں اسلوں سے ڈرنے کے بجائے صرف تھوٹی اور خدا خونی کی راہ اختیار کریں۔ مین اس وقت جب اس فاکٹر کے ساتھ تہا سنا ہو 'اس کے بعد میں قرآن کریم ردول ملائکہ کے بھی پس منظر میں جا کر یہ بطور کرتا ہے کہ اصل قوت قاطعہ ذات ہدی ہے۔ تمام امور اس کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے ارادے کے تابع ہیں اور صرف اس کے اول اور اس کے ارادے سے فتح و نصرت نصیب ہوگی۔ **وَاللّٰهُ الْعَزِيزُ الْعَلِیْمُ**..... اور اللہ ہی بڑی قوت والا دادا اور دانا ہے۔ "وہ بڑی قوت والا ہے 'صاحب اقتدار ہے اور اس بات پر تلوار ہے کہ نصرت اور فتح عطا کرے اور اس کے ساتھ وہ حکیم بھی ہے اور اس کی قدرت داخلی کے مطابق جاری و ساری ہے۔ اور وہ فتح اس لئے عطا کرتا ہے کہ اس میں اس کی صلت پوشیدہ ہوئی ہے۔

اس کے بعد اس صرت کی حکمت بھی ہمیں بیان کر دی جاتی ہے 'یہی فتح ۲ وہ فتح جس کے مقصد میں سے کوئی مقصد بھی انہی کی ذات سے وابستہ نہیں ہے۔

لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ۝ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَلَا تَهُمُ ظَالِمُونَ

"ہم کہہ کر رہا چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے 'یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ امرادی کے ساتھ پہا ہو جائیں۔ بے عمل کے اختیارات میں تبدل کوئی حصہ نہیں 'اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں صاف کر دے 'چاہے سزا دے کیونکہ وہ عالم ہیں۔"

یہ حقیقت ہے کہ فتح اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ وہ اللہ کی تقدیر کو ظاہر کرتی ہے۔ کسی رسول اور اس کے ساتھیوں کو فتح کی صورت میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ملتا نہ اس میں اس کی کوئی ذاتی فرض ہوتی ہے۔ یہ صرف فتح میں نہ رسول کا دخل ہوتا ہے نہ اس کے ساتھی اس میں دخل ہوتے ہیں۔ وہ تو تقدیر الہی کے ظہور کے لئے ایک منظر ہوتے ہیں۔ قدرت انہیں جس طرح چاہتی ہے 'استعمل کرتی ہے۔ وہ اس فتح و نصرت کا نہ سبب حقیقی ہوتے ہیں نہ اس کے صانع ہوتے ہیں۔ وہ نہ فتح ہوتے ہیں اور نہ ہی اس فتح کے نتیجے میں مفادات حاصل کرتے ہیں۔ دست قدرت اپنے بعض اشخاص کو حرکت میں لاتا ہے۔ پھر خود ان کی تائید کرتا ہے تاکہ اللہ کے پیش نظر جو حکمتیں ہوں ان کا ظہور ہو اور جو مقاصد ہوں وہ بروئے کار لائے جائیں۔

لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا..... "ہم کہہ کر رہا چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے۔" وہ قتل ہوں اور ان کی افرادی قوت کم ہو 'ان کی اراضی ان ہاتھوں سے نکلے اور ان کا رقبہ کم ہوتا جائے۔ یا ان کی طاقت و حکومت کلراؤنگ ہو جائے۔ ان کی دست میں بوجہ مل قیمت کی آجائے اور بڑیت اور شکست کے نتیجے میں ان کی سرگرمیوں میں کمی آجائے۔

أَوْ يَكْتَسِبُهُمْ فَبِغْلِبَوْنَ خَاسِرِينَ..... "یا ان کو ایسا دلیل ٹھسٹ دے کہ وہ ہمارا دی

کے ساتھ سپاہ ہو جائیں۔" یعنی دلیل ہو کر ہر بیت اٹھائیں اور اپنے مقاصد میں غلط ہو کر کوئی جگہ نہ دے ہوئے ہوں۔

أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ..... "یا انہیں معاف کر دے" اس لئے کہ بعض اوقات اہل اسلام کی فتح کے نتیجے

میں کفار کو عبرت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ سبق حاصل کر لیتے ہیں اور اس فتح کے نتیجے میں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں "نُجِنَا" اللہ انہیں

معاف کر دیتا ہے۔ ان سے صفت کلمہ جلی جاتی ہے اور وہ راہِ اہل بیت پاکر اسلام پر جم جاتے ہیں۔

أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ..... "چاہے انہیں سزا دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔" عذاب کی ایک

فصل تو یہ ہوتی ہے کہ اہل اسلام اس پر عذاب آجاتے ہیں اور سری صورت 'قید ہونے کی صورت میں وہ عذاب پاتے ہیں یا ان کا غلامہ کفر

ہو جاتا ہے اور انہیں غلامہ سرائے عہد کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہ سزا ان کو اس لئے دی جاتی ہے کہ وہ کفر کے ظلم کا عذاب کرتے ہیں

مسلمانوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں در فساد فی ارض کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نیز وہ اس اسلامی نظام حیات کے مقابلے میں ان کے ظلم کا

اد تکلیب کرتے ہیں جو اسلامی نظام حیات اور اسلامی شریعت کی صورت میں دیا میں ٹانہ ہونے کے لئے آتا ہے۔ فرض وہ سب مظالم اس

میں شامل ہیں جو کفر کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں اور جس کی وجہ سے اللہ کی راہ کو مسدود کیا جاتا ہے۔

ہر جلی یہ سب پروگرام حکمت الہی کے تحت ہوتا ہے اور اس میں انسانی راہ کو کوئی دخل نہیں ہوتا یہی تک کہ اس کی رو

سے خود رسول اللہ ﷺ کی راہ کو بھی اس پروگرام میں دخل انداز ہونے سے خارج کیا جاتا ہے۔ اور ان امور میں فیصلے کا اختیار صرف

اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ ایسے فیصلے ذاتِ باری کے شبلیان شکن ہیں۔ ان میں ذاتِ باری متروک ہے اور اس کا

کوئی شریک نہیں ہے۔

ہوں اہل ایمان کی ذاتِ فتح و کامرانی کے اس معجزے سے باہر آ جاتی ہے۔ وہ خود فتح و کامرانی کے اسباب کے دائرے سے نکل جاتے ہیں

اور اس کے نتائج میں بھی ان کا کوئی دخل نہیں رہتا۔ یوں وہ اس کی راہِ خود سے محفوظ رہتے ہیں جو فاقہ بین کے دلوں میں پاموم پیدا ہو جاتا

ہے نیز وہ صحت گیری، خود اور احساس برتری سے بھی مامون ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے اکثر فاقہ بین پھولے نہیں ملتے اور ان کے ردع

اور طرز عمل غیر متوازن ہوتے ہیں۔ پناہ اہل ایمان محسوس کرتے ہیں کہ فیصلے کے اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں۔ اختیارات تو سب

کے سب اللہ کے پاس ہیں۔

فرض لوگ مطیع نہیں ہوں یا نافرمان ہوں ان سب کے امور کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کہ لوگوں کی قسمت کے فیصلے 'حوادث' ایسے

لوگ ہوں یا نہ ہوں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ یہ ہے تحریک اسلامی کی حقیقت اور یہ ہے اس میں لوگوں کا مقام چاہے وہ ایسے ہوں

یا نہ ہوں۔ اس میدان میں خود حضور اکرم ﷺ اور اہل ایمان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ایسے طریقے اپنے فرائض سرانجام دیں۔

اور نتائج اللہ پر چھوڑ دیں۔ وہ اپنے کلمے صرف اللہ سے اجر کے طلبکار ہوں وہ انہیں پورا پورا اجر دے گا اور ان کا والی اور مددگار

ہو گا۔

یہ نکتہ کہ "فیصلے" اختیارات میں نہیں کوئی دخل نہیں ہے "اس لئے بھی یہی لائی گئی ہے کہ آنے والی آیات میں بعض لوگوں

کی یہ بات نقل ہونے والی ہے۔ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ..... "اس کام کو چلانے میں اہل ایمان کوئی حصہ

ہے۔" (۱۵۴:۳) اور یہ کہ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا..... "اگر اختیارات

میں اہل ایمان کوئی حصہ ہوتا تو یہی ہم نہ مارے جاتے۔" (۱۵۷:۳) اور یہ آیت دراصل ان مزمومات کا بیانیہ جو اسب ہے کہ یہی ہیں اختیارات

انجہد میں کوئی شریک نہیں ہے نہ فتح کسی کے اختیار میں ہے نہ شکست۔ تمہارا کام صرف طاعتِ امر ہے اور اسے اٹھانے اور عمل و نفاذ داری ہے۔ یہی امور تم سے مطلوب ہیں۔ ان کے بعد سب کیا نکلتے ہیں تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ان میں کسی کا عمل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ رسول خدا ﷺ کا بھی دخل نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اصلی حقیقت جو اسلامی تصورِ حیات کے پیش نظر ہے اور اسے نفسِ اسلامی کی گرائیوں میں جگزیں ہونا چاہئے اور اسے وقفاتِ عظمت اور افرادِ کرام سے بھی برتر اور بلند ہونا چاہئے۔

واللہ بدر کی یہ یاد دہانی اور اسلامی تصورِ حیات کے ان اساسی حقائق کا اظہار یہ اس عام حقیقت کے اظہار سے ہوتا ہے کہ آخر کار فتح و ہریت دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت و تدبیر و پالیسی کے تابع ہوتی ہیں اور یہاں تک اس بیان کے خاتمہ پر اس سے بھی زیادہ عمومی حقیقت کو سامنے لایا جاتا ہے کہ اس چری کائنات میں اللہ کا امر ہی دساری ہے۔ اس لئے وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔

وَاللّٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ "زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔"

فرض یہ امور اللہ کی معیشت کے تابع ہیں نہ عین ہے اور جو اس کی بے قید و شرطیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کے معاملات میں بے قید و متصرف ہے۔ جس طرح کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک لاشریک ہے۔ وہ اپنے بندوں پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ان میں سے کسی کی جہاد داری کرتا ہے نہ مغفرت میں اور نہ سزا دہی میں۔ بندوں کے درمیان وہ فیصلے حکمت اور عدل کے ساتھ کرتا ہے اور حکمت اور عدالت کے ساتھ ساتھ اس کی منافعِ رحمت اور ضرر بھی اپنا کام کرتی ہیں اس لئے کہ خود درگزر ہی اس کے شایانِ شان ہے۔

وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ "وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔" بندوں کے لئے اس کے دربار سے کئے ہیں وہ ہر وقت اس کی رحمت اور مغفرت سے فیضِ یاب ہو سکتے ہیں ہر وقت مٹ سکتے ہیں باز آ سکتے ہیں اس لئے کہ تمام معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ فرائض جو اس سے عائد کئے ہیں ان کی ادائیگی اور فرائض سے آگے کے معاملات کو ترک کرنا یہ اس کی حکمت اور معیشت کی وجہ سے ہے جس پر کوئی قید و بند نہیں ہے۔ اور اس کی حکمت اور معیشت اسباب و وسائل کے نیچے کام کرتی ہے۔

اس سے قبل کہ سیاقِ کلامِ معرکہ اہد کے مرکزی واقعات کے بیان کا آغاز کرے ان واقعات کے متعلق یاد رکھ کرے اور واقعات کی تفصیلات کا ذکر کرے۔ یہاں اس عظیم معرکہ کے بارے میں ہدایات دی جارہی ہیں جس کا ذکر ہم نے اس بحث کے آغاز میں کیا ہے۔ وہ عظیم معرکہ وہ ہے جو انسانی نفسیات کے میدان میں برپا تھا اور ہے اور جو پوری انسانی زندگی کی سطح پر جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے میں یہاں سودِ حوری اور سودی کلرویل کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ یہاں خدا غنی ہے۔ اس کی اطاعت اور اس کے رسول کی فرمانبرداری سے متعلق بات کی جاتی ہے۔ یہ علم اہد جتنا ہے کہ سولت اور مشکلات کے ہر دور میں اخلاقی سبیل اللہ پر عمل کیا جائے۔ اسلامی نظامِ معیشت کے کربانہ نظامِ معاونت اور اس کے مقابلے میں سود کی طعون نظامِ معیشت کلورک 'عصرِ بی بیانو لوگوں سے خود درگزر کرنا اور جماعتِ مسلمہ کے اندر بھلائی کی اشاعت مہمانوں سے معافی کی طلب نگاہی اور لطفیوں اور کوتاہیوں پر عدم اصرار کے مباحث کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَلَا تَقُوا

اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴿۱۰﴾ وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۱﴾ وَ اطِيعُوا
 اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۲﴾ وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ
 جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
 فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكُظُمِ الْغَيْظِ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَ
 اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴﴾ وَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
 ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۚ وَ مَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهُ ۚ وَ
 لَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۵﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن
 رَبِّهِمْ وَ جَنَّتْ تَجْوِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَ نِعْمَ أَجْرُ
 الْعَامِلِينَ ﴿۱۶﴾

”اے ایمان والے! وہاں یہ پوچھنا اور چڑھنا سو کہنا پھر رُود اور اللہ سے ڈرو“ اُمید ہے کہ صبح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو
 کانٹوں کے لئے مہیا کی گئی ہے اور اللہ اور رسول کا حکم ملے تو توجہ ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی
 بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمیں اور آسمان جیسی ہے اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لئے مہیا کی گئی ہے جو ہر
 حال میں مل خرچ کرتے ہیں خواہ بد حال ہوں یا خوش حال جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے نیک
 لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں اور جس کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گنہ گار تکلم کر کے وہ اپنے آپ کو غم
 کر بیٹھتے ہیں تو سچا اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گنہ معاف
 کر سکا ہو۔ اور وہ وہ دہشت گردانہ اپنے کئے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزاء ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر
 دے گا اور ایسے باغیوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے سرسبز ہستی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا اچھا بدلہ ہے نیک عمل
 کرنے والوں کے۔“

یہ تمام احکامات میں اس وقت دی جا رہی ہیں کہ بیان کلام میں جتنی معرکہ پر بحث شروع ہوئے والی ہے۔ اور ان سے پہلے
 اسلامی نظریہ حیات کی مصوہات میں سے ایک اہم خصوصیت کی طرف اشارہ مطلوب ہے۔ اسلامی نظریہ حیات انسانی شخصیت اور اس کی
 سرگرمیوں کو ایک جہاں نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اور انسان اور اس کی تک و دو کو ایک ہی محور کے گرد گھومتا ہے۔ وہ یہ کہ انسان کو اپنی
 پوری زندگی میں اللہ وحدہ لا شریک نظامت اور پرستش کرنی ہے۔ ہر معاملے میں صرف اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور صرف اسلامی
 نظام سے ہی یہ زندگی پر مبنی رہنا ہے۔ اور انسانی شخصیت کے تمام احوال اور تمام حالات پر اسلامی نظام حیات کو غالب کرنا ہے۔
 انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اسے رائج کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو حیات انسانی زندگی کی یہ خصوصیتوں کے درمیان اس دنیا کی طرف

اشہد کرتی ہیں اور سنی انسان کے آخری نکتہ میں اس رہا کے اثرات بھی بیان کئے جاتے ہیں جیسا کہ اس سے قبل ہم بیان کر آئے ہیں۔ اسلامی نظام زندگی نفس انسانی کے ہر پہلو کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، وہ جماعت مسلمہ کی زندگی کو پوری طرح منظم کرتا ہے۔ وہ اس کے درمیان خیرے، خیرے کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ اس لئے وہ میدان کھڑا کر کے لئے ساز و سامان بھی پیدا کرتا ہے اور افراد کلمہ کے اندر صلاحیت جگ بھی پیدا کرتا ہے۔ وہ اہل ایمان کے دلوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ ان کے ذہنوں کی تعمیر کرتا ہے، انسان کے اندر ایسی اخلاقی قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ ہوائے نفس اور ہوسلنی خواہشات پر چھو پائیں۔ جماعت مسلمہ کے اندر محبت، لگن، پیار کی جاتی ہے اور یہ تمام اوصاف ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ جب ہم ان تمام خصوصیات پر تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے اور ان پہلیات میں سے ہر ایک کی تعمیر کریں گے تو معلوم ہو گا کہ تمام اوصاف و پہلیات جماعت مسلمہ کی عملی زندگی کے ساتھ گہرا ربط ہے۔ اور یہ اوصاف میدان جنگ اور میدان حیات دونوں میں وہ جماعت مسلمہ کی تقدیر کے ساتھ مربوط ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

۳۔ اے ایمان والو! یہ بڑھتا رہتا سود کھلا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاں پاؤ گے۔ اس حکم سے بچو، کافروں کے لئے میاں کی گئی ہے اور اللہ اور رسول کا حکم میں خواہ مخواہ ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔
سود اور سودی نظام معیشت پر بحث فی فہم القرآن پارہ سوئم میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ اس لئے یہاں ہم اس پوری بحث کو دہرایا مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن یہاں اضلاع مضاعفہ کے الفاظ پر غور کر مناسب ہو گا۔ اس لئے کہ ہمارے زمانے کے جس لوگ ان الفاظ کی آڑ لے کر یہ معلوم بیان کرتے ہیں کہ جو چیز حرام کی گئی ہے وہ اضلاع مضاعفہ ہے۔ رہا وہ سود جو چار فیصد ہو، پنج فیصد ہو، ست فیصد ہو، نو فیصد ہو تو وہ اضلاع مضاعفہ نہیں ہے، لہذا وہ حرام نہیں ہے۔

اس کی تردید میں صرف یہی کہہ دینا کافی ہے کہ اضلاع مضاعفہ کی قید دراصل نزول قرآن کے وقت موجود واقعی صورت حال کا عکس کرتی ہے، یہ قید اس حکم کو محدود اور مشروط نہیں کرتی۔ سود، بقرہ میں جو آیت وارد ہے وہ قطعی ہے۔ اور روکی ہر صورت کو حرام قرار دیتی ہے۔ اس لئے اس میں کوئی قید و محدود نہیں ہے۔ دہلی یہ الفاظ نہیں وفروا ما یبئ من الربا۔
سود میں سے ہم کچھ ہاتھ لے کر اسے چھوڑ دو، چاہے وہ سود جس شرح سے بھی ہو۔

اس اصولی بحث کے بعد اب ہم بتائیں گے کہ رہا کے ساتھ اس صفت اضلاع مضاعفہ کی قید کیوں قائم کی گئی ہے؟۔ صرف یہ کہ یہ صفت سودی نظام کی تاریخ کی طرف اشارہ کر رہی جس میں سودی کلمہ بار دو چہرہ چار چہرہ شرح سے کیا جاتا تھا۔ بلکہ یہ بتاتی ہے کہ سودی شرح جو بھی ہو سود کے چار کن نظام کے ساتھ یہ صفت اضلاع مضاعفہ ایک لازم صفت ہے۔

سودی نظام کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی سوسائٹی میں پوری دولت کی گردش اس نظام کے مطابق شروع ہوتی ہے، اس لئے سودی کلمہ بار میں سرگرمیوں سود منفرد کی طرح ساز و سرگرمیوں نہیں ہوتیں۔ اس گردش کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس نظام میں مال کی منتقلی بار بار ہوتی رہتی، اس لئے وہ سود مرکب میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس لئے بار بار سودی چارج کی وجہ سے پانچ سود کی رقم کئی گنا ہو جاتی ہے۔ اور وہ بلا جہد مال اضلاع مضاعفہ بن جاتی ہے۔ اس لئے آپ مزاج کے اعتبار سے سودی نظام میں دولت دو گنی چھ گنی جتی جاتی ہے۔ اس لئے اضلاع

”سعدہ“ اخلاق اس صورت حل کے اندر منحصر ہو گا جو نزول قرآن کے وقت عرب سوسائٹی میں مروج تھی بلکہ اردو میں ہر قسم کے سودی نظام کی یہ حاکمیت ہوتی ہے کہ وہ دو گنا چڑھتا ہوا رہتا ہے۔

اور جیسا کہ ہم نے تیسرے پارے میں تفصیلات دی ہیں اس نظام کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کی نفسیات اور اخلاق پوری طرح بگاڑ دیتا ہے۔ نیز یہ نظام ملک کی اقتصادی اور سیاسی صورت حال کو بھی پوری طرح خراب کر دیتا ہے۔ اس لئے اس سودی نظام کے اثرات امت کی اجتماعی زندگی پر پڑتے ہیں اور امت کے انجام پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے تیسرے پارے میں ذکر کیا ہے۔

اسلام جس وقت امت مسلمہ کی تخلیق کر رہا تھا وہ اس امت کے لئے ایک اخلاقی اور نفسیاتی نظام حیات کی بنیاد بھی رکھ رہا تھا۔ وہ اس نئی امت کی سیاسی اور اقتصادی زندگی کو بھی صحت مند اور اصولوں پر استوار کر رہا تھا اس سلسلے میں اس نئی امت کو جو صحرے درپیش ہوئے اور ان کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ تاریخ اسلام کے معروف و مشہور واقعات ہیں اس لئے جنگی واقعات کے درمیان میں جنگ حرمت رہا کا ذکر بھی کمال فہم ہے اس لئے کہ اسلامی نظام حیات ایک جامع اور یکسر نظام ہے۔ نیز رہائی محض کے بعد یہ کہنا کہ اللہ سے ڈرو اور یہ امید رکھو کہ تم پر رحم کیا جائے گا اور پھر یہ کہنا کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے یہ دونوں باتیں بھی اس نقطہ نظر سے کمال فہم ہو جاتی ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اور اس کے دل میں خدا کا خوف ہو وہ ہرگز سود میں کھاسکتا نہ ہو جس شخص کے دل میں عذاب جسم کا خوف ہو وہ بھی ہرگز سود خور نہیں ہو سکتا۔ بلکہ دیکھو جو شخص بھی ایمان رکھتا ہو اور اپنے آپ کو کافروں کی مائن سے لگانا پسند کرتا ہو وہ بھی سود خور نہیں ہو سکتا۔ ایمان صرف حلی خوبی باتوں کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اسلامی نظام حیات کا اہل بھی کیا جائے۔ اس لئے کہ اسلامی نظام حیات کا قیام ایمان کا عملی ترجمہ ہے۔ اور واقعی زندگی میں اسلامی نظام حیات کے قیام اور پوری زندگی کو اسلام کے رنگ میں رنگنے کے لئے ایمان کو ہر دل دستہ قرار دینا چاہیے۔

یہ بات محل ہے کہ ایمان اور سودی نظام ایک جگہ جمع ہو جائیں یہی سودی نظام قائم ہو گا وہ سوسائٹی پوری کی پوری دین اسلام سے خارج تصور ہوگی اور اس کا تمام اس رنگ میں ہو گا جسے فی الحقیقت کافروں کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ اس مسئلے میں جو بھی بحث کی جائے گی وہ غیر ضروری بحث ہوگی اس لئے کہ اس تیسرے پارے میں سودی کھروہار کی مباحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور اس حکم پر عمل کریں اور اس آگ سے بھیج جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ یہ مضمون اس نصاب پر ہے مقصد نہیں لایا گیا نہ اتفاقاً طور پر اس طرح بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ سب ہدایات ہر مقصد ہیں بطور تاکید لائی گئی ہیں اور مسلمانوں کے دہن میں اس حقیقت کو اسی مضمون میں ضمناً مقصود ہے۔

انہیں یہ امید لائی گئی ہے کہ اگر وہ سودی کھروہار ترک کر دیں گے تو وہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے اس لئے کہ کھروہار صرف خدا کے تقویٰ کے نتیجے میں مل سکتی ہے۔ تقویٰ کا طبعی انجام ظلال ہے۔ اور ظلال اس لئے ہے کہ انسانوں کی زندگی میں اسلامی نظام قائم کیا جائے۔ پارہ سوئم میں ہم تفصیل سے بیان کر آئے کہ اس منہوس سودی نظام نے انسانی معاشروں کو کس طرح تباہ کیا ہے۔ اور پوری انسانیت کو اس نظام نے کس کس مصائب میں مبتلا کئے رکھا ہے۔ مناسب ہے کہ پارہ سوئم میں دی گئی مباحث کو ایک بار پھر ہم نشین کر دیا جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اسلامی نقطہ نظر سے ظلال کا تصور کیا ہے اور یہ کہ کس طرح ظلال اس بات پر موقوف ہے کہ ہم اس طبیعت سودی نظام کو جڑ سے اکھڑا پھینکیں۔

اس کے بعد یہ "قریٰ تاکید" ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالتَّسْوِلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

..... "اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کی امید ہو سکے۔" یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا عام حکم ہے اور اس اطاعت عامہ پر اللہ کے رحم کو موقوف کیا گیا ہے لیکن سودی کلمہ کی مہارت کے بعد بطور نتیجہ اس رحمت خداوندی کا ذکر خالی درحکمت نہیں ہے۔ اس میں ایک خاص مفہوم اور اشارہ بھی مطلوب ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی ایسے معاشرے میں جس کی اقتصادی و سودی نظام پر استوار ہوں تصلاً اللہ اور رسول کی اطاعت ممکن نہیں رہتی۔ نیز اس در میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ ہی نہیں رہتا جو سود کھاتا ہو چاہے وہ کسی بھی شکل اور کسی بھی صورت میں ہو اس طرح نئی من الرہا کا یہ نتیجہ اور مضیّب بھی ایک طرح کی تاکید مزید ہے کہ اس منہوس نظام کو ختم کر دیا جائے۔

یہاں اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اللہ ﷺ کی اس تاکید کا تعلق کلمہ پر رہا کے علاوہ جنگ احد کے ان واقعات کے ساتھ بھی ہے جن میں حضور ﷺ کے واضح احکام کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ اشارہ یہ مقصود ہے کہ قلع صرف اس صورت میں نصیب ہو سکتی ہے کہ تم لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو صرف یہی جائے امید ہے اور یہی راہ نجات ہے۔

اس سے قبل سورۃ البقرہ پر سوئم میں جہاں ہم نے سودی نظام پر بحث کی تھی ہم نے بتایا تھا کہ ذکر رہا کے ساتھ ساتھ وہ اطلاق فی سبیل اللہ اور فعلیت صدقہ کا یہاں اس لئے کیا گیا ہے کہ اجتماعی اقتصادی نظام میں یہ دونوں بہم مقائل نہیں ہیں جس سے دو عیہرہ عیہرہ نظامائے اقتصاد کی طرف اشارہ مطلوب ہے۔ ایک سودی اقتصادی نظام ہے اور دوسرا بہم قائلوں پر حق نظام اقتصاد ہے۔ چنانچہ یہاں بھی جب رہا سے بحث کی گئی تو اس کے ساتھ ہی ہر عمل میں اخذ فی سبیل اللہ کی ترمیم بھی دی گئی۔ چنانچہ رہا کی مصلحت، اور اس آگ سے ڈرانے کے بعد جو اہل کفر کے لئے تیار کی گئی ہے اور لوگوں کو خدا خوشی کی دعوت دینے اور انہیں ہر وقت رحمت خداوندی کے امیدوار رہنے کے ساتھ ساتھ انہیں دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی مطرحت کی طرف دوڑ کر چلیں۔ وہ ہمارے ہمارے ان جنوں میں داخل ہوں جو آسمان اور زمینوں کی وسعتوں سے بھی زیادہ وسیع ہیں اور جہیں اہل تقویٰ کے لئے تیار کیا گیا ہے اور متقین کے اوصاف میں سے پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ "وہ لوگ جو خوشحال اور بد حال دونوں حالتوں میں مال خرچ کرتے ہیں۔" اس لئے یہ لوگ ان لوگوں کے فریق خلف ہیں جو سودی نظام میں سود کھاتے ہیں اور اس کے ذریعہ دو چہرہ چہرہ رقم ہڈرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر متقین کی اور صفات میں کی جاتی ہیں۔ چوری آہستہ یہ ہے۔

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكُطَيْبِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ يُصِرُّو
عَلٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"دوڑ کر چلو اس راہ پر جو قصار سے رحمت کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین و آسمانوں جیسی ہے اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لئے مہیا کی گئی ہے جو ہر عمل میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں خواہ بد حال ہوں یا خوشحال جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور جس کا عمل یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فعل نام نہان سے سرزد

کی معافی چاہتے ہیں۔ "اور گناہوں میں سے" غش "کلمہ اسلامی نقطہ نظر سے بدترین گناہ اور بڑے گناہوں میں سے ہے لیکن یہ اس دین کی کشادہ دلی اور مہربانی ہے کہ وہ غشی جیسے گناہ لے گناہ کے ارتکاب کرنے والے کو بھی راندہ اور گناہ نہیں ہٹاتا اور اس پر رحمت کے دروازے بند نہیں کئے جاتے۔ یہ دین ایسے لوگوں کو دوسرے دوسرے کے مسلمان قرار دیتا ہے بلکہ ان کو بھی مستحق کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز کرتا ہے۔ ہاں اس مرتبہ پر فائز کرنے کے لئے صرف ایک شرط ان پر عائد کی جاتی ہے اور اس شرط سے بھی اس دین کا مزاج اور اس کا روحانیت اچھی طرح معلوم ہوتا ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ارتکاب معصیت کے بعد سعادۃ اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ لیں۔ اور یہ کہ وہ اس گناہ پر اصرار نہ کریں مگر وہ جانتے ہوں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک معصیت ہے۔ اور یہ کہ وہ معصیت میں بے شری اور بے الٰہی کے ساتھ عرق نہ ہو جائیں، حفاظت مگر وہ اللہ کی بندگی کے دائرے کے اندر رہیں اور آخر کار اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوں۔ یوں وہ اللہ کی پناہ میں رہیں۔ وہ اس کے غم و درد کو دور اور غصے و کرم کے دائرے کے اندر ہی رہیں۔

دین اسلام کو معلوم تھا کہ انسان کمزوریوں کا پتلا ہے، بعض اوقات ان بشری کمزوریوں کی وجہ سے اس سے غشی کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات گوشت و پوست کے جسمانی میلانات جوش میں آتے ہیں اور وہ حیوانی تقاضوں کے تحت جسمانی خواہشات اور میلانات کی سطح تک اتر آتا ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ جسمانی میلانات، خواہشات اور رجحانات کی گہری اور دہڑ میں اللہ جل شانہ کے حکامات کی خلاف ورزی پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ دین اسلام انسان کی اس عطیہ کمزوری کو مد نظر رکھتا ہے اس لئے اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کرتا اور جب انسان ان خطوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کا ارتکاب کرے تو یہ دین اسے فوراً ہی رحمت خداوندی سے محروم نہیں سمجھتا، خصوصاً جبکہ وہ غشی کا ارتکاب کرے یا کسی گناہ کی وجہ سے چڑ جائے۔ اس کے دل میں شیخ ایمان روشن ہے تو وہ اس کی دھمکی کے لئے غلی ہے۔ اگر اس کے دل میں ایمان کے سوتے شگ نہیں ہوئے اور اس کا رشتہ حقیقی ہلکا ہلکا کٹ نہیں گیا تو اس کے دل میں یہ احساس زندہ رہتا ہے کہ وہ انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے اور اس کا رب غفور رحیم ہے۔ اس لئے یہ انسان ضعیف اور خطا کار پر امید رہتا ہے اور بخیر و عافیت رہتا ہے اور اس دین میں اس کا سربند نہیں ہوتا، وہ ایک مضبوط رسی قہارے ہوئے ہوتا ہے اور اس کا سرا اس کے ہاتھ سے پھوٹ نہیں جاتا۔ اس کی تسلی کمزوریوں اسے چاہے جس قدر گرائیں، جب تک شیخ ایمان اس کے دل میں روشن ہے تو وہ منہ پر مقصود پالے گا۔ جب تک وہ اس مضبوط رسی کو قہارے ہوئے ہے وہ راہ راست پر آئی جائے گا جب تک وہ خدا کو یاد رکھتا ہے اور اس کے دل میں خوف خدا پایا جاتا ہے، جب تک وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ کی بندگی کا اقرار کرتا ہے اور اس کی بظاہر انکار نہیں کرتا وہ راہ راست پر آسکتا ہے۔

یہ دین اس حقوق کے لئے تو۔ کا دروازہ بند نہیں کرتا اگرچہ یہ ضعیف مخلوق وقتی طور پر گمراہی کے گڑھے میں کیوں نہ گر جائے۔ یہ دین اس خطوں کے پتے انسان کو کسی غیر تہ صغیر میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ وہ اسے اپنے انجام کے بارے میں باخبر و پریشان بھی نہیں چھوڑتا۔ اسے ہر وقت مغفرت کی امید دلاتی جاتی ہے۔ اس کی راہنمائی کی جاتی ہے۔ اس کے کانپتے ہاتھوں کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے۔ اس کے ڈھمکنے قدم مستحکم اور ثابت ہو جاتے ہیں۔ اسے شیخ امید عطا کی جاتی جس میں وہ اپنی راہ پالیتا ہے اور یوں وہ محفوظ اور مامون رہتا ہے۔

اس دین کا مصلحہ اس انسان سے صرف ایک ہے۔ وہ یہ کہ اس کے قلب سے ایمان کے سوتے شگ نہ ہو گئے ہوں۔ اس کی روحانی دنیا تک نہ ہو گئی ہو اور اس سے اپنے خالق حقیقی کو بھلا نہ دیا ہو۔ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو اور اس کی روح میں وہ رہا ہو جس طرح نور موجود ہو اور اس کے دل میں اس کے ضمیر کی آواز مدی خاں ہو اور اس کی سین دل میں ایمان کا نہایت ہو تو امید کی جاسکتی ہے کہ اس

کے دل میں طبعاً ایمان دو بارہ روش ہو، امید کی جاسکتی ہے کہ وہ دوبارہ امن و سکون کے خیل میں لوٹ آئے اور امید کی جاسکتی ہے کہ اس کے کشتہ دار دل میں دوبارہ ایمان کی غم ریزی ہو سکے۔

ایک واضح مثل آپ کو بھی درپیش ہونی چوگی۔ تمہارا خطا کار بچہ اگر یہ یقین رکھتا ہو کہ جس ظلمی کارِ ظلم اس سے ہو چکا ہے اس پر اب گھر میں ڈنڈے کے سوا اور کچھ نہیں ہے تو وہ بچے میں دیکھے گا اور بھانسنی رہے گا اور مزید بے راہ روی اختیار کرے گا۔ اور کبھی گھر کو واپس نہ آئے گا۔ لیس اگر ڈنڈے کے ساتھ ساتھ گھر میں اس کے سر پر پھرنے والا پر شفقت ہاتھ بھی ہو جو سعادت پر اس کی اس کمزوری سے صرف نظر کرتا ہو اور اسے جھکی دیتا ہو اور جب وہ معافی مانگے تو اس کی معافی قبول ہوتی ہو تو اس صورت میں اس بات کا امکان ہے کہ وہ واپس گھر آجائے۔

اسلام اس ضعیف اور خطا کار انسان کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ خالق کو معلوم ہے کہ انسان کی شخصیت میں اگر ایک طرف ضعف اور کمزوری ہے تو دوسری جانب اس میں کچھ صلاحیت بھی ہے۔ ایک جانب اگر اس پر خلوت کا بوجھ لدا ہوا ہے تو دوسری جانب اس کے اندر روحانیت کی سبک راندی بھی ہے۔ ایک طرف اس کی ذات میں اگر نفوس حیوانی کے سیلابات ہیں تو دوسری جانب اس کے اندر ربلیہ رجحانات بھی روایت کئے گئے ہیں۔ اس لئے جب بھی وہ حیوانی گندگیوں میں جھتا ہو کر نیچے گرنا ہے تو دست قدرت اس کی دھجھیری کرتا ہے اور اسے اوپر کی طرف اٹھاتا ہے اور پھیلے پر اس کو جھکی دے کہ دوبارہ اسے کھڑا کرنا ہے کہ وہ راہِ راست پر رواں ہو۔ بشرطیکہ اس کے دل میں خدا کی یاد ہو اور وہ اپنے خالق کو پھل بھول نہ چکا ہو۔ اور وہ جان بوجھ کر ظلمی پر اڑ نہ جائے۔ رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ ”جو شخص استغفار کرے تو یہ کبھی بھگ جائے گا کہ وہ ظلمی پر مصر نہیں ہے اگرچہ وہ دن میں ستر مرتبہ ایسا کرے۔“ ۱۔

پس توبہ کا دروازہ کھلا رکھ کر اسلام ہر عمل بے راہ روی میں لوگوں کو گمراہ نہیں چھوڑتا۔ اور نہ غلط کار اور گمراہیوں کے گڑھے میں گرنے والوں کو قہل قریف سمجھتا ہے۔ اور نہ اس گندگی کو حسن سے تعبیر کرتا ہے جس طرح ہم فلا ”والعجب پندی“ کے جیوگر کرتے ہیں! پس اسلام صرف للرض اور انسان کی بطری کمزوریوں کو تسلیم کرتا ہے تاکہ انسان کے اندر باقی پیدا نہ ہو اور طبع امید روشن رہے۔ اس طرح اسلام شرم و حیا کے فضائل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور انسانی کوتاہیوں پر اللہ کی جانب سے مغفرت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو مغفرت کر سکے۔ اسلام گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا البتہ اگر کوئی شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وہ استغفار کے لئے توبہ کرتا ہے لیکن وہ گناہوں کے ارتکاب میں لاپرواہی کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ نہ مسلسل خطا کاری کرنے اور اسے فعل بنانے کی اجازت دیتا ہے اس لئے کہ جو مرتکب ارتکاب جرم کو اہمیت ہی نہیں دیتے اور مسلسل گناہ پر گناہ کئے جا رہے ہیں تو وہ حد و دستہ نکل گئے ہیں۔ ان کے سامنے دو دریں حالت ہو گئی ہیں۔

یوں اسلام ”اس انسانیت کو پھلنا ہے کہ وہ بندہ حق کو نصب العین بنائے“ لیس اس دعوت و پکار کے ساتھ اس پر رحمت اور شفقت کے لئے بھی ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اس لئے کہ اسلام کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ انسان کی طاقت کی حدود کیا ہیں۔ اس لئے اسلام ”انسان کے لئے“ امید کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ اور انسان کی طاقت جہل تک ساتھ دیتی ہے وہ اسے آگے بڑھاتا ہے۔ ۲۔

اس کے بعد ان قسمیں کے انجام کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ روایت ابو داؤد، ترمذی اور بخاری۔ اس نے اپنی سند میں حسن ابن احمد کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اگرچہ اس کی سند میں ایک معلوم صحابی ہیں لیکن ابن کثیر نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور کہا ہے ”تہ یثبت من“
- ۲۔ تعلیمات کے لئے دیکھئے میری کتاب ”اسلام اور عالمی سلامتی“ کی فصل ”ضمیر کی سلامتی“

أُولَئِكَ جَزَاءُ مُمْغِرَةٍ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتْ ثَجْرَتِي مِّنْ تَحْتِنَا الْأَنْهَارُ خَلِيلِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ

”ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو سٹف کر دے گا اور ایسے ہاتھوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لئے۔“

ارکتاب مصیبت سے استغفار کر کے وہ محل حق کام نہیں کر رہے اور نہ وہ غرضاتی اور بد حالی میں اشغول کر کے محل حق کام کر رہے ہیں یا فصد پائی کر اور لوگوں سے غلو درگزر کر کے وہ محل حق کام کر رہے ہیں بلکہ وہ ثبت کام بھی کرتے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں اس لئے ان کے لئے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور وہ ایسے بہتات میں رہیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور مغفرت کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے محبت کا اعزاز بھی حاصل ہو گا۔ یہاں ان کے نفس کی گمراہیوں میں بھی عمل ہے اور ظاہری زندگی میں بھی عمل ہے۔ دونوں محل ہیں دونوں میں حرکت ہے اور دونوں میں ترقی ہے۔

یہ تمام معات جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اور بیانِ کلام میں آگے جس معرکہ کھڑا کر دیا ہے ان دونوں کے درمیان ایک خاص مناسبت ہے۔ جس طرح سودی مصیبت یا باہمی تعدوان کے اسلامی نظام مصیبت کا تعلق میدانِ جہاد کے معرکے سے تھا اور اسلامی جماعت کے شب و روز اس سے متاثر ہوتے تھے۔ اسی طرح ان نفسانی خصوصیات اور اجتماعی اوصاف کے اثرات بھی جماعت مسلمہ پر پڑتے تھے۔ ہم نے اس موضوع پر بات کا آغاز کرتے وقت اس طرف اشارہ کیا ہے۔ مثلاً تجوی پر فتح یا ب ہونا نصیب ہر گروہ یا ان کا مصیبت کے مقابلے میں ضد کرنا اللہ کی طرف رجوع کرنا اس کی جانب سے مغفرت کا طلب گار ہونا اور اس کی رہنمائی کو نصب العین بنانا ایسی لوازمات ہیں جو معرکہ کھڑا کر دینے میں دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لئے اشد ضروری ہیں۔ یہ لوگ دشمنی اسلام اس لئے تو تھے کہ وہ بالکل کے ناممکن تھے۔ وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے کھڑے ہو کر دین اسلام کے دشمن اس لئے تھے کہ وہ اپنی ذات اپنی خواہشات اور اپنے نظام زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام اس کی شریعت اور اس کے پسندیدہ نظام زندگی کے نالغ نہ تھے۔ یہی تو ان کے ساتھ عداوت کی وجہ تھی اور یہی تو سید ان کشش قبلہ اور اسی وجہ سے ان کے خلاف جہاد شروع کیا گیا تھا۔ ان اسباب کے علاوہ مسلمانوں کی معرکہ آزمائی اور عمل جہاد کے کوئی اسباب نہ تھے اور نہ اب ہیں۔ ایک مسلم کی عداوت بھی اللہ کے لئے ہے اس کی معرکہ آزمائی بھی بی سبب اللہ ہے اس کا جہاد بھی اللہ کے لئے ہے اس لئے دینِ ہلا تمام ہدایات اور ان کے بعد آئے واسطے معرکہ کھڑا کر کے یہاں کے درمیان مکمل مناسبت ہے۔ نیز ان باتوں کا ان حالات سے بھی تعلق تھا جن میں یہ معرکہ درپیش ہوا۔ مثلاً یہ کہ رسول اللہ کی حکم عدولی میں قیامت جمع کرنے کا ہاج اور اس کی وجہ سے حضور کی واضح ہدایات کو نظر انداز کرنا۔ عہد اللہ امین ابی اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے محسوس انکی خاطر تفکر اسلام سے ملیدہ ہو جانا۔ اور جیسا کہ سابق کلام میں یہ بات واضح ہوئی کہ بعض لوگوں نے بڑی بڑی علیوں کا ہار کتاب کیا۔ یہاں لوگوں کے نظریات اور تصورات میں بھی بھول اس لئے تھی کہ وہ ہر امر کو اللہ اور رسول کی طرف سے لواتے تھے اور بعض لوگ باپوس ہو کر یہ سوالات کرتے تھے کہ آیا ہماری اس تحریک کا کوئی نتیجہ آند ہو گا اور بعض لوگوں کے یہ خیالات کہ ہماری کوئی حیثیت ہوتی تو ہم یہاں نہ ہمارے جاتے وغیرہ۔

قرآن کریم ان تمام حالات سے بحث کرتا ہے۔ ایک ایک کر کے بعض امور کی وضاحت دیتا ہے جن سے بعض امور کے بارے میں وہ سختی پہلے کر دیتا ہے۔ ان حقائق کے بارے میں وہ نفس انسانی کو چٹکی بھر کر جھٹکا ہے اس کے اندر جو پیڑا رہا ہے اور یہ حقائق لوازمات

انسانی کے اندر زندہ کر دیتا ہے۔ اور یہ کلم قرآن کریم اپنے منفرد طریقہ کار کے مطابق کرتا ہے جس کے نمونے سیاق کلام کے اندر چھپا لیں گے۔

○.....☆.....○

عرض اس مضمون کے تیسرے فقرے میں آپ معرکہ کے واقعات کا تذکرہ پہلا ہے لیکن ان واقعات کے اندر بھی اسلامی تصور حیات کے بنیادی حقائق ذہن نشین کرائے گئے ہیں۔ رہے واقعات معرکہ تو انہیں محض محور اور مدار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ حقائق ان واقعات کے ارد گرد گھومتے ہیں۔

اس پیراگراف کے آغاز میں اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایک سمت جدید ہے اور اس سمت کا متعلق ان اقوام سے ہے جو حق کو بھٹکتی ہیں۔ اس اصول اور سمت کے ذکر کا مقصد یہ بات مسلمانوں کے گوش گزار کرنا ہے کہ اس معرکہ میں انہیں دو شکست ہو گئی ہے یہ ایک عارضی ہمت ہے اور یہ اس کائنات میں اللہ کی مستقل سمت نہیں ہے۔ یہ عارضی شکست بھی ایک خاص حکمت پر مبنی تھی۔ اس کے بعد انہیں عقین کی جاتی ہے کہ وہ میرے کلم لیں اور اس سر زمین پر بدرجہ قوت ایمان اپنے آپ کو سربلند رکھیں۔ اگر اس معرکہ میں انہیں شکست ہوئی ہے اور اسوں نے ذمہ کھائے ہیں تو اس سے کل ایسے معرکہ میں اہل شرک نے ذمہ کھائے تھے اور انہیں شکست ہوئی تھی لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کارفرما تھی اور جس کا پل ان کے سامنے کھل کر آجائے گا۔ یہ حکمت کہ اہل اسلام کی صفوں میں سے کھوئے ہو گئے کو علیحدہ کر دیا جائے ان کے دلوں سے کھوت نکال دیا جائے اور شہداء اسلام کی ایک ایسی مثال بن کر رہ جائے جو اپنے نظریہ حیات کے لئے جان دینے والے ہوں اور مسلمان موت کا منتظر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کریں۔ جبکہ اس سے قبل وہ اہل حق میں تھکے موت اپنے دلوں میں لئے ہوئے تھے تاکہ وہ اپنے وعدہ اور اپنی تہذیبوں کو حقیقت کے تراو میں قتل کر دیکھیں۔ اور سب سے بڑا کہ یہ کہ وہ کلم کو محض اسمی سے معنوں اور کلموں کے مقابلے میں ایک منظم اسلامی جماعت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کریں۔ چنانچہ ان پورے واقعات کی ترجمہ میں ایک پھر حکمت پر شہداء تھے چاہے یہ واقعات فتح ہوں یا ہلاکت شکست ہوں۔ فرماتے ہیں: خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَيَسِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ
لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١١﴾ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾
إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا
بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۚ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَيَمْحَقَ
الْكُفْرَانَ ﴿١٤﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ

وہ سمت اللہہ کیا ہے جس کی طرف سباق کھام انہیں یہاں متوجہ کر رہا ہے؟ وہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے پوری اسلامی تاریخ میں حق کو بھٹکایا ہے اور یہ کہ وہ انہیں لوگوں کے شب و روز بدلنے رہتے ہیں۔ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا جتنا ہے تاکہ ان کی روح خالص ہو جائے۔ ان کی قوت میر کو آزمایا جاتا ہے اور یہ آزمائش مصائب و شدائد کے پہاڑ توڑ کر کی جاتی ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں آخر کار انہیں فتح نصیب ہوتی ہے اور جو لوگ کھڑکار وہ یہ اختیار کرتے ہیں انہیں صدمہ ہستی سے ملنا ہوتا ہے۔

ان آیات میں سنن اللہہ کے بیان کے درمیان اہل ایمان کو اتار دیا جاتا ہے کہ وہ مشکلات کو انگیز کریں، مشرکہ حالات میں ایک دوسرے کے غم خواہ ہوں اور انہیں جو چوٹ لگی ہے اس پر صبر کریں اس لئے کہ یہ چوٹ صرف انہیں نہیں آئی بلکہ ان دشمنوں نے بھی تو ان کے برابر چوٹ کھائی حالانکہ سر نہیں ان کے مقابلے میں بلند نظریات کے حاملین ہیں۔ وہ ان کے مقابلے میں راہداریت پر ہیں اور ان کے مقابلے میں ان کا نظام زندگی زیادہ بہتر ہے۔ اور ان مشکلات کے بعد انجام کار خیر کا مرئی بھی اہل ایمان کو نصیب ہونے والی ہے۔

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِירוْا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِيْنَ ۚ هٰذَا بَيٰنٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

"تمہے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، میں میں جہاں پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے (اللہ کے احکام و ہدایات کو) بھٹکایا۔ یہ لوگوں کے لئے ایک صف اور صریح تہذیب ہے اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لئے ہدایت و نصیحت۔"

قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ انسانیت کے حاضر و اس کے ماضی سے مربوط کر دیتا ہے اور ماضی کو حاضر کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور ماضی اور حال کو باہم مربوط کر کے انسانیت کے مستقبل کی فکر کرتا ہے۔ عرب معاشرہ جو قرآن کے قطبیں اول سے تھے ان کی زندگی کوئی زندگی نہ تھی ان کے ہاں کوئی علمی ذخیرہ نہ تھا اور اسلام سے پہلے ان کے ہاں سرمایہ تجربات بھی نہ تھا تاکہ تحریک اسلامی ان کے سامنے خود ان کے ذخیرہ شعیت سے کوئی مکمل نمونہ پیش کر سکے۔ یہ تو اسلام اور اسلام کی کتب قرآن ماضی جس نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ اس نے عربوں کو حیات جدید سے نوازا اور ان کو ایک ایسی صحت کی شکل دی جس نے ادوار باہد میں پوری دنیا کی قیادت کی۔

وہ قابل نظام معاشرت جس کے سایہ میں عرب زندگی گزار رہے تھے یہ اس قتل ہی نہ تھا کہ وہ ان کی فکر کو اس قدر وسعت دے دیتا کہ وہ جزیرۃ العرب کی زندگی کے واقعات کو کوئی منطقی ربط دے دیتے تھے چاہے وہ اس کرۃ ارض میں جیسے والی تمام انسانیت اور اس کے حادثات اور واقعات کے درمیان کوئی منطقی ربط تلاش کر سکتے اور پورے کرۃ ارض کے اندر پیش آنے والے عالمی واقعات اور اس کائنات کے اندر جاری نو ہمیں فطرت اور ان کے مطابق جاری و ساری منطقی زندگی کے اندر ربط کی تلاش کے بارے میں خود سوچ بھی نہ سکتے تھے۔

قرآن کریم اور اسلام کے نتیجے میں عربوں کے اندر جو علمی اور ثقافتی انقلاب رونما ہوا وہ ایک دور رس انقلاب ہے یہ کوئی ایسا انقلاب نہ تھا کہ کسی معاشرے کے اندر تدریج کے ساتھ علمی و ثقافتی ترقی کی وجہ سے رونما ہوا اور نہ یہ انقلاب اس وقت کی رائج اور علمی سوئی زندگی کے مفاہیم اور صلاحیتوں کی وجہ سے رونما ہوا۔ بلکہ یہ عظیم انقلاب خاص اسلامی نظریہ حیات کے نتیجے میں رونما ہوا بلکہ یہ عقیدہ ان کے لئے یہ غمہ لایا اور انہیں انھار اسلامی نظریہ حیات کی سطح تک بلند کیا اور یہ سب کام اس نظریہ حیات سے صرف و ملح صدی کے قلیل عرصہ میں سرانجام دیا۔ جبکہ عربوں کے اندر گزشتہ دہائی ترقی یافتہ اور علمی سرمایہ سے مسلح اقوام انھار علیہ کے اس مقام تک صدیوں بعد پہنچ پائیں اور کئی قسٹیں گزرنے کے بعد ان اقوام نے مظلوم کیا کہ اس کائنات کے اندر کچھ تو انہیں فطرت عمل پر ہیں اور یہ

ان اہل مہریٰ لو اہمیس کے تحت چل رہی ہے اور جب انہوں نے ان قوانین قدرت اور نوا میں فطرت کو دریافت کر لیا تو وہ اس حقیقت تک پہنچ سکیں کہ ان اہل قوانین کے اوپر ایک اہل مشیت اللہ بھی ہے جو ان قوانین فطرت کی قید میں بھی مقید نہیں ہے۔ اور قوانین فطرت کے بعد بھی تمام امور کے اندر اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہی امت مسلمہ تو اس نے دور اول سے اس کا تعین حاصل کر لیا تھا۔ اس کائنات کے بارے میں اس کا تصور مستوحش ہو گیا تھا اور اس کے احساس اور شعور کے اندر ان قوانین فطرت کے ثبات اور اللہ تعالیٰ کی بے قید مشیت کے اندر ایک توازن قائم ہو چکا تھا۔ اس لئے اس کی عملی زندگی تو قوانین فطرت کے اہل اصولوں پر قائم تھی لیکن اس کے بعد اسے یہ اطمینان بھی حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی بے قید ہے۔ فرماتے ہیں

قَدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِكَ مِثْنَ ”تم سے پہلے مدت سے دور گزر چکے ہیں“ ان اودار میں نوا میں فطرت زندگی پر حکمران تھے۔ اور یہ نوا میں فطرت اللہ کی بے قید مشیت نے چل رہی تھی۔ اگر تہملہ سے دور سے پہلے کچھ واقعات ان نوا میں فطرت کے مطابق رونما ہوئے تو تہملہ سے دور میں بھی ایسے ہی واقعات رونما ہوں گے۔ اس لئے ام سہانہ کی تدبیر میں تہملہ کی بھی صورت ملے گی جو اقوام دور چل چکیں اور ان کے سامنے کچھ حقائق رونما ہوئے تو ایسے ہی نتائج کے لئے تم بھی تیار ہو۔

فَسَيَرُوا فِي الْأَرْضِ ”زمین میں چل پھر کر دیکھ لو“ اس لئے کہ پورا کرۃ ارض ایک سیارہ ہے۔ اس سیارے میں اسلافِ مہدی رہا کرتے تھے۔ یہ کرۃ ارض اور اس کے اندر انسانی زندگی ایک مکمل کتب ہے۔ بصورت اور بصیرت دونوں کے لئے اس میں دافرسلافِ مہرت موجود ہے۔

فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ”دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا“ جنہوں نے (اللہ کے احکام و ہدایات کو) تمکلیا۔ ”یہ وہ انجام ہے جس کے آثار کرۃ ارض پر ہر جگہ نقل مشاہدہ ہیں۔ نعران کی تدبیر میں وہ آثار و شواہد بعد میں آنے والوں نے ریکارڈ کر دیئے ہیں۔ قرآن کریم نے ان من و میر کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ہی نقل کیا ہے۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ان کا ذکر ہے اور بعض جگہ واقعات کی جگہ ان کا تذکرہ اور واقعات کے احوال اور کرداروں کا تذکرہ بھی تفصیل سے کیا ہے۔ جبکہ بعض جگہ صرف اشارات سے کام لیا گیا ہے اور رہن و مہکان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ لفظ ”واقرء فیہی ہوا“ ہے۔ یہاں بھی ایک اہل اشارہ اس اسلافِ مہدی کی طرف کیا گیا ہے اور اس سے ایک بھل اور بھو نتیجہ نکلا گیا ہے وہ یہ کہ تنبیہوں کی نگاہ سے گریز کرنے والوں کا جو انجام مل رہا تھا وہی انجام ان بھی مکذبین کے لئے ہو چکا ہے۔ اور کل بھی ان کا یہی انجام ہو گا۔ یہ اشارہ اس لئے کیا گیا ہے کہ جماعت مسلمہ اپنے انجام کے بارے میں مطمئن اور یکسو ہو جائے اور اس بات سے متنبہ ہو جائے کہ وہ مکذبین کے ساتھ جامل نہ جائے۔ اس لئے کہ اس وقت ایسے حالات موجود تھے جن میں اس یقین دہانی کی ضرورت تھی نیز ایسے حالات بھی موجود تھے جن میں مسلمانوں کو لغزش کھانے سے ہوشیار کرنے کی ضرورت تھی۔ اور آنے والے سیاق کلام میں ان حالات پر تفصیل دینی لازمی تھی۔

نوا میں فطرت اور انسانی تدبیر میں سنت اللہ کی طرف اشارے کے بعد لوگوں کو بھلا چاہا ہے کہ وہ انسانی تدبیر کے ان واقعات سے عبرت اور صحت حاصل کریں۔ ”هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ“ ”یہ لوگوں کے لئے ایک صرف اور سراجِ تنبیہ ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لئے ہدایت و صحت۔“ یہ تمام انسانوں کے لئے ایک بیان ہے۔ پس یہ انسانیت کے لئے ایک دور رس انتخاب ہے اور لوگ اس انتخاب سے اس وقت تک محروم نہیں ہو سکتے جب تک یہ بیان نہ کیا جائے۔ لیکن اس بیان سے استفادہ صرف ایک خاص گروہ ہی کر سکے گا۔ صرف یہی لوگ عبرت و صحت حاصل کر سکیں گے۔ صرف یہی لوگ محروم ہوں گے۔ کون المستوفون۔

ذریعہ سے سونوں کو الگ چھٹ کر کھڑوں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔

یہاں اس چوٹ کا ذکر کیا گیا جو اہل اسلام کو لگی اور اس کا بھی ذکر کیا جو بھٹانے والوں کو لگی تھی۔ مگدین کی چوٹ سے مراد غزوہ بدر ہے۔ اس لئے کہ اس موقع پر مشرکین کو چوٹ لگی تھی اور اہل اسلام صحیح و سالم نکلے گئے تھے لیکن بھٹانے والوں کی چوٹ سے مراد غزوہ احد بھی ہو سکتا ہے جس میں ابنہ ام کو مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ اہل کفر کو شکست ہوئی تھی اور ان میں سے سزاؤں کی قتل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مشرکین ہمارے نکلے اور مسلمان ان کے تعاقب میں نکلے اور انکی کھوپڑیوں پر ضربات لگاتے رہے۔ مشرکین کا علم تک گر گیا اور کوئی ایسا شخص نہ رہا جو آگے بڑھ کر علم اخلاف آخر کار ایک عورت نے علم اٹھایا۔ اس پر انہیں جرات ہوئی اور اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین کی باری گئی جب حیرانہ اندازوں نے حضور ﷺ کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ آپس میں اختلاف کیا اور اس صحرے کے آخری دور میں مسلمانوں پر وہ مصیبت آئی جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اور یہ پوری پوری سزا تھی اس بات کی کہ انہوں نے حضور ﷺ کے احکام کی خلاف ورزی کی اور آپس میں اختلاف کیا۔ ہوں اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ظاہر ہوئی جسے اس نے اس کائنات کے لئے مقدر فرمایا ہے۔ اس لئے کہ تیر اندازوں کی جانب سے حضور ﷺ کے احکام کی خلاف ورزی اور مشورہ کے بخود آپس میں اختلاف اس وجہ سے پیدا ہوئے تھے کہ ان کے دلوں میں مل نصیحت کا لالچ پیدا ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جملہ و نکل میں مسلمانوں کے لئے نصرت و برہم لکھ دی ہے لیکن ان لوگوں کے لئے جو صرف فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہیں۔ اور ان کا صلح انہیں اس دنیا کی کوئی بے وقعت فائدہ نہیں ہوتا۔ اس واقعہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری سنت کا تصور بھی ہوتا۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ حج و نصرت کو لوگوں کے درمیان بکھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی اہل حق کو فتح ہوئی ہے تو کبھی کبھار اہل باطل کو فتح ہوئی ہے۔ ان کے اہل اور ان کی بیویوں کے مطابق۔ ان اہام کی وجہ سے اہل ایمان اور اہل غفلت کو چھٹ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر ظالمین کا ار کا پ ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں سے نظریاتی کھٹ نکل جاتا ہے۔

إِنْ يَنْتَظِرُ قَوْمٌ مِّنَ الْقَوْمِ قَرْصًا مِّثْلَهُ ۖ وَ تِلْكَ الْآيَاتُ لِقَوْمٍ بَيِّنِينَ

الْمَنَاسِ ۚ وَيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

”اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانہ کے لطیف و فراز ہیں جنہیں لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لئے لایا گیا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ مومن کون ہیں۔“

کشتگی کے بعد حق اور حق کے بعد کشتگی وہ حالت ہیں جو نفس انسانی کی خلیہ صاف سینوں کو اہل دین سے اس سے لوگوں کے مزاج معلوم ہو جاتے ہیں اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون نظریاتی لحاظ سے پاک ہو چکا ہے اور کس میں نظریاتی میل یکیل موجود ہے۔ کون ہے جو جلد باز ہے اور کون ہے جو عیبت قدم ہے۔ کون ہے جو ایمان کا شکار ہوتا ہے اور کون ہے جسے اللہ پر مکمل بھروسہ ہے۔ کون ہے جو حق ہتھیار پروردگار ہے اور کون ہے جو راضی برضا ہوتا ہے یا خود سری اختیار کرتا ہے؟

یہاں اگر اسلامی جماعت کی تصویر ہو جاتی ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ دونوں فرقوں کی حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ اور لوگوں کی دلی کیفیات اس دنیا کے لوگوں پر بھی آشکار ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اسلامی مصلوں سے ہر قسم کی کز و رویا دور ہو جاتی ہیں جو لوگوں کے درمیان اخلاقی اور نظریاتی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں جبکہ جمعیت میں تشعب العمل اور ہم قسم کے لوگ ہوں۔

ہیں اور دیا کے ملنے اسے بعد کن شکل میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو جس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یہ شہادت دیں کہ اللہ کی جانب سے جو نظریہ حیات بادل ہوا ہے وہ حق ہے۔ وہ اس پر ایمان لائے ہیں۔ وہ اس کے لئے خالص ہو گئے ہیں۔ وہ ان کو اس قدر معصوم ہو گیا ہے کہ عزیز خداد جان ہے۔ اور یہ کہ لوگوں کی زندگی اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس پہلانی کے مطابق نہ ہو جائے۔ یہ کہ وہ اس پر پختہ یقین کر چکے ہیں۔ اس لئے وہ اس امر میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں سے ہاتھ کو ختم کر دیں۔ نکل دیں اور یہ حق پوری دنیا میں استوار ہو جائے اور لوگوں کے نظام حکومت میں بھی درانج ہو جائے۔ غرض یہ شہداء ان سب امور کے شہداء ہیں اور ان کی شہادت عہد ہے جہاں اور موت کی سبیل اللہ سے اور یہ ایک ایسی شہادت ہے جس میں کسی ٹیل و قیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اب ذرا دوسرا پہلو دیکھیں جب کوئی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت ادا کرتا ہے یہ شہادت اس وقت تک شہادت نہیں ہوتی جب تک یہ مقرر اس شہادت کے مضمون اور خاصوں کو پورا نہیں کرتا۔ اور مضمون یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو الٰہ نہ کہے، نہ کسی مضمون کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو مانڈ شریعت اور کو مانڈ قانون نہ بنائے۔ اس لئے کہ اللہ کی خصوصیات میں سے مخصوص ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لئے قانون سازی کرے۔ اور بندوں کے حوالے سے مخصوص ترین ہدایت یہ ہے کہ بعد اپنا نظام حیات اور نظام قانون اللہ تعالیٰ سے اخذ کرے۔ اور جس کی عملی شکل یہ ہے کہ وہ قانون رسول خدا ﷺ سے اخذ کرے جو اللہ کے رسول اور اس کی جانب سے شائع ہیں۔ اور ان دو حصوں کے علاوہ ان کے نزدیک قانون کا کوئی اور مصدر اور مانڈ نہ ہو۔

پھر اس کلمہ شہادت کا طعنہ یہ ہے کہ اس میں وہ جدوجہد شروع کر دے جس کے نتیجے میں اس کو فرائض پر الوہیت اور حاکمیت صرف اللہ کی ہو جائے۔ جس طرح اس کی تبلیغ حضرت محمد ﷺ نے فرمائی۔ اور یہ شریعت اسلامی نظام حیات بن جائے۔ یہ نظام غلب ہو اور اس کی پیروی ہونے لگے اور یہ نظام لوگوں کی پوری زندگی میں حصر ہو اور اس کے تصرف سے زندگی کا کوئی پہلو مستثنیٰ نہ ہو۔

اس مضمون کے اعتبار سے اس نظریہ حیات نے یہ تقاضا کیا کہ یہ شخص اس کی راہ میں جان دے دے تو شہید بن جائے دی۔ اس لئے وہ ایک ایسا گواہ بن گیا جس سے اللہ نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ یہ شہادت ادا کرے۔ اس لئے کہ اسے اللہ نے گواہی کے مقام پر فائز کیا ہے۔ اس وجہ سے وہ شہید بن گیا ہے۔

یہ ہے اس عظیم اقرار کلام کا کرم بھی وَ يَشْهَدُونَ مِنْكُمْ شَهِدًا آخِ..... اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کا مضمون اور اختصاص ہے۔ اس شہادت کا وہ مضمون نہیں ہے جس کے مطابق یہ شہادت محض ایک مذاق بن جائے محض وقت کا ضیاع ہو اور اس سے رخصتیں برآمد ہوتی ہوں۔

وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ..... "اللہ کو ظالم لوگ پسند نہیں۔" قرآن کریم میں لفظ ظلم سے اکثر اوقات شرک مراد لیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ شرک درحقیقت ظلم عظیم ہے۔ اور سب سے زیادہ قبیح حرکت ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے۔ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَظَلَمَ لَظَلَمٌ عَظِيْمٌ..... "بے شک شرک ایک عظیم ظلم ہے۔" صحیحین میں حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے۔ "لہائے ہیں میں نے سوال کیا رسول خداؐ کو ان سب سے بڑا ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ملانا کہ صرف اللہ ہی نے نہیں پیدا کیا ہے۔"

اس سے پہلے سابق کلام میں جھٹلانے والوں کے بارے میں اللہ کی سنت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اور اب یہ بعد بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ جہاں اس بات کی تاکید ہے کہ جھٹلانے والے اپنے منقلب انہما کو ضرور پہنچیں گے۔

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ اس اندازِ تعبیر کے یہ اثرات بھی سامنے آتے ہیں کہ ایک مومن ظلم اور ظالم سے نفرت کرے لگتا ہے۔ اور ظلم اور ظالمین کے خلاف یہ فضا پیدا کرنا ضرورتِ جملہ اور حصولِ شہادت کے لئے آمادہ کرنے کے اس موقع کے ساتھ گمراہ ہڈ رکھتی ہے۔ اس لئے کہ مومن اس بات کے خلاف جہاد کرتا ہے جسے اللہ مٹانا چاہتا ہے اور ان لوگوں کے خلاف جہاد کرتا ہے جو اللہ کو سخت بے بند ہیں۔ اور یہی شہادت مٹا مومن ہے۔ اس جگہ وہ غور اندہ جان پیش کر رہا ہے اور ایسے ہی لوگوں سے اللہ شہاد کا انتخاب فرماتے ہیں۔

اس کے بعد اب مضمون اس طرف جاتا ہے کہ ان حالاتِ قاجمہ کے پس پشت کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ ان کے ذریعہ امت کی تربیت مقصود تھی اسے پاک کر کے اس کے اعلیٰ کردار کے لئے تیار کرنا مقصود تھا تاکہ وہ اللہ کی قدرت پر اور ہتھیار بن کر ظلموں کو نیست و بربود کر دے اور وہ کلمہ بین کو سراہنے کے لئے دستِ قدرت کے لئے پردہ بن جائے۔ وَلِيَسْتَخِصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ..... اور وہ آزمائش کے ذریعہ سے مومنوں کو الگ چھٹ کر ظلموں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ "تحقیق علیہ اور ممتاز کرنے کے بعد کا درجہ ہے۔ اور یہ وہ کارروائی ہے جو اسلافِ حق کے ائمہ پر یہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ ضمیر کے اندر اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہوتا ہے جس سے شخصیت کے خیر کو شے مکمل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ان خیر کو شوں پر لائنٹ فوکس ہو جاتی ہے تاکہ ان کو شوں سے میل نکھوٹ اور ملامت دور ہو جائے۔ وہ واضح اور صاف نظر آجائیں اور یہ شخصیت چمکائی ہوئی کے ساتھ جم جائے۔

دراپا کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی شخصیت کے بدلے میں صحیح جہاد نہیں لے سکتا وہ اپنی خیر کزوریوں اور اپنے نفس کے خبیث لوازم سے واقف نہیں ہوتا۔ اور یہی اسے اپنی قوت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے اور نہ اپنی کزوریوں کا صحیح پتہ ہوتا ہے۔ اس کی بعض ایسی خیر کزوریوں ہوتی ہیں جن کا اٹھنا اس وقت ہوتا ہے جب ان کو اٹھنا پڑے۔

چھائی کے اس عمل کا انتظام اللہ جل شانہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہو تھا۔ اور یہ چھائی اس طرح کی جاری تھی کہ مسلمانوں کو زندگی کے خبیث فرائض سے دوچار کیا جائے انہیں فتح بھی ہو اور شکست بھی ہو، سختی بھی آئے اور آجسے حالات بھی درپیش ہوں۔ انہیں خوب دگڑا دی جائے۔ اور اس صحرا گز کے بعد اہل ایمان اپنے ہارے میں وہ کچھ جان لیں جو اس سے قبل وہ نہ جانتے تھے۔ حالات تجربے اور واقف عملی مواقع سے دوچار کر کے ان کی یہ چھائی ہوئی۔

بعض اوقات انسان اس عرصے میں جھکا ہوتا ہے کہ وہ قوی و شہنشاہ ہے اور حرص و آد کے پنجے سے آزاد ہے اور جب وہ عملی تجربات کی کسوٹی پر جڑ جاتا ہے اور جب وہ واقعی حالات سے دوچار ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی شخصیت میں تو ابھی بڑی بڑی کزوریوں ہیں جو ابھی تک دور نہیں ہو سکیں۔ اور یہ کہ وہ ابھی تک مشکلات کے اس قدر دہانے کے برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتا اس لئے یہ بات خود اس کے منہ میں ہوتی ہے کہ اسے قبل از وقت اپنی کزوریوں کاظم ہو جائے تاکہ وہ اپنی شخصیت کو از سر نو بحال کرنے کی کوشش کرے۔ اور وہ ان مشکلات کے برداشت کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لے جو اس دعوت کی راہ میں لازماً درپیش آئے والی ہیں۔ اور اس نظریہ حیات کی وجہ سے وہ لگدی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی انیمیم یہ تھی کہ وہ اس پہلی جماعتِ اسلامی کی اچھی طرح تربیت کر دے۔ جسے اس نے پوری انسانیت کی قیادت کے لئے تیار کرنا تھا۔ اس انیمیم کے مطابق اس جماعت نے اس کو ہر ارض پر ایک عظیم قہم سرا بنایا۔ یہاں تک اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اس طرح چھلایا اور چھٹایا اور احد میں اسے ایسے حالات سے دوچار کیا جو غیر متوقع تھے۔ کہ یہ جماعت اپنی سطح درجہ بلند کرے اور اپنے آپ کو

اس رس کے لئے تیار کرے جو اللہ نے طے کر دیا تھا کہ اس سے ادا کرنا ہے اور وہ جو تھا "وَيَمَحُقُ الْكَافِرِينَ".....
 "اور تاکہ وہ کافروں کی سرکوبی کر دے۔" اور جو اس لئے کہ حق کے درپہ 'باطل' کی سرکوبی کرنا سنت اللہ میں سے ایک سمت ہے۔ جس
 یہ سرکوبی اس وقت ممکن ہوتی ہے جب حق ظاہر ہو جائے اور سخت تربیت اور پختائی کے درپہ اس کی کمزوریاں دور کر
 دی جائیں۔

اب اہل فکر، بات و صورت منظم انداز کی آئی ہے۔ دعوت اسلامی کے بارے میں مسلمانوں کی سوچ کو درست کیا جاتا ہے اور بتایا
 جاتا ہے کہ اس سطح میں سمت اہل کیا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ فتح و شکست ۱۲ اہل نور ان کے بتانے کے بارے میں اللہ کا ایک اہل قانون ہے۔
 بتایا جاتا ہے کہ جنت کی راہ میں ترکانے بھی نیچے ہوئے ہوتے ہیں 'مشکلات' بھی ہوتی ہیں 'اور اس راہ کی مشکلات کو صبر و ثبات کے درپہ حل
 کیا جاسکتا ہے۔ محض غل غل غل غل اور نیک خواہشات رکھنے کے ذریعہ یہ گھٹی صبر نہیں کی جاسکتی۔ جس میں اس راہ میں مشکلات انگیر کر دی
 ہوں گی اور اپنی مفلوں کو کمزور لوگوں سے صاف کرادو گ۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ
 الضَّالِّينَ ۖ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ لَقَدْ رَأَيْتُمْوَهُ وَآنْتُمْ
 مُنْظَرُونَ

"کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یونہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اہل اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی
 راہ میں جانیں قربان کرنے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم موت کی تمنا نہیں کر رہے تھے مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت
 سامنے آتی تھی 'لو اب وہ تہلہ سے سارے اہل ہے اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔"

میں نے اسلام انداز کی اس مقام پر استعمال ہوتا ہے جہاں مطلب کو ایک فلسفہ ہی خطرناک فکری فطری پر مشتبہ کرنا مطلوب ہوتا ہے۔
 یہاں فکری فطری یہ تھی کہ لوگوں نے سمجھا کہ بس دیوبند سے اس قسم کا اعلان ہی کافی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں موت کے لئے تیار
 ہوں 'اسلام کی راہ میں مرنے کے لئے صرف اس اعلان ہی سے گویا انہوں نے دعوت اسلامی کی راہ کی تمام مشکلات برداشت کر لیں اور
 اسبہ اللہ کی رضا مندی اور جنت دونوں کے حق ہو گئے ہیں۔

یہاں انہیں سختی کے ساتھ بتایا گیا کہ تمہاری یہ سوچ درست نہیں ہے۔ جس میں مشکلات کے واقعی تجربے سے گزرنا ہو گا 'اہل امتحان ہو
 گا جہاں میں شرکت کرنی ہوگی اور مصائب کو گلے لگانا ہو گا۔ اور اس کے بعد یہ کہ ان مشکلات کی حالت میں جہاد و فزع نہیں بلکہ صبر کرنا ہو گا
 اور اس کو برداشت کرنا ہو گا۔

یہاں اس آیت کے بعض الفاظ پر تفسیر دلائے ہیں "وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ".....
 "..... حالانکہ اہل اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اس راہ میں جانیں قربان کرنے والے ہیں۔
 وَيَعْلَمُ الضَّالِّينَ"..... "اور کون ہیں جو اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔"

اس لئے اس راہ میں صرف جہاد کر لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ مشکلات راہ پر صبر کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ مشکلات مسلسل ہوتی ہیں
 مختلف نوعیت کی ہوا کرتی ہیں اور یہ اس وقت ختم نہیں ہو جاتی جب میدان جنگ میں جہاد ختم ہو جاتا ہے بلکہ ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ میدان
 جنگ میں مشکلات حد بہت ہی کم ہوتی، مقابلہ اس کے جو جہاد کے بعد آتی ہیں اور جن کی خاطر صبر کا تقاضا کیا گیا ہے اور جن میں ایمان کی

آرائش ہوتی ہے۔ ہماری دور مردکی زندگی میں نہ ختم ہونے والی مشکلات ہوتی ہیں "ان اہلنا" مسلسل جیسے رہتا شعور اور عمل دونوں میں ایمان کے غلبے پرے کرتے رہتا زندگی کی راہوں میں انسانی کمزوریوں پر بذریعہ صبر و قہم پائے رہتا دوزخ مردکی میں ان تمام لوگوں کے ساتھ یوسہ معاملات میں اور اپنے نفس کے ساتھ تمام معاملات میں اسلام پر جیسے رہتا اور خصوصاً ان معاملات پر مبرہنت کا مظاہرہ کرنا جن میں باطل قوتوں کو بظاہر کامیابی حاصل ہوتی ہے اور وہ یوں نظر آتی ہیں گویا بس فتح اب ان کے لئے مقدر ہے۔ مگر بعض اوقات جدوجہد طویل ہوتی ہے اور راستہ طویل اور نفس طر آتا ہے اور مشکلات سے پر نظر آتا ہے "ایسے حالات میں صبر کرنے رہتا جدوجہد اور مشکلات اور جنگوں میں آرام ظہری کی تمنا دوسوے اور نفس کی اکٹاہٹ کے مقابلے میں صبر و ہمت کا مظاہرہ کرتے چلے جاتا فرض اس راہ میں جو مظلوم اور مجتہدہ مشکلات ہوتی ہیں "اور ان میں سے میرا ننگ صرف ایک مشکل ہے "ان سب کو انگیر کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا وغیرہ یہ سب اس آیت کے تقاضے ہیں اور جس کی راہ کی مشکلات ہیں۔ فرض ان مقاصد کا حصول صرف الفاظ اور تمنائوں سے نہیں ہوتا۔

وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا فَقَدْ رَكِبْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ لَا تَنْظُرُونَ

تم موت کی تمنائیں کر رہے تھے مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے تھی۔ آلہ تھی "لو اب وہ تمہارے سامنے آتی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔"

یہاں قرآن مجید ان کو ایک بار پھر موت کے سامنے لاکر کھڑا کر رہا ہے "جس کی وہ تمنائیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر جس کامیابی سے مرکز اہد کے میدان میں کر چکے تھے اور اس منظر کے سامنے انہیں اس لئے کھڑا کیا گیا ہے کہ وہ ذرا ان حقائق کے ساتھ جو عملی میدان میں درپیش آئے ہیں "ان الفاظ و کلمات کا مقابلہ کریں جو ان کی زبان پر ہوتے ہیں اور ان تمنائوں کا موازنہ کریں جو ان کے دلوں میں ہوتی ہیں تاکہ وہ انہیں سکھائے کہ وہ ہر اس کلمے اور لفظ کا جائزہ لیں جو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے اور یہ دیکھیں کہ ان کلمات کے پیچھے مضمومات کاکس قدر مزید موجود ہے اور یہ جائزہ وہ ان حقائق کی روشنی میں لیں جو مرکز اہد کے اندر درپیش آئے۔ اس طرح انہیں معلوم ہو گا کہ ان کلمات کی قدر و قیمت کیا ہے "جو اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں اور ان تمنائوں کی حیثیت کیا ہے جو وہ اپنے دلوں میں بولتے ہوئے ہیں اور ان ہماری حقائق کے مقابلے میں ان وہ دونوں کا کیا مقام ہے جو انہوں نے کہے تھے۔ پھر یہاں انہیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ صرف ہوا میں تحلیل ہونے والے الفاظ یا دلی میں ابھرنے والی تمنائیں ہی انہیں جنت میں داخل نہیں کر سکتیں بلکہ جنت میں وہ تپ داخل ہو سکیں گے جب وہ ان کلمات کو حقیقت کا جامہ پہنائیں اور ان تمنائوں کو میدان عمل میں لائیں تاکہ وہ حقیقی جلو کار رہیں واصلی اور اس راہ کی مشکلات میں وہ صبر کرتے ہوئے نظر آئیں اور اللہ کی راہ میں ان حقائق کو لوگوں کی واقعی اور عملی دنیا میں دیکھ لیں۔

اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کلم کوئی مشکل نہ تھا کہ وہ مومنوں کو مشکلات میں ڈالے بغیر اور تکلیف دے بغیر ہی پہلے ہی دن اپنے ہی "اپنے اس پیغام ہدایت اور اپنے اس جوج کر وہ نظام حیات کو کامیابی سے پہنچا کر رہا۔ وہ اس بات پر قادر تھا کہ وہ فرشتے اتارتا اور وہ ان کے ساتھ لڑتے ہوا، ایک ہی شرکین کو جلا کر دیتے "جس طرح ان فرشتوں نے قوم عاد و قوم ثمود اور قوم لوط عظیم السلام کو جلا کیا تھا۔

لیکن جو اہداف مقرر ہوئے تھے "وہ صرف فتح و نصرت نہ تھے۔ اہداف میں یہ امر بھی تھا کہ جماعت مسلمہ کی تربیت بھی کی جائے" اس لئے کہ اس جماعت نے پوری انسانیت کی قیادت کا فرض سر اہم رہا تھا۔ اس وقت انسانیت ضعیف و ضعیف تھی "خواہشات نفسانی اور میلانات مسنی کی غلام تھی" اور وہ عملاً جاہلیت اور کفر و انحراف کا فکرتھی اور اس متحدہ کے لئے ایسی قیادت درکار تھی جو دین ہو اور وہ کامیابی سے اعلیٰ ملاحتوں کا تقاب کرتی ہو "ان فاضلوں میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہو کہ وہ حق اور صداقت پر جھکی سے جتنے والے ہوں۔ وہ مشکلات پر صبر کرنے والے ہوں اور انہیں معلوم ہو کہ ان کی سطحوں میں کمال کمزوری ہے اور کمال قوت ہے۔ اور اسے

یہ بھی معلوم ہو کہ پہلی لکھنؤ کھانا ہے کھل رہا راست سے انحراف کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ کہ پھر ان سب کمزوریوں کا علاج کیا ہے؟ پھر اگر ایسے حالات اور کامرانی ہو تو پھر بھی صبر کرنے والی ہو اور شدید حالات ہوں تو پھر بھی صبر ہو اور حقیقت یہ ہے کہ کامیابی کے بعد ناکامی دیکھنا اور اس پر صبر کرنا ان حالات میں بہت ہی کمزوری اور خاص طور پر صورت عمل تھی۔

جماعت مسلمہ کو عالمی قیادت کے منصب پر فائز کرنے کے احکام دینے سے قبل اللہ تعالیٰ نے جماعت مسلمہ کو ایسی سخت تربیت سے گزارا۔ یہ اس لئے کہ وہ اس عظیم اور خوفناک کام کرنے کے لئے تیار ہو جائے جو اس نے اس کرۂ ارض پر مبرا انجام دینا تھا اور اللہ تعالیٰ کی مسیبت یہ تھی کہ وہ اس عظیم مشن پر اس انڈیا کو بھیجے گا جس کے لئے اس نے اسے چھت لیا ہے اور منتخب کر لیا ہے۔

اور مصائب، ٹھہر، جماعت مسلمہ کی چھری اور تربیت میں اب مختلف وسائل کو کام میں لاتی ہے۔ مختلف حالات اور واقعات سے اسے گزارا جاتا ہے۔ بھی تو اس جماعت کو ایک فیصلہ کن فتح عطا کی جاتی ہے تو پھر خوش ہو جاتی ہے اپنے اوپر اس کا حکم بھلا ہو جاتا ہے اور یہ کام خداوند تعالیٰ کی سلطنت خالصہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اسے فتح و کامرانی کا تجربہ بھی کرایا جاتا ہے۔ تو وہ کامرانی کے اس نئے میں صبر اور شہیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے کہ اس میں کبر و غرور، مستی اور طو کے مقابلے میں بھی کامیاب ہوتی ہے۔ تواضع اور اللہ کے شکر کا اس میں نہیں چھوڑتی۔ اور بعض اوقات اسے شکست شدت اور درد سے گزارا جاتا ہے تو وہ اللہ کے جہلم میں پناہ لیتی ہے۔ اسے اپنی رانی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب وہ اسلامی نظام زندگی سے معمولی انحراف بھی کرے گی تو اس کے لئے اس کے نتائج کس قدر خطرناک ہوں گے۔ یوں وہ شکست کی کڑواہٹ بھی چکھ لے گی اور اس کے ساتھ وہ باطل پر جہلم ہو گی اس لئے کہ وہ حق پر ہے۔ اسے اپنی صفوں کے اندر کمزوریوں اور نقائص معلوم ہو جائیں گے کہ کھل سے خواہشات نفس و رانی ہیں کھل جا کر قدم کھٹکتے ہیں تاکہ اگلے مرحلے میں وہ ان تمام کمزوریوں کو دور کر سکے۔ اور وہ فتح اور شکست دونوں سے تجربات کا ایک وسیع سرمایہ لے کر آگے بڑھے۔ یہ تھی مسرت اللہ اور اس کے مطابق قضا و قدر کا نظام چل رہا تھا۔ اس میں سرسرا انحراف ممکن نہ تھا اور نہ اب ہے۔

یہ معرکہ احد کے حادثات تجربہ میں سے ایک قلیل زاد راہ تھا تجربات کا ایک حصہ تھا جسے جماعت مسلمہ کے لئے ہر اسلامی اختلافی جماعت مسلمہ کے لئے ہر دور، ہر زبان اور ہر مکان میں نصیحت والی جماعت کے لئے پہلی آیات قرآنی میں ظہور کیا گیا۔

اس کے بعد قرآن کریم اپنی خاص نچ کے مطابق جماعت اسلامی کی تربیت کے لئے پہلی بعض عظیم اور اہم حقائق کو معرکہ بدر کے واقعات کے حوالے سے پیش کرتا ہے تاکہ یہ حقائق اس جماعت کی فکر کا حصہ بن جائیں۔ خصوصاً قرآنہ ان واقعات کو اپنے مخصوص انداز میں پیش کرتا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنُيَضِّرَنَّ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۚ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ كِتَابًا مُّوجَّلًا ۚ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۚ وَكَأَيُّنَ مِنْ ثَوْبِي قُتِلَ

مَعَهُ رِيْتُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا
ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ
إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ
أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ
حُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

۷۴۳

”مگر اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو تم لوگ اسلئے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو! جو اللہ کا بھروسہ کرے گا اللہ کو اللہ کا بھروسہ کرے گا اللہ کے شکر گزار بندے میں کر رہی ہے انہیں وہ اس کی جرات سے گلہ کوئی دی روح اللہ کے ادب کے بغیر نہیں مر سکتا موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ یہ تو انہیں ثواب دینا ہے کہ ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دینا میں سے دیں گے اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب دے گا اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ اللہ کی راہ میں جو بھیجیں ان پر چڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، اسوں نے کزردی نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرگوں میں ہوئے ایسے ہی صلہوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا میں یہ تھی ”اے ہمارے رب! ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم ہمارے اور کانٹوں کے مقابلہ میں ہماری مدد کر۔“ آخر اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔“

اس ٹکڑے کی پہلی آیت ایک شخص کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور یہ واقعہ غزوہ احد میں پیش آیا۔ جب تمام اعداؤں نے پہاڑ پر اپنا حسین مقام چھوڑ دیا اور مشرکین مدینہ سے ان پر چڑھ دوڑے، مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، مسلمانوں کو شکست ہوئی اور حضورؐ کے دانت مہلک شہید ہو گئے اور آپؐ کے چہرے پر زخم آئے اور چہرہ مہلک سے خون بہنے لگا، لڑتے ہوئے، مسلمان منتشر ہو گئے، کسی کو کسی کا پتہ نہ رہا۔ ان حالات میں کسی پھرنے والے نے یہ کواڑ دے دی۔ ”لوگو! عمرؓ قتل ہو گئے۔ اس سچے مسلمان پر بہت ہی برا اثر ہوا۔ ان میں سے بہت سے لوگ مدینہ آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، شکست کھا گئے اور واپس ہو کر میدان جنگ کو چھوڑ گئے۔ حضورؐ کے پاس چھ افراد رہ گئے اور ان حالات میں آپؐ نے ان چھ افراد کے ساتھ جم گئے اور مسلمانوں کو یہ کواڑ دینے لگے کہ واپس آؤ، چنانچہ وہ پھر سے جمع ہوئے۔ ان کے دل تھم گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک محسوس انداز سے ان پر اونگھ ماری کہ انہیں طہارت قلب اور امن و سکون عطا کر دیا جب کہ تھکات بعد میں آ رہی ہیں۔“

یہ واقعہ جس نے ان لوگوں کو مکمل طور پر مدہوش کر دیا تھا قرآن کریم اسے کھتہ لڑ چکا ہے اور اس مناسبت سے وہ پہلی اسلامی تصور حیات کے اہم حقائق سامنے لگاتا ہے۔ اس کو موضوع بنا کر پہلی حقیقت موت و حیات کے بدلے میں اہم اشکات دینے جاتے ہیں اور تدریجاً ایمانی اور ملات فائدہ ایمانی پر روشنی ڈالتی جاتی ہے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَأَمِنَ مَنِ اتَّبَعَ
 انْقَلَبَتْ عَلَى آعْقَابِهِمْ ۚ رَءًى يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي
 اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

”محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں ایک رسول ہیں“ ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ عربائیں یا قتل کر دینے
 جائیں تو تم لوگ اگلے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو اللہ پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں کہ وہ ہیں
 کے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔“

بے شک محمدؐ صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزروے ہیں، یہ سب رسل فوت ہوئے ہیں اور محمدؐ پہلے بھی اس طرح فوت
 ہوں گے جس طرح وہ رسول فوت ہوئے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جب اس صحر کے میں یہ حقیقت (اگرچہ
 جھوٹی افواہ کے طور پر) سمجھ لے سائے کل لوگوں سمجھ لے سکیں تو ان کی نظروں سے اوچل رہی۔ یہ غلطی ہی حیرت انگیز بات ہے۔

محمدؐ اللہ کی طرف سے ایک پیغام لانے والے ہیں۔ وہ اس لئے آئے ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ اللہ اپنی جگہ زندہ و لا موت
 ہے۔ اس کا پیغام زندہ و لا موت ہے۔ اس لئے یہ کس طرح مناسب ہو گا کہ اگر پیغام لانے والے فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم اپنے نظریے
 حیات کو چھوڑ کر اگلے پاؤں پھر جاؤ۔ یہ بھی ایک واضح حقیقت تھی جو اس صحر کے کی افرائی میں ان کی نظروں سے اوچل ہو گئی تھی حالانکہ
 مناسب تھا کہ یہ اہل ایمان کی نظروں سے اوچل ہو جائے کیونکہ یہ غلطی ہی سیدھی اسلامی بات تھی۔

انسان غلطی ہے اور نظریے حیات جلتی ہے۔ اسلامی نظام زندگی ایک طبعی حقیقت ہے جو ان لوگوں سے بالکل مستقل حقیقت رکھتا ہے
 جو اس کے حاملین ہیں اور جو اسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ رسول ہوں یا رسولوں کے بعد امت کے داعی اور مبلغین ہوں۔ وہ
 مسلمان جو رسول خدا ﷺ کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور یہ محبت ایسی ہے جس کی پوری تاریخ انسانیت میں کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کا فرس ہے
 کہ وہ ذات رسول اور اس نظریے حیات کے اندر فرق و امتیاز کرے جسے اس ذات نے لوگوں تک پہنچایا۔ اس لئے کہ یہ نظریے حیات آپ
 ﷺ نے دیا وہ حَتَّىٰ لَأَيُّمُوتَ ہے۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے حَتَّىٰ لَأَيُّمُوتَ ہے۔ یہ فرق کتناں کا فرس
 اس لئے نما ہے کہ وہ محب رسول ہیں۔ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ حضور ﷺ کو کتنا تک بھی ہے۔ ابو دجانہ کو دیکھو کہ وہ اپنی جگہ کے
 درید رسول خدا ﷺ کے لئے اسلحہ بنے ہوئے ہیں۔ ان پر تیروں کی بارش پوری ہے اور وہ ہیں جو تھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھو کہ آپ
 صرفہ آدمیوں کے ساتھ رہ گئے اور ان سے ایک کے بعد ایک حمید ہو رہا ہے، سب ختم ہو جاتے ہیں لیکن آپ ﷺ کو گزند پہنچے نہیں
 دیتے۔ اور آج ہر جگہ اور ہر زمانے میں آپ کا نام سنتی ہوگے، پوجا محبت و جد میں آجاتے ہیں اور فوت کر آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے
 پورے وجود کے ساتھ اور اپنے پورے جذبات کے ساتھ۔

اے ایمان رسول! داعی سے دعوت کی تدریجیت زیادہ ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ
 قَبْلِهِ الرُّسُلُ ”محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔“
 وہ سابق رسول بھی اسی دعوت کے حاملین تھے جس کی جڑیں زمانہ قدیم میں در تک پھیل ہوئی ہیں تاریخ کے پورے پورے صدیوں میں بار بار
 یہ دعوت سرسبز ہوئی رہی ہے۔ اس کا آغاز ”انکار انسانیت کے ساتھ ساتھ ہوا ہے۔ در یہ رسول زندگی کی گزر گھوٹی میں اس کے
 مدی طراں رہے ہیں۔ گانہ انہ انداز میں اور امن و مساحتی کے ساتھ۔“

اس لئے یہ پیغام اور یہ نظام الہی سے بڑا ہے اور دینی سے زیادہ دندہ رہنے والا ہے۔ دینی تو آتے جاتے رہتے ہیں لیکن یہ پیغام رہائوں اور نسلوں سے جدی و سدی ہے۔ اس کے سامنے والے اس کے معادل کے ساتھ مربوط اور جڑے رہتے ہیں۔ دینی اور مصدر جس سے خود ان رسولوں کو بھیجا دینا ہی ہے۔ اس کی طرف سوسین کھینچ ہے۔ وہ نصب، یمن ہے اور بل ایمن کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ الٹے پاؤں پھریں اور اللہ کی ہمت کو چھوڑ کر مرتد ہو جائیں حالانکہ اللہ دندہ جاوید ہے۔

یہی وجہ ہے کہ بل ان کے روپ پر سخت گیری کی گئی۔ لہتے ہیں

أَفَأَمِّنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

”کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنے پاؤں پھر جڑو گے؟ اور کھو جو الٹا پھرے گا، اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا۔ البتہ جو اللہ کے شکر گزار بن کر رہیں گے، ایسے وہ اس کی جزا دے گا۔“

تعبیر ایسی ہے کہ اس میں ارتد کی دندہ تصور سامنے آ جاتی ہے۔ ”تم لوگ الٹے پاؤں پھر جڑو گے۔“ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ..... اور وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ..... ”جو الٹا پھرے۔“ یہ ایک مٹی اور دیکھے جانے والی حرکت ہے ایک زندہ شخص اپنے پاؤں مڑتا ہے۔ یہ انقلاب ارتد کی ایک مجسم شکل ہے۔ اسلامی نظریۂ حیات پھوڑنا یا مینہ اسی طرح ہے جس طرح ایک شخص اچانک واپس الٹے پاؤں مڑ جائے۔ حالانکہ یہاں اس انقلاب سے مراد یہ مٹی حرکت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ نفسیاتی حالت ہے جس میں ایک شخص نظریاتی پہلی اختیار کرتا ہے۔ ایک شخص نے یہ آواز دے دی کہ محمد ﷺ کفر ہے مجھے ہیں یہ سنتے ہی بعض مسلمانوں کے دہن میں یہ تصور اور یہ سوال آیا کہ اب شرکین کے ساتھ جنگ کا فائدہ کیا ہے؟ غرض اس زبانی حرکت اور اس زبانی انقلاب کا اظہار مٹی حرکت سے کیا گیا۔ یعنی ان کے دہن اس طرح واپس ہو گئے جس طرح وہ مرکز احد میں جیسلی خود پر نہ پائی امید کر رہے تھے۔ یہ ہے، حقیقت جس کی طرف بعض امین افسر نے اشارہ کیا تھا۔ لوگوں نے ہتھیار چھوڑ دیے اور ان سے کہا کہ حضور اکرم ﷺ تو مدد سے گئے۔ اس پر انہوں نے ان سے کہا ”پھر تمہیں کچھ کے بعد تم زندہ کر کیا کرو گے؟ انہو اور اس مقصد کے لئے شہید ہو جاؤ جس کے لئے آپ ﷺ شہید ہوئے۔“

وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا..... ”اور کھو جو الٹا پھرے گا“

اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا۔ ”وہ تو خود خسارہ اٹھائے گا۔ وہ خود اپنے آپ کو ایذا دیتا ہے کہ وہ الٹا پھرے اور اس کے اس انقلاب موقف سے اللہ کو کوئی نقصان نہ ہو گا۔ اللہ تو لوگوں سے بے نیاز ہے۔ وہ ان کے ایمان کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو اس کی سرپائی ہے کہ اس نے لوگوں کے لئے یہ نظام تجویز کیا جس میں خود ان کی سہولت اور ان کا فائدہ ہے۔ اور جو شخص اس نظام سے روگردانی کرے گا وہ خود بے انہام سے اس دنیا میں دو چار ہو گا۔ وہ اپنی ذات میں خیر نہ لے رہا ہے بلکہ اس کی سوسائٹی میں بھی۔ اس کے اس فعل کی وجہ سے یہ نظام خراب ہو گا۔ حیات انسانی خراب ہوگی اور پوری انسانی آبادی خراب ہوگی۔ تمام سہولت سب تر تیب ہو جائیں گے تو لوگ خود اپنے ہاتھوں مر گئے۔ سمیت ہوں گے۔ محض اس لئے کہ انہوں نے اس نظام سے روگردانی کی کہ صرف اس کے اندر پوری انسانی زندگی کا نظام درست طور پر چل سکتا ہے۔ انہی مطمئن ہو سکتا ہے اور صرف اس نظام کے زیر سایہ نفس انسانی اپنی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔ اور اس پوری کائنات کے ساتھ چل سکتا ہے جس کے اندر وہ زندہ رہ رہا ہے۔

وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ..... ”جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔“ یہ شکر گزار وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر و قیمت جانتے ہیں جو اس نے انہیں اسلامی نظام زندگی دے کر ان پر کی۔ وہ شکر اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ اس نظام کی اطاعت کرتے ہیں وہ اس طرح بھی شکر کرتے ہیں کہ اللہ کی عطا فرمائی کریں اور اس کو قائم کر کے اس دنیا کی سعادت حاصل کریں اور یہی ان کی جزا اس دنیا میں ہے۔ ان کی شکرگزاری کی بہترین جزا اور اس کے بعد آخرت میں ان کو جزا دی جائے گی اور یہ اخروی سعادت ہوگی جو اس دنیوی سعادت مندی سے بہت بڑی ہوگی اور جو ابدی ہوگی۔

گویا اس واقعہ پر اس تجربے کے ذریعہ ”اللہ تعالیٰ“ مسلمانوں کی اس ذاتی دلچسپی کو جو حضور اکرم ﷺ کی ذات کے ساتھ تھی ”ہناگر اسے براہ راست ذات ہادی کے ساتھ جوڑتے ہیں جو اس دعوت کا اصل سرچشمہ ہے۔ اس لئے کہ دعوت اسلامی کا یہ چشمہ صلتی حضور“ سے نہیں جاری فرمایا تھا۔ آپ نے تو لوگوں کی راہنمائی اس طرف فرمائی اور لوگوں کو بتلایا کہ وہ اس ٹھکانے میں رہتے ہوئے دنیا کے فیض سے فیض یاب ہوں جس طرح آپ“ سے پہلے وہ سرے رسول کی راہنمائی کرتے رہے تھے۔ اور وہ مخلوق کے پاس سے دعوت کو دیتے رہے کہ اس چشمہ صلتی سے میرا پ ہوں اور پاس مجھائیں۔

گویا اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ میں وہ مضبوط رسی تھامیں جسے حضرت محمد ﷺ نے نہیں ہاندا تھا۔ بلکہ آپ تو اس لئے تشریف لائے تھے کہ لوگوں کو اس پختہ رسی میں بندھ دیں۔ ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیں اور وہ اس دنیا سے اس حالت میں رہیں کہ لوگ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں۔

گویا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا رابطہ براہ راست اسلام سے ہو جائے اور ان کا مہذب براہ راست اللہ کے ساتھ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حمد کے بارے میں ان کی شمولیت بلا واسطہ ہو جائے۔ براہ راست اللہ کے سامنے وہ جوابدہ ہوں تاکہ وہ اپنی دہ داریوں کا احساس کر سکیں، ایسی امداداریاں جو رسول اکرم“ کے فوت ہونے سے ختم نہیں ہو جائیں۔ گویا انہوں نے براہ راست اللہ سے بیعت اور براہ راست اللہ کے سامنے وہ اس کے بارے میں جوابدہ ہیں۔

گویا اللہ کی مشیقت یہ تھی کہ امت مسلمہ اس صدے سے دوچار ہو جائے جس سے ایک دن اس نے دوچار ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ صدہ جب ہو گا تو ان کے لئے باطنی برداشت ہو گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر انہیں اس صدے کی ریسرسل کرا دی۔ وہ انہیں عملاً چھوڑ دیا یعنی حضور کی وفات کے بارے میں یہی انہیں یہ صدہ بچھا دیا، عمل اس کے کہ یہ صدہ جب فی الواقعہ ہو تو انہیں بالکل ہی غافل نہ کر دے۔

اور جب حضور کی وفات کے وقت وہ اس صدے سے دوچار ہوئے تو وہ فی الواقعہ اسے برداشت نہ کر سکے۔ حضرت عمرؓ جیسے تربیت یافتہ شخصیت اٹھ کھڑی ہوئی، تلواریں منڈلی اور پھل اکوٹی یہ منظر نہ دیکھنے کے لئے کہ عمرؓ فوت ہو گئے ہیں۔

یہ ابو بکرؓ ہی تھے جو فوراً اٹھئے ”جو خدا رسیدہ تھے جن کا تعلق تقدیر الہی سے براہ راست مضبوط تھا“ انہوں نے اسی آیت کو پڑھا اور ان لوگوں کو بلکہ دلائل جو غافل ہو کر جو اس کو بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے اس خدا کی پکڑ کو سنا تو ان کے حواس بھل ہوئے اور وہ ہوش میں آئے۔

اس کے بعد جس انسانی کے اندر پاسے جانے والے فطری خوف کو ایک نفع دہیتہ ہیں یہ ایک تلمیذ ہی الہامی مس ہے۔ وہ یکدم اس خوف کو دور کر دیتا ہے اور موت و حیات کے بارے میں ایک نئی حقیقت بیان کر دی جاتی ہے۔ فیض موت کے بعد لوگوں کے ساتھ اللہ کا سلوک اور جزا و سزا کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُتَوَجِّعَاتٍ وَمَنْ يُرِيدِ ثَوَابَ
الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِيدِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّكُورِينَ

"کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔"

ہر شخص کی موت کے لئے ایک لکھا ہوا وقت مقرر ہے اور کوئی شخص اس لکھے ہوئے وقت تک زندگی گزارنے سے پہلے ہرگز مر نہیں سکتا۔ اس لئے ذر، حوت، ہر اس اور جرم و فروع ایک پل بھر زندگی کی مہل کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ شہادتِ قدسی، اللہ ام اور وفاداری سے محرم ہیں ہوتی۔ اس ہو بڑی کابرہوں کی آنکھ بند کر دے! جس کے لئے جو دن مقرر ہے اس میں نہ ایک دن کی کمی ہو سکتی ہے اور نہ اضافہ!

اس حقیقت کے بیان سے نفس انسانی میں قدر اور اجل کی حقیقت میں جال ہے۔ اس لئے نفس انسانی اس کے بارے میں سوچتا پھرتا رہتا ہے۔ اس کی کوئی پروا ہی نہیں کرتا۔ اس کی سوچ تمام تر ارادے فرض، وقتے عہد اور ایمانی شخصوں کے پورا کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ حرص اور کجی کے بندھنوں سے بھی آزاد ہو جاتا ہے اور خوف اور جزم و فروع پر بھی کھڑا ہوتا ہے۔ اب وہ راجح کی تمام مشکلات کو انگیز کرتے ہوئے اور راجح کے فرائض پورے کرتے ہوئے بڑے مبرور سکون کے ساتھ اور لاکھ علی اللہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ کیونکہ اب اس کی اس فی سوچ کے مطابق موت کا وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور لکھا ہوا ہے۔

ذر، ایک قدم اور آگے نہیں۔ اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ عمر کبھی ہوئی ہے اور موت کا وقت متعین اور مقرر ہے تو دنیا جلتا ہے کہ اصل سوچ یہ ہے کہ تم اپنی کمائی کو دیکھو کہ اس وقت آنے والے وقت کے لئے تم نے کیا تیاری کی ہے اور کس مزید کمائی کا ارادہ ہے۔ اس نفس سے پوچھا جاتا ہے کہ اے نفس! کیا تم ایمان کے تقاضوں کو پس پشت ڈالتا چلتے ہو اور کامیابی اور ناکامی کو اسی دنیا کے اندر محدود اور بند کرنا چاہتے ہو اور صرف اس دنیا کے لئے زحمت و رہنمائی چاہتے ہو یا کہ تم ساری نظریں افقِ اعلیٰ پر بھی ہیں؟ کیا اس محدود دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی دنیا کی فکر بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کی محدود عمر کے فم اور اہتمام کے ساتھ ساتھ کیا آخرت کا ارادہ بھی ہے؟

وَمَنْ يُرِيدِ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِيدِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا

"جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے اور جو شخص ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا۔"

اور ان دونوں زندگیوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور ان دونوں ارادوں میں بہت بڑا امتیاز ہے جبکہ دونوں صورتوں میں موت کا وقت وہی ہے جو مقرر ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو شخص صرف اس دنیا کے لئے رہتا ہے اور صرف اس دنیا کا عرصہ چاہتا ہے اس کی زندگی اور کمزوریوں کو زوں اور زحمت و محنت کی زندگیوں میں کیافتی ہے۔ وہ لوگ کلوت مقرر ہے۔ اور جس شخص کی نظریں دارِ آخرت پر لگی ہوئی ہیں وہ انسانوں جی شریفانہ اور کاملہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ نے جن لیا ہے۔ وہ اس کو داریں پر اللہ کا طبع ہے اور یہ بھی وقت مقرر ہے اس دنیا سے رخصت ہو گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُتَوَجِّعَاتٍ

”کوئی دینی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔“

وَسَدَّ جُزْیَ الشَّکَرِیْنَ اور شکر کرے والوں کو ہم ان کی جزا محدود عطا کریں گے۔ ”یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مقام انسانیت کو پہنچتے ہیں اور اللہ نے انہیں کو ہر شرف عطا کیا ہے اس کی قدر کرتے ہیں۔ اس لئے وہ اپنے آپ کو حیوانی سطح سے دور ادا رکھتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس شکر کی صورت یہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔

عرض اس انداز میں حیات و ممات کی حقیقت و یقین کھینچنے اور زندگی کے ان مقاصد اور ترجیحات کے حوالے سے اپنے لئے جن لیتے ہیں قرآن کریم انسانوں کے سامنے دو راستے رکھتا ہے۔ ان کو دعوتِ محمدی جلتی ہے کہ وہ اپنے لئے کون سا راستہ منتخب کرتے ہیں۔ وہ اپنے لئے محض کٹرے کوڑوں کی زندگی پسند کرتے ہیں یا انسانِ کرم کی زندگی پسند کرتے ہیں۔ یوں نفس انسانی خوفِ موت و دنیا کی تالیف و جزع و فزع ترک کر کے ایک زیادہ مفید کام کی طرف منتقل ہو گا پسند کرنا ہے اور یہ انتخاب وہ اپنے اختیارِ تیزی سے کرنا ہے کیونکہ دونوں میں سے ہر راستہ وہ اختیار کر سکتا ہے۔ چاہے تو دنیا کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو آخرت کا راستہ اختیار کرے۔ جو راہ بھی وہ اختیار کرے اس کا صلہ پائے گا۔

اس کے بعد قرآن کریم بطور مثل زمانہ ماضی کے اہل ایمان کی مثال بیان کرتا ہے۔ اس لئے کہ انسانیت کی طویل تاریخ میں زندگی کی گزر گاہوں میں قلم اہل ایمان پیش رو اب دواں رہا ہے۔ یہ مثل ان لوگوں کی ہے جو اپنے دھرم ایمان پر چھہ رہے۔ انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ داد و شجاعت دی۔ جب صحبت میں جلا ہوئے تو جزع و فزع نہیں کی۔ اور اس مقامِ جہد میں انہوں نے ایمانی آداب کی سخت پاسداری کی۔ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہے۔ اور ان کے حصے سے اب تک نہ سنی گئی بس صرف اللہ سے انتظار کرتے رہے۔ وہ اپنی معمولی ظلیفوں کو بھی بڑا تصور تصور کرتے اور اسے ”اصراف“ سے تعبیر کرتے۔ وہ اپنے رب سے صرف مبرہ ثابت کے ذریعہ کلمہ کے مقابلے میں نصرت طلب کرتے۔ اور ان کا یہ رویہ قحاص کی وجہ سے وہ ثواب داریں حاصل کر پائے۔ یہ ثواب انہیں اس لئے دیا گیا کہ وہ لکھنوی طاہری سے دست بردار ہوئے اور جہاد کے موافق پر احسان اور حسن نیت سے قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے مثل بن گئے۔

وَكَانَ مِنْ تَبِیِّ قُتِلَ مَعَهُ رِیْثُیُّنَ كَثِیْرٌۢ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ مَا ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكَانُوا ۚ وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الشَّهِیْدِیْنَ ۝ وَ مَا كَانَ قَوْلُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِیْ اَمْرِنَا وَ نَجِّنَا اَقْدَامَنَا وَ انصُرْنَا عَلَی الْقَوْرِ الْكٰفِرِیْنَ ۝ فَاصْفَحْ لِلّٰهِ ثَوَابَ الدُّنْیَا وَ حَسَنَ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ ۝ وَ اللّٰهُ یُحِبُّ السَّحِیْدِیْنَ

۳۳ سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی نہ سرگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا میں یہ تھی کہ ۳۳ سے پہلے رب! ہماری ظلیفوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما ہمارے کام میں جبرے حد سے جو تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے! ہمارے قدم جھلے اور کلڑوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ ۳۴ اگر اللہ نے انہیں دیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر آخرت کا ثواب بھی دیا۔ اللہ کو ایسے نیک عمل لوگ پسند ہیں۔“

’بعد میں مسلمانوں کو ہزیمت کا جو صدمہ ہوا ’اور اس قسم کا پہلا صدمہ تھا۔ اس سے قبل بدر میں اللہ نے انہیں فتح معنی مطلق کی تھی۔ حالانکہ وہ مخالفین سے کسی گناہم تھے۔ اس فتح کے بعد ان کے دہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ گویا یہ فتح شاید اس کے حق میں ایک بخیر ختمی منت الہی ہے۔ لیکن اچانک ان کے لئے اچانک تھا۔ وہ غیر متوقع انقلاب سے درپردہ ہو گئے۔

یہی وجہ ہے کہ واقعہ احد پر قرآن کریم نے طویل ترین تمہید کیا ہے۔ اس میں بھی ذیل ایمان کو تسلی دی گئی ہے اور بھی ان پر سخت کبیر کی گئی ہے۔ یہی ان کی بات کی تائید کی گئی اور کسی جگہ انہیں تشکیات سے بھلا دیا گیا ہے۔ یوں ان کے نفوس کی تربیت کی گئی ہے۔ ان کے قصور حیات کی تصحیح کی گئی ہے اور انہیں آئے و لے معرکوں کے لئے چار کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ ان کی راہ طویل تھی اور ان کے سامنے ’فی مراحل تھے بھاری ورائض ان پر عائد ہوتے تھے اور وہ جس عظیم انقلاب کے نمائندے تھے وہ ایک عظیم الشان امر تھا۔

یہاں ان کے سامنے جو مثل پیش کی گئی ہے وہ ایک عام مثل ہے۔ اس مثل میں کسی ایک ہی کی بات نہیں کی گئی۔ کسی ایک قوم کی بات بھی نہیں کی گئی بلکہ عظیم الشان کی بات کی گئی ہے۔ ادب مؤمنین کی بات کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ انقلاب ایک ایسا مرحلہ ہے جو ہر عورت اور ہر دین میں پیش آتا رہتا ہے۔ تمام انبیاء کے متبعین تمہارے اسلاف ہیں۔ اس لئے عظیم الشان دراصل ایک ہے اور ایک ہی تسلسل ہے۔ یہ بات ہمیں بھی کرائی جاتی ہے کہ نظریہ حیات ایک ہی ہے اور یہ سب کے سب ایک ہی ایمانی فوج کی رحمت ہیں۔

وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رَيْثُيُونَ كَثِيرٌ ۖ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝

’اس سے پہلے کتنے ہی نبی مکررے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ ہر وقت نہیں ہوئے۔ انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور نہ وہ ہارنے کے آگے سرنگوں ہوئے۔“

کتنے ہی نبی مکرر پچھے ہیں جن کے ساتھ اسلامی جماعتیں لڑ چکی ہیں۔ انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ ان پر جو مشکلات پڑیں جو مصائب و شدائد پیش آئے ’وہ جس درد و الم میں مبتلا ہوئے وہ تم سے کچھ کم نہ تھا لیکن انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ انہوں نے اس جدوجہد کا سلسلہ ختم نہیں کر دیا۔ نہ وہ ان مشکلات کے سامنے ہچکے اور نہ دشمنوں کے سامنے ہچکے۔ مؤمنین کی شان تو ایسی ہوتی ہے ’اس لئے کہ وہ ایمان اور نظریہ حیات کے لئے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ“۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔“ جن کے نفوس ضعف نہیں رکھتے۔ ان کی قوتیں مضبوط نہیں ہوتیں۔ ان کے ہر دم نرم نہیں پڑتے۔ وہ نہ ہچکے ہیں اور نہ سرنگوں ہوتے ہیں۔ یہ تعبیر کہ اللہ صابروں کو محبوب رکھتے ہیں نہایت ہی موثر تعبیر ہے۔ اس میں خاص اشارہ پایا جاتا ہے۔ یہ محبت اور عظیم محبت تمام درودوں اور تمام دکھوں کے لئے مرہم ہے۔ اس سے تمام زلم منحل ہو جاتے ہیں اور تمام تکلیفیں اور تمام تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔

یہاں تک کہ ان سابق اہل ایمان کے ظاہری موقف کا ذکر کیا گیا کہ وہ ظاہری مشکلات کے مقابلے میں یہ طاقت نہی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن آنے والی آجیت ان کی داخلی کیفیت اور ان کے ایمان و شعور کی تصویر کشی بھی کرتی ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ وہ جناب ہدای میں کتنے مودب ہیں۔ وہ اس خوف کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں جو ان کے نفس پر طاری ہوتا ہے اور جو وہ ہوش کرنے والا ہوتا ہے۔ نفلت ہی دہشت ناک ہوتا ہے اور جو نفس انسانی کو پوری طرح گرفت میں لے لیتا ہے۔ کیونکہ یہ خطرہ آئل ہوتا ہے لیکن ایسا خوف و خطر بھی ان اہل ایمان کی توجہ الی اللہ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسے حالات میں بھی اللہ سے لو لگائے رکھتے ہیں۔ اور ایسے حالات میں ہادی انکس میں کسی

اسی کا یہی مطالبہ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ ہمیں فتح نصیب کر لیکن وہ صرف خود درگزر کا سوال کرتے ہیں یہ وہ گویا ادائیگی مرص میں اپنی کوتاہیوں اور غلط کاریوں کا حشر کرتے ہیں اور کے بعد وہ ثابت قدمی اور دشمنوں پر فتح مندی کی دعا کرتے ہیں۔

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اخْضِلْ لَنَا ذُؤُبَنَا وَاسْرِافْنَا فِيْ أَمْرِنَا وَبَشِّرْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝۱۵

”ان کی دعا میں یہ تھی کہ ”اے ہمارے رب! ہماری لٹلیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما ہمارے کام میں مجھ سے حدود سے جو تجاوز ہو گیا ہے اسے مٹا کر دے ہمارے قدم ہمارے اور کھڑوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔“

ان کا سوال کسی دولت و نعمت کے لئے تھا بلکہ انہوں نے ثواب و جزا کا مطالبہ بھی نہیں کیا نہ انہوں نے ثواب دنیا کا مطالبہ کیا اور نہ ہی ثواب آخرت کا۔ وہ تو جناب ہدٰی میں بڑے ادب سے کھڑے تھے۔ وہ ذات ہدٰی کی طرف متوجہ تھے حالانکہ وہ حالت نکل میں تھے انہوں نے اس حال میں بھی صرف اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی اور صرف ثابت قدمی کی دعا کی۔ کفار کے مقابلے میں کامیابی کی دعا کی۔ یہاں تک کہ وہ یہ نصرت و کامرانی بھی اپنے لئے طلب نہیں کرتے۔ وہ اس میں بھی کھڑکی شکست اور کفار کے لئے مناسب سزا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ہے جناب ہدٰی تعالیٰ کی درگاہ میں احترام و ادب جس کے وہ لائق ہے اور جو اہل ایمان کا شیوہ ہے۔

یہ مثال کہ اہل ایمان اپنے لئے کچھ نہیں مانگتے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دے دیا۔ انہیں وہ کچھ دے دیا جس کی طالب دنیا بھی تھا نہ آخرت۔ نیز انہیں وہ سب کچھ بھی دے دیا جس کی تمنا کوئی طالب آخرت کر سکتا ہے۔ **فَأَشْهَرُوا لِلَّهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ**..... ”آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر آخرت کا ثواب بھی دیا۔“

اب اللہ تعالیٰ شہادت دیتے ہیں کہ یہ لوگ محسنین میں سے تھے انہوں نے ہر گھ اچھی میں بہترین ادب کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے بہترین مظاہرہ درود ان جملہ کیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے علان کر دیا کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ وہ نعمت ہے جو ہر قسم کے ثواب سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ **وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ**..... ”اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔“

اس انداز میں یہ جو اگر ان فہم ہوتا ہے جس میں اسلامی تصور حیات کے نہایت ہی اساسی حقائق کو پیش کیا گیا جن کی وجہ سے پہلی اسلامی جماعت کی بہترین تربیت ہوئی اور جو ہر نسل اور ہر دور میں ان کے اہل تحریک اور ہر دور کی امت کے لئے سرایہ بصیرت ہے۔

☆.....○.....☆

اسیہ تبصرہ ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے۔ اس معرکہ کے کچھ اور واقعات سامنے رکھے جاتے ہیں تاکہ ان سے بصیرت افزا و دلکش اخذ کئے جاسکیں۔ اہل ایمان کی نظروں کی توجہ ہو ”ان کے نفوس کی تربیت ہو انہیں آگاہ کیا جائے کہ اس راہ میں کمال کمال پہنچنے کا خطوط ہے انہیں بتایا جائے کہ ان کے ارد گرد سازشوں کے ہل بجھے ہوئے ہیں اور دشمن گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ احد میں شکست کی وجہ سے مدینہ کے کفار منافقین اور یہود کو از سر نو سازشیں کرنے کا موقع مل گیا تھا اس لئے کہ اس وقت تک اہل مدینہ اہل اسلام کے لئے نیک نیت نہ ہوئے تھے۔ اس شر میں ابھی تک مسلمان اجنبی تھے۔ اس اجنبی تحریک اور اس نئے پورے کے ارد گرد جنگ بدر نے رعب اور دہشہ کی ایک پاؤں قائم کر دی تھی۔ کیونکہ بدر میں اہل اسلام کو نہایت ہی فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی تھی اور جب احد میں شکست ہوئی تو یہ صورت حال بدل گئی۔ اسلام کے ان خفیہ دشمنوں کو موقع مل گیا کہ وہ اپنے دلی کینہ اور

بعض و حلو کا اظہار کر سکیں۔ اور معاشرے کے اندر ذہر اکوہ پر دیکھنا اگر سکیں۔ اور جس گمراہوں میں لوگ شہید ہو گئے تھے یا جس میں لوگ شہید رہی تھے اور ایک کرام پانڈا تھا ان میں ان کے اس ذہر اکوہ پر دیکھنے اور سناٹوں کے لئے راہ ہموار ہو گئی تھی چنانچہ ان لوگوں نے اب کھل کر پیشہ دہانیاں شروع کر دی تھیں۔

آئے دہائے پیر اگر افسوس میں اس سرکہ کے اہم واقعات کاخشہ کھینچا گیا ہے اور اس کے بڑے بڑے واقعات قلم بند کئے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مسلمانوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ کلاہوں کی بیوی مت کرو تمہیں حق حاصل ہوگی اور کلاہوں کے دلوں میں تسار و سب از سر وید ہو گا اس میں تنایا جلتے کہ ابتدا کے سرکہ میں تو تمہیں فتح ہوئی اور یہ میرے وعدے کے مطابق تھی جسے تم نے ٹکروں و آوارہ خانہ کیا کہیں میں زراعت اور خلاف کیا دوسوں خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی اس کے بعد انہیں اس سرکہ کے دونوں رخ زندہ در متحرک صورت میں بتائے جاتے ہیں۔ برہمت کے بعد افراتفری پھر اہل ایمان کے لئے تسلی راہمیں کاسلمان اور اہل شقاق کے دلوں میں حسرت و اس جن کے حالات اللہ کے ہرے میں ایسے نہ تھے۔ نیز انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس سرکہ میں واقعات کا رخ شکست کی جانب پھیرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی لطیف حکمت کھرقا تھی نیز یہ کہ موت کا ایک دن شہین ہے اور اس سلسلے میں ال کھراپہ کھراہ کن پر دیکھنے کے در یہ جو گمراہی پھیلا رہے ہیں ان سے بچ کر رہو اور آخر کار تمہیں ہر مل اللہ کے سامنے پیش ہو گا وہ اپنی موت میں یا شہید ہوں جاناؤ اور مری ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ

تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرْدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِيسِرِينَ ﴿١﴾ بَلِ
اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿٢﴾ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا
الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَهُ يُنْزِلُ بِهِ سُلْطٰنًا ۖ وَمَا لَهُمُ النَّارُ
وَيَسَّىٰ مَثْوٰى الظَّٰلِمِينَ ﴿٣﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمُ
بِأَذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّا بَعْدَ مَا
أَرَاكُمْ تَاٰثِجُونَ ۖ مِّنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ ثُمَّ
صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلَوْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الرُّسُلِ أَيْدِيَكُمْ
فِي أَخْرَاكُمْ قَاتِلَكُمْ غَتًّا بِغَوْلٍ كَلِيلًا تَخَبِرُونَا عَلَىٰ مَا قَاتَلْتُمْ وَلَا مَا
أَصَابَكُمْ ۖ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ

أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ
 بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
 قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ
 لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ
 لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي
 صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥﴾
 إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ
 بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٦﴾ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي
 الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى أَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ
 اللَّهُ ذَلِكُمْ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ﴿١٧﴾ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ
 خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٨﴾ وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُنْحَرُونَ ﴿١٩﴾

۱۵۔ لو کہ اگر ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کے اشدوں پر چلے جنہوں نے تمہاری راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم ہمارے ہو جاؤ گے۔ (ان کی باتیں ظاہری ہیں) حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ ہمیں مدد کرے والا ہے۔ غمخیز وہ وقت آئے گا کہ جب ہم مکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھائیں گے اس لئے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدا کی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سزا نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔

اللہ نے (تائید و نصرت کا) خود وہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے چر کر دیا۔ ابتدا میں (اس نے علم سے تم ہی اس کو نقل کر رہے تھے۔ مگر جب تم نے کفر و کفری و کفری اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور ہر کسی کو وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے (یہی

مل نصرت) تم اپنے سردار کے حکم کی طاف و رزی کر بیٹھے۔۔۔ اس لئے کہ تم میں سے کچھ لوگ رینا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کھنوں کے مقابلہ میں پہنچا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر رحمت رکھتا ہے۔

یاد کرو جب تم بھاگے پلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دینے تاکہ آنکھ کے لئے تمہیں یہ سبق ملے کہ ہر کچھ تمہارے ہاتھ سے جلتے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر طول نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔

اس فم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگھنے لگے۔ مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لئے ساری اہمیت بس اپنی رات ہی کی تھی اللہ کے حصول طرح طرح کے جہانہ گمان کرنے لگا جو سراسر غلاب حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ ”اس کام کے چلانے میں ابھی کوئی حصہ ہے؟“ اس سے کہو ”کسی کا کوئی حصہ نہیں“ اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ”دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں ہولناکت چھپاتے ہوئے ہیں“ اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ ”اگر (قیادت کے) اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو میں ہم نہ مارے جلتے۔“ ان سے کہہ دو کہ ”اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔“ اور یہ مطلب جو پیش آیا یہ تو اس لئے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزمائے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔

تم میں سے جو لوگ مقابلہ کے دن اپنے پیچھے گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈنگھوپتے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا اللہ سب کو گزر کرنے والا اور بردبار ہے۔

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے مزید اظہار اگر بھی سفر چلتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں (اور ہر کسی حادثہ سے دوچار ہو جاتے ہیں) تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مارے پاس ہوئے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے اور نہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکت پر وہی نگران ہے۔ مگر تم اللہ کی راہ میں مارے جٹو یا مریٹو تو اللہ کی ہر رحمت اور بخشش تمہارے حصہ میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں اور خواہ تم مرد یا مارے جٹو ہر حال تم سب کو سمٹ کر جٹا اللہ ہی کی طرف ہے۔“

تلاش کے اس مجموعے کو اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ اپنے اندر زندگی سے بھرپور متحرکی ایک بڑی مقدار لئے ہوئے ہے اور ان مناظر کے علاوہ انسانی زندگی اور اسلامی تصور حیات دونوں کے تعلق ہی اساسی حقائق اس میں ثبت کئے گئے ہیں۔ نیز اس میں اس کائنات کے بعض اہل اصول بھی بیان کئے گئے ہیں۔ جہاں تک اس معرکے کا تعلق ہے اس کی جھلکیں زندگی سے بھرپور بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ پیش کی گئی ہیں اس معرکے کا کوئی اہم پہلو نہیں چھوڑا گیا اور وہ اس انداز میں ظہور ہوا ہے کہ اسے پڑھ کر شعور اور جذبات میں ایک غلام برپا ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری طرح زندہ و جزیئت پر مشتمل پوری لفظائے جنگ اور اس کے حالات و واقعات ان میں دیکھا دئے گئے ہیں۔ اس کے اندر انسانی ضمیر میں پیدا ہونے والے طبعان اور شعوری اور لاشعوری حرکات کی طرف بھی اشارے کئے گئے ہیں۔ جن کی وجہ سے سیرت النبی کی مصلح کتابوں میں بیان کردہ قہما قہما مستحضر ہو جاتے ہیں اور اس تجربے کے نتیجے میں اسلامی تصور حیات کے اصلی حقائق و دعوہ عقل میں حرکت کرتے ہوئے اور مسلمانوں کے لئے صحیح تصور حیات تعمیر

کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اس میں شک نہیں ہے کہ اس معرکے کے تمام مشاہدات اور پورے حقائق کو الفاظ و حشرات کی اس مختصر مقدار میں زندگی سے بھرچا اور اس میں حرکات و اثرات کے اس مخصوص انداز میں ضبط کرنا ناممکن اس قدر تعبیر کے لئے نہ ممکن ہے اور نہ ہی تدبیر تو اب اس قدر میں اس کی کوئی مثل ہے اور اس کا اور ایک وہی قصص کر سکتا ہے جسے اسلوبِ ادب کے اسرار اور اس کی قوتِ ادائیگی حدودِ کاظم ہوتا ہے، خصوصاً وہ لوگ جن کو مشکل تعبیرات سے واسطہ پڑتا ہے اور جو ان قصہ میں درک نہ کئے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَوَلَّيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَزِيدُكُمْ عَلَىٰ عَذَابِكُمْ فَتَقْلَبُونَ
خُسْرَيْنَ ۚ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے تو تم غامض اور بے قرار رہ جاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔“

جنگِ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی، ایک بڑی فتنہ دہانی گئی۔ ایک بڑی تعداد و فوجی ہوئی۔ اس سے مدینہ کے کفار، منافقین اور یہودیوں کو یہ موقع مل گیا کہ وہ از سر نو انھیں اور مسلمانوں کو حضرت محمد ﷺ کا ساتھ دینے کے جنگ سے ڈرائیں۔ انھیں جنگ کی ہوائیں سے آگاہ کریں اور خصوصاً مکہ کے مشرکین اور قریش کے حلقہ کے ساتھ مزید سرکھ آرائی کے جنگ سے انھیں خائف کریں۔ ظاہر ہے کہ شکست و ریخت کی یہ فضا دونوں کو حیران کرنے، اسلامی اصول کو منتشر کرنے اور اسلامی قیادت کے خلاف ہتھیار چڑھا کرنے اور اپنے مقابلے میں زیادہ طاقتور قوتوں کے ساتھ ٹکرانے پر اصرار کرنے کی پالیسی کو مدد دینے کے فائدہ کو مشکوک بنانے اور اس پالیسی سے نکل آنے کی افادیت ظاہر کرے، اور کامیاب ہونے والوں کے ساتھ مصالحت کی امدادیں ظاہر کرنے اور اس مسئلے میں انفرادی درد و غم کو برائے منہ پھرنے کے لئے بہت زیادہ سوزوں تھی۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ اس فضا سے فائدہ اٹھا کر اسے جدتِ مسلمہ کی بجائے کے لئے استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد اسلامی نظریۂ حیات کی بنیادی تک اسے پہنچایا جائے اور اہل اسلام کو اس پر توجہ دے لیا جائے کہ وہ اپنے سے قوی تر لوگوں کے سامنے جھک جائیں۔

یہی وجہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس امر سے سخت الفاظ میں ڈرا کر منع فرمایا کہ وہ پالیسی کے مصلحتات میں اہل کفر کی اطاعت نہ کریں۔ اس مسئلے میں اگر وہ اس کی پیروی کریں گے تو اس کا نتیجہ لازماً اسلام کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اس میں کوئی تفسیر اور کوئی تاخیر نہ ہو گی۔ البتہ یہ ہو گا کہ وہ اپنے پڑوس پڑوس کفر میں داخل ہو جائیں گے۔ مومن کے لئے وہی راستے ہیں، تاہم کفر اور اہل کفر کے ساتھ مسلسل برسرِ جنگ رہے گا باطل اور اہل باطل کے ساتھ برسرِ پیکار رہے گا اور پھر اٹھائے پاؤں پھر کر مرتد ہو جائے گا۔ معذرتاً، اللہ سبحانہ ان دورِ راستوں کے سوا کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے کہ وہ بطورِ مددگار غیر ہتھیار کفر ہو جائے، نہیں چنیں رہے اور اپنے موقف پر بھی جم رہے اور اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی سوچ میں یہ بات آتی ہو خصوصاً اس معرکے میں شکست کی فضا میں، چوت اور غم کھا کر وہ یہ سوچ رہا ہو کہ مومن کے لئے ممکن ہے کہ وہ غالب قوتوں کے ساتھ اس معرکہ آرائی سے نکل آئے، ان کے ساتھ مصالحت کرے، ان کی پیروی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دین کی حفاظت بھی کرتا ہو، اس کا حقیقہ اپنی جگہ درست ہو، اس کا ایسا قائم ہو، اس کا وجود بھی قائم رہے لیکن یہ سوچ ایک خطرناک راہ ہے جس لئے کہ حق و باطل کے اس معرکے میں جو آگے میں بڑھتا وہ لازماً پیچھے کو ہٹتا ہے۔ اور جو شخص کفر، شر، باطل، گمراہی اور غفلت کے خلاف جدوجہد نہیں کرتا وہ لازماً دلیل و خوار ہو گا، اٹھائے پاؤں

یہ وعدہ اللہ جل شانہ کی جانب سے ہے جو غالب ہے اور قادر مطلق ہے۔ وہ اہل کفر کے دلوں میں رعب بٹھا سکتا ہے۔ وہ اس بات کا دعوہ دار ہے کہ اس سر کے کابھم کیا ہو گا وہ ضمانت دیتا ہے کہ اس کے دوست قاتل ہوں گے اور اس کے دشمنوں کو شکست دیں گی۔ اللہ کا یہ وعدہ ہر اس سر کے لئے اب بھی قائم ہے جس میں فریقین سر کہ اہل کفر اور اہل ایمان ہوں۔ اب بھی اہل کفر اہل ایمان سے دوچار ہو جاتے ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا رعب بٹھا دیتے ہیں۔ لیکن اہم بات اور اہم شرط یہ ہے کہ اہل ایمان کے دل میں ایمان کی حقیقت موجود ہو۔ ان کو اللہ کی نصرت کا حقیقی شعور ہو، انہیں پورا پورا یقین ہو کہ اللہ ان کا مددگار ہے اور ان کے دل میں ذرہ برابر شک اس بارے میں نہ ہو کہ اللہ کا فکری غالب رہتا ہے اور یہ کہ اللہ اپنے معاملات پر پورا کنٹرول رکھتے ہیں اور یہ کہ اہل کفر اللہ کو شکست سیں دے سکتے اور نہ وہ اللہ سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور ان کا معادہ اللہ کے اس وعدے کے ساتھ ہو کہ وہ رد عمل ہو کر رہے گا چاہے ظاہری حالات اس کے خلاف نظر آئیں اس لئے کہ اللہ کا وعدہ ہر حال سچا ہوتا ہے اگرچہ ہماری آنکھیں اللہ کی دیکھ رہی ہوں۔

اہل کفر رعب میں اس لئے آ جاتے ہیں کہ ان کا تکیہ صحیح نہیں ہے۔ ان کا ہمدرد نہ قوت پر ہے اور نہ صاحب قوت پر۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے خداؤں کو شریک کیا ہوا ہے جن کے ہاتھ میں کوئی قوت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ان شریکوں کو کوئی قوت دے کر اپنے ساتھ شریک نہیں کر لیا۔

یہ انداز تعمیر کہ اللہ سے ان پر کوئی "سلطان" نہیں آندی اپنے اندر مگر مضمون رکھتی ہے۔ قرآن میں اس انداز تعمیر کو بار بار اپنایا گیا ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان جموع نے انہوں کے پاس کوئی سلطان نہیں ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ فلا حلقہ پر کوئی سلطان نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی تصور کوئی عقیدہ کوئی نظریہ کوئی شخصیت اور کوئی بھی تعظیم اس قدر موثر ہوتی ہے جس قدر اس کے اندر پوشیدہ قوت اور جذبے کا وسیع ہوتا ہے۔ اس اندرونی قوت کی مقدار کے مطابق ہی اس کی جدوجہد قائم اور دائم رہتی ہے۔ اور اس اندرونی قوت کا اردوار اس کی اس سہائی یا سہائی کی اس مقدار پر ہوتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور یہ کہ اس قوت اور اس قوت کے اندر کی قدر ہم آہنگی ہے جس قوت اور سہائی پر اللہ نے اس پوری کائنات کو قائم کیا ہے۔ نیز یہ دیکھ جلائے کہ اس کائنات کے سن در نو، میں کے ساتھ اس کی ہم آہنگی کی قدر ہے۔ کسی شخص یا ادارے کو اللہ اسی قدر قوت اور سلطان دیتا ہے جس قدر وہ ان نوا میں قدرت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے جو اس کائنات میں موثر ہیں اور کھڑے ہیں۔ اگر یہ ہم آہنگی نہیں ہے تو وہ محض نظریہ اور اودارہ جو محض کھوکھلا طعیف اور فم ہونے والا ہے چاہے بظاہر وہ بہت ہی قوی نظر آئے بظاہر وہ جس قدر مریں کیا گیا ہو اور بظاہر وہ پھولا ہوا نظر آتا ہو۔

شرکین کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے انہوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ شرک مختلف اقسام ہوتی ہے۔ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ پہلے اللہ کی خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت غیر اللہ کو عطا کرتے ہیں یا اللہ کے مظاہر میں سے کوئی مظہر غیر اللہ کو دیتے ہیں۔ ان خصائص میں سے اہم خاصہ خدا اس کا حق قانون سازی ہے جو وہ اپنے بندوں کی زندگی کے مختلف حالات کے لئے کرتا ہے اور ان اقدار کے تعین کا حق ہے جس کے مطابق لوگوں کو اپنی زندگی کے معاملات، انفرادی اور اجتماعی کے نیچلے کرنے ہوتے ہیں اور یہ کہ بندوں پر حق حکمرانی صرف اللہ کو ہے اور یہ صرف اس کا حق ہے کہ وہ اپنے قوانین اور اپنے طے کئے ہوئے حسن و جہ کے معیارات اور پیمانوں کی اطاعت کرائے۔ اس کے بعد شرک پھر ان شعائر تعبدیہ کے اندر ہوتا ہے جو اللہ کے لئے مخصوص ہوتے ہیں یعنی عبادات۔

اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ خدا جن کو شرکین اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کے ہاں اس سہائی کی یا امتداد ہوئی جس پر

اللہ نے اس کائنات کو قائم کیا ہے؟ یہ صرف اللہ ہے جس نے اس کائنات کو حق پر قائم کیا ہے اور تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اس کی زندگی کا قرار کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور وہ شریعت اور حسن و قبح کے نیلے صرف اس سے ہیں۔ اور صرف اس کی مہلت اس طرح کریں جس طرح اس کی مہلت کرنے کا حق ہے۔ خیر کسی شرک کے بغیر کسی شرک کے۔ اس لئے جو نظریے و اصول توحید کے خلاف ہو جس پر یہ کائنات اپنی اساس سے قائم ہے وہ کج و باطل اور حق کے خلاف ہے۔ اور یہی راہ ہے کہ اس کے کفر اور وہابیہ ہونے کی اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر نہ قوت ہوتی ہے اور نہ اس کے اندر سلطان ہوتی ہے اور وہ زندگی کے دھارے کو حائل نہیں کر سکتا بلکہ اس کے اندر سرے سے زندگی کے بنیادی عناصر (Potentials) نہیں ہوتے۔

جب تک مشرکین شرک میں مبتلا ہیں (اور شرک ایک ایسا نظریہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی سلطان نہیں ہے بلکہ شرک وہ چاہے انہوں کی صورت میں کر رہے ہوں یا مقام و تصورات میں کر رہے ہوں تو وہ گویا کفر و کفر کی خاطر و دہم پر مجبور ہو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لئے ہمیشہ ذلیل و مظلوم اور ضعیف ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ مرعوب رہیں گے۔ ہم بھی ان کا امتثال نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ ہوا۔ اس لئے کہ اہل ایمان کا مجبور وہ ایسی پہلے پہل پہ ہوتا ہے جو شوکت و قوت ہوتی ہے۔

اس وعدے کا مصداق ہمیں ہر وقت نظر آ سکتا ہے جب بھی حق و باطل کا ہمیں میں ٹکراؤ ہو بلکہ ایسا ہوا ہے کہ باطل زائد و مختار اور کٹر سلطان جنگ کے ساتھ حق کے مقابلے میں آتا ہے۔ جبکہ حق غیر مسلح تھا لیکن اس صورت حال کے باوجود باطل خوفزدہ اور مرعوب ہو کر کھینچ لگتا ہے۔ وہ ہر حرکت اور ہر نعرہ تکبیر کے مقابلے میں قہر کا چہرہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ عظیم مسلح لشکر رہے ہیں۔ لیکن جو حق ان عظیم لشکروں پر حق جیٹتا ہے تو باطل دیک گیا ہے 'جزع و فزع' کرتے ہوئے حشر ہو گیا ہے۔ اس کی صفوں میں اضطراب پھیل گیا ہے۔ اگرچہ وہ تعداد اور زاد و ولد میں بہت زیادہ تھا اور حق اس کے مقابلے میں قلیل تھا۔ جس میں اس فوج کی پہلی ہدایت ہوتی ہے۔

سَنُلْقِيَنَّ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الزُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَهُمْ يَنْقُلُ بِهِ ... سُلْطَانًا "مقریب وہ وقت آئے والا ہے جب ہم منکریں حق کے دلوں میں رعب بٹھادیں گے" اس لئے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نہیں کی۔"

یہ بات تو دنیا سے حلق خمی۔ آخرت میں کیا ہو گا تو وہ ان کا 'نہیم' نہایت ہی پریش کن اور برا ہو گا اور ان ظالموں کے لائق حال ہو گا۔ **وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَيُسْ مَثْوًى الظَّالِمِينَ** "ان کا آخری مکان جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کے نصیب ہوگی۔"

یہی اللہ تعالیٰ انہیں اس اصول کا مصداق خود جنگ احد میں بتاتے ہیں۔ اس جنگ کی ابتدائی تحریک ہی میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح ہو گئی تھی۔ مشرکین ہارے جا رہے تھے۔ یہی تک کہ وہ ہمارے کفرے ہو گئے۔ انہوں نے اپنا بیعت بھی پھوڑ دیا۔ ان کا علم کر گیا اور کوئی اسے اٹھانے والا نہ رہا۔ صرف ایک صورت کو بہت ہوئی اور اس نے اس علم کو اٹھایا۔ یہ فتح شکست میں صرف اس وقت تبدیل ہوئی جب تجرانہ اژدوں کے دلوں میں ضعف پیدا ہو گیا۔ وہ اپنی غیبت سمجھنے کے لئے چارہ دوڑے۔ آپس میں تکرار بھی ہوا اور انہوں نے رسول اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی جو نبی وقت بھی تھے اور ان کے قائم بھی تھے۔ چنانچہ قرآن کریم اس معرکہ کے حوجہ پر جو واقعات پیش آئے 'جو طوالت ہوئے' جن حالات میں ہوئے اور جس طرح ہوتے ہوئے نظر آئے ان کی توجہ نہایت ہی عجیب اور زندگی اور حرکت سے ہمراہ راہ انداز میں ان واقعات کی طرف مبذول کرنا ہے دریا غور سے پڑھئے۔

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِآذِينِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي

الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّا بَعْدَ مَا أَرْسَلْنَا ثُمَّ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ تُرِيدِ الدُّنْيَا وَتُرِيدِ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تَضَعُدُونَ وَلَا تَلَوْنَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَيْرِ لَكَيْلٍ تَخَرُّتُمْ عَلَى مَا قَاتَلْتُمْ وَلَا مَا آصَابَكُمْ وَاللَّهُ جَبَدٌ بِنَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نِعَامًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ يُحْفَظُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْذُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا ههنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ قُتِلَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ه إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

”اللہ نے (تائید و نصرت کا) وعدہ تم سے کیا تھا کہ تو اس نے پارا کر دیا۔ ابتدا میں (اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے۔ مگر جب تم نے کمزوری دکھائی تو اسے دراپہ کام میں ہم اختلاف کیا اور جو غمی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم کر لہ تھے (یعنی ہل نیست) تم اسے سزاوار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ اس لئے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں بظہور کے مقابلہ میں پہا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ نے ہر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ وہ مومنوں پر اللہ بڑی نفع و رحمت رکھتا ہے۔

یاد کرو جب تم ہمارے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول تمہارے پیچھے سے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو روئے پر رنج و غم کے لئے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر غور نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب اعلیٰ سے باخبر ہے۔

اس حکم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگھنے لگے۔ مگر ایک دو سر اگروہ جس کے لئے ساری اہمیت میں اپنی ذات ہی کی تھی اللہ کے حقیقی طرح طرح کے پہلاہ گن کر کے لگا جو سزا و عذاب حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ ”اس کام کے چلائے میں ہر ابھی کوئی حصہ ہے؟“ ان سے کو ”(کسی کا کوئی حصہ نہیں) اس کام کے بدلے اللہ کی عطا اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔“ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات پھیلے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل

مطلب یہ ہے کہ ”اگر (قیامت کے) اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہو تو یہ سب ہم نہ بدے جاتے۔“ اس سے کہہ دو کہ ”اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت نکلی ہوئی تھی وہ طرد اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔“ اور یہ معاملہ پیش آیا یہ تو اس لئے تھا کہ وہ کچھ تھلے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آرمائے اور جو حکومت تھلے دلوں میں ہے سے چھٹا دے اللہ دلوں کا اصل خوب جاننا ہے۔

تم میں سے جو لوگ مقابلہ کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کردوہوں کی وجہ سے عیٹھلے ان کے قدم ڈمگھکے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔“

یہاں قرآن مجید نے جنگ کی اسٹیج کے تمام مناظر کو ہماری طرح الفاظ کے دروہہ نقش کر دیا۔ اس میں فتح اور شکست دونوں کے مناظر دکھائے گئے ہیں الفاظ کی صورت میں ایک ریل چلتی ہوئی نظر آتی ہے جس میں میدان جنگ کے تمام مناظر یکے بعد دیگرے سامنے آتے چلے جاتے ہیں ہلکے دلی خیالات مسوں کے انداز اور خمیری ٹھنک ٹھنک صاف نظر آتے ہیں۔ عبارات معلیٰ کو اس طرح حقل کرتی ہیں گویا ریل ہے جو مناظر دکھا رہی ہے۔ ہر حرکت میں جدید تصویر متحرک اور زندہ نظر آتی ہے قصہ صاۃ منظر جب لوگ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے بھاگ رہے ہیں اور رسول اللہ انہیں پکار رہے ہیں لیکن وہ ایک نہیں سنتے۔ دہشت زدہ ہیں پریشان ہیں جنگ بھڑک رہی ہے سب کو بھاگنے کے لئے اوپر کی طرف جارہے ہیں۔ ان تصاویر کے ساتھ ساتھ دلدل سوسیقی کی کیفیات، تاثرات اور ظہاں بھی صاف نظر آتا ہے۔ اتنی بڑی مقدار میں زندہ متحرک اور چلتی پھرتی تصاویر اور پھر ان کے اندر فیصلے، ہدایات اور محضرت نبیؐ سے اور یہ سب کچھ اس مختصر عبارت میں۔ یہ ہے قرآن کریم کا متفرد اسلوب بیان اور یہ ہے قرآن کریم کی مفرد طرز تربیت۔

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا إِذْ تَحَضَّرْتُمْ يَوْمَئِذٍ ۚ۔۔۔ اللہ نے نصرت کا وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم انہیں قتل کر رہے تھے۔ یہ معرکہ کی ابتدائی تصویر ہے جب مسلمانوں نے مشرکین کو قتل کرنا شروع کر دیا تَحَضَّرْتُمْ سے مراد تَحَضَّرْتُمْ جَسْمُهُمْ۔۔۔۔۔۔ (تم اس کے احساں کو بھلا رہے تھے) کیا تم اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ بل غنیمت کا لالچ اس میں رہا کر دے۔ اور رسول اللہ نے انہیں کہہ دیا تھا ”انہیں قتل نہ کرو کیونکہ اس وقت تک جب تک تم نے مہر کیلے پناہ یہی بات ہی تھی۔“

حَتَّىٰ إِذَا فَمِعْتُمْ دَمَازَعُكُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّا أَوْكُكُمْ تَأْتِيكُمْ ۚ
مِنْكُمْ مِّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مِّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ

پھر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو کی وہ چیز تمہیں اللہ نے دکھائی تھی اس کی محبت میں تم مر رہے تھے تم نے اپنے سوا کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اس لئے کہ تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔“

یہ حوالہ ازل کے حالات کا جائزہ ہے۔ ان میں سے بعض لوگ بل غنیمت کے دھوکے میں آ گئے۔ ان کے اور ان میں سے ان لوگوں کے درمیان مزاح ہو گیا جو رسول خدا ﷺ کی مکمل اطاعت کرنا چاہتے تھے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے معصیت اور ظہال کا فیصلہ کیا خصوصاً اہل وقت جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے فتح مندی کے آئندہ دیکھ لئے۔ ان میں دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے بل غنیمت کا ارادہ کر لیا اور دوسرے نے ثواب آخرت کو ترجیح دی۔ ان کے دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور اسلامی صفوں میں وحدت نہ

اسلامی نظریہ حیات اپنے نئے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان کی جان میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو سب کے سب اللہ کے ہیں اور جب وہ جہاں کی سبیل اللہ کے لئے نکلتے ہیں تو وہ اللہ کے لئے نکلتے ہیں وہ اللہ کے لئے حرکت میں آتے ہیں اور اللہ ہی کے لئے جنگ کرتے ہیں۔ جہاں کے اس محل میں ان کی رات کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ کی تقدیر ان پر ہر حالات میں لائی ہے وہ اسے قبول کرتے ہیں مکمل تسلیم و رضا کے ساتھ جو بھی ہو سہو۔

رہے وہ لوگ جو اپنی رات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کی سوچ اور ان کے اندازے ان کی اپنی رات کے ارد گرد گھومتے ہیں ان کی سرگرمی اور ان کے تمام اہتمام صرف اپنی ذات کے لئے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایمان کی حقیقت ابھی تک جگڑیں ہی نہیں ہوتی۔ یہ وہ سراٹھارے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ ایسے ہی لوگوں پر مشتمل تھا۔ یہاں قرآن کریم نے ان پر تبصرہ کرنا ضروری سمجھا۔ اس گروہ کے نزدیک ساری اہمیت ان کی ذات کے لئے تھی۔ وہ نہایت کرب و پریشانی میں مبتلا تھے۔ انہیں یہ احساس کھائے جا رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو ایسے کام میں ضائع کر رہے ہیں جو ان کے دہن میں داخل نہیں ہے۔ ان کا یہاں یہ تھا کہ وہ بغیر ان کی مرضی کے اس صحرے میں شریک ہونے پر مجبور ہو گئے۔ انہیں اس میں خواہ مخواہ جھونک دیا گیا اس کے باوجود ان کو یہ تلخ چوٹ لگی اور وہ خواہ مخواہ اس قدر بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ قتل ہو رہے ہیں۔ زخمی ہو گئے ہیں اور پریشانی کا تو حال نہ پوچھو۔ یہ لوگ اللہ کی صحیح معرفت سے محروم ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بدگمانی کرتے ہیں جس طرح جابلو لوگ کیا کرتے تھے اور سب سے بڑی بدگمانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس صحرے میں ضائع کر رہا ہے جس کے انتظام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس انہیں تو یہی دکھیل کر لایا گیا ہے تاکہ وہ مر رہے ہوں۔ اللہ تو انہیں بچاتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے انہیں دشمنوں کے لئے لقمہ تر بنا دیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں **هَلْ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ** "اس کام میں ہمارا کچھ حصہ ہے۔"

ان کے اس اعتراض میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اس صحرے کے لئے قیادت نے جو منصوبہ بنایا اس میں ان کی ایک نہ سی گئی۔ شاید اس گروہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر لڑا جائے اور باہر جا کر لڑنے سے پرہیز کیا جائے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ ابن ابی کے ساتھ لوٹ نہ گئے تھے۔ لیکن ان کے دل اس منصوبے پر مطمئن نہ تھے۔

اس سے قبل کہ اس بیان کلام میں ان کی ان بدگمانیوں کی بات نہیں کی جائے اور میان میں ٹھکر سا جواب دے دیا جاتا ہے اور اس میں ان کے اس اعتراض کو رد کر دیا جاتا ہے۔ **قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ بِیَدِیْهِ**..... "کہہ دو کہ اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔" کسی کے لئے کوئی اختیار نہیں ہے نہ ان کا کوئی اختیار اور نہ کسی اور کا کوئی اختیار ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہی کو یہ علم دے دیا تھا **لَکُمْ مِّنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ**..... "اس کام کا کوئی اختیار تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔" لہذا اس دین کے تمام معاملات اس کی خاطر ہمارا اس کے نظام کا قیام لوگوں کے دلوں کے اندر یہ اہمیت داخل کرنا جو یہ سب کام اللہ کے لئے ہیں۔ ان اختیارات میں کوئی انسان شریک نہیں ہے۔ بشر کا کام تو صرف یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض سر ادا کرے۔ وہ اپنے وعدہ ایمان کے تقاضے پورے کرے۔ یہ اب صرف اللہ کا کام ہے کہ اس جدوجہد کے نتائج کیا نکالتے ہیں۔ اور وہ کیا نکالتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر ایک جھپٹی ہوئی کمزوری کو بھی طشت اترام کر دیتے ہیں **یُخَفُّوْنَ** **اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا یُبْدُوْنَ لَکَ**..... "یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں تم پر ظاہر نہیں کرتے۔" ان کے دل و دوسروں اور مشاعرہ و حدیث سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے دلوں میں کئی اعتراضات ہیں اور کئی امور یہ وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ سوال کہ کیا ان کے لئے بھی اس معاملے میں کوئی اختیار ہے؟ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کے شعور

اور ان عقلات کی طرف بعض اوقات ایسے حرکت کی وجہ سے آتے ہیں جو ان کے لئے ناقص قسم ہوتے ہیں بلکہ یہ حرکات ان کے لئے ناقص کنٹرول ہوتے ہیں۔ یہ حرکات صرف اللہ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور وہی ان کے نتائج کو جانتا ہے۔ اور اس کا خاص تصرف ہوتا ہے جس طرح چاہتا ہے وہ سرانجام دیتا ہے۔ اس لئے اگر ہم اللہ کے مقرر کردہ جاتے قرار پر راضی ہو جائیں تو یہ ہمارے لئے مددگار سکون اور تسلی اعظمیٰ اور ہمارے ضمیر کے ملامت ہو گا۔

یہ اللہ کی تدبیر ہے اور اس کے پس پشت جو حکمت کلام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ **لِيُبَيِّنَ مَا لِيَ صُدُّوا كُمْ وَلِيَمْنَعَكُمْ فِي قُلُوبِكُمْ**۔ اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لئے تھا کہ جو کچھ قصائد سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آواز دے اور جو کھوت قصائد دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔

اس سے بڑی آزمائش اور کوئی نہیں ہے کہ دلوں کی بات کو ظاہر کر دیا جائے اور جو دلوں کی تہ میں ہے وہ اوپر آ جائے۔ اس سے کھوت اور رہا کھری کو طبع کر دیا جائے اور بغیر کسی طبع کھری اور بغیر کسی کور کے اصل حقیقت سامنے آ جائے۔ یہ سب بڑی آزمائش ہے۔ ان باتوں کے لئے جو اس کے ثنائے میں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں۔ حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ہے تفسیر القلوب اور تفسیر القلوب اس طرح کہ ان میں کوئی ملامت اور کوئی کھوت نہ رہے۔ اس طرح نظریات صحیح ہو کر صاف صورت میں سامنے آ جاتے ہیں اور ان میں کوئی نقص اور کوئی ملامت نہیں رہتی۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ دلوں کا محل خوب جانتا ہے۔ "ذات الصدور سے مراد وہ خفیہ راز ہیں جو دلوں کی تہ میں ہوتے ہیں اور ہر وقت دل میں ہوتے ہیں جو دل سے جدا نہیں ہوتے اور نہ دھننی میں آتے ہیں۔ اللہ ان بھیدوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ان بھیدوں کو اللہ لوگوں پر اس لئے ظاہر کرتا ہے کہ لوگ خود بھی بعض اوقات ان خفیہ باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں یعنی یہ ان کے ناشعور میں ہوتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو انہیں سچے لگتے ہیں۔ اللہ کو ان باتوں کا علم ہے جو دہن کے اندر تھیں۔ انہوں نے گھٹ کھائی اور جب اس غمروں میں انہیں دشمن کے ساتھ آجاساں ہوا تو وہ ہماگ کھڑے ہوئے۔ کمزوری دکھائی دینے لگی تھی اس لئے کہ انہوں نے اپنے کماؤ کی غفلت کی تھی۔ اس کی وجہ سے ان کے نفس حیران ہو گئے۔ اس راہ سے شیطان ان کے دلوں میں داخل ہو گیا اور انہیں لغزش میں ڈال دیا اور یہ لوگ پھسل پڑے۔ نہایت ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَيْنِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"تم میں سے جو لوگ مقابلہ کے دن اپنے پیچھے پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگھڑکے تھے۔ اللہ نے انہیں صاف کر دیا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔"

اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ ان کے دل میں بل قیامت کی لالچ نے جوش مارا تھا۔ جس طرح ان کے دل میں یہ بات بھی آئی تھی کہ شاید رسول خدا ﷺ انہیں ان کا حصہ نہ دیں گے۔ یہ وہ بات تھی جو انہوں نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کھائی تھی۔ اور اسی وجہ سے شیطان نے انہیں لغزش میں جکا کر دیا تھا۔

لیکن اپنے عوم کے اعتبار سے وہ نفس انسانی کی اس حالت کی تصویر ہے جب اسی سے کسی ظلمی کا تصور اور ار ٹکب ہوتا ہے۔ اسے اپنے اوپر کھو نہیں رہتا۔ اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کی قصصیت کا توازن ختم ہو جاتا ہے اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں

رہتا اور وہ ظہن اور دوسوس کاٹکار ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے ختم ہو جاتا ہے اور اسے اللہ کا رضا مندی کا بھروسہ نہیں رہتا۔ یہ مقام ہوتا ہے جہاں شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ انسان کے نفس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایسے شخص کی عقل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس سے گزشتوں پر لگزشیں کرواتا ہے اور یہ نفس اللہ کی پراسن اور مضبوط ہاتھ سے دور چلا جاتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جس خدا پرستوں نے نبیوں کے ساتھ ملی کر جنگ کی، انہوں نے کفار کے مقابلے میں سب سے پہلے جس امتیازی طرف توجہ کی وہ استغفر اللہ کہ کفار استغفر کے ذریعہ ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاتی تھی۔ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اس کی وجہ سے مضبوط ہو جاتا ان کے دلوں میں سے تمام قبیلوں در غیر قبیل حالت ختم ہو جاتی۔ تمام دسوس دور ہو جاتے اور وہ دور وارہ بند ہو جاتا جس میں سے شیطان دور تھا اور یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے جب اللہ سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان اس کی حالت اور پناہ گاہ سے باہر نکل آتا ہے اور اس سوراخ سے جب شیطان داخل ہوتا ہے تو وہ ان کے پاؤں کو محسوس کر دیتا ہے۔ وہ بار بار اڑا لگاتے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ انہیں اللہ کی پناہ گاہ سے بہت دور لے جا کر بے آسودگی کا صحرا میں سرگرداں کر دیتا ہے۔

اللہ بتاتے ہیں کہ میری رحمت ان کے شامل حلی ہو گئی۔ اس لئے شیطان انہیں مجھ سے کٹ رہا ہے۔ اللہ اودہ صاف کر دیتے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنی قدرت بھی کراتے ہیں کہ وہ ظہور میں آتے ہیں اور پردہ ہیں۔ لفظ کفر کے گوارا اور دھمکی نہیں کرتے اور نہ ہی سزا دی میں جلدی کرتے ہیں۔ جب اللہ نے جان لیا کہ ان کے اندر اللہ کی تلاش کا داعیہ موجود ہے اور وہ اس سے جڑنا چاہتے ہیں اور اس لئے جان لیا کہ وہ سرکشی نہیں چاہتے اور نہ ہی وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی عطا سے فرار چاہتے ہیں تو وہ پھر اپنی مغفرت سے نوازتا ہے۔

اب اس مضمون کا خلاصہ موت و حیات کی حقیقت کے بیان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس بارے میں کفار اور منافقین کے خیالات کس قدر کھوئے ہیں۔ اہل ایمان کو بھار کر کہا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا تصور حیات ان کے تصور حیات سے بالکل جدا کر لیں۔ آخر میں مشکلات، ظلم اور قربانیوں کی ایک ثقہ قدر و قیمت بتائی جاتی ہے۔ فہماتے ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ
أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا هِنْدًا نَّآ مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكُ حَسْرَةً فِي
قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ يُبَيِّنُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أَوْ مُسْتَرْمَضِينَ ۖ قَدْ مَنَّ اللَّهُ بِكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ خَيْرٌ مِّنَّا يَجْمَعُونَ ۚ وَلَئِنْ مُسْتَرْمَضِينَ أَوْ قُتِلْتُمْ لَآ
إِلَى اللَّهِ تُعْمَرُونَ ۚ

"اے لوگو! جو ایمان لائے ہو" کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے مزید اقداب اگر کبھی سر پہ جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں (اور وہاں کسی حادثہ سے دوچار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ ہارے جاتے اور نہ قتل ہوتے) اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں کی حسرت اور وہ کامیاب ہوتا ہے اور نہ وہ اصل ہارنے اور ہارنے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نظر میں ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا سرجاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جیسے یہ لوگ جمع کرتے ہیں اور خواہ تم مرد یا مارے جاؤ ہر حال تم سب کو صحت کر جاتا اللہ ہی کی طرف ہے۔"

اس سر کے کے حلات کے بیان کے دور ان ان آیات کی مباحثہ ظاہر ہے۔ یہ مبالغہ نہیں مہند کے قوالی تھے۔ یہ لوگ اس سر کے کے آغاز میں فکر اسلام سے جدا ہو گئے تھے۔ نیز مہند کے مشرکین بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے۔ یہ لوگ ابھی اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے لیکن ان لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان قرابت کے تعلقات قائم تھے۔ جنگ احد میں جو لوگ مدے گئے ان کے سابق رشتہ داروں اور مشرک رشتہ داروں کے لئے یہ ایک موضوع بن گیا ان کو اپنے مسلمان رشتہ داروں کے دلوں میں حسرت اور مایوسی پیدا کرنے کا موقع مل گیا اور اس سر کے میں ان لوگوں کے چلے جانے اور قتل ہو جانے کو یہ مشرک اور سابق ان کے رشتہ داروں میں اور سرور غم بنو کرنے کے لئے بہار استعمال کرتے تھے۔ اس بہار میں شک نہیں ہے کہ اسلامی مصلوں پر اس قسم کی باتیں اور پرمیہ گنڈے سے بہت گہرے اثرات پڑتے تھے اور ان لوگوں نے اس طرح مایوسی اور بے یقینی کی فضا پیدا کر دی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم کو ان کی غلط باتوں ان کے غلط عقائد اور ان کے غلط تصورات کو درست کرنے کے لئے یہاں ان کی تردید کرنا پڑی۔ اس طرح کہ ان کی وہ باتیں خود ان کے گلے پڑ گئیں۔

ایک بات کلیہ کرتے تھے کہ اگر اللہ سے ساتھ رہتے یا وہاں آجاتے تو وہ نہ مرتے۔ ان کی اس بات سے یہ بات ابھی طرح سامنے آ جاتی ہے کہ ایک شخص جو کسی نظریے کا علم بردار ہوتا ہے اور وہ شخص جس کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا ان دونوں میں کس قدر فرق ہوتا ہے۔ دونوں کا تصور ان اصولوں کے بارے میں جن پر زندگی رواں دواں ہے جس میں مشکلات بھی ہیں اور آسائیاں بھی ہیں بہت مختلف ہوتا ہے۔ ایک نظریاتی شخص اس کائنات میں اللہ کے عکس بنی اصولوں کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور قدر پر مطمئن ہوتا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا اور جانتا ہے کہ اسے وہی کچھ پیش آ سکتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور یہ کہ جس دکھ لے اسے پہنچا ہے وہ مل نہیں سکتا اور جو مصیبت اس پر نہیں آئی ہے وہ افسوس سکتی۔ اس لئے وہ مصیبت پر جزع و فزع نہیں کرتا اور نہ ہی حسرت اور غمی میں اپنے سے باہر ہوتا ہے۔ اس کے نفس پر نہ اس کا اثر ہوتا ہے اور نہ اس کا۔ اس بات پر حسرت نہیں کرتا کہ اس نے یہ نہیں کیا اور نہ نہیں کیا کہ وہ لاش مصیبت سے بچ جاتا یا لاش غلام مغالوت حاصل کر لیتا جبکہ کام ہو چکا ہوتا ہے اور وقت چلا گیا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ تقدیر و تدبیر اور تجلوی و کرام کا موقع وہ مل رہا ہوتا ہے جب کوئی واقعہ ابھی تک وقوع نہ پڑا ہو یا کوئی اقدام اور کوئی حرکت ابھی ہونا ہوئی ہے۔ جب تدبیر اور مشورہ کے بعد وہ حرکت میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو نتائج بھی نکلتے ہیں وہ بڑے حلیم و درسا اور اطمینان کے ساتھ افسوس قبول کرتا ہے۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ اس کی یہ حرکت اللہ تعالیٰ کے اوامر اور مصلیٰ کے مطابق ضروری ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی تدبیر کے مطابق ہوا ہے۔ میں اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ اور یہ کہ جس طرح ہوا اسی طرح ہونا تھا۔ اگرچہ اس نے اپنی حرکت اور فعل سے اس کے اسباب فراہم کئے۔ یوں نظریہ فعل اور اس کے نتائج حلیم کرنے کے درمیان ایک توازن ہوتا ہے۔ وہ قائل اور مثبت سوچ کے درمیان بھی توازن پیدا کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کا ہر اقدام درست ہوتا ہے اور خمیر مطمئن ہوتا ہے۔ رہے وہ لوگ جن کا دل و دماغ نظریہ اور اس نظریہ کے تحت مثبت تصور حیات سے خالی ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ہوا میں ہوتا ہے ہمیشہ غم و پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی "اگر مگر" "اے کاش" "اور" "اے افسوس" جیسے الفاظ میں گزرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ جماعت مسلمہ کی تربیت کرتے ہوئے راحت احد کی روشنی میں جن میں مسلمانوں پر مصائب کے پھاڑ پھونکے افسوس اس امر سے شدید الفاظ میں ڈراتے ہیں کہ ان کا رویہ کیسے ان کے عقیدہ اور بے نظریہ نظریوں کی طرح نہ ہو جائے جو ہر وقت حسرتوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ جب بھی ان کا کوئی رشتہ دار کسی سطر پر اسے تہمت اور کلام بد جاتا ہے اور دہل بھٹکے اٹھتے ہو جاتا ہے یا کبھی کسی سر کے میں شریک ہوتا ہے اور قتل ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ
أَوْ كَانُوا غُزًى تُؤْكَاتُوا بِعَدُوِّنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ۝

”اے لوگو! ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو، جس کے عزیز و اقارب اگر سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں (اور وہیں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں) کہ اگر وہ مارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔“ یہ باتیں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ اس کائنات کے بارے میں ان کی سوچ للہ ہے۔ وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ اس کائنات کے واقعات کے پیچھے دست قدرت کام کر رہا ہے۔ وہ صرف اس قدر دیکھ سکتے ہیں کہ ظاہری اسباب نظر آتے ہیں۔ وہ صرف ان سطحی علالت کو دیکھ سکتے ہیں جس میں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، محض اس لئے کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ اس دست قدرت کو نہیں دیکھ سکتے جو اس کائنات میں ہادی و ساری ہے۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ ذَٰلِكَ خَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۝..... ”اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بناتا ہے۔“ ان کا احساس یہ ہے کہ جو شخص جہلانی مقاصد کے لئے لگتا ہے اور کسی مارنے کا شکار ہو جاتا ہے یا کسی سرے کے لئے لگتا ہے اور وہیں قتل ہو جاتا ہے، اس کا اصلی سبب گویا اس شخص کا روج ہے اور یہی لگا احساس ہے۔ جس کی وجہ سے وہ حسرت و اندوہ میں ہر وقت ڈوب رہے ہیں کہ کیوں نہ انہوں نے انہیں اس سفر اس سرے کے لئے نکلنے سے منع کیا؟ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اس کی حقیقی علت اور اصلی سبب تو یہ ہے کہ اس شخص کا وقت آپسپا تھا اسے اس کی جائے قتل تک جانا تھا، تقدیر اسے بنا رہی تھی موجود حیات کے بارے میں مسرت اللہ نے اپنا کام شروع کر دیا تھا تو وہ اس طرح حسرت و اندوہ میں نہ ڈوبتے۔ وہ اس انتظار میں ہر دم سکون سے رہتے، وہ اس میں راضی برضا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے درکتے وَ اللَّهُ يُخَيِّمُ وَ يُبَيِّتُ ۝..... ”در اصل مارنے والا اور جلائے والا صرف اللہ ہے۔“

اس کے ہاتھ میں ہے جسے زندگی دے، اسی کے اختیار میں ہے کہ خود دی ہوئی زندگی کو واپس لے لے۔ یہ سب کچھ اپنے مقرر وقت پر ہوتا ہے اور ہر کام کے لئے اس نے وقت لکھا ہوا ہے۔ لوگ اپنے گمراہی میں رہیں، اپنے اہل و عیال میں رہیں، وہ بیکار و بیکار سفر میں ہوں یا نظریاتی جنگ میں ہوں۔ خواب بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مطلوبہ بھی اسی کے ہاتھ میں اور وہ یہ سب کام بڑی خبرداری کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ اور اچھی طرح دیکھتے ہوئے کرتا ہے۔ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝..... ”اور تمہاری تمام حرکات پر وہ نگرانی ہے۔“

اب ایک دوسری حقیقت پر غور ہوتا ہے۔ موت اور قتل سے کیا زندگی فتم ہو جاتی ہے، نہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ کیا زندگی اس عالم سے بچے جو اللہ دے گا؟ نہیں۔ کچھ اور انداز حیات بھی تو ہیں۔ کچھ پہلو بھی ہیں جو اللہ کے زاویہ میں قتل غور ہیں:

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ۝

”اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی رحمت اور بخشش جو تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں اور خواہ تم مرد یا مارے جاؤ۔ ہر حال تم سب کو شکر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔“

غرض اللہ کی راہ میں موت اور قتل ہونا ان شرانگہ و فہم کے ساتھ ”زندگی سے بدرجہا بہتر ہے۔“ ان تمام دوسری مفادات اور ملامت و

مئل سے بہتر ہے جسے رات دن لوگ جی کر رہے ہیں۔ اس رحمت و احرام سے بہتر ہے جس کے لئے لوگ کوشش ہیں۔ یہ موت اس لئے بہتر ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت اور مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے یزدان حقیقت نمایاں یہ بہتر ہے کہ تمام چیزوں سے جو وہ جی کر رہے ہیں۔ یہ مغفرت اور یہ رحمت ہی مطلوب مومن ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ موت و حیات کے اس مقام میں لوگوں کو مخلص برتری اور انسانی مقاصد اور سرہلہ جوں کے جوئے نہیں کرتے بلکہ انہیں وہ کچھ دکھایا جاتا ہے جو اللہ کے ہاں ہے ان کے دلوں کو رحمت خداوندی سے جوڑا جاتا ہے۔ اور رحمت خداوندی کو یونہی دیا کے بل و مثل سے زیادہ خیر اور قیمتی قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام ممکنہ مقاصد سے اسے برتر اور قیمتی قرار دیا جاتا ہے۔

سب لوگ لوٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے سب لوگ حشر کے دن الٹا کر اس کے سامنے حاضر کئے جائیں گے۔ چاہے وہ اپنے بستر میں چاہے وہ اس کراہی پر کسی تہمتی سفر میں مرے اور چاہے وہ جملہ دنیا کی سبیل اللہ کے دور ان شہید ہوں۔ جانا انہوں نے ہر حال اللہ کی طرف ہے۔ انجام ہر انہوں سے وہاں حاضر ہونا ہے۔ فرق اگر کوئی ہے تو وہ صرف لوگوں کے عقد نظر ان کے مسلح نظر اور طرز عمل میں ہے۔ رہا واقعی عملی انجام تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک مقررہ وقت میں ایک مقررہ مقام پر تقرر شدہ تقدیر کے مطابق جو عمل ہے ہر شخص کی موت واقع ہوگی۔ یوں وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے گا اور پھر ایک مقررہ وقت قیامت میں وہ حشر کے میدان میں اٹھے گا۔ وہاں خدا اللہ کی رحمت اور مغفرت پانے والوں میں ہو گا یا وہ غضب الہی اور عذاب الہی کے جنگل میں جائے گا۔ اس لئے وہ شخص اسحق الحق القہار ہے جو اپنے لئے ہر انجام پسند کرتا ہے جبکہ اسے ہر حال میں مرتبہ ہے۔

یوں دلوں میں حقیقت موت و حیات بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کی تقدیر کا درس دیا جاتا ہے اور ہر مظلوم مومنہ تقدیر کے روموں دواں واقعات کو دیکھتے ہوئے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تقدیر کے پردے کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہوتی ہے اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ انہیں جو ثواب آخرت ہے اسے پسند کرتے ہیں۔ اس پر غرور و بر کے اہم واقعات پہلے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی جو متعلقہ باتیں قصیں ان پر کام ختم ہو جاتا ہے۔

☆ — ○ — ☆

اب سابق کلام ایک نئے مضمون کو لیتا ہے۔ اس مضمون کا موضوع قائد اعظم کی شخصیت ہے۔ رسول خدا ﷺ و سلم کی ذاتی صفات کے بارے میں حقیقت نبوت کے بارے میں اور امت مسلمہ کی زندگی میں ذات نبوی اور حقیقت نبوت کے اہم کردار کے بارے میں قلمباز جاتا ہے۔ قلمباز جاتا ہے کہ ذات ہدی تعالیٰ اس امت کے ساتھ کس قدر رحیم و کریم ہیں۔ اس موضوع کے ساتھ کچھ اور تدبیر بھی لی ہوئی ہیں کہ جماعت مسلمہ کی تنظیم کے سلسلے میں رہنمی طریق کار کیا ہے۔ اور یہ کہ اس تنظیم کی اساس کیا ہے۔ ایسی کن نظریات پر اس قائم کیا گیا ہے اور کن حقائق پر وہ استوار ہے۔ نیز اس تصور حیات کی اہمیت کیا ہے اور تنظیم کے لئے اس رہنمی مسابج کی اہمیت کیا ہے اور پھر اس مسابج کا اثر پوری انسانیت پر کیا ہو گا؟

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنَّ يَتَّصِرُكَ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ

لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصَرُّكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥٦﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَفْعَلْ يَأْتِ بِمَا عَلَ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَنْ
 أَشْبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخِطِ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ
 الْمَصِيرُ ﴿٥٨﴾ هُمْ دَرَجَتْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾ لَقَدْ
 مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
 يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا
 مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٦٠﴾

الصف

اے غیر ایمان والہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے بہت نرم مزاج والہ ہوئے ہو۔ ورنہ اگر تمہیں تم سے خود خواہ سنگ
 دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے بھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام
 میں ان کو بھی شریک مقرر رکھو پھر جب تمہارا عزم کسی راستے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے
 بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آئے والی نہیں اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو
 تمہاری مدد کر سکا ہو؟ پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔

کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکا کہ وہ خیانت کر جائے۔ اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی حیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے
 گا پھر ہر شخص کو اس کی کلفت کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہو گا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکا ہے کہ جو شخص عیسٰی اللہ کی رضا پر
 چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانا جہنم ہو جو بدترین ٹھکانا ہے؟ اللہ کے
 نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بڑا جہان فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر غور رکھتا ہے۔ درحقیقت اعلیٰ ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا
 احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور
 ان کو کتاب اور دینی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے ہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔

اس پر اگر فکاہ موضوع اور غور حقیقت نبوت اور ذات نبوی ہے۔ اور اس محور کے حلقہ حقائق کو اس میں لایا گیا ہے۔ اس
 میں نظر آتا ہے کہ جو بے اصول، بھونٹی بھونٹی مہارتوں میں جان کئے گئے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو مجسم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 احلاق اور طرز عمل کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ کی ذات کریمہ نہایت ہی صریح نہایت ہی نرم دل نہایت ہی نرم اور نہایت ہی
 سہل فہم میں پیش کی گئی ہے۔ نظر آتا ہے کہ لوگ ہر دماغ کی طرح ان کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد ہر وقت ایک بڑی
 تعداد جمع رہتی ہے۔ پھر اس مجلس میں صف صاف نظر آتا ہے کہ اس جماعت کا قیام جس نظم کے تحت ہے وہ اصول شریعی پر قائم ہے۔

عقوبت دیا جاتا ہے کہ یہ جماعت باہم مشورہ کر کے فیصلے کرے اگرچہ اس مشورے کے تحت ہونے والے فیصلوں کے نتائج ہوں۔ پھر شورنی کے اصول کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ داعی شوری اور شورنی کے درمیان فیصلے کے جائیں اور پھر ان پر عمل کیا جائے۔ اور یہ عمل فیصلہ کن ہو۔ اور شورنی اور عزم کے بعد پھر تکرار کے کام کیا جائے۔ جب منصوبہ تیار ہو جائے اس پر شورنی ہو جائے اور پھر اس پر فیصلہ کن عمل اور اس کا جرمہ (Execution) شروع ہو جائے اور اس کے لئے ہر قسم کا انتظام ہو جائے تو پھر تکرار علی اللہ کا مرحلہ آتا ہے اور پھر قدرت اللہ کا کام شروع کر دیتی ہے۔ پھر مسلمان اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس لئے کہ تمام امور میں حقیقی قائل اور حقیقی شریک صرف اللہ کی ذات ہے۔ حقیقی تعارف اس کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تمام نتائج اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ان امور کے ساتھ ساتھ پھر یہ حکم بھی دیا جاتا ہے کہ مل لیسٹ میں خیانت، بدعتی جو جرم ہے۔ اس سے طبع اور لائق کا اظہار ہوتا ہے۔ جماعت کے اندر افراد تفریق پیدا ہوتی ہے۔ اس پر اگر ان میں بٹلا جاتا ہے جو محض اللہ کی رضامندی کے لئے کام کرتا ہے اور جو اللہ کی بھائی اور حسب کی راہ پر ہے ان دونوں میں امت بڑا فرق و امتیاز ہے۔ دونوں کی اقدار اور ترجیحات میں فرق ہوتا ہے۔ دونوں کے پیار و نقصان میں فرق ہوتا ہے۔ آخر میں اہل اسلام اور اہل دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی ﷺ کی رسالت تہلیل کے لئے بڑی نعمت ہے اور تم پر نیک تعلیم احسان ہے اور معمولی اموال قیمت جس کے لئے تم دوڑتے ہو اس قیمتی اطمینان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نیز اس تعلیم خزانہ کے حصول کے لئے وہ صاحب کچھ نہیں دے گا تم پر آئے ہیں۔ یہ تعلیم دولت و تعلیم قرآنی کا اقتدار رکھتا ہے۔

ہدایات و مطلق کی یہ فوج ہے جو چہ قہروں اور آفات میں رہا کو کورے میں بد کر کے پیش کر دی گئی ہے۔

فَمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَطًّا عَظِيمًا لَنُفِضُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

”اے پیغمبر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے امت نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگدل ہوئے تو یہ سب تہلیلے گرد و پیش سے جھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو“ ان کے حق میں دھڑلے مغفرت کر دو۔ اور اہم امور میں ان سے مشورہ کیا کرو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کر دو اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔“

یہاں روئے سخن رسول خدا کی طرف ہے۔ لیکن یہ بات رسول کی قوم کی کچھ کمزوریوں کو سامنے رکھ کر کی جارہی ہے کہ پہلے وہ عرب سے باہر نکلنے میں بڑے پر جوش تھے۔ اس کے بعد ان کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ چارے فکروں کا ایک قبلی حصہ تو جنگ سے پہلے ہی واپس ہو گیا۔ اس کے بعد تیر اندازوں نے حضور کے حکم کی مخالفت کی۔ انہوں نے مل غیبت کو دیکھ کر کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ پھر جب حضور کے قتل کی جھوٹی خبر عام ہو گئی تو یہ لوگ کمزور پڑ گئے اور اگلے پاؤں پھر گئے۔ اور بڑیت قبول کر لی۔ حضور ایک قبلہ خدا کے ساتھ جم گئے اور غم زدہ رہے اور ساتھی بھڑ گئے۔ پھر آپ ﷺ سے پھارتے رہے لیکن وہ بھاگے جا رہے تھے اور کسی کی طرف ان کی توجہ نہ ہو رہی تھی۔ اس صورت حال میں روئے سخن آپ کی طرف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تسلیم دیتا ہے اور مسلمانوں کو یہ شعور احساس دیا جاتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا کس قدر عظیم انعام ہے۔ حضور ﷺ در مسلمانوں دونوں کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمہ خلق کریم اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے کہ وہ اس محور کے گرد گرو جمع ہو رہے ہیں۔ اس طرح حضور کے دلی میں پوشیدہ جذبات رحمت کو

جوش میں لگا جاتا ہے اور آپ صبر کر کے سبکی وہ تمام فزائیں صاف فرماتے ہیں اور دوسری طرف سے اس کو بے احساس ہو جاتا ہے کہ اس روک ورجیم نبی کی صورت میں ان پر کس قدر انعام ہوا ہے۔ اور حضور کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کے لئے طوق و درگزر کا سوا کرے۔ اور یہ کہ حسب سابق ان کے ساتھ مشورہ کرتے رہیں اور یہ نہ ہو کہ احمد میں مشورے کے نتیجے میں جو صبر کرے اور اس میں جو مطالبہ نہ کیجے بلکہ اس کی وجہ سے باہم شوریٰ جیسے اہم حکم کو بھلا کر دیں۔

فَمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَهُمْ وَأَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْعَقْلِ لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ "اے پیغمبر! اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے بہت نرم مزاج واقعہ ہوئے ہو۔ ورنہ اگر تم تک خور اور سنگدل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے بھٹ جاتے۔"

یہ اللہ کی رحمت تھی جو حضور ﷺ کے بھی شامل حال تھی اور آپ کو ان کے لئے رحیم و شفیع اور نرم و بخشنا اور خود ان کے لئے بھی رحمت تھی کہ آپ نے جو نرمی مزاج ان سے بظاہر نہ کی۔ اگر آپ سنگ دل ہوتے، تنگ مزاج ہوتے تو یہ جمیت منتشر ہو جاتی، لوگوں کے خیالات آپ کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہوتے۔ عوام الناس کو تو ایک پر شفقت بارگاہ درکار ہوتی ہے، جملہ ان کے ساتھ نہایت رعایتی برتاؤ کیا جاتا ہو، جملہ خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا جاتا ہو، جملہ سے انہیں محبت ملتی ہو، جملہ ان کی غلطیوں، کمزوریوں اور غلطیوں سے درگزر کیا جاتا ہو۔ جملہ قائلہ آئے ہو، دل کا مالک ہو کہ وہ انہیں سب کچھ دے رہا ہو، لیکن ان سے کچھ نہ لے رہا ہو، جملہ قائلہ اپنے ہر کاروں کی مشکلات اپنے سر لیتا ہو لیکن ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالتا ہو، اور جملہ بوجھ کاروں کو ہمیشہ رعایت، اہمیت، خندہ پیشانی، نرمی اور محبت اور رضامندی ملتی ہو، اور حضور اکرم کا دل ایسی ہی دل تھا اور آپ کا ہر تہہ لوگوں کے ساتھ بیحد ایسا تھا کہ کسی وہ اپنی ذات کے حوالے سے کسی پہ قصہ نہیں اٹھائے، کسی بھی انتہائی کمزوری کی وجہ سے آپ نے تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کبھی آپ نے اس دنیا کے مفادات میں سے کسی مفاد کو اپنی ذات کے لئے مخصوص نہیں کیا۔ بلکہ آپ کو جو کچھ بھی ملا آپ نے کھلے ہاتھوں سب کچھ ان پر تقسیم کر دیا۔ فرض آپ کے صبر، حلم، ہمدردی، محبت اور شرافت نے ہمیشہ انہیں ڈھانپے رکھا۔ اور ان میں سے جس نے بھی حضور ﷺ کے ساتھ کج زندگی کے کچھ ادا کر کے آپ کو محض ایک فکر دیکھ ہی یہ وہ آپ کا گروہ ہو گیا۔ اس لئے کہ ذات الہی نے آپ کو ایک عظیم اور رحیم و کریم شخصیت عطا فرمائی تھی۔ اور یہ سب کچھ آپ پر بھی اللہ کی رحمت تھی اور دوسرے پہلو سے آپ کی امت پر بھی کرم تھا۔

اس کرم کو یاد رکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اصول بات بتاتے ہیں جس پر اتحاد، جماعت، مسلمہ کی تعلیم ہو تاں مطلوب تھی وہ یہ کہ قَاتِلُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ "اور ان کے ساتھ اللہ امریں مشورہ کرو۔" یہ ایک قلعی نص ہے اور تاکید ہے۔ "ان کے ساتھ اللہ امریں مشورہ کرو۔" اسلام یہ اصول نظام حکومت میں لازم قرار دیتا ہے۔ اگرچہ اس نظام حکومت میں ہیڈ آف مینٹ محمد ﷺ ہوں۔ یہ قلعی نص اس بارے میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتی کہ اسلامی نظام مملکت میں شوریٰ ایک اساسی اصول (Principle) ہے۔ اس کے سوا اسلام کا نظام مملکت قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ رہی یہ کہ شوریٰ کی شکل و صورت کیا ہو، شوریٰ کا مقصد کس طرح حاصل کیا جائے تو یہ ایسے امور ہیں جس کی صورت اور شکل مختلف ہو سکتی ہے۔ ہر علاقے کے حالات کے مطابق مختلف شکل و صورت میں شوریٰ قائم کی جاسکتی ہے۔ ہر وہ شکل و صورت جس کے درجہ شوریٰ کے مقاصد پورے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ محض ایک دکھاوا ہو۔ جس صورت اور جس شکل میں صحیح افراض پورے ہوں وہی اسلامی ہوگی۔

یہ بات نوٹ کرے کہ قاتل ہے کہ جب یہ آیت اتنی تھی تو اس سے پہلے کس شوریٰ کا انتقال ہو گیا تھا اور شوریٰ کے اکثریت کے پہلو کو تسلیم کرتے ہوئے احد کی جنگ لڑی گئی اور جس کے تلخ نتائج برآمد ہوئے۔ اس شوریٰ کے انعقاد کی وجہ سے پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ

اسلامی مفہوم میں اختلاف پیدا ہو گیا آرام لکھتے ہوئے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمان مدینہ میں پناہ لیتے ہوئے لڑیں۔ جب دشمن حملہ کرے تو جنگ لگیوں کے اندر اسے آگیا جائے لیکن اس کے مقابلے میں ایک پر جوش گروہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر میدان میں سرکھ آرائی کی جائے۔ ان اختلافی آراء میں کی وجہ سے لشکر اسلام میں تفرقہ ہو گیا اور عبداللہ ابن ابی بن السلول کو موقع مل گیا کہ وہ ایک تنہا لشکر کو لے کر واپس ہو جائے۔ یہ اس وقت ہوا جب دشمن دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ ایک بڑا جوش تھا اور اسلامی مفہوم میں بظاہر بڑی دراز تھی۔ پھر اس شوری کے نتیجے میں جو فوجی منصوبہ تیار ہوا وہ عطا ظاہر ہو گیا کہ وہ کوئی محفوظ جنگی سکیم نہ تھی۔ خود جنگی نقطہ نظر سے۔ اس لئے کہ مدینہ کی دفاعی تاریخ سے یہ منصوبہ مختلف تھا جیسا کہ عبداللہ ابن ابی بن السلول نے اس مجلس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے یہ تاریخی حقیقت بتائی تھی کہ وہ جب بھی مدینہ کے اندر لڑے ہیں کامیاب رہے ہیں اور غزوہ احراب میں خود مسلمانوں نے بھی جنگ احمد کی اسکیم کی تصحیح کرتے ہوئے مدینہ کے اندر لڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ کامیاب بھی رہے۔ انہوں نے خندق کھودی۔ دشمن کے مقابلے میں باہر نکلے۔ اس لئے کہ جنگ احمد سے انہوں نے جو تجربہ حاصل کیا تھا اس کا یہی خلا تھا۔

خود رسول خدا کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ آپ کے پاس دیوائے صلوات کے ذریعہ بھی کچھ اشارات آپکے تھے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آپ کے خواب بالکل سچے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کی یہ تائید پہلے سے کر دی تھی کہ آپ کے خاندان میں سے کوئی ایک شہید ہونے والا ہے اور آپ کے ساتھی بھی شہادت پانے والے ہیں۔ نیز آپ کے خوابوں کی تعبیر کرتے ہوئے مدینہ کو محفوظ واصل قرار دیا تھا۔ ان حالات میں آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ مجلس شوری کے فیصلے کو لے کر دیتے لیکن آپ نے بدینہ درخواست اس فیصلے کو بخند (Execute) کیا۔ حالانکہ اس کے پیچھے جو مشکلات جو قربانیوں اور جو قصاصات پوشیدہ تھے انہیں آپ کی حکیمانہ بصیرت دیکھ رہی تھی۔ اس لئے کہ اصول شوری کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جماعت کو تعلیم دی جا رہی تھی اور یہ امور ان وقتی مشلوں سے زیادہ اہم تھے۔

حق تو یہ تھا کہ کم از کم سرکھ احمد کے بعد اصول شوری کو ترک کر دیا جائے کیونکہ اس شوری کی وجہ سے اختلافات ہوئے اسلامی مفہوم میں انتشار پیدا ہوا۔ اور یہ انتشار مشکل حالات میں ہوا۔ اور سرکھ کے بعد خوفناک نتائج سامنے آ گئے۔ لیکن اسلام نے ایک امت کو پرہیزگار بنایا اس کی تربیت کرنی تھی اسے چری انسانیت کی قیادت کے لئے تیار کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کسی قوم کی بہترین تربیت اور اس کو ایک ہدایت یافتہ قیادت بخشنے کے لئے صرف اصول شوری پر تیار کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ کہ اسے شوری کے نتائج برداشت کرنے کے لئے بھی تیار کرنا تھا۔ اس سے غلطیوں سرزد کرانی تھیں، چاہے وہ جس قدر عظیم ہوں تاکہ آئندہ وہ اسے تجربات کی روشنی میں آگے بڑھے، چاہے یہ نتائج کتنے ہی تلخ ہوں، وہ اپنی تصحیح کر سکے۔ اور اپنی آراء کے نتائج آگے بڑھے بھگت سکے۔ اس لئے کہ جب تک اس سے غلطی سرزد نہ ہوگی وہ درستی کر ہی نہیں سکتی۔ اگر کسی قصص کے نتیجے میں ایک ایسی امت وجود میں آتی ہے جو تجربہ کار، جہیم اور دلچیز برداشت کرنے والی ہو تو ان قصصات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اور اگر کسی قوم کے قصصات لاطعیوں اور لغزشوں کو محدود کر دیا جائے لیکن اسے تجربت سے بھی محروم کر دیا جائے تو یہ امت اسی طرح تجربہ کار رہے گی جس طرح بچہ تجربہ کار رہتا ہے۔ وہ ایک ایک قدم پر محروم کے تحت ہوتا ہے۔ اس حالت میں بچے کی طرح اس قوم کو ملای قصصات سے بچایا جاسکتا ہے لیکن اور بڑی مفادات بھی اسے دستیاب نہیں ہو سکتے جن مفادات سے اس قوم کو ملنا ہوتا ہے اس کے وجود کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اس کی تربیت ناقص ہوتی ہے اور عملی زندگی کا اسے کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال اس بچے کی سی ہوتی ہے جسے کوئی چیز پختہ میں نہیں دی جاتی۔

اسلام کی پالیسی یہ تھی کہ وہ ایک ایسی قوم تیار کرے جو ایک تجربہ کار قوم ہو۔ اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اسے بشریت کی ہدایت یافتہ

قیادت کے لئے چہ کیا جائے۔ اس لئے یہ ضروری تھا کہ یہ امت ایک ہلچل امت ہو اور اس کی عملی زندگی میں اسے گرنے پڑنے سے بچانے کے لئے کوئی مددگار نہ دیا جائے تاکہ وہ تجربہ کار ہو۔ اور یہ تجربہ اسے رسول اللہ کی زندگی میں حاصل ہو۔ اور آپ کی عمرانی میں ہو۔ اگر ایک ہلچل انگریز قیادت کی وجہ سے یہ مناسب ہوتا کہ اب شوری کی ضرورت نہیں ہے اور امت کی تربیت ضروری نہ ہوتی اور خطرناک واقعات میں اس کے ساتھ مشورے اور اس کی آراء پر چلنے کی ضرورت نہ ہوتی مثلاً معزکہ احد جیسے مراحل میں ہو کہ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا اس وقت امت مسلمہ ایک فوجی امت تھی ہر طرف سے خطرات میں گھری ہوئی تھی دشمن چار سو حملات میں تھے۔ اس لئے ایسے حالات میں اگر مناسب ہوتا کہ ہلچل نظریات سب فیصلے طرد کرتی اور اسے حق بھی تھا اور ایسے حالات میں شوری کی ضرورت نہ ہوتی کیونکہ حالات خطرناک تھے اور پھر اس وقت حضرت محمد بھی موجود تھے اور وحی بھی آ رہی تھی تو ایسے حالات میں امت کو حق شوری سے محروم کیا جاسکتا تھا اور خصوصاً ان حالات میں جبکہ احد میں تمام تر واقعات تلخ واقعات شوری ہی کی وجہ سے ظاہر ہوئے حالانکہ اس وقت یہ امت نہایت ہی خطرناک اور ہنگامی حالات سے گزر رہی تھی لیکن حضور کے وجود مبارک کے باوجود وحی الہی کے آنے اور آنے سے پہلے کے باوجود اور اس قسم کے تلخ نتائج شوری ظہور پذیر ہوئے کہ باوجود اور خطرناک اور ہنگامی حالات موجود ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حق شوری کو فہم نہ فرمایا۔ چاہے جس قدر نقصان ہو جائے چاہے اسلامی افواج میں جس قدر اختلاف و افتراق پیدا ہو جائے چاہے اس کے جس قدر تلخ تجربات ظہور پذیر کیوں نہ ہوں چاہے مدینہ کے ارد گرد کے حالات اس فوجی امت کے لئے بہت خطرناک اور ہنگامی کیوں نہ ہوں۔ اس لئے کہ یہ تمام امور ایک ہلچل اور تجربہ کار امت کے بروئے کار لانے کے مقصد عقیم کے مقابلے میں ضروری واقعات ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ مثلاً امت تجربہ کار ہو انجمن یا فلاحہ رائے کے نتیجے میں ہضم کرنے کے اہل ہو۔ کسی رائے اور عمل کے نتیجے کا ادراک کر سکتی ہو۔ یہی وجہ ہے اور یہی وجوہات ہیں کہ ایسے حالات میں یہ آیت نازل ہوئی **فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَانصُرْهُمْ فِي** **الْمُحَارَبَاتِ**..... ان کے قصور معاف کر دو ان کے حق میں دوائے مغفرت کرو ان کو شریک مشورہ کر دو۔

فیصلہ یہ کیا گیا کہ خطرناک ترین حالات میں بھی اس اصول اصول مشورہ کا عمل رکھنا ضروری ہے۔ اور احد جیسے حالات میں اور ان کے بعد جیسے حالات میں بھی اس پر عمل ضروری ہو گا۔ اور مقصد یہ تھا کہ آئندہ کے لئے کوئی یہ سنا نہ جائے کہ چونکہ مشورہ کے بعد بعض بڑے نتیجے ظاہر ہو سکتے ہیں اس لئے ہم اس اصول کو ساتھ کرتے ہیں۔ مثلاً احد کے حالات اس کی بھینٹ بن گئے ہیں۔ کہ دشمن دروازے پر دستک دے رہا تھا لیکن مشورہ بھی جاری تھا اس لئے کہ ایک ہلچل انگریز امت تب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب اصول مشورہ لازمی ہو اور پوری قوم کی ہلچل انگریز ہی جیتی مقصد ہے جس کے لئے چھوٹے بڑے خدشے برداشت کئے جاسکتے ہیں۔

لیکن اسلامی نظام کی سیاسی تصویر اور تقبیل اس وقت تک چوری نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس اہمیت کے اگلے حصے پر غور نہ کریں۔ یہ بات حیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مجلس شوری کے نتیجے میں بحث و تامل ترجیح اور دانشمندانہ فیصلہ ہو جائے۔ آخر کار فیصلہ یہی ہو گا کہ کسی ایک بات پر عمل علی اللہ کر کے عمل شروع کر دیا جائے۔ **وَإِذَا حَرَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ**..... اور جب کوئی آخری فیصلہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کر دو اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔

شوری کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف آراء سامنے آجائیں اور مجلس میں ہر آراء پیش ہوں ان سے ایک کو قبول کر لیا جائے۔ جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس وقت شوری کا کام ختم ہو جاتا ہے اور اب فیصلے کے نفاذ (Execution) کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس تنقیدی مرحلے کے لئے بڑے پختہ عزم اور فیصلہ کن اقدام کی ضرورت ہے۔ اس مرحلے پر اللہ پر بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور معصوم اللہ کے ہاں چلا جاتا ہے۔ اللہ کی تقدیر کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کی مسئمت کا کام ہوتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ اور نتیجہ ظاہر

کرتی ہے۔

جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ربیٰ انداز میں شوریٰ کا سنی پر عمل کیا۔ امت کو دکھایا کہ اللہ کے لئے کائنات کیا ہوتا ہے اور فیصلے کے بعد اس کے نتائج کو کس طرح برداشت کیا جاتا ہے خصوصاً خطرناک حالات میں۔ اسی طرح حضورؐ نے امت کو فیصلے کی شوریٰ فیصلے کی سطح کے سطح میں بھی سبق دیا۔ اور توکل علی اللہ کا انداز بھی سکھایا۔ اور اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے حوالے کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ حالانکہ واقعات کے رد و نما ہونے کا آپ کو اچھی طرح اندازہ تھا۔ واقعتاً تاریخ آپ کے علم میں تھا جس آپ نے ہم سے باہر نکل کر لڑے کے پیسے کی تصفہ نہادی۔ آپ مگر میں داخل ہوئے اور زور اور خود و جب حق لیڈر۔ اور آپ کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ کھل جا رہے ہیں؟ آپ اور آپ کے صحابہ کو کتنے مصائب اور مشکلات سے دوچار ہونا ہے۔ یہاں تک کہ جب باہر لڑنے والے پر جوش لوگوں نے دوبارہ مظلوم دیا اور موقع فراہم کر دیا کہ فیصلے کو بدل دیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو پڑھ کر انہوں نے محسوس کر لیا کہ ان کے جوش و خروش نے حضورؐ کو باہر لڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حالانکہ آپ ایمانہ چاہتے تھے اور انہوں نے دوبارہ اختیار آپ سے دیا کہ آپ مدینہ کے اندر لڑیں یا باہر لڑیں تو آپ نے اس پر دوبارہ غور کر کے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ یہ کیوں؟ اس لئے کہ آپ انہیں ایک سبق دینا چاہتے تھے۔ آپ شوریٰ (Parliament) کے فیصلوں کی مثل قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ جب فیصلہ پختہ اور آخری ہو جائے تو پھر دوبارہ غور کے بجائے اس کا تقاضا چاہئے۔ اللہ پر توکل کرنا چاہئے جو ہم 'سو ہو'۔ آپ یہ بھی دکھانا چاہتے تھے کہ شوریٰ کا ایک وقت ہوتا ہے۔ فیصلے کے بعد تردد اور ڈانٹاؤں ڈول نہیں ہونا چاہئے۔ دوبارہ غور کر کے از سر نو فیصلہ نہیں ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ اس طرح کوئی بات آخری نہ رہے گی 'فیصلے بار بار بدلیں گے اور دوبارہ غور کی اگر مثال قائم ہو جائے تو یہ سلسلہ ختم ہی نہ ہو گا۔ بس شوریٰ (Parliament) کا فیصلہ ہو اور پھر غور ہو اور توکل علی اللہ ہو اس لئے کہ اسے اللہ پسند کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ..... "بے شک اللہ تعالیٰ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔" اور وہ صفت ہے اللہ پسند کرتے ہیں اور اس صفت سے متصف لوگوں کو محبوب رکھتے ہیں تو اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ صفت ان کے اندر بدرجہ کمال پائی جائے اور وہ اس کے لئے بے حد حریص ہوں بلکہ وہ مومنین کی صفت سمجھتے ہوئے چاہئے۔ توکل علی اللہ اور ہر دم جہاد فی سبیل اللہ را "اسلامی تصور حیات اور اسلامی زندگی کا تقاضا ہے۔ اب معاملہ اس کائنات کی عظیم حقیقت کے سپرد ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت کہ آخری فیصلہ اللہ کے ہاں ہو گا اب وہ ہو گا جو وہ چاہے۔

اللہ کے عظیم تجربات میں سے یہ ایک عظیم تجربہ اور ایک عظیم سبق قلبیہ سنی امت سلسلے کے لئے اس کے ہر دور اور ہر زمانے میں ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ صرف ایک دور ہی کی بات نہیں ہے بلکہ ہر دور کے لئے ہے۔

حقیقت توکل کو مزید ذہن نشین کرانے کے لئے اور اس کے اصول کو حجت اور مستحکم کرنے کے لئے غلی آمیت میں در تفصیل سے واضح کر کے اس حقیقت کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ حقیقی قوت قاعدہ ذات پاری ہے۔ فتح و کامرانی اور شکست اور زلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لئے اگر نصرت چاہے ہو تو اسی سے چاہو اور اگر شکست سے بچنا چاہے ہو تو اسی کے آگے گزرو۔ اسی کی طرف توجہ ہو جائے اسی پر بھروسہ کرو 'انہیں پاری پاری کے بعد نتائج سے بے فکر ہو جاؤ اور نتائج و حقائق اللہ پر چھوڑ دو۔

إِنْ يَنْصَرِكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصَرِكُمْ مِنْ بَعْدِهِ؟
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

”اللہ تسلی مد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں“ اور وہ جسیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تسلی مد کر سکے ہو؟ پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔“

اسلامی تصور حیات کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی مصلحت مطلقہ اور اس کی تقدیر کی کھلیائی اور اس تقدیر کی رد نہائی بذریعہ اصلی انسانی اور بذریعہ نسلی سرگرمی کے ظاہر ہوئے کا قائل ہے۔ وہ کسی ایسے تصور تقدیر الہی کا قائل نہیں ہے جو انسانی اغراض اور سرگرمیوں کے علاوہ اور جدا ہو۔ اللہ کی منت یوں چلتی ہے کہ نتائج اسباب پر مرتب ہوتے ہیں لیکن اسباب بذات خود نتائج کی تخلیق نہیں کرتے۔ حقیقی قائل اور موثر بہر حال اللہ ہے۔ وہ اپنی قدرت اور مصیبت کے ذریعہ اسباب پر نتائج مرتب کرتا ہے۔ اس لئے انسان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے کرے۔ اس طرح نتائج اگرچہ اسباب کے بعد آتے ہیں لیکن وہ تابع تقدیر الہی ہوتے ہیں۔ جب اسباب نتائج پیدا کرتے ہیں تو وہ اللہ کے اذن سے ایسا کرتے ہیں۔ اللہ ایضاً دیتا ہے۔ تب یوں ہوتا ہے یوں ایک مسلمان کے عمل اور اس کے تصور حیات کے درمیان ایک قسم کا توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ پوری طرح عمل پذیر ہوتا ہے۔ اپنی پوری طاقت صرف کرتا ہے اپنے عمل اور بعد مسلسل کے نتائج اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ یہ تصور نہیں کرنا کہ اس کی ہر وجہ کے نتائج خواہ مخواہ نکلیں گے۔ اس لئے کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ پر کوئی امر لازم نہیں کر سکتا۔

یہی اگر فحش فکرت کے مطالعہ میں مسلمان نتائج اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اگرچہ فحش فکرت کا ظہور بہر حال کسی سر کے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ وہ سر کے میں کود پڑنے کے بعد نتیجہ اللہ کی مصیبت اور قدرت پر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا تصور حیات اب سر کے میں کودنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ انہیں فتح دے گا تو ان پر کوئی دوسری قوم غالب اور فتح نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اللہ کی مصیبت یہ ہو کہ مسلمان ذلیل ہوں تو پھر کوئی دوسری قوت ان کی نصرت نہیں کر سکتی۔ اور یہ اس کائنات کی ایک اہل حقیقت بلکہ حقیقت گیری ہے۔ کوئی قوت اللہ کی قوت کے سوا یہاں نہیں ہے۔ کوئی تقدیر اللہ کی تقدیر کے سوا نہیں ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی مصیبت کے سوا یہاں کھلنا نہیں ہے۔ تمام چیزیں ہم ذات ہادی سے وجود میں آئی ہیں تمام واقعات کے اسباب وہ فراہم کرتا ہے لیکن ہمارے کھو کہ یہ حقیقت گیری اس بات سے اہل اسلام کو بری الذمہ نہیں کر دیتی کہ وہ اسلامی نظام زندگی پر عمل پیرا نہ ہوں۔ وہ ہدایات پر عمل کریں وہ فرائض سرانجام دیں وہ ہر وجہ کریں اور اس کے بعد توکل علی اللہ کریں۔ **وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ** ہمیں جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔“

اس کی وجہ سے ایک مومن کا تصور اس بات سے پاک ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز اللہ کے سوا کسی اور سے بھی طلب ہو سکتی ہے۔ ایک مومن کی سوچ برادر، دست اس ذات کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہے جو اس کائنات میں حیثیتاً متصرف ہے۔ اس لئے وہ ان تمام کھولے کھدائوں اور تمام باطل اسباب سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ان کی حلیت اور نصرت کی طلب نہیں کرتا۔ اور وہ اپنے نتائج کے لئے صرف اللہ وعدہ پر توکل کرتا ہے۔ اسی سے توقع کرتا ہے کہ وہ مصالحت کو اپنے رخ پر ڈالے گا اور اپنی حکمت سے درست کرے گا۔ اس عقیدے کے بعد پھر تقدیر الہی کے نتیجے میں جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے وہ اسے بڑی فراخ دل سے قبول کرتا ہے۔ فکر و نظر کا یہ توازن ہے جسے انسانی فکر نے صرف اسلام کے ذریعہ پایا۔

اس کے بعد بات نبوت اور خدائے نبوت کی طرف چلی جاتی ہے تاکہ اس موضوع کے بعد امانت و دیانت کے بارے میں کچھ ہدایات دی جائیں۔ مثلاً یہ کہ بل غیبت میں کسی قسم کی ہدایتی اور چوری سخت معیوب چیز ہے۔ اور یہ کہ جو شخص بھی اجتماعی اجتماع میں ہدایتی کرے گا وہ اس کا سلب دے گا اور ہر شخص کا حق اسے پورا پورا دیا جائے گا۔

کے دن مجھے کوئی ایسا شخص نہ ملے گا جسے اللہ اور اس کے کدھوں پر امان ہو اور وہ کہے کہ رسول خدا ﷺ میری مدد کرو اور میں اسے یہ جواب دوں کہ میں تمہارے لئے اللہ کے ہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے جنہیں پوری طرح پیغام پہنچا دیا تھا۔ میں تم میں سے ایسے شخص کو بھی نہ ملوں جس کے کدھوں پر گھوڑا ہو جو ہٹا رہا ہو اور وہ شخص مجھے کہے کہ رسول خدا میری مدد کرو اور میں اسے جواب دوں کہ میں تمہارے لئے اللہ کے ہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے جنہیں پوری طرح تبلیغ کر دی تھی اور میں تم میں سے ایسے شخص کو بھی نہ ملوں جس کے کدھوں پر کوئی بے رہن جانور ہو اور وہ کہے کہ رسول خدا میری مدد کرو اور میں اسے بھی یہ جواب دوں کہ میں اللہ کے ہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے جنہیں پوری طرح تبلیغ کر دی تھی۔ (بخاری مسلم روایت ابو حنیفہ)

امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن عسودہ الکندی سے روایت کی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا: "اے لوگو! تم میں سے کوئی شخص ہمارے لئے عامل مقرر ہوا اور اس سے اس سے ایک سوئی چالی یا اس سے زیادہ تودہ چور ہے اور قیامت کے دن وہ اسے لے کر گئے گا۔" اس پر انصار میں سے کلمے رنگ کا ایک شخص اٹھا (جلیلہ کہتے ہیں کہ وہ سہ ماہی عیسیٰ تھے گویا میں اسے اب بھی دیکھ رہا ہوں) اور کہا کہ رسول خدا! میں اپنے صاحب سے مستعفی ہونا ہوں آپ اپنا کام سمجھ لیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے حضور ﷺ سے کہا میں نے آپ کو یہ اور یہ کہتے ہوئے سنا ہے اور میں یہ بات اب بھی کہتا ہوں "تمہیں ہم نے کسی دیوئی پر لگایا تو اس کو چاہئے کہ وہ کم ہو یا زیادہ لے کر آئے۔ اسے جو کچھ دیا ہے وہ لے لے۔ اور جو نہ دیا ہے ترک جائے۔" (مسلم ابوداؤد)

قرآن کریم کی اس آیت اور ان احادیث نے جماعت مسلمہ کی تربیت میں ایک عظیم کردار ادا کیا۔ یہاں تک کہ اس کے حیرت انگیز نتائج برآمد ہوئے۔ ایک ایسا گروہ تیار ہوا جو ملت ہی الامت اور ریاست اور امور حکومت کے بارے میں اس قدر متکا تھا جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ اور پوری انسانی تاریخ میں کسی ایسی جماعت تیار نہیں ہوئی۔ یوں ہوتا کہ ایک عام مسلمان کے ہاتھ میں مل قیمت میں سے ایک ملت ہی جتنی سال پڑتا ہے کسی نے دیکھا ہی نہ ہوا اور وہ اسے لاکر امیر کے حوائے کر دیتا۔ اور اس کا نفس اسے اس نئے بارے میں کسی طرح بھی بدراہ نہ کر سکتا۔ محض اس ڈر سے کہ قیامت کے روز اس کا وہ حشر نہ ہو جو قرآن و سنت کی ان خصوصیات میں مذکور ہے۔ اس ڈر سے کہ قیامت کے دن اس کی طاقت نہ رہے اور اس کی یہ حالت ہو جس کا اوپر ذکر ہوا۔ اور یہ کہ وہ قیامت کے دن شرمندہ ہو۔ جس سے اسے نبی ﷺ نے واضح طور پر خبردار کر دیا ہے۔ فرمے مسلمانوں کی زندگی یوں تھی کہ فکر آخرت اور خوف آخرت ان کی زندگی کا اہل جزو ہوا کرتے تھے۔ ان کے احساس کا حصہ ہوا کرتے تھے اور ان کے تقویٰ اعدا خونی اور عکالت درجہ احتیاط کا لازمی حصہ تھا۔ آخرت کا تصور ان کی زندگی میں ایک زندہ تصور تھا خوابیدہ نہ تھا۔ وہ ایک وعدہ فدا نہ تھا۔ وہ ان کے عقیدے کا حصہ تھا جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ تھی۔ وہ یقین کرتے تھے کہ ہر کسی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کوئی ظلم نہ ہو گا۔

ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب مسلمانہ ائمن میں اترے تو انہوں نے مل قیمت جمع کیا۔ ایک شخص آیا اور اس کے پاس کوئی چیز تھی اور اس سے اسے خزانہ کی حوالے کیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا ہم نے اس قدر قیمتی چیز کسی نہیں دیکھی۔ ہمارے پاس جو بھی ملان جمع ہوا وہ اس قدر قیمتی نہیں ہے جس قدر یہ چیز قیمتی ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا تم نے اس سے کچھ لیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے کچھ نہیں لیا ہے اور خدا کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو میں یہ جنہیں لاکر نہ دیتا۔ تب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ یہ شخص ایک غیر معمولی شخص ہے۔ خزانہ کی ساتھیوں نے پوچھا تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں اپنا مقصد اس لئے نہیں کرتا کہ تم میری تعریف کرتے پھوگے اور نہ دو سرے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ میرے اس عمل کی تعریفیں کرتے پھریں میں صرف اللہ کی تعریف کروں گا اور اس کے ثواب کا امیدوار رہوں گا۔ ان لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور جب وہ اپنے ساتھیوں میں پہنچا تو انہوں نے دیانت کا

کہ وہ حبیب بن عبد قیس ہے۔

حضرت عمر کے دور میں جب اموال لایمت لائے گئے، جنگ تھوہہ کے بعد کواقدہ ہے تو ان میں کسر کی کا دین بھی تھا جسے وہ ایمان شعی میں بیٹھ کر پختہ کیا۔ یہ مستحق جنتی تھا۔ حضرت عمر نے اسے دیکھا اور کہا کہ قتلِ تھوہہ میں وہ فوجی جنہوں نے اسے خزانہ میں جمع کیا اور کہا "جس قوم نے یہ بیج لاکر اپنے امیر کو دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ حد درجہ کے اچھے ہیں۔"

یہ حق مسلمانوں کی اسلامی تربیت ہے اس قدر عجیب معلوم ہوتی ہے کہ اس کی داستانیں افسانے معلوم ہوتے ہیں۔
اب اموالِ قیمت اور اموالِ قیمت کے اندر خیانت کی اس بھٹ کے بعد قرآنِ کریم اسی مناسبت سے اخلاقی قدروں کا ذکر کرنا ہے۔

"بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص بیشہ اللہ کی رضا پر چلے والا ہو وہ اس شخص کے لئے کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدتر جانتی ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔"

یہ وہ دور رس تبدیلی ہے جس کے سائے میں تربیتِ ہائے دلوں کی نظروں میں اموالِ قیمت کی کوئی حیثیت نہیں اس دنیا کے بارے میں سوچنا ہی حقیر ہو جاتا ہے اور قرآنِ منہج تربیت کے خطوط میں سے ایک خط ہے۔ یہ عجیب نقش ہیں جن پر یہ مسلمان اسٹیڈیوں کی تربیت کرتا ہے۔ ان کی ترجیحات ہی بدل جاتی ہیں ان کے اقدار بدل جاتے ہیں۔ اس لئے وہ دوسرے میدانوں کو چھوڑ کر زندگی کے اصل ہدف کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔

اَفَمَنْ اَتَىٰ اِلٰهَہٗمۡ یُقۡضَوۡنَ اِلٰہُہٗمۡ کَمَنْ ہَاہُ یَسۡحُطۡ مِّنۡ اِلٰہِہٖ وَ مَاۤوِیۡۃُ جَہَنَّمَ وَاٰیۡتِہٖ
الْمُصِیۡرُ..... "بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص بیشہ اللہ کی رضا پر چلے والا ہو وہ اس شخص کے لئے کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔"

یہ ہیں حقیقی اقدار۔ یہ ہے میدان جس میں امید ہوتی چاہئے۔ یہ ہے وہ میدان جس میں کام ہونا چاہئے اور یہ ہے وہ فیصلہ جس میں کٹائی یا فیصلے کی ہمت ہونی چاہئے۔ اور کس قدر وسیع منہج ہے اس شخص کے درمیان جو رضامندی باری تعالیٰ کا ظہور ہو اور اس میں کامیاب بھی ہو اور اس شخص کے درمیان جو راہِ غضب پر ہو اور اس میں گھر بھی چکا ہو اور جہنم کا حلق ہو گیا ہو جو جہنم کی ہی رہ ٹوک ہے۔

یہ بھی ایک مقام ہے اور وہ بھی ایک مقام ہے اور ان دونوں مقامات کے درمیان ایک وسیع منہج ہے **ہُوَ دَرَجَتٌ مِّنۡ جَہَنَّمَ**
اِلٰہِہٖ..... "یہ درجہ ہیں اللہ کے نزدیک" جو شخص اپنے مقام تک استحقاق کی بنا پر پہنچتا ہے اس لئے اس معاملے میں نہ کسی پر کوئی غم و نیاؤں ہے اور نہ ہے جاہلیت اور طرفداری ہے۔ **وَاللّٰہُ یُعِیۡزُ بِاٰیۡتِہٖ**..... "اور اللہ اپنے بندوں کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔"

اب یہ جو اُراف اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہے یعنی رسول اللہ ﷺ کی شخصیت کی طرف۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو رسول بنا کر دراصل اللہ تعالیٰ نے کسبِ عدل و برہنہ کے اہل ایمان پر ایک عظیم احسان کیا ہے۔ اہل ایمان کو چاہئے کہ وہ رسالت کی اس انیمیم پر غور کریں۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
ثَبِثِينَ

”اور حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اُتایا جو اس کی آیات انہیں سنلائے، ان کی رہنمائی کو سنوارتا ہے اور ان کو کتب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، مگر اس سے پہلے ہی لوگ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔“

اس پیراگراف کا اتمام حقیقت نبوت محمدیہ پر کرنا اور آپ کی ذاتی حیثیت و مقام کو پہلی باتوں میں کرنا اور اسے عظیم احسان بنانا اور کہہ کر آپ کی نبوت کا اس امت کی تعمیر و تکمیل میں اہم کردار چلانا اور اس امت کی تعلیم و تربیت اور اس کی قائدانہ صلاحیت اور مکمل گمراہی سے نکل کر اس کا علم و حکمت اور تزکیہ اور خدمات کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جانے کا تذکرہ اس سب اور کے اندر متوجع اور متبع قرآنی احسانات ہیں جن پر غور ضروری ہے۔

یہ آیات ابتداً ”ملیٰ فہیمت کا نالغ“ اس سے کسی چیز کے چوری ہوئے اور اس معمولی کام کے اندر بہت زیادہ مشغول ہونے کی وجہ سے تم نے احد کی جتنی ہوئی جنگ ہادی۔ اور تہمدی کو شکست میں بدل گئی۔ اور اس کی وجہ سے مسلمان ملت کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو تم نے دیکھ لیا۔ اس ریفرنس میں رسالت کے عظیم منصب کے تذکرے اور اس عظیم احسان کے تذکرے سے جو احسان دلانا مقصود ہے وہ بہت ہی گہرا ہے۔ اور اس سے قرآن اپنے مخصوص انداز کے ساتھ امت کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اس عظیم منصب کے ذکر اور یہ سمجھانے سے کہ یہ کس قدر عظیم احسان ہے تہمدے لئے یہ نذر اور احسان دینا مطلوب ہے کہ تمام زمین کے اسراف فہیمت تمام کر، عرض سے چھینا ہوا اہل اور تمام دنیا کے مسلمان اس سبب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ قتل و زانیہ نہیں ہیں۔ اس عظیم منصب و نعمت کے ہوتے ہوئے ان حقیر چیزوں کے تذکرے سے بھی ایک مسلمان کو حیا آتی ہے بلکہ اس کے ہرے میں سوچا بھی شرمندگی ہے۔ چہ جائیکہ مسلمانوں میں سے کوئی اس کے اندر دلچسپی لے۔

پھر یہ فکر انگیز اشارہ اس وقت دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو چکی تھی اور رنج و الم میں مبتلا تھے اور اس صحرے میں مسلمانوں کی جتنی ہائیں غلغلی ہو چکی تھیں۔ ایسے حالات میں نبوت کے عظیم منصب کے عظیم کام کو ساسے لاکر یہ فکر دلانا مقصود ہے کہ اس نبوت کے پیش نظر جو عظیم انقلاب ہے اس کے مقابلے میں یہ رنج و الم یہ قصبات اور یہ قہقہاں کوئی بہت زیادہ قیمتی نہیں ہیں۔ اس نبوت کے ذریعہ تم پر جو احسانات ہوئے اور ان پر بھی تو غور کرو۔ یہ وہ عظیم احسان ہے جس کو دنیا کے تمام دوسرے امور پر ترجیح دی جاسکتی ہے۔“

پھر بتایا جاتا ہے کہ اس احسان عظیم کے نتیجے میں تہمدے اندر جو تبدیلی آئی اس پر بھی ذرا غور کرو۔ تہمدے اندر اللہ کی آیات بڑی جاری ہیں تہمدی رنگوں کو سنوارا جا رہا ہے جنہیں کتب سکھائی جا رہی ہے اور پھر دانائی اور حکمت اور حیلانہی سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ اس سے قبل تم صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
ثَبِثِينَ

”اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ، جنہیں ایک جمل سے دوسرے جمل میں منتقل کر دیا گیا تھا، ایک صورت مل

تبدیل ہو گئی تھی اور ایک بالکل نئی صورت حال پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دور گزر گیا تھا اور ایک نیا دور آگیا تھا اس لئے امت کو یہ شعور دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک عظیم انقلاب ہے جو اس امت کے اندر محض اللہ کی قدرت، مصیبت اور فضل و احسان کے ذریعہ برپا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس امت کے ذریعہ پوری انسانی زندگی کے اندر اور اس عظیم انقلاب قوت کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اموالِ قیمتی جیسی چیزیں کو بیٹی نظر رکھ کر کوئی فیصلہ کرے۔ یا وہ معمولی قرآنوں اور رنج و الم اور شکست و ریخت پر کوئی جرم و ذریعہ کرے۔ اس لئے کہ اس عظیم انقلاب کا راز میں یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں۔

بلکہ ہر کے واقعات کے بیان کے دوران رسالتِ محمدی کی اہمیت اور حکمت کے بیان میں یہ چند اشارات تھے جسے ہم انھیں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد مناسب ہے کہ ہم اس آیت قرآنی پر تفصیل سے روشنی ڈالیں جو حکمت و دانائی کے اشارات سے ہماری ہوئی ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ۔

”اور حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک خیر الامیاء۔“ یہ اللہ کا عظیم احسان تھا کہ ان میں سے ایک برسوں مبعوث فرمایا۔ پھر یہ دوسرا احسان تھا کہ رسول کریم بھی عربی تھے۔ خود ان میں سے تھے اللہ کی جانب سے کسی قوم میں رسول مبعوث کرنا اور اصل اس قوم پر اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ یہ خاص احسان اس لئے ہوتا ہے کہ بہت رسول کے لئے خود اس قوم میں کوئی استحقاق کی بات نہیں ہوگی۔ اگر ان کا کوئی استحقاق ہوتا تو اس کے لئے کوئی قابل ذکر لوگ ہوتے تو لوگوں کے اندر کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جس پر یہ عظمت ہو رہی ہو۔ یہ تو محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان میں رسول آگیا جو ان پر آیاتِ الہی کی شہادت کرتا ہے اللہ کے کلمات سناتا ہے اور اس کرم عظیم کے لئے ان کے دل کوئی حجب یا استحقاق نہ تھا یہ صرف اور صرف احسانِ الہی ہے۔

اور یہ احسان پھر اس پہلو سے اور زیادہ اور گہرا ہو جاتا ہے کہ یہ رسول خود ان میں سے ان کا ہی ایک بھائی ہے۔ ”خود ان میں سے ایک رسول“ کے لفظ کے اندر نہایت ہی گہرے اشارے ہیں۔ مومنین اور رسول کے درمیان رابطہ ایک نفس کا ایک نفس کے ساتھ رابطہ ہے۔ یہ رابطہ نہیں ہے کہ ایک لو ایک قوم کے ساتھ مربوط ہو۔ صرف یہ بات نہ تھی کہ وہ ان میں سے ایک ہے بلکہ اس سے زیادہ گہرا اور اس سے زیادہ ارفع مفہوم مطلوب ہے۔ ایمان کی وجہ سے وہ بلند ہو کر رسول سے مربوط ہو جاتے ہیں اور صرف ایمان کی وجہ سے وہ شرف و سریشی کے اس اونچے مقام تک پہنچ جاتے ہیں اور سب ٹک اہل ایمان پر یہ عظیم احسان ہے۔ اس طرح یہ احسان دو چند ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ رسول بھیجا گیا اور دوسرا یہ کہ یہ رسول تہلکے اندر موجود ہے اور وہ اس رسول کے پاس موجود ہیں اور دونوں کے درمیان یہ محبوبہ رابطہ قائم ہے۔

اس کے بعد اس احسان عظیم کے عملی اظہار ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ان کی زندگی میں اور پھر ان کی تاریخ میں سَلُّوا عَلَيْهِمْ أَرْوَاقَهُمْ وَابْنِئْهُمْ وَابْنِئْهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ”جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔“ اب اس احسان کا تصور بڑے وسیع اور عملی میدان میں ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ ان کی عزت و افتخار کی شکل میں یہ احسان عظیم ظاہر ہوتا ہے کہ خود اس نے اپنی جانب سے اپنے پروگرام کے مطابق رسول بھیجا جو ان سے اللہ کے کلام کے ذریعہ خطاب ہے اور انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے صرف

اسی ایک احسن پر اچھی طرح نور کرے تو اللہ کے خوف سے رہوش ہو جائے، کلمہ اٹھے اور اس کے لئے یہ ممکن بھی نہ رہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے اور فوراً سہرا شکر بھلائے۔

اگر وہ یہ سوچے کہ اس پر اللہ کرم کر رہا ہے، اس کے ساتھ بہت کر رہا ہے، اس کو اپنی رات و صفت کے بارے میں حیرت کر رہا ہے تاکہ انسان اس کی الوہیت کی بات اور اس کے خصائص کو جان لے۔ اس کے بعد وہ ذات باری اس سے مخاطب ہو رہا ہے اور مخاطب بھی اس احسن اور اللہ کے اس حقیر بندے سے اور خطاب بھی اس بندے کی زندگی کے بارے میں ہو، اس کے دلی سوالات کے جواب دے رہی ہو، اس کی حرکت و سکنت پر بحث ہو رہی ہو، اور بات اس پر وگرام کی ہو رہی ہو جس میں اس حقیر انسان کی زندگی جاوید کا پروگرام مضمر ہے اور اس کی ہدایت کی بات ہو رہی ہو، اور یہ ہدایت بھی اس دستور و مشور کی طرف دی جا رہی ہو جس میں اس کے دل کی پاکیزگی ہے اور اس کے احوال کی بھتری ہے۔ اور اس کے بعد پھر اسے خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ اس پروگرام پر چلے گا تو وسیع ترحت میں جگہ پائے گا کیا اس سے اور کوئی عظیم احسن ہو سکتا ہے، بلکہ یہ خاص فیضانِ جود و کرم ہے، اور خاص فضل و عطا ہے۔

اللہ تو فنی پوشہ ہے، اور انسان کمزور اور قلیل ہے لیکن یہ فنی پوشہ اس کمزور اور قلیل سے ہمکلام ہے۔ وہ اس پر عظمت کی بارش کر رہا ہے، اسے دعوت دے رہا ہے، یہ فنی پوشہ ہر پیران فقراء کو پکار رہا ہے اور اپنے جود و کرم کی مسلسل دعوت دے رہا ہے۔ یہ عظیم کرم ہے، عظیم احسن ہے، عظیم فضل اور عطا ہے جو بے لوث ہے اور اس کے باقی اس کا پورا شکر ادا نہیں کیا ہو سکتا اور نہ ہی اس کی احسان کی دفعہ آری ممکن ہے۔

وَمِنْ كَيْدِهِمْ..... "ان کی زندگیوں میں سوارتا ہے" پاک کرنا ہے، بلند کرنا ہے، مستح کرنا ہے اور ان کے دلوں، ان کے شعور، ان کے شعور کو پاک کرنا ہے۔ ان کے گھرانوں کو پاک کرنا ہے۔ ان کی مرضوں کو پاک کرنا ہے، اور ان کے بھم و دوا کو پاک کرنا ہے۔ ان کی انفرادی زندگی کو پاک کرنا ہے، ان کے معاشرے کو پاک کرنا ہے اور ان کے اداروں کو پاک کرنا ہے۔ ان کو شرک، بت پرستی کی گندگیوں سے پاک کرنا ہے۔ ان کو خرافات اور وہم پرستی سے پاک کرنا ہے اور ان کی وجہ سے زندگی کے اندر جو رسم و رواج پاتے ہیں، جو تلذذ بدگیل ہوتی ہیں ان سے پاک کرنا ہے۔ اور شرف انسانیت سے فوڑ گھیا درجے کی جو حرکت ہوتی ہیں ان سے انسان کو پاک کرنا ہے۔ ان کو جاہلیت کی زندگی کی تمام گندگیوں سے پاک کرنا ہے۔ نیز ان چیزوں سے پاک کرنا ہے جن سے انسانی شعور اور قوی شعور ٹوٹ ہو جاتے ہیں اور جن سے زندگی کے معانی، اقدار اور روایات گندی ہوتی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر جاہلیت اپنے ماحول میں کچھ پناہیں پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح عرب جاہلیت نے بھی بعض گندگیوں پیدا دی تھیں اور ان سب سے اسلام انہیں پاک کر رہا تھا۔

اور جاہلیت کی گندگیوں میں سے بعض کا سکر، حضرت جعفر ابن ابی طالب نے کیا ہے، جب وہ نہایت کے سامنے اسلام کا تحریف کر رہے تھے۔ اور یہ تحریف نہ قریش کے نمائندوں کے سامنے کر رہے تھے۔ جو ان مہاجرین کے خلاف ہم پر تھے ہوئے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ ان مہاجرین کو ان کے حوالے کر دے۔ حضرت جعفر تھاتے ہیں

"میں محترم باپم جاہلیت میں ڈوبا ہوئی قوم تھی۔ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے۔ ناشی کی تمام حرکات کرتے تھے۔ ملو رمی کے تمام تعلقات کو کائے تھے۔ پردیسی سے برا سلوک کرتے تھے۔ ہم میں سے طاقتور ضعیفوں کو کھدے جا رہا تھا۔ ہماری کسی حالت تھی کہ اللہ نے ہم ہی میں سے امدادے ہیں ایک رسول بھیجا۔ ہم اس کے خیر، نسب کو خوب جانتے ہیں، اس کی پہلی، اس کی امانت و دیانت سے بھی خوب واقف ہیں اور اس کی صحت بھی امدادے سامنے ہے۔ اس نے ہمیں ایک ہی اللہ کی طرف بلایا تاکہ ہم اسے ایک ہی جانیں، صرف

اس کی گندگی کریں۔ اور اس کے علاوہ ہم اور اہلے کہاؤ اور اہل جس پتھروں اور بنی کی پوجہ کرتے تھے ان کا جو اپنے گلے سے اندر دیں۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ جی بہت کرو، امانت میں حیثیت نہ کرو، صلہ رحمی کرو، پند و سیوں کے حقوق کا خیال رکھو، حرام امور کا ارتکاب نہ کرو، نقل نہ کرو، ناشی سے اس نے ہمیں منع کیا، بھونی بہت سے منع کیا، پیچیم کا لیل کھانے سے منع کیا، پاکدامن عورتوں پر برہمنی لگانے سے منع کیا اور اس نے حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، غلام قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور روزے رکھو۔"

اور بن گندگیوں میں سے ایک گندگی وہ تھی جس کا پتھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ وہ جاہلیت کے زمانے میں مرد و زن کے "لق جنیت کا تشہد و ایت" ظہری کے مطابق یوں کہتی تھی ہیں: "جاہلیت میں نکاح کی ہر اقسام مرد و عورتیں۔ ایک تو وہ نکاح تھا جو آج کل ہرے درمیان مرد و عورت ہے کہ ایک شخص دو سرے کی لڑکی کا پیغام دیتا ہے، امر مقرر ہوتا ہے، اور بھر نکاح ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی شخص کی عورت ایام بلوغ کی سے پاک ہو جاتی تو وہ کہتا تھا اس کے پاس جاتا اور اس کے ساتھ تعلق رن و شو قائم کرو۔ اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت تک مباشرت نہ کرتا جب تک اس کا حمل واضح نہ ہو جاتا۔ یعنی جس شخص کے پاس اس نے اسے بھیجا تھا اس کے لطف سے۔ اور جب حمل واضح ہو جاتا تو پھر خود اس کے ساتھ تعلقات جنسیت قائم کر لیتا اگر چاہتا۔ یہ اس لئے کیا جاتا تھا کہ اس شخص سے اچھی نسل پیدا ہو۔ اسے نکاح استبصار کہا جاتا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ دس افراد سے کم لوگ جمع ہوتے اور وہ ایک ہی عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے۔ ہر ایک اس کے پاس جاتا، جب حمل ہو جاتا اور بچہ پیدا ہو جاتا اور کچھ شبہ و روز گزر جاتے تو وہ ان سب کو بتاتی۔ ہر ایک کو دانا، آنا، پتہ دے دیتے اور اس کے ہاں اجتماع ہوتا، وہ کتنی عورتیں قہرے لیتی تھیں۔ اب بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسے نکاح پر پچھ نہہرا ہے۔ اور وہ جس کے ہم سے چاہتی اس کا نام رکھ دیتی۔ تو یہ اس کا بچہ ہو جاتا۔ اور وہ شخص اس کا انکار نہ کر سکتا، پھر نکاح یوں ہوتا کہ بہت سے لوگ ایک عورت کے پاس جاتے۔ یہ عورت کسی کو بھی منع نہ کرتی، جو بھی چاہتا اس کے پاس جاتا، یہ فائدہ عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ ان کے گھر کے دروازوں پر ایسے جھنڈے نصب ہوتے جو ان کے لئے علامت ہوتے۔ جو چاہتا اس کے پاس جاتا، ان میں سے اگر کوئی جلتا ہو جاتی اور حمل واضح ہو جاتا تو یہ سب لوگ اس کے ہاں جمع ہوتے۔ قیافہ رانوں کو بلایا جاتا۔ یہ قیافہ دان جس کے بارے میں چاہتے، بچے کو اس کے ساتھ لے جاتے۔ وہ اسے لیتا، اس کا وہ پتا تصور ہوتا اور از روئے قانون وہ اس کا انکار نہ کر سکتا۔"

اب اگر انہیں سمجھنے کے اس سہیلہ کرے ہوئے جنسی صواب پر کیا کسی مزید تبصرے کی ضرورت ہے۔ یہ کافی ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچیں کہ وہ اپنی لہو کی کو کسی شخص کے پاس ایک اچھا بچہ پیدا کرے کے لئے بھیجتا ہے۔ جس طرح ایک اونٹنی 1۔ گھوڑی اور ایک بلوہ موٹی کو اچھا بچہ لانے کے لئے بھیجا جاتا ہے تاکہ بہترین نسل نکلے ہو۔

وہی جسم فروشی کی چوتھی صورت تو وہ جسم فروشی کی ایک ایسی صورت ہے جس میں بچے کو کسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس میں وہ عار محسوس نہیں کرتے اور نہ اس سے دیکھتے ہیں۔

اور تیسری صورت بھی دیکھی ہے کہ دس افراد ایک وقت ایک عورت کے ساتھ گریبا شلوئی کرتے ہیں، سب کے سب اس کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان میں سے ایک بچے کو لے لیتا ہے۔

یہ کیا گندگی ہے، کیا بے حیائی ہے جس سے عربوں کو اسلام نے پاک کیا اور اگر اسلام نے آقا و وہ کلاں تک اس گندگی میں ڈوبے ہوئے تھے۔

جنسی تعلقات میں یہ گندگی عربوں میں مصلح اس لئے پھیلی ہوئی تھی کہ ان کا نقطہ نظر عورت کے بارے میں نہایت ہی گرا ہوا تھا، ابو الحسن علی ندوی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں

”جہالت کے دور میں عورتوں پر بے حد ظلم ہوتا تھا۔ اور ان کے حقوق مارے جاتے تھے۔ اس کی دولت و ثروت لی جاتی تھی۔ اسے میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ اور اگر اسے طلاق ہو جاتی یا اس کا غلام فوت ہو جاتا تو اسے اپنی مرضی سے نکاح کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ اور وہ اسی طرح میراث میں غاکرتی تھی جس طرح موسیٰ اور سلیمان میراث کے طور پر ملا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو اس کی منکوحہ کسب سے پسپا تھی ہو جاتا وہ اگر چاہتا تو اسے اپنے نکاح میں لے لیتا چاہتا تو اسے اس وقت تک بکر رکھتا جب تک وہ اسے نہ دلائی یا مر نہ جاتی تاکہ یہ اس کی تمام ملکات پر قابض ہو جاتا۔ صلا ابن ربیع کہتے ہیں اہل جاہلیت کا رواج یہ تھا کہ جب کوئی مرد فوت ہو جاتا اور اس کی بیوی رہ جاتی تو اسے رد کر لیا جاتا یہاں تک کہ کوئی بچہ بالغ ہوتا اور یہ اس کے حوالے کر دی جاتی۔

سہی نے کہا ہے کہ جاہلیت میں جب باپ اور بھائی فوت ہو جاتے یا لڑکا فوت ہوتا اور اس کے چچے بیوہ رہ جاتی تو اگر کوئی وارث جلدی سے اس بیوہ پر کچرا ڈال دیتا تو اس کی ہو جاتی اور وہ اسی سہتہ مر کے عرض اس کے ساتھ نکاح کر لیتا اور اسے کسی کے نکاح میں دے دیتا لیکن اس کے مر کا حقدار وہ شخص ہوتا۔ اور اگر بیوی غلام کے مرتے ہی اپنے میکے بھاگ جاتی تو آزاد تصور ہوتی۔ جاہلیت میں عورت کے ساتھ اس کے حقوق کے بارے میں سخت عدم توازن تھا۔ غلام اس کے حقوق تک کر سکتا تھا جبکہ وہ غلام کی حق تلفی کرنے پر مجبور نہ تھی۔ اس کا مر اس سے چھین لیا جاتا اور اسے نقصان پہنچانے کے لئے روکے رکھا جاتا۔ غلام تو اس کے ساتھ برا سلوک کرتا اس سے اعراض بھی کرتا اور بعض اوقات اسے مسلح کر کے چھوڑ دیا جاتا کہانے پینے کی چیزوں سے بعض چیزیں مردوں کے لئے مخصوص تھیں اور عورتوں پر وہ حرام تھیں۔ مرد کے لئے اجازت تھی کہ وہ جس قدر عورتوں سے نکاح کرنا کر سکتا تھا۔

لڑکیوں کو اس قدر برا سمجھا جاتا کہ انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا۔ پیغمبر ابن ہدی نے المدائن کی روایت کے مطابق لکھا ہے کہ تمام قبائل عرب میں زندہ درگور کرنے کا رواج تھا۔ ایک شخص اگر اس پر عمل کرتا تو دوسرے کرتے۔ اسلام آیا تو اس وقت عربوں کے اندر زندہ درگور کرنے کے ہمارے میں مختلف گمراہ اور طریقے پائے جاتے تھے۔ بعض لوگ بہت غیر متند ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے۔ اور ان کی وجہ سے وہ اپنی شرمندگی پہنچاتے۔ بعض لوگ ایسے تھے جو بزرگھوں والی لڑکیوں کو دفن کرنے یا سیاہیام کو زندہ درگور کر دیتے یا رملی زندہ کو دفن کر دیتے یا نظری کو دفن کر دیتے۔ اس لئے کہ یہ لوگ ان منکرات کو بہت ہی بدھوں سمجھتے تھے اور بعض ایسے بھی تھے جو فکر و فکر کے غمراہ کی وجہ سے اولاد کو قتل کرتے۔

بعض اوقات وہ اپنی لڑکیوں کو بڑی سنگدلی کے ساتھ قتل کرنے یا زندہ درگور کرتے۔ خلاف بھی ایسا ہوتا کہ والد موجود نہ ہوتا سڑ میں ہوتا یا کوئی اور مصروفیات ہوتیں لڑکی کو زندہ درگور کرنے کا موقع نہ ملتا وہ بڑی ہو جاتی وہ سمجھتی کہ اسے قتل کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے خود اپنی کمائیاں یہاں کی ہیں جو خون کے آنسو رلتی ہیں۔ بعض لوگ لڑکیوں کو پاڑی چوٹی سے گرا دیتے۔

ان کہ میوں میں سے ایک گندگی اور سب سے بڑی گندگی ”شرک تھی۔ پھر شرک کی بھی گری ہوئی تھی یعنی بہت پرستی عربوں میں عام تھی۔ استاد ہدی اس کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں۔ ”عرب جمع پرستی اور بتوں کی پوجا کی بدترین صورتوں میں مبتلا تھے۔ ہر قبیلہ بکے ہر درے کا ایک بت ہو کر رہتا تھا۔ ہر ملکہ ان کا ایک بت ہو کر رہتا تھا۔ کہیں کہتے ہیں۔ کہہ کے ہر گھرانے کا اپنا بت ہوتا تھا جسے وہ پوجتے تھے۔ جب کوئی سفر جاتا تو جانے سے پہلے آخری کام یہ کرنا کہ اس سے خیر حاصل کرے اور جب گھر لوٹا تو سب سے پہلے اس کی پوجا کرکے عرب بتوں کی پوجا کے اندر اس قدر غلو کر گئے تھے۔ بعض نے اپنے بت خانہ بنائے تھے۔ بعض کا پناہ علیہ ایک ہی بت ہوتا تھا۔ اگر کوئی بت خانہ نہ بنا سکتا تو وہ اپنا بت بھی نہ بنا سکتا تو وہ خانہ کعبہ کے سامنے ایک پتھر کھڑا کر دیتا یا کسی اور جگہ کھڑا کر دیتا اس کا طواف کرتا جس

وہ ان گھنیا سرگرمیوں میں مشغول ہونے کا وقت ہی ہے۔ ہاں ان کی زندگی کا کوئی پیغام نہ تھا، انساؤں کی بھلائی کا کوئی منصوبہ ان کے پیش نظر نہ تھا۔ اس دنیا میں ان کے پاس کوئی بلند انسانیت پر مگر م نہ تھا کہ وہ زندگی کی ان بے قیمت اور گھنیا سرگرمیوں میں مشغول نہ ہوتے۔ نیز ان کے پاس کوئی ایسا نظریہ حیات بھی نہ تھا جو انسانی مذہب و رسوم گندگیوں سے باز رکھ سکے۔ اگر لوگوں تک اپنی نظریہ حیات نہ پہنچا تو پھر ان کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ ان کا تصور حیات کیا ہوتا ہے؟ اور ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟

جاہلیت ہر حال جاہلیت ہوتی ہے۔ اور ہر جاہلیت کی گندگیوں اور غلط کاریوں تک ادنیٰ ہیں۔ ہر حال و مکان میں ان کے لئے الگ مواقع رہے ہیں۔ جب لوگوں کے دل اپنی نظریہ حیات سے خالی ہو جائیں اور اس پر خدائی فکر کی عکاسی نہ رہے، جب لوگ اپنی شریعت سے آزاد ہو جائیں تو خدائی نظریہ حیات پر ہی ہوتی ہے، تو ان کی زندگی پر جاہلیت کی عکاسی ہوتی ہے اور وہ جاہلیت کی مختلف صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے دور میں جس جاہلیت نے انسانیت کو کالوں تک گندگی میں ڈبوایا ہے وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے دینہ قدیم کی عرب جاہلیت سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اور نہ ان جاہلیتوں سے مختلف ہے جو اس وقت اس دنیا کے اطراف و اکناف میں مروج تھیں۔ درجن سے انسانیت کو اسلام نے نجات دی تھی۔

آج دنیا ایک عظیم گندگی میں زندگی بسر کر رہی ہے اس کی صفات کو دیکھیں، اس کی فطرت کو دیکھیں، اس کے لباس کی نمائندگی کو دیکھیں، اس کے مقابلے حسن کو دیکھیں، اس کی رقص گاہوں کو دیکھیں، اس کے حماموں کو دیکھیں، اس کے فخر و اشیاء کے اداروں کو دیکھیں، پھر نئے گوشت اور چھوٹے انگیز طور طریقوں کو دیکھیں، ادب اور فن میں اس کی تیار و تربیت کو دیکھیں اور ذرائع اشیاء کے اندر اس کے گھنیا اشیاء کو دیکھیں تو یقین ہو جائے کہ وہ گندگی کے دلدل میں گرفتار اور پناہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معیشت پر ظلمہ سوری ظلم کی گرفت ہے۔ اقراطر اور درست جمع کرنے اور اسے بڑھانے کے لئے میرا اخلاقی ذرائع کا استعمال عام ہے۔ اور جھون کے سلیو اور لباس کے اندر حوام کو بوجھا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی ہے راہ روی اس قدر عام ہو گئی ہے جس کی پیٹ میں ہر شخص اور ہر خانہ ان اور ہر نظام گمراہ ہے بلکہ ہر نسلی موسیقی پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ان تمام امور پر غور کرے سے یہ فیصلہ کرنا بہت ہی سہل ہو جاتا ہے کہ اس جدید جاہلیت کے رہے سلیو انسانیت پاکت خیر نیاری کی طرف بڑھ رہی ہے۔

انسان انسانیت کو کھلنے جا رہا ہے۔ اس کی آدمیت تحلیل ہو رہی ہے، وہ حیوان کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ سانس پھوٹا ہوا ہے۔ وہ ایک چیزوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے جو حیوانیت کو بنا رہی ہیں۔ اور انسان عالم حیوانات کی طرف اتر رہا ہے لیکن حیوان کو دیکھیں تو وہ اس انسان سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ کیونکہ وہ مضبوط طہارت کے اندر بکڑا ہوا ہے اور یہ ضابطہ اس قدر مضبوط ہے کہ کسی بھی ذلیل انسان پر نہ اس قدر گندہ ہوتا ہے جس طرح انسان اس وقت گندہ ہو رہا ہے، جب وہ عقیدے اور نظریہ اور نظریاتی نظام کے بندھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسے اس جاہلیت میں داخل ہو جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی ہے۔ اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنا خص صی انعام قرار دیتے ہیں۔

وَمِنْ كُنْهِمْ وَبَعَلَّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ..... "ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دینا

ہے۔" اس آیت میں جن لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے وہ ان پروردگار اور جہل تھے۔ وہ لکھنا نہ جانتے تھے۔ محض اور کچھ بوجھ کے اعتبار سے بھی ای اور جاہل تھے۔ ابواب علم میں سے کسی باب میں بھی اس وقت کے عالمی معیار علم و ثقافت کے مطابق کچھ درک نہ رکھتے تھے۔ نہ اس کی زندگی کے کچھ بلند مقاصد تھے جو زندگی کے مختلف شعبوں میں سے کسی بھی شعبے میں عالمی وقت رکھتے ہوں، لیکن اہلک اسلامی نظریہ حیات آتا ہے تو دیا کے استدلال جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دنیا کے عظیم بن گئے۔ وہ ایک نظریاتی نظام زندگی کے حامل بن گئے، جس کے اندر

نظام فکر نظام اجتماع اور زندگی کی تنظیم کا پورا نظام موجود تھا۔ اور جس نے اپنے دور میں پوری انسانیت کو اس وقت کی جاہلیت سے نجات دی۔ اور اب ہمارے دور میں بھی جدید جاہلیت سے اس جدید بشریت کو ان شاء اللہ وہی نجات دے گی۔ اس لئے کہ ہماری اس جدید جاہلیت میں وہ تمام عناصر موجود ہیں جن سے جاہلیت قدیمہ مرکب تھی۔ اخلاقی اعتبار سے بھی، اجتماعی اعتبار سے بھی، انسانی زندگی کے اہداف کے اعتبار سے بھی اور اعلیٰ مقاصد کے اعتبار سے بھی۔ اس کے باوجود کہ جدید انسانیت نے علم و معرفت کے میدان میں بڑی بڑی پیش قدمیاں کی ہیں اور صنعتی میدان میں اس نے ریکارڈ پیدا کر رکھا ہے۔ اور زندگی کی بہترین سہولیات فراہم کی ہیں لیکن یہ انسانیت بدستور جاہلیت میں ڈوبی ہوئی ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِيَكُنْ صَلَاحٌ مِنْكُمْ ”اگرچہ اس سے پہلے یہی لوگ مرعہ گراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔“ اعتقادات و تصورات کے اعتبار سے گہری میں ڈوبے ہوئے تھے۔ زندگی کے معانی اور قدروں کے اعتبار سے بھی ڈوبے ہوئے تھے۔ درمقاصد اور زندگی کی سمت کے اعتبار سے بھی راہ گم کئے ہوئے تھے۔ اپنی عادات و طوار کے اعتبار سے بھی اپنے علم و فہم کے اعتبار سے بھی اپنے اجتماعی نظام اور اپنے اخلاقی نظام کے اعتبار سے بھی گمراہ تھے۔

وہ عرب جو اس آیت کے معلقوں اور لہجے میں تھے وہ انہی طرح بھیڑ کی شک و شبہ کے اپنے ماضی اور حال ماضی کے رنگ و رنگ سے واقف تھے۔ یہ ماضی انہیں خوب یاد تھا۔ دورہ انقلاب جو اسلام کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں نمودار ہو گیا تھا وہ ان کی نگاہوں کے سامنے برپا ہوا تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اسلامی نظریہ حیات کے بغیر ہرگز ان کی زندگی میں اس قدر عظیم انقلاب برپا نہ ہو سکتا تھا جس کی مثل تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔

وہ یہ جانتے تھے کہ یہ اسلام اور صرف اسلام قحطی نے انہیں قبائلی طور طریقوں سے نکال کر قبائلی ترجیحات ان کے ذہن سے نکل دیا۔ قبائلی نظام کے دہل سے انہیں نکالا۔ صرف اس لئے نہیں کہ بس وہ ایک عظیم قوم بن جائیں بلکہ وہ اچانک بغیر کسی ابتدائی تیاریوں کے بغیر کسی طریقہ ربانی منصوبے کے اچانک ایسی قوم کی شکل اختیار کر لیں جو انسانیت کی قیادت کر رہی ہو اور انسانیت کے لئے نقشہ حیات تیار کر رہی ہو اس کے لئے زندگی کا مشعل تیار کر رہی ہو اس کی اجتماعی نظم بندی کر رہی ہو ایسی صورت میں کہ اس کی کوئی سبقت مثالی ان کے سامنے نہ ہو اور پوری انسانی تاریخ میں بھی جس کی کوئی مثال نہ ہو۔

وہ علی وجہ البصیرت اس حقیقت کا اور اک دیکھتے تھے کہ اسلام اور صرف اسلام نے انہیں قومی شخصیت بخشا ہے۔ انہیں ایک سیاسی وجود بخشا ہے اور ایک بین الاقوامی حیثیت دی ہے۔ اور سب سے پہلے اور سب سے اہم یہ کہ انہیں ایک انسانی حیثیت عطا کی ہے جس سے ان کی انسانیت ان کی آدمیت اور ان کے انعام انسانیت کو ملنے لگا۔ ان کے پورے نظام حیات کو شرف انسانیت کی اساس پر منظم کیا۔ اور یہ عظیم ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بطور ہدیہ اور بطور احسن عطا ہوئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس عظیم انسانیت کی پادشاهی پوری انسانیت پر کر دی۔ انہوں نے پوری انسانیت کو سکھایا کہ انسان کا اکرام کس طرح کیا جاتا ہے؟ کس طرح اسے اللہ کی عظیم کے ساتھ اشرف المخلوقات قرار دیا جاتا ہے۔ اور انسان کو یہ شرف عطا کرنے میں ان کے سامنے نہ جزیرۃ العرب میں کوئی مثل تھی اور نہ ہی دنیا کے کسی دوسرے خطے میں کوئی مثل تھی۔ اس سے پہلے اصول شریعی پر ہم جو بحث کر آئے ہیں وہ اس نظام اور شرافت انسانیت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو تھا جس کے اندر وہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ان پر غیر معمولی احسان تھا۔

وہ اس بہت کا بھی طرح اور اک کئے ہوئے تھے کہ یہ اسلام اور صرف اسلام ہے جس نے انہیں ایک پیغام عطا کیا اور اب وہ اس پیغام کو تمام دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہ انسانیت کو ایک نظریہ حیات دے رہے ہیں۔ وہ انسانی زندگی کے لئے اسیں ایک راہ دکھا

رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ انسانی برادری کے اس وسیع کھیت میں اگر کوئی قوم مددگار نہ ملتی ہے تو وہی قوم ہوگی جس کے پاس کوئی پیغام ہو جس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ حیات ہو اور وہ اس کے ذریعہ انسانیت کو آگے بڑھا رہی ہو۔

یہ اسلام تھا اس کا تصور کائنات تھا زندگی کے بارے میں اس کی آراء تھیں، معاشرے کے لئے اس کا ایجابی اور تنزیہی نظام تھا، حیات انسانی کے لئے اس کی مخصوص تعلیم تھی اور اس کا مشکل جہت اور واقعہ پسند نظام زندگی تھا جس کے ذریعہ انسان کو خوشحالی نصیب ہوئی۔ اسلام اپنی اس خصوصیات کے ساتھ ایک محض راہبراری تھی جس کے ذریعہ وہ آگے بڑھے اور انہیں انسانیت نے پہچانا، ان کا احترام کیا اور انہیں انسانیت کی قیادت سپرد کی۔

تجربہ ہو یا کل ان کے پاس یہی راہبراری ہے۔ اس کے سوا اقوام عالم میں ان کی اور کوئی شملت ہی نہیں ہے۔ ان کے لئے اب صرف یہی راستہ ہے کہ انسانیت اسیں پہچانے اور ان کی عزت کرے یا مجروحہ اس پیغام کو چھوڑ دیں اور دوبارہ جہل زندگی بسر کریں۔ جس طرح کہ وہ اسلام سے پہلے تھے کہ کوئی انہیں سنا ہی نہ تھا اور نہ انہیں کوئی پتا تھا۔

سوال یہ ہے کہ اگر وہ انسانیت کو اسلامی نظام زندگی کا پیغام نہیں دینا چاہتے تو اور وہ کون سا پیغام ہے جو وہ دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ کیا وہ دنیا کو فحش، گلاب اور سانس میں کچھ دینا چاہتے ہیں؟ اس میدان میں تو دنیا ان سے کہیں آگے نکل گئی ہے۔ ان فحش علوم و فنون کے میدان کے اندر انسانیت پہلے سے باطل ہو چکی ہے۔۔۔ سے کسی مزید چیز کی ضرورت ہے اور نہ اسے انتظار ہے کہ اس میدان میں عرب اسے کچھ دیں گے۔

کیا عرب دنیا کو صنعتی میدان میں کچھ انگو۔ دینا چاہتے ہیں؟ طحطاک اقوام عالم کے ہاں صنعت نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے گردن خوار جھک گئے ہیں اسوں نے صنعتی مصنوعات کے بازار بھر دیئے ہیں اور ہمارے ہاں جو صنعتی پیداوار ہوتی ہے اسے دیر سید (OverShade) کر دیا ہے۔ عرب کے مقابلے میں بے شمار قومیں آگے ہیں اس میدان میں۔ اور اس میدان میں ان کے ہاتھ میں تمام قیادت پہلے سے موجود ہے۔

کیا عرب دنیا کو ذہنی مدد دے گا کوئی فلسفہ دینا چاہتے ہیں؟ یاد دہانی کوئی ایسا اقصائی اور عقلی نظام دینا چاہتے ہیں جو انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ جو ان کی اپنی فکری کوش کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہماری دنیا ان دنیاوی فلسفوں، مذہب اور نظریات سے بھری پڑی ہے اور یہی دنیاوی نظریات ہیں جن کے تحت انسانیت غفلت ہی ہو چکی کہ کون کون سا وقت گزار رہی ہے۔

سوال یہ ہے کہ عرب اس انسانیت اور اقوام عالم کے سامنے کیا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے برادری اقوام میں ان کا تعارف ہو، انہیں امتیاز حاصل ہو اور اس میدان میں وہ برتر تصور ہوں؟

میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس پیغام اسلام کے سوا اور کوئی پیغام نہیں ہے۔ یہی واحد نظام زندگی ہے جس کا پیغام وہ اس دنیا کو دے سکتے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کے اس احسان کے سوا کوئی درجہ نہیں ہے جس کا احسان انہوں نے مسلمانوں پر کیا۔ اور اس کے ساتھ اسیں اعزاز بخشا اور ایک دن اسی پیغام کے ذریعہ اسوں نے پوری انسانیت کو نجات دی تھی اور آج انسانیت سب سے زیادہ جس میدان میں مغفل ہے سب سے زیادہ جس کی طرف حجاج ہے وہ ایک پیغام ہے۔ وہ جنم کے گڑھے میں گرے والی ہے۔ وہ حیرت انگیز اور بے اطمینانی کا شکار ہے۔

یہ وہ واحد پیغام تھا جسے انہوں نے کبھی انسانیت کو دیا تھا اور اس کے سامنے پوری انسانیت نے سر جھکا لیا تھا۔ کج بھی پیغام ہے جو عرب انسانیت کو دے سکتے ہیں اور اس میں انسانیت کی نجات مضمر ہے اور اسی میں اس کی کامیابی کا راز ہے۔

ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے۔ تمام بڑی اقوام میں سے ہر قوم کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے 'سب سے بڑی قوم وہ ہوتی ہے جس کا پیغام بڑا ہوتا ہے 'بڑی قوم وہ ہوتی ہے جو سب سے بڑا نظام دے۔ اور پھر دنیا میں اس نظام زندگی کے ساتھ منفرد تصور ہوتی ہے اور وہ نظام اس کی شہادت ہوتا ہے۔

میلوں کے پاس یہ پیغام موجود ہے۔ یہ بھی ان کا اصلی پیغام۔ دوسری اقوام تو پیغام اسلام میں ان کی شریک حیات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون شیطان ہے جو انہیں اس عظیم درحقیقی مرحلے سے محروم کر رہا ہے۔ کون ہے وہ شیطان اسے پہچانتو۔
اللہ کا عظیم اور عظیم احسان تھا اس امت پر 'اس پیغام کی وجہ سے 'اس رسول کی وجہ سے اور اس کی رسالت کی وجہ سے۔ اس عظیم احسان سے انہیں صرف شیطان ہی پھیر کر گرا کر سکتا ہے حالانکہ ان کو اللہ نے عزم دیا ہے کہ اس شیطان کو دھکادیں اور اس پر سنگباری کریں۔

○.....☆☆☆.....☆

اس کے بعد معرکہ اہد کے واقعات کے بیان میں بات ایک قدم اور آگے بڑھتی ہے۔ اور اس پر مزید تبصرہ ہوتا ہے اور نتائج اخذ کئے جاتے ہیں۔ ان کے تعجب کو پیش کیا جاتا ہے جس کا اٹھلک وہ ان نتائج کو دیکھ کر کرتے تھے 'اور اللہ میں برآمد ہوئے۔ وہ ان واقعات کو انسانی تصور کرتے تھے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ وہ مسلمان ہیں پھر بھی انہیں شکست ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کے بارے میں ان کا تصور ابھی بہت ہی ابتدائی ہے۔ ابھی وہ تجربات سے گزر کر فکری اعتبار سے ہاتھ نہ دھوئے تھے۔ وہ عملی تربیت سے ابھی نہ گزر سکتے تھے تاکہ وہ اصل صورت حال کے ساتھ اور حقیقی واقعات کے ساتھ وہ برتاؤ کریں اور اس دنیا کے عکس کو انہیں فطرت کا اور اک کریں جس کے مطابق یہاں ہر شخص نے اپنی ملی زندگی بسر کرنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انہیں کھلے میدان میں ٹکرا کر کے اس میں صاف صاف بتا دیا کہ انہیں جو کچھ درپیش ہوا وہ طور ان کے اپنے افضل نکال داری نتیجہ تھا۔ انہوں نے جو تصرفات اور اقدامات کئے ان کے یہی فطری اور سنت الہی کے مطابق نتائج تھے۔ لیکن قرآن کریم انہیں صرف اس نکتے پر ہی قیام چھوڑ دینا 'اس لئے کہ یہ نکتہ اگرچہ حقیقت ہے لیکن یہ انتہائی حقیقت نہیں ہے بلکہ ان اسباب اور اسباب کے قدرتی نتائج کی پشت پر تقدیر الہی بھی کام کرتی ہے۔ قرآن اس میں اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے نیز اس سنن اللہ اور قوانین فطریہ کی پشت پر مشیت اللہ بھی کام کرتی ہے۔ یوں قرآن کریم انہیں ان واقعات کی حکمت بتاتا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کی اس تدبیر کی پشت پر ان کے لئے بھلائی کا ارادہ کیا تھا۔ اس میں ان کے لئے حیرتیں۔ اس دعوت کے لئے بہتری تھی جس کی خاطر وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ مقصود یہ تھا کہ وہ اس تجربے سے انہیں زندہ وجدان کے لئے تیار کرے۔ ان کے دلوں کو صاف کر دے۔ ان کی صفوں کی تعمیر کر دے۔ ان منافقین کو علیحدہ کر دیا جائے جو ان واقعات کے نتیجے میں شگے ہو گئے۔ آخر کار تمام امور بحرحال اللہ کی مشیت کے مطابق ہی سرانجام پاتے ہیں۔ اس کی تقدیر اور تدبیر کے مطابق ہی ظہور پستے ہیں۔ پھر اس تبصرے سے ان کا تصور اور ان کا شعور مکمل ہو جاتا ہے۔ اس طے میں قرآن کریم کے مسلمات ہی گہرے ہیں اور لطیف بیان واقعات پر ذرا غور الیں۔

أَوَلَمْآ أَصَابَكُمْ مِصْبَةٌ قَدْ أَصَبَكُمْ
مِثْلُهَا قُلْتُمْ أَلَيْ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتَى الْجَمْعُ فَيَا ذِينَ اللَّهِ وَلِيَعْلَمُوا

الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۖ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا اتَّبَعُكُمْ ۚ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ تَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۚ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أِطَاعُوا مَا قَاتِلُوا ۖ قُلْ قَادَرُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ

۱۳ اور یہ تمہارا ایک صل ہے کہ جب تم یہ مصیبت آج ہی تو تم کہنے لگے یہ کہل سے کنی؟ ملائکہ (جنگجوہر میں) اس سے دو گنی مصیبت تمہارے ہاتھوں (ظہن مخالف پر) پڑ چکی ہے۔ اسے نبی ﷺ ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لعل ہوئی ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن نہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لئے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہیں اور منافق کون؟ منافق کہ جب ان سے کہا گیا ”تو اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم (اپنے قریبی کد نصحت ہی کرو“ تو کہنے لگے ”اگر ہمیں علم ہو کہ آج جنگ ہو گی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔“ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بہ نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتیں اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے لگے اور مارے گئے ان کے حشوق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو ہم مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے مل کر دکھاؤ نا۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لکھ دیا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد کرے گا جو اس کا جھنڈا اٹھانے والے ہوں اور جو اس پر ہاتھ ایمان اور عقیدہ رکھنے والے ہوں۔ لیکن اس نے اس وعدے کو ایک شرط سے مشروط کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی نصرت کے مستحق وہ اس وقت ہوں گے جب ان کے دلوں میں حقیقت ایمان اچھی طرح جاگزیں اور مستحکم ہو جائے۔ اور وہ اپنی تنظیم اور طرز عمل میں ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہوں۔ اور ان کی وصحت اور طاقت کے اندر جو کچھ ہو وہ انہوں نے چاہا کیا ہو۔ ان کی طاقت میں جس قدر ممکن ہو وہ جدوجہد کر رہے ہوں۔ یہ ہے صفۃ اللہ اور صفۃ اللہ کی کسی کے ساتھ خاص دوستی نہیں ہوتی نہ وہ کسی کی مدد و حمایت کرتا ہے۔ جب اللہ والے ان امور میں سے کسی میں بھی قصور اور کمی دیکھتے ہیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی تعمیرات کے متعلق بھی تھوس کریں۔ اس لئے کہ صرف مومن ہونے سے ان کے لئے ضابطہ سنن اللہ معطل نہ کر دیا جائے گا نہ یہ مومن اعلیٰ باطل ہو جائے گا وہ تو مسلم ہی تب ہوں گے جب وہ اپنی زندگی کے اندر سنن اللہ کو جاری و ساری کر دیں۔ اور اپنی فطرت کو بائوس کائنات کے ساتھ ہم آہنگ کر دیں۔

لیکن ان کا نفس مسلمان نہ باہمی بیکار نہیں چلا نہ وہ بے اثر ہوتا ہے۔ ان کا اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اس کے جھنڈے اٹھانا اس کی اطاعت کا عزم کر لینا اور اس کے نظام حیات کا التزام کرنا جو میرا ان امور کا اثر یہ ضرور ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان تعمیرات اور ان تعلیموں میں سے خیر اور برکت کا پہلو نکل دے۔ اگرچہ ان تعلیموں کی وجہ سے وہ جو نہیں کھائیں قرآن پاویں دیں اور وقتی طور پر شکست

کہاں۔ وہ ان غلطیوں سے اس کے تجربے میں اضافہ کرے گا اس طرح اس کا عقیدہ صاف ہو جائے گا۔ ان کے دل صاف ہوں گے۔ ان کی معصوم کی تصویر ہوگی اور اس طرح آخر کار وہ اس نصرت کے حق دار ہو جائیں گے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ آخری انجام خیر و برکت پر ہو گا۔ مسلمان اللہ کی بارگاہ سے اس کی رحمت و عطیہ سے دھڑکے نہیں جاتے بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید زور راہ سے نوازنا ہے۔ اگرچہ اٹلے راہ میں انہیں تکلیف دہ پہچانیں مشکلات کا سامنا ہو اور رنج و الم سے دوچار ہوں۔

اس وضاحت کے ساتھ اور فضلہ کن انداز میں اللہ تعالیٰ جماعت مسلمہ سے خطاب فرماتے ہیں۔ ان کے اس سوال پر انداز اور جو واقعت پائش آئے ان پر ان کی حیرانی اور پریشانی کا جواب دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان واقعات کا قرینی سبب کیا تھا؟ نیز یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں فقہ پر افہام کے اندر دور رس حکمت کیا پوشیدہ تھی؟ اور منافقین کو بتایا جاتا ہے کہ موت ایک حق راستہ ہے۔ ذرے سے موت نکل نہیں اور نہ ہی جہاد میں شرکت نہ کرنے سے موت موخر ہو جاتی ہے۔

”اور یہ قتلہ کیا معاملہ ہے کہ جب تم پر مصیبت آپڑی تو تم کہنے لگے یہ کھل سے آئی؟ حالانکہ اس سے دو گنی مصیبت قتلہ سے ہاتھوں ان پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی ان سے کہو: یہ مصیبت قتلہ ہی اپنی ناک ہوئی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

جنگ احد میں مسلمانوں پر جو مصائب آئے وہ سب کے سامنے ہیں۔ ستر آدمی شہید ہوئے اور زخمی اور مزید مصائب ان کے طاق تھے۔ بہت سی کڑواؤں تھیں ان کے لئے۔ ان پر یہ مصائب لگاتار ہی شاق تھے اور ناقص برداشت تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اور اس کے فاطمین اللہ کے دشمن ہیں اور مشرک ہیں اور مسلمان جو اس مصیبت میں مبتلا ہوئے اس سے پہلے وہ ان دشمنان اسلام کو دو گنا نقصان پہنچا چکے تھے۔ یہ اشارہ ہے بدر کی طرف وہاں اسوں نے ان کے ستر آدمیوں کو قتل کیا جن میں قریش کے معتبر اور معززین شامل تھے۔ اور اسی طرح احد میں بھی مشرک کی ابتداء میں انہوں نے کفار کو نقصان پہنچایا تھا بلکہ وہ اللہ کے حکم پر درست کھڑے تھے۔ وہ رسول اللہ کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ اس سے قبل کہ وہ مٹی غیبت کو دیکھ کر بے راہ ہو جائیں۔ اور اس سے قبل کہ ان کے دلوں میں ایسے خیالات پیدا ہوں جو ایمان کے ساتھ لگائیں نہ سکتے۔

اللہ انہیں یہ سب باتیں یاد دلانے ہیں اور ان کے اس حیرانی سے بھرے ہوئے سوال کا جواب یوں دیتے ہیں کہ اس کا براہ راست سبب تو خود ان کے اپنے افعال تھے۔ **قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ**..... ”اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت قتلہ ہی اپنی ناک ہوئی ہے۔“

یہ خود قتلہ نفس تھے جن میں خلل آگیا تم حفرق ہو گئے اور باہم تباہ کرنے لگے اور یہ تم ہی تھے جنہوں نے اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی شرائط پر عمل نہ کیا۔ یہ قتلہ نفس تھے جن میں طمع اور لالچ داخل ہو چکی اور یہ تم ہی تھے جنہوں نے رسول خدا ﷺ کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی اور آپ کے جنگی مصوبہ کو سمجھاؤ کیا۔ پس یہ ممکن جن سے تم دوچار ہوئے اور جنہیں تم انہونی قرار دیتے ہو اور تم کہتے ہو کہ یہ حالات کیسے پیش آگئے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ قتلہ ہی اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ تم پر تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ کا اطلاق ہوا ہے۔ جب تم نے اپنے آپ کو اس سنت سے مٹانے پیش کیا۔ انسان جب اپنے آپ کو سنت اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ سنت اس پر پوری طرح منطبق ہوتی ہے۔ یہ شخص مسلم ہو یا مشرک ہو اس طعن میں کسی کی مدد و حمایت نہ ہوگی۔ لہذا کسی کے اسلام کا کل یہ ہونا چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی سنت کے مطابق افعال لے اور وہ یہ کام پہلے ہی کر لے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ..... ”اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ اور اس کی قدرت کا حق یہ نقصان ہے کہ وہ اپنی سنت کو ہمز فہم ہے۔ وہ اس کائنات میں اپنے ناموس کی کار فرمائی قائم کرتا ہے۔ اور تمام کام اس کی قدرت اور ارادے کے

مطابق چلتے ہیں۔ اور یہ بھی جس کی قدرت کا قصہ ہے کہ اس کی سلت مطلق نہ ہو، جس پر اس نے اس کائنات اس زندگی اور زندگی کے ان واقعات کو چلایا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ یہ بات پیش نظر رہے کہ تمام واقعات کی پشت پر اللہ کی تقدیر ہوتی ہے اور اس میں کوئی شکست پوشیدہ ہوتی جس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ ہر معاملہ جو پیش آتا اور ہر حادثہ جو واقعہ ہوتا ہے اس کی پشت پر اللہ کی تقدیر ہوتی ہے۔ ہر حرکت اور ہر سکون کے پیچھے دست تقدیر ہوتا ہے اور اس غفلت میں جو قوم بھی پیش آتا ہوتا ہے اس کی پشت پر تقدیر ہوتی ہے۔

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيَا ذِي الْقُرْبَىٰ

نقد پر کے مسئلے میں اسلامی تصور حیات اس قدر کامل شامل اور متوازن ہے، جس کا مقابلہ آفاقی انسانیت سے لے کر آج تک کوئی تصور حیات نہیں کر سکا۔

اسلامی تصور حیات کے مطابق س کائنات کا ایک اٹل چٹون ہے اور بعض ناقابل عقل سنن اللہ ہیں۔ ان اٹل قوانین فطرت اور ناقابل انحراف سنن اللہ کے پیچھے اللہ کا ارادہ کلام کرتا ہے اور اللہ کی تہاد مشیت ہے جو کسی تہد میں مقید نہیں ہے۔ اور ان سب یعنی سنن اللہ اور مشیت اللہ کی پشت پر پھر اللہ کی حکمت مدبرہ ہے۔ اور یہ تمام پھر اللہ کی حکمت مدبرہ کے موافق چلتے ہیں۔ ہاموس کی حکمرانی ہے اور سنن اللہ ہر چیز میں جاری ہیں۔ انسان بھی ان کا تابع و محکوم ہے۔ انسان ان سنن اللہ کے دائرے میں اپنے فعل ارادی کے ساتھ اپنے دائرہ اختیار کے اندر کلام کرتا ہے۔ اور وہ اپنی سوچ اور اپنی تدبیر کے مطابق جو کلام کرتا ہے یہ سنن ان افضل پر بھی منطبق ہوتی ہیں اور اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اللہ کی تدبیر اور مشیت کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ کی کوئی حکمت اور تدبیر بھی کلام کرتی ہے۔ اس نظام میں انسان کا ارادہ اس کی حرکت اس کی سوچ اس کی قوت عمل یہ سب کچھ سنن اللہ کا ایک حصہ ہیں۔ وہ ہاموس کائنات کا حصہ ہیں۔ ان انسانی افضل کے ساتھ بھی اللہ اپنا کلام کرتے ہیں ان کو بھی وہ موثر بناتے ہیں اور یہ سب کچھ پھر بھی اس کے دائرہ قدرت کے اندر ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز کو انہیں فطرت اور سنن اللہ کے دائرے سے خارج نہیں ہوتی۔ اور نہ انسان کی کوئی حرکت اور سوچ ان سنن کے ساتھ متضاد ہوتی ہے جو ان کے باقائل ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ وہ تراژڈ کے ایک پٹے میں اللہ کے ارادے اللہ کی تدبیر کو رکھتے ہیں اور انسان کے ارادے اور انسان کی سوچ اور فاعلیت کو دوسرے پٹے میں رکھتے ہیں۔ جو اللہ کے ارادے کے باقائل ہو۔ یہ صورت حال بالکل ممکن نہیں ہے۔ اسلامی تصور حیات ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان اس کا شریک باقائل نہیں ہے۔ نہ انسی اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس کا وجود اس کی فکر اس کا ارادہ بخشا تھا اس کی تدبیر اس کی تدبیر اور دین کے اندر اس کی فاعلیت اسے عطا کی تھی تو اس نے اس دینت ان انسانی قوتوں اور سنن، اللہ کے درمیان کوئی تضاد نہ رکھا تھا اور نہ ان کے درمیان کوئی مقابلہ رکھا تھا نہ یہ چیزیں مشیت

الہیہ کے خلاف تھیں۔ نہ اللہ کے نزدیک یہ سب امور اللہ کی مہر کی حکمت سے باہر تھے۔ جو اللہ کی تقدیر کی پشت پر کھڑا ہے۔ اللہ کی سنت اور اللہ کی تقدیر کے اندر یہ بات رکھی گئی تھی کہ انسان اپنی تدبیر سے کام لے۔ وہ متحرک ہو اور اس کائنات میں ٹوٹا ہو۔ وہ سنن الہیہ کے باقاعدہ کھڑا ہو اور وہ اس پر مسلط ہوں اور اللہ کی سنن کے تحت اس دنیا میں اسے بذاتِ عالم امرار دے رہے آرا می مسالوت و عتلاوت سے دو چار ہونا پڑے اور پھر اس کی بن تمام سرگرمیوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کام کرے جس کے احاطے میں یہ پوری کائنات ہے نہایت ہی قوالان اور حاسن کے ساتھ۔

یہ واقعات جو احد میں وقوع پذیر ہوئے وہ اسلامی تصور حیات کی مثل تھے یعنی تقدیر کے حوالے سے جو ہمہ پخت کر آئے ہیں۔ ان واقعات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھایا کہ فتح و شکست کے بارے میں اس کی سنت کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کی سنت اور اس شرط کی خلاف ورزی کی جو اس نے فتح کے لئے رکھی ہوئی تھی تو اس نے اس میں ان کلام اور ان مصائب سے دو چار کیا جو احد میں انہیں پیش آئے۔ لیکن بات یہیں اگر ختم نہیں ہو گئی۔ اس مخالفت اور رنج و الم کے پیچھے یہ تقدیر کام کر رہی تھی کہ ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسلامی معنوب میں سے منافقین کو چھانٹ کر علیحدہ کر دے۔ اہل ایمان کے دلوں کو صاف کر دے اور ان کے تصورات کے اندر جو ملوٹ اور میل تھی اسے دور کر دے یا ان کے کردار میں جو ضعف اور کمزوری تھی وہ دور ہو جائے۔

بظاہر وہ رنج و الم سے دو چار ہوئے لیکن اپنی جگہ اہل ایمان کے حق میں مسلمان کے اہم سے یہ خیر تھا۔ اگرچہ یہ رنج و الم بھی سنت الہی کے عین مطابق تھا اللہ کے سنن میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جو مسلمان اسلامی نظام حیات کو قبول کر کے اس کے آگے سر تسلیم خم کریں گے اور عموماً اسلامی نظام کی اطاعت کریں گے اللہ ان کی محبت و رحمت کرے گا اور ان کی غلطیوں کی اپنی انتہا پر پھر وسیع نظر اور درپردہ خیر ہوں گی۔ اگرچہ وہ رنج و الم سے دو چار ہوں گی؟ سن لئے کہ رنج و الم اور مصائب و شدائد کے ذریعہ تربیت ہوتی ہے اسلامی مسلمانوں سے کھوت دور ہونا ہے اور آئندہ مرسلک خوب تیار ہوتی ہے۔

اس مصوبہ اور مکمل موقف پر مسلمانوں کے قدم ہم جائیں گے ان کے دل مطمئن ہوں گے ان میں کوئی تزلزل نہ ہو گا کوئی حیرانی نہ ہو گی اور کوئی پریشانی نہ ہو گی۔ اس طرح وہ اللہ کی تقدیر کو انجیز کریں گے اس کائنات میں سنن الہیہ کے مطابق اپنے مطالبات سرانجام دیں گے۔ اس میں تھیں ہو گا کہ اللہ ان کی دانت اور ان کے داخل میں فعل لمار ہو ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات اور درپردہ کار ہیں۔ اللہ جس طرح چاہے اپنے کلمات طر کو استعمال کر سکتا ہے یہ کہ ان کے درست پہلے ان کے صائب پہلے اور درست فعلوں کے اثرات اور لفظ فعلوں کے نتائج سب کے سب اللہ کی تقدیر کے پردے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور حسبِ تکوین اس راوا انقلاب پر کامز را ہیں گے ان کے لئے ہر مرحلہ حیرت جبر ہو گا۔

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّغَىٰ الْجَمْعُ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۖ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا سَبِيلَ اللَّهِ أَوْ اذْقِعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا آتَيْنَاكُمْ يَوْمَ يَمِيزُ الْفَرِيقَ ۚ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ قَالَتِمْ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ

”جو شخص جس میں اس دن پہنچا جس دن دو جمعوں کے درمیان ٹکر ہوئی وہ اللہ کے ان سے تھا اور اس لئے تھا کہ اللہ تم

ے کہ تم میں سے کون کون ہیں اور منافق کون آدہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا "تو اللہ کی راہ میں جگ کرو" یا کم لو کم (اپنے شریک ۷ نصحت ہی کرو۔ تو کہے گئے "اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔" یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بہ نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے یہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتیں۔ اور جو کچھ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے۔"

اس آیت میں عبد اللہ بن ابی ابن السہل اور اس کے ساتھیوں کے موقف کی طرف اشارہ ہے۔ انہیں جو خطاب دیا گیا ہے وہ **الَّذِينَ قَاتَلُوا** (وہ لوگ جنہوں نے قتال کیا) کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس کا یہ وہ فاش کر دیا۔ اور اسلامی صفوں سے انہیں جدا کر دیا۔ اور ان کے اس دن کے موقف پر یہ تبصرہ کیا **يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ** **الْإِيمَانُ** (اس وقت وہ ایمان کی بہ نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے) یہ کہ وہ اپنے اس احتجاج میں سچے نہ تھے کہ آج مسلمانوں اور کفاروں کے درمیان جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ اس لئے وہ واپس ہو رہے ہیں۔ اس لئے کہ ان کی واپسی کالی الحقیقت یہ سبب نہ تھا۔ بلکہ وہ "جو کچھ اپنے منہ سے کہہ رہے تھے وہ بات ان کے دل میں نہ تھی۔" ان کے دل میں تو غفلت کی بیماری تھی۔ اور یہ غفلت انہیں نظریہ حیات کے تالیق کرتا تھا بلکہ وہ ان کی شخصیات اور ان کی ذاتی حیثیات کو نظریہ حیات سے زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ اس لوگوں کے رئیس عبد اللہ ابن ابی ابن السہل نے یہ اعتراض بھی کیا تھا کہ رسول خدا ﷺ کے دن اس کی رائے کو قبول نہیں کیا۔ اور اس واقعہ سے پہلے کے اسباب یہ تھے کہ جب حضور اکرم ﷺ اپنی رسالت کے پیغام کو لے کر مدینہ طیبہ پہنچے تو اس وقت عبد اللہ ابن ابی کی سربراہی میں ایک ریاست کی تشکیل کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس کے لئے تنجیل بن رہا تھا آپ ﷺ کی آمد کے نتیجے میں ریاست کا مقام حاکمین اسلام نے حاصل کر لیا۔ یہ بات ان کے دل میں نیکی طرح سمجھ سکتے تھے۔ اور یکدم یہ تھی کہ وہ احد کے دن واپس ہو گئے تھے۔ چنانچہ دشمن مدینہ کے دروازے پر تھے اس لئے یہ لوگ واپس ہو گئے اور کون صوفی کی یہ بات انہوں نے رد کر دی۔ یہ سوسن صادق عبد اللہ بن عمرو ابن حزام تھے۔ وہ انہیں پکار رہے تھے **تَمَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ اذْفَعُوا** (تو اللہ کی راہ میں جگ کرو یا دفاع ہی کرو) اس کے جواب میں ان کا احتجاج و استدلال یہ تھا کہ ان کے خیال میں کوئی جنگ نہیں ہے۔ اگر کوئی بات ہوگی تو وہ ضرور جائے۔ اور ان کے اس موقف کی تردید یوں کی گئی **وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** "اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔"

یوں وہ اپنے تعارف اور پختے کو حکمت اور مفید قرار دیتے ہیں اور رسول خدا کی اطاعت کو نقصان اور ضرر رساں قرار دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اسلام کے صف اور صحبہ تصور حیات کو خراب کرتے ہیں کیونکہ اسلامی تصور حیات کے مطابق ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ موت و حیات کی حقیقت یہ ہے کہ ان کا تعلق قدرت بر الہی کے ساتھ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ یہی ان کے ان غلط تصورات کی تردید ضروری سمجھتے ہیں۔ فوراً ان کے اس تصور کی واضح تردید کر دی جاتی ہے جس سے ایک طرف ان کی تیاری ہوئی ملاش کے تدریج پور نکھر جاتے ہیں اور دوسری جانب سے اسلامی تصور حیات ہر قسم کے اہمل اور دھندلے پن سے پاک حال ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں **قُلْ قَادِرُ مَا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** "ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹل کر دکھاؤ گے۔"

موت تو جس طرح جلد کو تل ہے اسی طرح ہر لوگ گمراہی میں پھنسے رہتے ہیں انہیں بھی آتی ہے بلور کو بھی آتی ہے اور بڑا دل کو بھی آتی ہے۔ نہ کوئی محاذ اسے جل سکتا ہے اور نہ کوئی احتیاطی تدبیر۔ نہ بزدلی اور جرات سے غیر ماضی سے مدد مل سکتی ہے۔ اور یہ صورت حال

ایسی ہے جو خود اپنی دلیل آپ ہے اور اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی حقیقی صورت حال ہے جس کو قرآن مجید خود ان کے خلاف پیش کرتا ہے۔ یوں ان کی اس کردہ سازش کو روک دیا جلتا ہے۔ سچائی کو اپنی جگہ رکھ کر مستحکم کر دیا جلتا ہے۔ مسلمانوں کے دل مطمئن اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ انہیں اطمینان، آرام اور ذوق یقین سے میرا ب کر دیا جلتا ہے۔

واقعات احمد کے بیان کے اس انداز کی طرف مومن انتہائی محنت ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس بیان میں اس واقعہ یعنی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی ردگردانی کو بہت ہی موثر کر کے لایا گیا ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ اس صحر کے کے ابتدائی دور میں ہوا تھا اور صحر کے آغاز ہی سے وہ واپس ہو گیا تھا۔ اسے اول میں بیان کرنے کے بجائے آخر میں لایا گیا۔ کیوں؟

یہ تاخیر اس لئے کی گئی کہ اس میں بھی قرآن کریم کے انداز تربیت میں سے ایک خاص انداز کا اظہار کیا گیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اس حادثہ پر تبصرے سے قبل وہ تمام اساسی تصورات بیان کر دیئے جو اسلامی نظام زندگی کے بنیادی قواعد میں شمار ہوتے ہیں اور جب مسلمانوں کے ذہن میں وہ تمام اساسات جگڑیں ہو گئے اور مسلمانوں کی اقدار کے لئے حقیقی بنانے وضع ہو گئے تو آخر میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا جنہوں نے غلط اختیار کیا تھا۔ ان کے کردار اور ان کی سرگرمیوں کو بے غلط کیا گیا۔ ایسے موقع پر ان لوگوں کے خلاف تنقید آئی جب مسلمانوں کے ذہن اس کے لئے تیار تھے اور اس قتل ہو گئے تھے کہ معلوم کر سکیں کہ ان کے افکار و تصورات کے اندر کیا کیا انحراف ہے اور کیا کیا کمزوری ہیں؟ اور یہ کہ ان کے بنانے کس قدر غلط ہیں؟ اور یہ کہ ایک مومن کے دل و دماغ کے اندر افکار اور تصورات اور حسن و قبح کے بنانے ایسے ہونے چاہئیں اور کسی فرد اور قوم کے اعمال کا جائزہ ان بنانوں کے مطابق ہونا چاہئے اور اس کے بعد جب مومن پر اعمال اور افراد کو پیش کیا جلتا ہے تو وہ ایک روشن مزاج اور ایمانی احساس اور ایمانی سرمایہ حکمت کی روشنی میں ان پر فوراً حکم نکالتا ہے کہ کیا کمتر ہے اور کیا بهتر ہے۔ گوئی صریح ہے اور کون برا ہے۔

یہ قرآنی انداز بیان کا ایک خاص رنگ ہے۔ عبداللہ ابن ابی اس وقت تک اپنی قوم کا سرکردہ لیڈر تھا جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ وہ اس لئے سوچ گیا کہ حضور اکرم ﷺ نے اس کی رائے کو قبول نہ کیا تھا اس لئے کہ نبی ﷺ سے اصول مشورہ کو رائج کرنا تھا۔ پھر جو بات طے ہو جائے اسے بخیر کرنا تھا چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ سری رائے کے سلسلے میں لوگوں کا رہنما ظاہر ہو گیا تھا۔ اس شخص کی اس ردگردانی کی وجہ سے اسلامی منفوں کے اندر بڑی ایذا افزائی پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے افکار میں زلزل پیدا ہو گیا تھا۔ پھر اس کی رائے کی اہمیت اور بھی واضح ہو گئی جب شکست ہوئی اور لوگوں کو مزید حسرت اور افسوس ہونے لگا۔ اور دلوں میں یہ بات آئی کہ اس کے کہنے پر عمل کر لیا جاتا۔ اسلامی منہاج کے لئے یہ ضروری تھا کہ اس کی رائے اور اس کے اس فعل کو قدر سے نگہ انداز کر کے اور میرا ہم کر کے پیش کیا جائے ورنہ اس جنگ کے واقعات کا آغاز اس واقعہ سے نہ کیا جائے۔ حالانکہ یہ حادثہ پہلے درپیش ہوا تھا۔ اس واقعہ کو اس قدر موثر کر کے اور پھر اسے بیان کر کے اس گردہ پر غلطی کا پتہ چسپاں کر دینا اور پھر ان کے لئے غائب اور بھول حصہ کا استعمال اور اس گردہ کے سرخ سے کاٹ کر نہ کرے اور انہیں **الَّذِينَ يُلَاقُوا**..... کہہ کر پھلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی اہمیت کو کم کیا جائے اور یہ بات اصولاً ان تمام لوگوں پر چسپاں ہو جس طرح اس صورت کرتے ہیں اور بات اس طرح اصولی رنگ اختیار کرے جس طرح آغاز کلام میں اسے اصولی رکھا گیا تھا۔

اہل اسلام کے دلوں کے اندر سکون پیدا کرنے ان کے دلوں اور ان کے ضمیر کو "ان شئن اللہ" پر مطمئن کرنے کے بعد جو اس کائنات میں جاری اور جاری ہیں انہیں یہ بنانے کے بعد کہ تمام کام اللہ کی قدرت کے مطابق ہوتے ہیں اور یہ سمجھانے کے بعد کہ اللہ کی

تقریب کے پیچھے اللہ کی حکمت اور تدبیر کام کر رہی آتی ہے۔ اور یہ بات دامن نشین کرنے کے بعد کہ موت کے لئے وقت مقرر ہے اس کا وقت پہلے سے طے شدہ ہے اور جنگ میں شریک نہ ہونا اسے سو فراموش کر سکا اور جنگ میں شرکت سے موت پہلے نہیں آ سکتی اور یہ سمجھانے کے بعد کہ کوئی مصلحت موت سے حفاظت نہیں دے سکتا اور کوئی تدبیر موت کو روک نہیں سکتی عرض ان تمام امور کے بعد اب سیاق کلام میں یکسو سری حقیقت کو لایا جاتا ہے۔ یہ حقیقت اپنی رات میں بھی ظہیم ہے اور اس کے ثمرات بھی نہایت ہی ظہیم ہیں۔

یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ تو زندہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے ہاں سرگاہ خصوصاً ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی مرنے کے بعد "سہاوی جماعت کی زندگی سے منقطع نہیں ہوتی" وہ بعد کے واقعات سے لافتن نہیں ہوتے، وہ ان واقعات سے خود بھی سہاڑ ہوتے ہیں اور واقعات میں ایک سوڑ فیکٹر بھی ہوتے ہیں اور زندگی مہلت کس پیر سے ہے؟ تاخیر اور تاخیر تو زندگی ہے۔

یہاں سرگزشت کے شدائد کی زندگی اور ان واقعات اور حادثات کے درمیان رابطہ قائم کر دیا جاتا ہے جو ان کی شہادت کے بعد پیش آئے۔ اس کے بعد گردہ مومن کی بات متعلقہ یہاں کر دی جاتی ہے جس نے اللہ اور رسول خدا ﷺ کی پکار پر ایک کمال در آسمان کہ وہ زمینوں سے چور چور تھے۔ وہ ظلمتوں نے قریب کا حجاب کیا یہ قریب اگر چہ جا چکے تھے لیکن یہ غلو موجود تھا کہ وہ دوبارہ دین پر حملہ آور ہو جائیں۔ اس گردہ نے لوگوں کے اس ڈراوے کی کوئی پروا نہ کی کہ قریب پھر سے جمع ہو رہے ہیں۔ ذات باری پر

دل کی اور انہوں نے اس کلمے کی وجہ سے اپنے ایمان کو حقیقت کاروبار کیا۔ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۚ

لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۖ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ
يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۚ وَآَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ۚ
الَّذِينَ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۚ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۚ لَمْ يَمَسَّهُمْ سُوؤٌ ۚ

وَأَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ۚ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۚ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ ۚ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ

”جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں میں مردہ نہ سمجھتا ہوں تو حقیقت میں زندہ ہیں“ اپنے رب کے پاس رزق پارہے ہیں، پھر اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و غرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے رہا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہی نہیں پہنچے ہیں ان کے لئے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے عام اور اس کے فضل پر شکوہ و فرہاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا (اپنے مومنوں کے اجر کو) مومنوں کے قدم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہتا۔۔۔ ان میں جو اشخاص نیکو کار در پر ہر جگہ ہیں ان کے لئے یہ ہے۔۔۔ جن سے لوگوں سے کہا کہ ”تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں“ ان سے ڈرو۔“ تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ”ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔“ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، اس کو کسی قسم کا سرور بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر پہنچنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا اللہ بڑا فضل فرماتے والا ہے۔ اب جنہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا لہذا آئندہ تم انسانوں سے۔۔۔ ڈرنا مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔“

مومنین کے دل و دماغ میں تقدیر اور موت کے مقررہ وقت کے بارے میں صحیح تصورات بخدائے کے بعد اور منافقین اسی مومنوں کے اندر جو بے چینی، شکوک اور حسرتیں پیدا کرتے تھے ان کی تردید کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب سمجھا کہ اہل ایمان کے دلوں کے اندر مرید سکون اور پورا اطمینان پیدا کیا جائے۔ اس لئے کہ منافقین مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ اگر تم اتنے ہی باتدبیر ہو تو خود اپنی موت کو روک لینا محال ہے۔ لیکن سابقہ آیات میں پیدا کردہ ایمان و یقین اور اس سبب خواب کے بعد اللہ نے چاہا کہ ان کے دلوں میں شہداء کے مستقبل کے بارے میں مزید اطمینان پیدا کر دیا جائے۔ وہ شہداء جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے (اور شہداء ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوں) اور ان کے جیش و نعرے مقاصد ہوں۔ در ان مقاصد کے ساتھ کوئی اور متحد شریک نہ ہو۔ تو ایسے شہداء جو اللہ تعالیٰ قتل ہوئے وہ فی الحقیقت زندہ ہو رہے ہیں۔ ان کو ایسے خصائص حاصل ہیں جو زندہ لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس میں ان کے رب کے ہاں کھانے و پینے جاتے ہیں اور کھانے کے علاوہ ان پر فضل خداوندی ہے اور اس فضل پر وہ بہت خوش ہیں اور ان کو پھر اہل ایمان کے معاملات کی رپورٹ دی جاتی ہے جس معاملات کے لئے انہوں نے اپنی جان دی۔ وہ پورے واقعات ان کو سناتے جاتے ہیں۔ ان کے بعد ان کے بھائیوں کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں وہ اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اور یہ سب خواص وہ ہیں جو زندہ لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں مثلاً ساز و سامان، خوشخبری، اہتمام اور تکرار و تائید۔ یہ سب زندہ لوگوں کی صفات ہیں۔ لہذا اس کی بدائی وقت حسرت آیات نہیں ہے۔ وہ زندہ ہیں، ان کا رابطہ زندوں کے ساتھ قائم ہے اور اس کے علاوہ مزید فضل یہ کہ وہ فضل الہی میں اضافہ ہوئے ہیں۔ یہ فضل ان کے رزق اور مرتبے و مقام سے علیحدہ ہے۔ اس لئے لوگ شہداء اور ان کے بعد رہنے والے بھائیوں کے درمیان جو فرق کرتے ہیں وہ درحقیقت کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ اس لئے لوگوں کے ذہنوں میں عالم العبادت اور عالم بعد الممات کے اندر جو فرق ہے وہ شہداء کے حوالے سے کچھ نہیں ہے۔ مومنین کے نقطہ نظر سے کوئی فرق نہیں ہے اس لئے کہ ان کا معاملہ یہاں بھی خدا سے ہے اور وہاں بھی خدا سے ہے۔

اس حقیقت کو دہن میں بخانے کے بعد اس دنیا کے واقعات پر سوچنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ یہ حقیقت انسان کی سوچ بدل دیتی ہے۔ اس کائنات کے بارے میں ایک مومن کے اندر ایک بالکل نئی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ کائنات کی یہ حرکت ایک مومن کے نقطہ نظر سے اپنے اندر مسلسل رکھتی ہے۔ وہ کبھی منتقل نہیں ہوتی۔ یوں ایک انسان جب مرتا ہے تو اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ موت کی وجہ سے نئی الممات اور بعد الممات زندگی میں ایک پردہ سا مائل ہو جاتا ہے۔

یہ موت و حیات کے لئے ایک یا نقطہ نظر ہے۔ اس سے ایک مسلمان کے شعور میں عظیم انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ مسلمان زندگی اور موت دونوں کا استقبال ایک خصوصی نقطہ نظر کے ساتھ کرتے ہیں۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرْزَقُونَ..... اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس
روزی پارہے ہیں۔

یہ آیت س بارے میں صحت قطعی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، جنہوں نے زندگی قربان کر دی، اور لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گئے انہیں مردہ کہنا یا سمجھنا صریح ہے۔ اور یہ آیت اس امر میں بھی قطعی ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اپنے رب کے ہاں رزق پارہے ہیں۔ اور اس نئی اور اثبات کے بعد اس آیت میں ان کے خصائص حیات کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے رزق دینے جانے کا ذکر ہے۔

ہم اس جہان فانی میں "شہداء" کی زندگی سے صحیح معرفت نہیں پاتے۔ ہاں ان شہداء کی زندگی کے بعض اوصاف بعض احادیث میں ذکر ہوئے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے بذریعہ وحی آئی ہوئی یہ آیت ہمارے لئے اس ضمن میں کافی اور شافی ہے۔ اس لئے کہ اللہ عظیم و خیر ہے اور صرف اللہ ہی سب بات کا مآخذ ہے کہ وہ موت و حیات کے بارے میں تصورات کو بدل دے۔ یہ کہ ان کے درمیان کس حد تک ردی اور جدائی ہے اور کس قدر اتحاد و اتصال ہے۔ اور یہ بات اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ معاملات بیزنہ ایسے نہیں ہیں جس طرح بظاہر ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یا جس طرح ہم ان کا دراک کر سکتے ہیں۔ اور ہم جب بے قید اور مطلق حقائق کے مقابل اپنے ادیان میں مقرر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہونا کہ یہ مفہیم آخری مضامین ہیں اور یہ کہ ہم نے حقائق بعد الصحت نگاہ اور اک کر لیا ہے۔ لہذا ہمارے لئے یہ بہتر ہے کہ ہم صرف ذات باری تعالیٰ کے بیان کا انظار کریں کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور اس پر اکتفا کریں۔

شہداء وہ لوگ ہیں جو بظاہر قتل ہو جاتے ہیں۔ بظاہر ان کی زندگی ان سے جدا ہو جاتی ہے اور وہ بھی زندگی سے جدا ہو جاتے ہیں جس طرح ہمیں نظر آتا ہے لیکن چونکہ وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں اور تمام دیوبلی اغراض کو ترک کر کے قتل ہوئے ہیں دنیا کی چھوٹی چھوٹی عراض کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سبکی روحیں اللہ سے مل جاتی ہیں اس لئے وہ اپنی روحوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اور وہ اسی طرح بظاہر قتل ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ جو جبر مطلق ہے ہمیں اطلاع دیتے ہیں کہ وہ مردہ نہیں اور ہمیں سب کر کے ہی کہ انہیں زبان سے بھی مردہ نہ کہو۔ اور تاکید مزید لہاتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ انہیں ہاتھ و رزق دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کا رزق اس طرح حاصل کرتے ہیں جس طرح زندہ لوگ حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بعض دوسری خصوصیات کی بھی اطلاع دیتے ہیں مثلاً

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ..... جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش اور خرم ہیں۔ یعنی وہ اللہ کے ہاں سے کیا ہوا رزق بڑی فرحت کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انہیں اچھی طرح اور اک ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل خاص ہے۔ یہ فضل خاص ان کے لئے ثبوت ہے اللہ کی مہمانداری کا اس لئے کہ وہ اس کی راہ میں قتل ہوئے۔ پس اس سے زیادہ ان کے لئے اور کیا چیز سہاں فرحت ہو سکتی ہے کہ انہیں اللہ کا رزق اس حساس کے ساتھ ملے کہ وہ ان سے راضی بھی ہو چکا ہے۔

اس کے بعد یہ خصوصیت کہ ان کے دس ان لوگوں کے حالات کے اندر مشغول ہیں اور دلچسپی لے رہے ہیں جو اس دنیا میں رہ رہ رہے ہیں اور وہ ان دہ دہ رہنے والوں کے انجام کے بارے میں مستحق مطمئن ہیں۔ اس لئے کہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ان سے بھی

اللہ میری اسی ہے۔

يَتَّبِعُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۚ لَّا تَأْكُلُ أَمْوَالُ الْغَنَىٰ أَمْوَالُ الْفُقَرَاءِ ۚ وَلَا يُؤْتُونَ الْفُقَرَاءَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ إِنَّهُم يُؤْتُونَ الْفُقَرَاءَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ إِنَّهُم يُؤْتُونَ الْفُقَرَاءَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رو گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لئے بھی کسی رنج و خوف کا سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شگلاں اور فرحان ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ موتوں کا جرح ضائع نہیں کرتا۔ وہ اپنے اس بھائیوں سے منتفع نہیں ہو گئے جو ابھی وہاں نہیں پہنچے اور ان سے جدا ہو گئے ہیں۔ وہ زندہ ہیں ان کے ساتھ ہیں اور دنیا اور آخرت میں پیچھے آنے والوں کو جو کچھ ملنے والا ہے اس پر وہ مستحق خوش ہیں اور وہ اس لئے شگلاں و فرحان ہیں کہ ان آئے انوں کے لئے بھی کسی رنج اور خوف کا سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے رب کے ہاں جو اصل درجے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے امیں معلوم ہو گیا ہے کہ آئے والوں کے بھی مزے ہیں۔ اس لئے کہ ان پر سبہ بامفضل و کرم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کاموئین صلاقیں کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے کہ وہ ان کا جرح ضائع نہیں کرتا۔

سوال یہ ہے کہ زندگی کے خصائص میں سے وہ کون سا خاصہ ہے جو ان شدہ اعلیٰ سکیل اللہ کو حاصل نہیں ہے؟ اور وہ کیا چیز ہے جو آنے والے مومنین سے ان کو ممتاز کرتی ہے اور یہ کہ اس کے اس انتقال کی وجہ سے پھر حضرت 'نقدہ' اس اور رشتہ اور افسوس کا کیا موقع ہے؟ یعنی ہمسایہ مومن کے لئے افسوس کا کیا موقع ہے کہ وہ افسوس کرتے ہیں۔ یہ تو نہایت عریض کا موقع ہے۔ یہ تو راصلہ صمدی اور محبت کا موقع ہے کہ ایک شخص ہم سے جدا ہو کر اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اور اس انتقال کے ساتھ ساتھ ہم سے ملحق بھی ہے۔

اگر موت فی سبیل اللہ ہے تو وہ موت نہیں ہے اور خود مجاہدین کے اپنے شعور کے مطابق بھی وہ موت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لئے بھی موت نہیں ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں بلکہ یہ زندگی کے میدان کی وسعت ہے۔ اس کے شعور کی وسعت ہے اس کی صورتوں کی وسعت ہے۔ یہ حیات شہید کی حیات زندگی کی سرحدوں کے آگے چل جاتی ہے۔ اسی طرح اس زندگی کے مظاہر بدل جاتے ہیں۔ یہ زندگی دنیا کی عکس و نظی سے نکل کر ایک وسیع میدان میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے سامنے وہ پردے دور رکھ دیتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں۔ گویا زندگی اپنی ایک عقل و صورت سے فاصلہ ہو کر دوسری عقل و صورت میں داخل ہو جاتی ہے۔ ایک زندگی ختم ہوتی اور دوسری شروع ہوتی ہے۔

اس آیت نے زندگی کو جو نیا مفہوم دیا ہے، 'یا قرآن کریم کی اس جیسی و دوسری آیات شہداء کی زندگی کو جو مفہم عطا کرتی ہیں' اس کے اثرات یہ ہوئے کہ چارہاں کرام کے قدم طلب شہادت میں ہر وقت رواں دواں رہے۔ اور ان کی ایک مثال وہ نمونے ہیں جو ہم نے جنگ احد کے یمن کے آغاز میں دیکھے ہیں۔

اس حقیقت اور عظیم حقیقت کے بیان کے بعد کہ اہل ایمان کے لئے جو کچھ اللہ کے ہاں تیار کیا ہوا ہے، اس پر شداء خوشی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت فرماتے ہیں کہ وہ اہل ایمان ہیں، کون ہیں اور ان لوگوں کے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرْحُ وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا
مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرَ عَظِيمٍ ۝ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ دِيَارِهِمْ
فَقُلْ لِمَ يَنْسِفُ اللَّهُ بُيُوتَ الَّذِينَ ظَلَمُوا؟ وَأَيُّ مَوَدَّةٍ تُبْنَىٰ؟ أَمْ لِلزَّالِمِينَ بُيُوتٌ مُبْنًى تَتَرَفَّعُ

”وہ لوگ جنہوں نے ذمہ کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہاں میں جو اشخاص نیکو کار ہیں اور پر کبر کلچر ہیں ان کے لئے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ ”تمہارے ظلم بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں“ ان سے اردو ”تو یہ سن کر ان کا بھلاں اور بڑھ گیا اور اسوں نے جواب دیا کہ ”ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کھڑا ہے۔“ آخر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پٹ نہائے“ ان کو کسی قسم کا مُردہ نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف ان کو حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا افضل فیضانے داد ہے۔“

یہ وہ لوگ تھے جنہیں جنگ احد کی وہ سری معرکہ میں خدا تعالیٰ نے پکارا، لڑنے کے لئے یہ تلخ معرکہ ختم نہیں ہے اور ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے زخموں سے ابھی تک خون جاری تھا۔ اور وہ کل ہی جاں لڑا کر موت کے منہ سے نکلے تھے۔ اور ابھی تک اسوں نے کل کے معرکہ کی ہر بات کو بھولنا تھا۔ ہزیمت کی کتنی ان کے منہ میں باقی تھی اور کی شدت میں ابھی تک کمی نہ آئی تھی۔ مزید یہ کہ اسوں نے اعزہ و اقرب کی قیمتی جانوں کا نذرانہ کل ہی تو پیش کیا تھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی اکثریت بری طرح سے زخمی تھی۔

رسولؐ خدا نے انہیں پکارا تھا اور صرف انہیں پکارا تھا اور یہ دعوت اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی طرف سے لبیک کہا ایک ایسا فضل خاص کے اندر مگرے اشادات پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بڑے حقائق پر مشتمل ہے۔ اور اس میں گہری حکمت پوشیدہ تھی۔

مگر ہر رسولؐ خدا یہ چاہتے ہیں کہ اس معرکہ میں اہل ایمان کی آخری بہت اور ان کا آخری شعور یہ نہ ہو کہ انہیں ہزیمت ہوئی ہے۔ اور وہ شکست کھا چکے ہیں اور اس زخموں کی حالت میں کہ اور ہے ہیں۔ اس لئے رسولؐ خدا نے انہیں حکم دیا کہ پہلے جہاد میں اور قریش کا تعاقب کریں۔ ان کا پیچھا کریں تاکہ ان کے دامن میں یہ بیج نہ جائے کہ یہ تو ایک انتہائی ایک تجربہ تھا اور یہ اس معرکہ کا کوئی آخری فیصلہ نہ تھا۔ اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کی قوت اپنی جگہ موجود ہے۔ اور یہ کہ دشمن ابھی تک ضعیف ہیں۔ یہ تو ایک بد فہمی جس میں اچانک شکست ہو گئی۔ اور ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اگر ہم نے کمزوری اور بے انتہائی کو دور کر دیا اور اللہ اور رسولؐ کے حکم کو تسلیم کیا۔

یہ بھی ممکن تھا کہ حضور قریش کے دہنوں سے یہ بات نکالنا چاہتے ہوں کہ وہ حج کے پھریرے اڑاتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس لئے آپؐ نے اس معرکہ میں شریک ہونے والوں کی سمیت میں ان کا تعاقب کیا۔ اور اس سے قریش کو یہ جتنا حضور تھا کہ انہوں نے ابھی تک مسلمانوں کی قوت کو توڑا نہیں ہے۔ اور یہ کہ ابھی تک ان میں تعاقب یا رد سری جنگ کی قوت باقی ہے۔ جس طرح ہیرت کی دریافت میں آتا ہے اس تعاقب سے یہ دونوں مقاصد پورے ہو گئے۔

شاید حضور اکرمؐ مسلمانوں پر پوری دنیا کو یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ اس دنیا میں ایک نئی حقیقت کا ظہور ہو چکا ہے اور وہی حقیقت جو اپنے ظہور کے بعد اب قائم بھی ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ اس نئی تحریک کا اصل سرمایہ اس کا مقصد ہے۔ یہی اس کا نصب العین ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی مقصد حیات نہیں ہے اور اس کے سوا اس کو مددگی میں کوئی اور ترجیح نہیں ہے۔ مسلمان اس فکر یہ حیات ہی کے لئے زندہ ہیں اس لئے اس فکر یہ حیات کے بعد ان کے نفوس کی کوئی اور تمنا نہیں ہے۔ اور وہ اس کے لئے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں۔

اس وقت اس کرۂ ارض پر یہ ایک بالکل نئی بات تھی۔ اللہ ایہ بات ضروری تھی کہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے اور خود مسلمانوں کو بھی اس کا شعور ہو جائے کہ یہ جدید فکر یہ اب قائم ہو چکا ہے اور اب یہ اس کرۂ ارض پر ایک اسٹ حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت کا اس سے بڑا اظہار نہ ہو سکتا تھا کہ احد میں اس قدر مگرے ذمہ کھانے کے بعد خدا یا ان اسلام اپنے رستے رستوں کے ساتھ ایک غالب قوت

کے قصاب میں کل کھڑے ہوں۔ ان کی جانب سے یہ اقدام ایک واضح 'روش' اور بالکل ایک خوفناک اقدام تھا۔ اس میں توکل علی اللہ کی روش مثل پائی جاتی تھی۔ اور لوگ ان چٹھاؤں کو جو ڈرا رہے تھے کہ قریش پھر جمع ہو رہے ہیں، جس طرح ابو سفیان کے قاتلوں نے انہیں یہ ہمت پہنچائی تھی اور منافقین نے بھی قریش کے اس منصوبے کو خوفناک انداز میں پیش کیا کہ وہ ایسا کرے والے ہیں۔

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ الَّذِينَ اَحْسَنُوا وَمَنْهُمْ وَاتَّقُوا اَجْرًا عَظِيمًا..... "جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوج جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور ہمت گہرا گیا۔ اور انہوں نے جواب دیا ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔"

اس خوفناک صورت حال میں یہ تعاقب دراصل یہ اعلان تھا کہ اس کرب و غم پر اب انقلب اور یہ عظیم انقلاب اب حقیقت میں چکا ہے۔ فرض یہ تھے وہ بعض پہلو جو حضور ﷺ کے اس نیکراندہ اقدام سے واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ سیرت کی بعض روایات سے ان لوگوں کے حالات کا پتہ چلتا ہے جنہوں نے دشمنوں کے اندر چٹا چور ہونے کے باوجود حضور کی کل پر لبیک کہا۔

○.....☆☆☆☆.....○

محمد بن اسحاق نے عبد اللہ ابن ہارث "ابو السائب" سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب جو جو عبد اللہ بن مسعود سے تعلق رکھتے تھے وہ احد میں شریک تھے۔ اس نے بیان کیا کہ ہم رسول خدا کے ساتھ احد میں شریک ہوئے تھے۔ میں تھا میرا بھائی خاتمہ بنو لہو اور دونوں دشمن تھے۔ رسول خدا ﷺ کے موزن نے اعلان کیا کہ نکلو دشمن کا تعاقب کرنا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی مجھ سے کہا کہ کیا اب ہم سے رسول خدا ﷺ کی یہ جنگ وہ جائے گی۔ ہمارے پاس کوئی سوار ہی نہیں ہے اور ہم دونوں شدید زخمی بھی ہیں۔ ہم دونوں رسول خدا ﷺ کے ساتھ نکل پڑے۔ میرا زخم بھلی سے درآم تھا۔ جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تو میں اسے پیچھے سے قتل کر دیا۔ یہ ایک کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ حنظل حضور تک پہنچ گئے۔

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ احد کی جنگ پر در بختہ ظالم کو بھلی تھی۔ دو سرے دن ۱۹ شواہ کو حضور ﷺ کے موزن نے اعلان دی۔ اور حکم دیا کہ دشمن کا تعاقب کرنا ہے۔ اور مودن نے یہ اعلان بھی کیا کہ ہمارے ساتھ صرف وہ لوگ جائیں جو کل کے صبح کے میں شریک ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھی جابر ابن عبد اللہ ابن عمرو ابی حرام نے کہا کہ میرے ہاپے مجھے اپنی بہنوں کی گرانہ کے لئے چھوڑ دیا تھا۔ میری ساتھی نہیں تھیں۔ میرے ہاپے نے مجھے کہا کہ "پر خوردار نہ یہ میرے لئے مناسب ہے اور نہ آپ کے لئے مناسب ہے کہ آپ ان ساتھیوں کو چھوڑ کر جلا کے لئے نکلیں۔" اور میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں رسول خدا ﷺ کے ساتھ جلا کا شرف نہیں دے دوں۔ اس لئے تم بہنوں کے پاس رہو۔ صرف ان کو حضور ﷺ نے اجازت دے دی اور وہ آپ کے ساتھ گئے۔

جب اس عظیم حقیقت کا اعلان ہوا تو اس قسم کے عظیم اور بے مثل واقعات تصور پذیر ہوئے۔ لوگوں کی ذہنی دنیا میں انقلاب آد۔ ایسے تربیت یافتہ نفوس قدس یہ تیار ہوئے جو صرف اللہ کو اپنا کل و مددگار سمجھتے تھے۔ وہ صرف ذات باری پر راضی تھے ذات باری ہی کو کل سمجھتے تھے۔ وہ ذات باری ہی کو یاد کرتے تھے اور جب سخت سے سخت حالات پیش آتے تو ان کا ایمان اور ہمت ہو جاتا اور جب لوگ انہیں مشکلات سے ڈراتے تو ان کا جواب یہ ہوتا "حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ" ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔"

اور پھر انہماں کیا وہ گاڑی جو اللہ نے متوکلین کے لئے لکھ دیا ہے جو اللہ کے لئے خالص ہو جاتے ہیں اور جن کے لئے بس اللہ ہی کل ہے۔

فَاتَّبَعُوا بِرَحْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّكَ يَتَسَنَّهُمْ شَوْءٌ ۖ وَاتَّبَعُوا بِرِضْوَانِ اللَّهِ
وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

”آخر کلمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے ساتھ ہوتا ہے ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلے کاشف بھی انہیں حاصل ہو گیا اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔“

وہ مشکلات سے بچ کر بغیر کسی تکلیف کے وہ نہیں ہو گئے۔ اللہ کی رضامندی کے ساتھ وہ اپنی ہوئے اور کامیابی اور خوشی سے وہ اپنی ہوئے۔ **وَبِرَحْمَةِ رَبِّكَ فَتَحْ** ”اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ۔“ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ان کی توجہ خود اور بخشش کے سبب اول کی طرف مبذول کراتے ہیں کہ سبب اول اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہوا کرتا ہے۔ اور اس میں یہ اشد بھی مقصود ہے کہ صحابہ کرام کا موقف کامل تعریف تھا۔ کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کی تلاش میں تھے۔ تمام نعمتوں کا سرچشمہ بھی ہے کہ اللہ کا فضل ہو جائے اور ان کا موقف بھی ایسا تھا جس میں فضل خداوندی کی ہدایت تھی۔ **وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ** ”اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔“ اس طرح اللہ اپنی اہدی کتاب میں یہ عہد کر دیتے ہیں اور اپنے کلام میں ان کی یہ تصویر کھینچتے ہیں ان کا یہ موقف پیش فرماتے ہیں اور اللہ کا کلام وہ کلام ہے جس کے ساتھ یہ پوری کائنات ہم آہنگ ہے۔ غرض ان کا موقف غلبت ہی شریعت ہے اور ان کی یہ تصویر بھی غلبت ہی خوبصورت ہے۔

جب انسان ان کے اس موقف اور ان کے اس فکروے پر غور کرتا ہے تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ صرف ایک ہی رات میں ان لوگوں کا نقطہ نظر یکسر بدل گیا ہے وہ بخت کار ہو گئے انہیں خفا ہو گئے وہ جمل کفر سے تھے وہیں مطمئن ہو کر جم گئے۔ ان کے حالات سے تمام دھند اور میل دور ہو گئی اور ان کی صورت حال بالکل نئی ہو گئی۔ کل اس کے تصورات میں اور ان کی صفوں کے اندر جو فطیلت اور جو تذبذب پایا جاتا تھا آج اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ صرف ایک رات ہی گزری تھی کہ ان کے موقف میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ عظیم فرق اور محلوں کی مسافت ایک لکھ میں ملے ہو گئی۔ اس کا تجربہ نے ان کے محسوس کے اندر اپنا کام کر دکھایا اس حوالہ سے انہیں طرب چھوڑا جس کی وجہ سے ان کے تصورات سے ہر قسم کے عہد چھٹ گئے ان کے دل اور سر ہلکا ہو گئے ان کے قدم جم گئے اور ان کے دل از سر نو گرم ہو گئے۔ بالکل درست ہے یہ کہنا کہ اس انقلاب میں بھی اللہ کا عظیم فضل پر شیدہ تھا۔

اس پیر اگر آپ کے آخر میں اس وقت کے موجودہ جبر و فزع اور خوف و ہراس کی علت بھی بتا دی گئی۔ بتایا گیا کہ یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کا زور اور رعب تمہارے دلوں میں بٹھاتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو رعب و ہراس کے لباس میں پیش کرتا ہے۔ اس لئے اہل ایمان کو شیطان کی اس چال سے خوب جہاد رہنا چاہئے۔ اور اس کے اس کھر کو سب اثر مٹانے کی تدبیر اختیار کرنی چاہئیں۔ اس لئے وہ اہل قریش سے نہ ڈریں کیونکہ وہ اس وقت شیطان کے ساتھی ہیں۔ وہ شیطان سے دوستوں سے خائف ہونے کے بجائے اللہ سے ڈریں کیونکہ صرف وہی قوی قادر مطلق اور جبار ہے اور وہی اس بات کا حقیق کہ اس سے خوف کیا جائے۔

”اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا۔ تم سے ڈرنا تو تم حقیقت میں ایمان لائے والے ہو۔“

شیطان اپنے دوستوں کو ہمت دے کر کہے اور پھوٹا کر پیش کرتا ہے۔ وہ انہیں ایسے لباس میں پیش کرتا ہے جس میں وہ قوی اور طاقتور نظر آئیں۔ وہ دلوں میں رعب بٹھاتا ہے کہ شیطان کے ساتھی سب کچھ اپنے حق میں پھیر سکتے ہیں اور ان کے ہاتھ لمبے ہیں۔ وہ فتح بھی دے سکتے ہیں اور ضرر بھی دے سکتے ہیں تاکہ شیطان اس درمیان سے اپنی ضرورت پلٹ اور آخر میں پوری کرنا دے۔ اور ان دوستوں کے درمیان دنیا

میں شر اور صلہ پھیلائے۔ اور لوگوں کو اپنے دوستوں کے سامنے اس قدر بھگادے کہ وہ ان کی طاقت غیر شرطاً طور پر کریں۔ کوئی ان کے سامنے کسی بات کا افکار نہ کر سکے۔ کوئی شخص ان پر تنقید نہ کر سکے اور ان کو شر و فساد سے روکنے کی جرأت ہی نہ کر سکے۔

شیطان کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ باطل کو خوب چھوٹا کر اور سونا کر کے پیش کرے۔ اس طرح کہ وہ قوی، صاحب قدرت، اقبال اور جبار اور سخت گرفت کا ملک نظر آئے۔ اس کی کوئی پوزیشن نہ ہو۔ اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہو اور کوئی قوت ایسی نہ ہو جو اس پر غالب آ سکتی ہو۔ شیطان کی مصلحت یہ ہے کہ وہ صورت حال کو اس طرح قائم رکھے۔ خوف اور رعب کے پردے میں اور تخریب اور کجی کے لغو میں شیطان کے دوست دنیا میں سب کارروائیاں کرتے ہیں۔ وہ معروف کو مکر بیٹھتے ہیں اور منکر کو معروف بناتے ہیں۔ شر لسلہ اور گمراہی پھیلاتے ہیں۔ سچائی، ہدایت اور عدل کی توافذ کو دھماکے میں پھیر س کے کہ کوئی ان کو پہنچ کرے یا ان کے سامنے کھڑا ہو یا نیابت کے مقام سے انہیں ہٹا سکے۔ غرض وہ جس باطل کی ترویج کرتے ہیں ان پر تنقید کی جرأت ہی اہل حق کو نہ ہو اور جس حق کو وہ مٹانا چاہتے اس کی وصاحت کرنے اور اسے غالب کرنے کی بھی کسی کو جرأت نہ ہو سکے۔

شیطان سخت مکار، دغا باز اور غدار ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے لباس میں آتا ہے۔ اور جو لوگ شیطان و سوس کے مقابلے میں احتیاط نہیں کرتے وہ ان دوستوں سے انہیں خوب ڈراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے خوب نکالتے ہیں۔ اور وہ یوں نکلا ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم پر اس کے مکر و فریب کا کوئی لباس ہی نہیں رہتا۔ اہل ایمان شیطان کی حقیقت کو اچھی طرح جان لیتے ہیں۔ اس کے دوسروں اور اس کے مکر و فریب کی حقیقت کو پا لیتے ہیں تاکہ وہ اس سے محتاط ہو جائیں۔ اس کے دوستوں سے نہ ڈریں اور نہ ان سے غافل ہوں۔ جو مومن ذات پاری پر کامل بھروسہ رکھے ہوئے ہے۔ اس کے مقابلے میں شیطان بہت ہی کمزور ہوتا ہے اس لئے کہ اس کی قوت کا سرچشمہ اللہ ہوتا ہے۔ وہ واحد قوت جس سے کسی انسان کو ڈرنا چاہئے وہ صرف وہی قوت ہوتی ہے جو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہو اور نفع اور نقصان دینے والی قوت صرف اللہ کی قوت ہے۔ اور ایک مومن صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اور حسب تمام اہل ایمان صرف اللہ سے ڈرنے والے مومن جہنم کو سب قوتوں کے مقابلے میں قوی تر ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے مقابلے میں دیبا کی کوئی قوت نہیں رہتی۔ نہ شیطان قوت اور نہ شیطان کے دوستوں کی قوت **فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنَّ كُنْتُمْ تَوْمِنُونَ** "پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔"

اب اس سلسلے میں آخری نتیجہ اور آخری پھر پیش کیا جاتا ہے۔ روئے سخن حضور اکرم ﷺ کی طرف کر کے بطور تسل اور دلجوئی کہا جاتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اور آپ اس ہمت کا غم نہ کھائیں کہ یہ اہل کفر کفر الہی کی جانب بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ اور وہ اس کفر میں اس قدر تیز ہیں کہ گویا وہ کسی دوڑ کے مقابلے میں ہیں لگا جاتا ہے کہ ذرا ان کی اس حرکت پر غور کرو کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو نقصان کیا ہے؟ یہ تو خود ان کے لئے ایک مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت ان کی قسمت میں لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ کیا کریں گے اور کیا کیا کفر کرنے والے ہیں؟ اس لئے اس سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ اچھا تم آخرت میں محروم ہو گے۔ اس لئے انہیں اس سے ان کے حال ہی پر چھوڑ دیا اور وہ بدلتے کفر کی طرف بڑی صلاحیت سے بڑھتے رہے۔ ان کے سامنے راہ ہدایت بھی واضح تھی لیکن انہوں نے اپنے اختیار، تیزی کو استعمال کرتے ہوئے کفر کی راہ کو اپنایا۔ اس لئے انہیں ان کے حال ہی پر چھوڑ دیا گیا۔ اور ان کو مزید صلت دی گئی کہ وہ خوب گناہ سمیٹیں زیادہ سے زیادہ۔ یہ صلت ان کو وقت کے لحاظ سے بھی دی گئی اور خوشحالی کی صورت میں بھی دی گئی۔ لہذا یہ صلت اور یہ خوشحالی ان کے لئے گویا بطور انجام کفر ایک دہل اور مصیبت ہے۔ یہ حصہ آیات اس پر ختم ہوتا ہے کہ ان تمام

واقعات کی پشت پر کیا حکمت تھی؟ یہ کہ مومنین کو کیوں انتظامی ڈالیا گیا؟ اہل کفر کو کیوں اس قدر ملت دی جا رہی ہے۔ یہ اس لئے کہ پاک لوگ گندے لوگوں سے الگ بچت کر رہے ہیں۔ اور یہ پاکیزگی اور تطہیر کا اہل آزماؤں اور انتظامی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ رسول کی ہمت کو بذریعہ آزمائش ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ وہ تو صحیح ہے اور غیب کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک مناسب طریقہ کار کے مطابق طیب کا اہل اہل ایمان پر ہو جائے۔ اہل ایمان کو دونوں کامل معلوم ہو جائے۔ پاک لوگ گندے عناصر سے الگ ہو جائیں ہیں اور اللہ ہر ایمان والے والے نفس اور جینی طور پر میدان میں آجائیں۔ وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنُضِرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۱۱ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنُضِرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۱۲ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُطِلُّ لَهُمْ كِتَابًا خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُنْزِلُ لَهُمُ لِيُذْذِدُوا إِشْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝۱۱۳ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رِّسَالِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝۱۱۴

(اے پیغمبر! لوگ آج کل کی راہ میں ہادی و رُود و حُوب کر رہے ہیں ان کی سرگرمی ہمیں آزد نہ کریں! یہ اللہ کا کلمہ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور پھر ان کو سخت سزا ملے والی ہے۔ ہر لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے قریب آ رہے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نفع نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ذلیل جو ہم انہیں دے جاتے ہیں اس کو یہ ظالم اپنے حق میں بھڑی نہ سمجھیں ہم تو انہیں اس لئے ذلیل دے رہے ہیں کہ یہ طوب بدگمانہ سمیٹ لیں پھر ان کے لئے سخت جمل کرنے والی سزا ہے۔

اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا مگر اللہ کلیہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو طیب پر مطلع کر دے۔ (طیب ک ہنسی ہنسنے کے لئے) تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہذا (امور طیب کے بارے میں) اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور اللہ کی قریبی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔

عزوة احد کے واقعات کا یہ بھڑی اختتام ہے۔ اس لئے کہ اس عزاد میں مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے تھے اور اس جنگ

میں کفر کو فتح اور ظلم نصیب ہوا تھا۔ حق و باطل کی کشمکش میں ہمیشہ یہ شہید ہوا جاتا ہے اور اہل حق کے دلوں میں یہ بات ہمیشہ کھلکتی ہے۔ بعض اوقات کامیابی کی خواہش دلوں میں ابھرتی رہتی ہے کہ حق و باطل کی کشمکش میں حق کو کامیاب ہی ہونا چاہئے اور اگر کسی جگہ حق کو شکست ہو جس طرح احد میں اور کھرد باطل کو فتح و غر نصیب ہو تو یہ کیوں ہوتی ہے؟

یہ مجموعہ شہد ہوتا ہے اور ہمیشہ دلوں میں اظہار ہوتا ہے۔ اور انسان کی خواہش کامیابی اسے مسلسل دہرائی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اسے ربہا حق کو شکست اور باطل کو فتح کیوں ہوتی ہے؟ اہل حق مصائب میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اہل باطل نجات پا رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں اور اس طرح کیوں نہیں ہوتا کہ جب بھی حق و باطل کی باہم کشمکش ہو تو حق کو فتح نصیب ہو اور وہ غلبہ اور غیبت لے کر واپس ہو؟ کیا حق اور سچائی اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ اسے فتح نصیب ہو اور باطل کے لئے یہ قوت اور یہ رعب کیوں ہے کہ حق کے ساتھ ٹکراؤ میں اسے ایسی کامیابیوں ہوتی ہیں جس سے اہل حق کے دلوں میں ختمے پیدا ہوتے ہیں اور ان کے دل حزن لڑل ہو جاتے ہیں۔

اور یہ سوالات غماز اس وقت سامنے آئے جب احد کے دن اہل ایمان نے ملیت ہی تعجب اور سراسیمگی میں یہ سوال کیا کہ اِنَّا هُنَا؟..... "یہ کیسے ہو گیا"..... لہذا اس آخری القابہ میں اس کا آخری جواب دیا جاتا ہے۔ آخری اور فیصلہ کن بات کر دی جاتی ہے اور یوں اللہ تعالیٰ پریشانی دلوں کو سکون فراہم فرما دیتے ہیں اور اس پلوسے ہو ہوا دوسرے بھی دلوں کے اندر راہ پاتا ہے اسے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی سنت کلیاں ہوتا ہے۔ اللہ کی سنت کے تحت اس کی تقدیروں کا بیان ہوتا ہے اور پھر ان تمام سنس اور تقدیروں کے پیچھے جو اس کی وسیع تر تدبیر اور حکمت کار فرما ہوتی ہے وہ بھی بتا دی جاتی ہے اور یہ حکمت کل بھی تھی آج بھی ہے اور کل بھی ہوگی۔ اور ہر اس جگہ ہوگی جہاں حق و باطل کی کشمکش ہو اور احد جیسے نتائج نکلیں۔

دعا کے کسی معرکے سے باطل کا فتح مندی کے ساتھ نکل کر چلا جاتا اور ایک وقت کے لئے اس کا چہرہ جانا اور طاقتور نظر آتا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے اسے کلی جمعی دے دی ہے۔ یا یہ کہ وہ اس قدر طاقتور ہو گیا ہے کہ اس پر اب غلبہ نہیں پایا جاسکے گا یا یہ کہ باطل ہمیشہ کے لئے حق کے لئے معز ہ رہے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح کسی معرکے میں سچائی کا شکست اور مصائب میں مبتلا ہو کر ٹھکانا سچائی کا کسی دور میں ضعف کا شکار ہو جانا اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی مصلحتی قرار ہے جس کا اللہ نے حق کو ہموار دیا اس نے باطل کو آزاد چھوڑ دیا کہ وہ سچائی کو فتح دین سے اکھاڑ کر چلا کر دے۔

یوں ہرگز نہیں ہو سکتا یہ تو اللہ کی گہری حکمت اور تدبیر ہوتی ہے جو ہر جگہ پر اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی حکمت کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ باطل کو سلسلہ دی جائے اور وہ اپنی آخری سرحد تک پہنچ جائیں۔ وہ اپنے تمام برے نتائج ظاہر کریں وہ لوگوں پر فاضل برداشت پر جھڑپیں ڈال دیں اور آخر کار وہ اس بات کے مستحق ہو جائیں کہ ان پر سخت سے سخت حملہ کیا جائے اور ہر حق کو آزمائش میں اس لئے ڈالا جاتا ہے کہ حق و باطل کے درمیان فرق ہو جائے۔ غیب اور بصیرت کے اندر اقرار ہو جائے اور ان آزمائشوں میں جو لوگ حقیقت قدم ریں انہیں عظیم اجر ملے اور وہ مستزحکم کے مستحق ہو جائیں۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ صورت حال سچائی کے لئے کئی ہے اور باطل کے لئے خراب ہے۔ اور حیرت انگیز کئی زیادہ سے زیادہ اور حیرت انگیز زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔

وَلَا يَحْزَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا أُتُوا بِهِمْ خَيْرٌ لَّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا لَهُمْ

لِيَذَادُوا إِنَّمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

۱۳؎ وہ خبر جو لوگ کفر کی راہ میں بڑی دوزخ و صوب کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں ہمیں آذر وہ نہ کریں۔ یہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور پھر ان کو سخت سزا ملے دالی ہے۔
یہ نئی کے لئے قلی ہے اس کے در یہ آپ کے غلہ خاطر کو دور کیا جا رہا ہے جو آپ کے دل پر ان واقعات کی وجہ سے تھا۔ آپ اس سے بے حد دلگدگت تھے کہ جو لوگ کفر میں غلامی کر رہے ہیں وہ کفر میں سر نہ بھاگے جا رہے ہیں۔ وہ صلیت و صرمت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ گویا اس کے لئے کوئی جہ مقرر ہے اور انہوں نے اسے حاصل کرنا ہے۔

یہ ایسے الفاظ ہیں اور ایسی تعبیر ہے جن کے در یہ ان کی حقیقی نفسانی حالت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اکثر اوقات نظر آتا ہے کہ بعض لوگ کفر میں سخت متشدد ہوتے ہیں۔ وہ باطل، شر اور اللہ کی غلامی کو اپنا نصب العین بنا لیتے ہیں۔ اس طرح کہ گویا انہوں نے اس کے مقابلے میں گول تک پہنچا ہے۔ اس لئے ایسے لوگ نہایت قوت، نہایت جرأت اور نہایت ہی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، بعض اوقات پولی محسوس ہوتا ہے کہ شاید جیسے سے اس میں کوئی دھکیل رہا ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے اس سے کوئی انہیں پکارتا رہا ہے کہ جلدی پہنچو یہ ہے تسلسلہ انعام۔

آپ کا یہ غلہ خاطر اور رنج و دم اللہ کی اس مخلوق کے لئے تھا۔ آپ حسرت سے انہیں دیکھتے تھے کہ یہ لوگ آستیں چڑھائے آگ کی طرف تیزی سے بھاگ رہے ہیں اور آپ کی قوت نہیں پار ہے کہ انہیں بڑور ہتھوڑک دیں۔ یہ لوگ خدا کی طرف سے ہار دے کے دوزخ کی طرف بھی کھن نہیں دھرتے۔ ہر آپ اس سے بھی پریشان ہوتے کہ یہ لوگ جو آستیں چڑھائے جسم کی طرف سہٹ دھڑ رہے ہیں وہ صرف اپنے آپ ہی کو مصیبت میں مبتلا نہیں کر رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اہل اسلام کے لئے بھی رنج و الم اور درد دکھ کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ لوگ دعوت اسلامی کو بھی دکھ دے رہے ہیں اور جہود کے اندر اس کے پھیلاؤ کو بھی روک رہے ہیں۔ اس لئے کہ جہود عرب یہ دیکھ رہے تھے کہ مدینہ اور مکہ کی سرکہ آرائی کا انجام کیا ہوتا ہے اگر وہ بھی اس صف میں شامل ہو جائیں جس کا مستقبل روشن ہو۔ جب قریش مسلط ہو گئے اور انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا تو حکم دیا کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ اور اس بات میں شک نہیں کہ اس صورت حال کی وجہ سے رسول خدا ﷺ کے دل پر اثرات تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول خدا ﷺ کو مطمئن کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ آپ کو قلی دی گئی اور آپ کے غلہ خاطر کو دور کیا گیا۔

وَلَا يَعْزُبُ عَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَصُتُوا وَاللَّهُ شَهِيدٌ

۱۴؎ وہ خبر جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوزخ و صوب کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں ہمیں آذر وہ نہ کریں۔ یہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ یہ کفر و بدعت اس جو گے میں ہو سکتے کہ وہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ اور یہ بات قطعاً یہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ٹھہرائی جنگ نظر آتی رہے اور مشرکین کے ساتھ سرکہ اپنی جگہ رہے۔ اور یہ خود اس کی جنگ اور اس کا سرکہ رہے۔ اس لئے رسول خدا کے کندھوں سے اس دم و داری کو اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی بھی یہ دم و داری نہیں رہتی کہ وہ دوزخوں کے نظریات تبدیل کرنے کے پابند ہوں۔ جو لوگ کفر کے اندر تیزی و کھار رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ اس جنگ میں انہیں ہرگز کامیابی نہیں ہو سکتی اس لئے کہ وہ اس ذات پاری کے مقابلے میں بہت ہی ضعیف ہیں۔ لہذا اور دعوت اسلامی کو ملے کہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اور اس سے یہ نتیجہ خرد بخود نکل جاتا ہے کہ وہ ان حاطیں دعوت اسلامی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جیسے وہ اس وقت شکست خوردہ دیکھتے ہیں۔ چاہے جس قدر بھی وہ سرعت و کھائیں اور جس قدر بھی وہ اہل دعوت کو دہشتیں دے دیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں یہ کھلی چھٹی کیوں دے رکھی ہے کہ وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں اور اپنے

ظہر کی وجہ سے پھولے نہ ہائیں۔ مگر وہ اللہ کے براہ راست پیغمبر ہیں۔ اس لئے کہ اللہ نے اس کے لئے نصرت ہی را اور مصلحت ہی را سوا کس انجام بخیر کر رکھا ہے۔ یُرِیدُ اللہُ اَلَّا یَجْعَلَ لَہُمْ حِطَّاءَ فِی الْاٰخِرَةِ ؕ

”اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے۔“ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا تمام سرمایہ جہل ہی فہم کر دیں اور اپنے تمام گناہوں کو اٹھائے ہوئے ہوں اور آخرت میں تمام عذاب کے سزاوار ہو جائیں اور یہ گناہی راہ میں تیزی سے آگے بڑھ کر اپنی آخری منزل تک پہنچ جائیں۔ اس لئے کہ وَلَہُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ..... ”ان کے لئے بڑا عظیم عذاب ہے۔“

پھر ان لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس شرمناک انجام کا ارادہ کیا کہ کیا ہے؟ اس لئے کہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے ایمان کے بدلے کفر فرما کر اپنے آپ کو اس کا حق بنالیا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْاٰیْمَانِ لَنْ یَضُرُّوْا اللّٰہَ شَیْئًا وَّ لَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ

”جو لوگ ایمان پھوڑ کر کفر کے فریاد رہے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے لئے دردناک عذاب تیار ہے۔“ ایمان تک ان کے ہاتھ پہنچ سکتے تھے۔ ایمان نے دلائل اس پوری کائنات میں بکھرے پڑے ہیں۔ خود انسانی معرکہ اور ظہر کے اندر وہ کل الایمان موجود ہیں۔ خود انہوں کے قریب و غریب جسم کے منصوبے کے اندر اس میں ہاتھ مکمل ہم آہنگی کے اندر اس میں ودیعت کردہ قدرت انسانی کے اندر اور پھر انسانی قدرت اور اس کے اس طبعی وجود میں پائی جانے والی ہم آہنگی کے اندر پھر اس میں اس کے خالق اور صانع کے وجود کا فطری شعور ودیعت کئے جانے کے اندر اور پھر اس شعور کی بہترین تفصیلی اور طبعی مزاج کے اندر دلائل ہی دلائل ہیں۔ اور ان دلائل کے علاوہ رسولوں کی دعوت بھی تو موجود رہی ہے اور ہے۔ یہ دعوت اپنی اس فطری حالت میں موجود ہے جسے انسانی قدرت قبول کرتی ہے۔ اور اس قدرت اور اس دعوت رسل کے اندر پھر حسین ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور یہ دعوت لوگوں کی ضروریات اور ان کی زندگی کے لئے مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔

پھر ایمان ان کے سامنے مکمل طور پر موجود تھا ان کی دست دس میں تھا انہوں نے اور انہوں ہی نے راہ ایمان کو چھوڑ کر گمراہی راہ فریاد لیا۔ اور یہ کام انہوں نے اچھی طرح جانتے ہوئے کیا۔ اس لئے کہ اس بات کے سخت ہو گئے کہ اللہ انہیں اس حال میں پھوڑ دے کہ وہ گمراہی راہ پر سمیٹ دوڑیں تاکہ وہ اپنا پورا سرمایہ جہل اس راہ میں لگا دیں اور ان کے لئے ثواب آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس عقل ہی نہیں ہیں کہ وہ اللہ کو کوئی نقصان دے سکیں۔ اس لئے کہ وہ مکمل طور پر گمراہ ہو گئے ہیں اور ان کے پاس پہنچنے کی معمولی مقدار بھی نہیں رہی ہے۔ اور گمراہی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل اور کوئی طاقت نازل ہی نہیں کی ہے۔ اس لئے اپنی حقیقت کے اظہار سے باطل کے پاس کوئی قوت نہیں ہوتی۔ لہذا وہ اہل حق اور اہل دعوت اسلامی کو کبھی کوئی معرت نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ان کے پاس اگر کوئی قوت ہے بھی تو وہ دست ہی کمزور اور نحیف ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو پھولا کر دکھائے اور دقتی طور پر مسلمانوں کو کسی گھٹس کی وجہ سے رنج و الم پہنچ جائے۔

وَلَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ..... ”ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔“ یہ اس نذر الہیہ کا جس کا قصور بھی نہیں کیا سکا اور اس نذر رنج و الم وہ اس دنیا میں اہل اسلام کو نہیں دے سکتے۔

وَلَا یَحْصِبَنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَنَّمَا لَئِیْنُ لَہُمْ خَیْرٌ لَّا نَفْسِہِمۡ اِنَّمَا تُنٰی لَہُمْ

لَیْزَادُوْا اِشْمًا وَّ لَہُمْ عَذَابٌ مُّہِیْنٌ

”جو ذلیل ہم نہیں دے رہے ہیں اس کو یہ کھراپے حق میں بہتر نہ سمجھیں ہم تو انہیں اس لئے ذلیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب ہمارے گٹھ سمیٹ لیں پھر ان کے لئے سخت دیکھ کر دالی سزا ہے۔“

یہاں اگر اب بات اس عقدے پر پہنچ جاتی ہے جو بعض دلوں میں غلبہ کا باعث بنا ہوا تھا۔ بعض دلوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا اور وہ غلبہ جسے بعض لوگوں کی روح محسوس کر رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ بعض اللہ کے دشمن اور بعض چٹائی کے دشمن صلیت پارے ہیں اور وہ خدا اب بھی کی گرفت میں نہیں آ رہے ہیں۔ بظاہر خوب کھلتے پھرتے ہیں قوت، حکومت اور مل و مرتبے سے بہادر ہیں اور خود بھی تختے میں جھکا ہو رہے ہیں۔ اور ان کے ارد گرد پھیل ہوئی دنیا میں بھی تختہ سلطانی کر رہے ہیں اور وہ اہل ایمان جن کے ایمان ضعیف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں زندہ حالیّت کی طرح میرے مناسب تصورات اور خیالات رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ باطل، شر، انکار حق، کفر اور غلبہ پر خوش ہوتا ہے، نمود پھندہ اس لئے وہ اسے صلیت دیتا ہے اور ان کے لئے رسی ڈھیل چھوڑتا ہے۔ وہ یہ بھی گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سرگرم حق و باطل میں کوئی مداخلت نہیں کرتے اس لئے وہ باطل کو اس کے لئے آزاد چھوڑتے ہیں کہ وہ حق کا سر چھوڑ دے اور اللہ اس کی نصرت و امداد کے لئے کچھ نہ کریں یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ باطل ہی حق ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اسے پہنچنے دیتے اور غلبہ ہوئے نہ دیتے۔ یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ باطل کا حق یہ ہے کہ وہ حق پر غالب آجائے اور جزیرۃ العرب کی پوزیشن کی رہے۔ اور چٹائی کے حق میں غلبہ سب سے دور ہے کیوں اللہ اہل باطل، ظالموں، فانیوں اور مفسدوں کو بوس چھوڑ دے کہ وہ باطل میں سرگرم رہیں، کفر کی طرف شیعہ سے بدھیں، صلیب میں سرگرم رہیں اور یہ سمجھیں کہ وہ مستحکم ہو گئے ہیں اور اب کوئی قوت ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔

یہ سب انکار باللہ تھے۔ اللہ کے حق میں بری سوچ تھی۔ مصلحہ اب نہ تھا اس لئے خود اللہ تعالیٰ علی کفر کو متفقہ کرتے ہیں کہ ایسا ہرگز ممکن نہ کر دے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی پکار تھیں گھبرائی نہیں ہے حالانکہ وہ کفر میں تجزی رکھا رہے ہیں اور یہ کہ انہیں جو اس دنیا میں جہنم و المردا جہنم ہے جس سے وہ مطلق انداز ہو رہے ہیں اور گمراہی میں آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے لئے مزید فتنہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط انکیم ہے اور یہ ان کے لئے ایک سخت آزمائش ہے کہ ان کی رسی ڈھیل چھوڑی ہوئی ہے۔

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ يُخْلِفُونَ خَلْفَهُمْ بَلْ يَقْبَلُهُمُ اللَّهُ سُلَيْمًا لَّهُمْ لَئِيْلَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

”یہ ذلیل جو ہم انہیں دینے جاتے ہیں اس کو یہ کھراپے حق میں بہتر نہ سمجھیں ہم تو انہیں اس لئے ذلیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب ہمارے گٹھ سمیٹ لیں۔ پھر ان کے لئے سخت دیکھ کر دالی سزا ہے۔“

اگر وہ اس بات کے متفق ہوتے کہ اللہ انہیں ان اعلیٰات سے نکالے انہیں ایسی انتظامیں ڈالے جو ان کی آنکھیں کھولنے والی ہو تو ضرور اللہ انہیں ایسی انتظامیں ڈال دیتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کے لئے کوئی بہائی نہیں چاہتے۔ اس لئے کہ انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر خرید لیا ہے۔ پھر وہ کفر کے میدان میں تجزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں حدود و حدود کر رہے ہیں۔ اس لئے اب وہ اس بات کے متفق ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس غفلت سے اور خواب غرگوش سے جگائے اور انتظامیں ڈالے۔ یہ اعلیٰات الہی اور سلطنت و قوت کے حرم میں ڈوبے ہوئے ہی بہتر ہیں۔ اس لئے لَئِيْلَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ ”ان کے لئے سخت دیکھ کر دالی سزا ہے۔“

سخت دیکھ کر دالی سزا ہے۔ ”احیاء امیر خدا اب ہے اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان کے لئے بے انتہا، مرتبہ اور اعلیٰات ہوں گے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انتہا بھی اللہ کی جانب سے ایک انعام ہوتا ہے اور یہ انعام بھی صرف اسی شخص پر ہوتا ہے جس کے لئے

اللہ نے خیر و ظلم کا ر دو کیا ہو۔ اگر اتنا اللہ کے دوستوں پر ہو تو اس میں اس کی کوئی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ مگر چہ اللہ کے ان دوستوں کے تصرفات کی وجہ اتنا اہم آئی ہو اور ان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں آئی ہو۔ ہر حال اس میں کوئی خیر حکمت کارفرما ہوتی ہے کوئی نیکیت ہی خلیفہ تدبیر ہوتی ہے اور اپنے دوستوں پر اللہ کا فضل و کرم مضمون ہوتا ہے۔

یوں دل اپنی جگہ ٹھہراتے ہیں، پس انسانی مصلحت ہو جاتا ہے اور اسلام کے واضح اور سیدھے حقائق مسلمانوں کے تصور کا حصہ بن جاتے ہیں۔

اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی یہ ایک بڑی بھلائی تھی کہ اس نے انہیں چھٹ کر ان منافقین سے علیحدہ کر دیا جو ان کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے اور ان کے آنے کے خلف اسباب تھے۔ وہ اس لئے سین آئے تھے کہ جنہیں اسلام کے ساتھ کوئی محبت یا دلچسپی تھی بلکہ وہ خلف حالات کی وجہ سے اسلامی صفوں میں گھس آئے تھے۔ اس لئے اللہ نے مسلمانوں کو اہد میں اہل اسلام اور یہ اتنا بھی خود ان کی اپنی سوچ اور ان کے بعض بچے کاموں کی وجہ سے ان پر تکی نہیں اس میں حکمت یہ تھی کہ مجاہدین راہ حق کی صفوں میں سے غیبت اور طیب کے درمیان تمیز ہو جائے۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْغَنِيِّتِ مِنَ الصَّيِّبِ
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَنِيِّتِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لِيَجْزِيَ مَنْ يُسْلِمُ مِنْ شَيْءٍ فَأَيُّهَا
بِاللَّهِ وَنُصْلِهِ ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَتَوَلَّوْا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

”اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو وہ پاک لوگوں کو ناپاک، ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کے صوب پر مسلط کر دے۔ (میسبکی باتیں بتانے کے لئے تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ فلا) (امور غیب کے بارے میں) اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا کی قری کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑی اجر ملے گا۔“

پہل یہ آیت قطعی طور پر یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے اس کی الٰہیت کا تقاضا ہے نہیں ہے اور اس کی س کائنات میں موجود صفت یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں منافقین کو اسی طرح چھپے ہوئے پھوڑ دے۔ حالت یہ ہے کہ منافقین بس دھوئے ایمان کریں، اسلام کا اہد کریں اور اسلامی صفوں میں چھپے رہیں مگر اللہ ان کے دل ایمان کی تردید کی سے خلل ہوں اور ان میں اسلام کی روح سرے سے نہ ہو۔ اس امت کو اللہ نے اس لئے برپا کیا ہے کہ وہ اس کائنات میں ایک عظیم کردار ادا کرے۔ ایک عظیم نظام زندگی کا ہم نے کر اٹھے اس زمین پر ایک منفرد صورت حال پیدا کر دے۔ ایک جدید نظام وجود میں آجائے۔ اس معنی اور عظیم نصب العین کا تقاضا یہ تھا کہ وہ پوری یکسوئی، پوری صفائی اور پوری تیز کے ساتھ اس نصب العین کو پختہ طریقے سے پکڑے اور یہ تقاضا بھی تھا کہ اس کی صفوں کے اندر کوئی ظلم اور کوئی کمزوری نہ ہو اس کی بنیادوں میں کوئی کمزوری نہ ہو اور محکم الفاظ میں یوں کہ ان مقاصد کا تقاضا تھا کہ یہ امت اس قدر عظیم ہو جس قدر اس کا یہ نصب العین عظیم ہے۔ جس نصب العین اور جس ہدایت تک اسے اس کائنات میں پہنچنا ہے۔ اور آخرت کا بلند مقاصد مرتبہ تو ہر حال ان کے لئے اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔

ان سب باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی صف ہر وقت جہتی رہے تاکہ اس سے غیبت عناصر نکل جائیں۔ وہ نکلنوں پر اس قدر دباؤ

رکھے کہ جو اسٹ ہچی ہو وہ پہلے دس ہی جینہ جائے۔ اور ان پر ہر وقت روشنی پڑتی رہے تاکہ اندرونی کمزوریاں اور خمیر کے اندر برے خیالات کی تعمیر ہوتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی ان کی صفوں کو صاف کرنے کے لئے ان کی امداد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ لائق نہ تھا کہ وہ اپنے دوستوں کی صفوں میں ایسے ناپاک لوگوں کو رہنے دے۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو غائبانہ باتوں کا براہ راست علم دے دے۔ اس لئے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ کے شایان شان ہے۔ انہیں اپنی نظرت کے اعتبار سے جس پر انہیں پیدا کیا گیا ہے اس بات کے اہل ہیں کہ وہ فیہی اطلاع کا اور آگ کر سکیں۔ نسل جسم کی مشینری جو ان کے اندر تخلیق ہوئی ہے وہ اس انجیم کے مطابق چار ہی قسم کی گئی کہ وہ فائزہ امور کا اور آگ کر سکے۔ الا یہ کہ کوئی خاص مقدار اللہ کسی کو دے دے۔ اور یہ بھی خصوصی حکمت کے تحت ہو کرتا ہے۔ یعنی اس قدر جس قدر اس دنیا میں ان کے خلافت فی الارض کے مقاصد کے لئے ضروری ہو۔ اور اس مقصد یعنی انسان کے وعینہ خلافت فی الارض کے لئے علم غیب کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی اس موجودہ مشینری پر علم غیب کے دروازے کھول دے تو یہ مشینری ختم ہو کر رہ جائے اس لئے کہ وہ علوم غیب کے اخذ کے لئے سرے سے تیار ہی نہیں ہے۔ صرف اس قدر علم کا علم اسے درکار ہوتا ہے جس میں اس کی روح کا ملاپ اس کے خالق کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا وجود وجود کائنات سے مل جاتا ہے۔ علم غیب پر اطلاع پانے کا علم سے کم نقصان تو یہ ہو گا کہ ہاتھ پاؤں ہلا چھوڑ دے گا ہر وقت ان نتائج کے بارے میں سوچتا رہے گا جو واقعہ ہونے والے ہیں اور وہ اس زمین میں کسی قسم کی ترقی کے لئے سوچ بھی نہ سکے گا۔

یہی وجہ ہے کہ یہ بات اللہ کے شایان شان نہ تھی کہ وہ لوگوں کو علم غیب کی اطلاع دے دے اور نہ یہ اس حکمت اور انجیم کے مطابق تھی جس کے مطابق وہ اس زمین کو بنایا ہے۔

سوال یہ ہے کہ میں اللہ صبیٹ کو غیب سے کیسے پتا کرتا ہے؟ اور اس کی سنت اور اس کی شان اس تعمیر کے عمل میں کس طرح کام کرتی ہے؟ اور کس طرح اسے چھانٹ کر رکھ دیتی ہے؟ وہ کس طرح غبار اور دھند کو دور کرتا ہے؟ کس طرح منافقین کو الگ کر کے اسلامی صفوں کو پاک کرتا ہے تاکہ مسلمہ اس کرۂ ارض پر اپنا کردار ادا کر سکیں جس کے لئے مسلمانوں کو بطور امت برپا کیا گیا ہے۔

وَاللّٰحُجَّۃُ اللّٰہَ یَجْعَلُہٗ مِنْ قَسْبِہٖ مَنْ یَشَآءُ..... اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غنیمت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمرے کو کھولنے سے اس طرح پتا کرتا ہے کہ اس نے رسولوں کو بھیجا کوئی ان پر ایمان لایا اور کسی نے ان سے انکار کیا اور رسالت کے قضاے پرے کرنے کے لئے سلسلہ جملہ فرض کیا گیا اور جملہ کے اندر لوگوں کو آزمائشوں میں ڈال کر آزمایا گیا ان تمام اہم امت سے شان افی عکس میں آئی ہے۔ میں اللہ کی سنت قائم کرتی ہے اور میں کمر اکھولنے سے الگ ہو جاتا ہے۔ دعوای کی تعمیر ہو جاتی ہے نفوس پاک ہو جاتے ہیں اور اللہ کی تقدیر میں جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔

اس طرح اللہ کی حکمت کے ایک حصے سے پرہ امتا ہے۔ یہ حکمت زندگی میں حقیقت بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ حکمت ایک مضبوط غیلہ پر لکھے بندوں کی روشنی سترے کی طرح زمین پر استعارہ حاصل کرتی ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے جو روشن ہوتی ہے جو واضح ہوتی ہے جو سادہ اور قائل فہم ہوتی ہے اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر حقیقی ایمان پیدا کریں اور پھر اس حقیقی ایمان کے قضاے پرے کریں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آخرت میں ایک فضل عظیم ہے جو اب کا شعر ہے۔

فَآمِنُوا بِاللّٰہِ وَرُسُلِہٖ ؕ وَاِنْ تُوْمِنُوْا وَتَسْعُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِیْمٌ

اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا اور خدا ترسی کی روش پر چلو تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔" واقعات احمد کے بیان اور اس کے بعد ان واقعات پر تبصرہ اور تنقیدوں کے بیان کے بعد یہ بحثیں ہدایت اور مشورہ ہے جو اہل ایمان کو دیا گیا ہے۔

○.....☆☆☆☆.....○

جنگ احمد کے بارے میں قرآن کریم نے جو تبصرہ کیا ہے اس میں بعض نکتہ سی ایم اور عظیم حقائق کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان تمام حقائق کو گنوا دیا جائے اور یہاں ان کے بارے میں چھری تفصیلات دی جاسکیں، لیکن مناسب ہے کہ ان حقائق میں سے جو زیادہ عمومی اور شامل اور زیادہ ظاہر ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے تاکہ ان اشارات پر وہ تمام واقعات قیاس کر لئے جائیں جو اس غزوہ میں پیش ہوئے، جیسا کہ قرآن کریم نے انہیں مہرت کے طور پر پیش کیا ہے۔

۱۔ اس صبر کے اور اس پر ہونے والے اس طویل تبصرے نے ایک نئی ہی حقیقت کو بالکل کھول کر بیان کر دیا ہے کہ یہ دین جو در حقیقت انسانوں کے لئے ایک نظام زندگی ہے اس کا اصل مزاج کیا ہے اور وہ انسانوں کی زندگیوں کے اندر کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ نکتہ سی ایم اور قتل فہم حقیقت ہے لیکن بلا وقت اسے بالکل نظر انداز کر دینا ہوتا ہے یا ابتداء ہی اس کا اور ایک نہیں کیا جاتا اور اس کے بھول جانے اور اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے اس دین کی فہم میں فاش غلطیوں کی جاتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس دین کی حقیقت کے سمجھنے میں بھی غلطی کی جاتی ہے بلکہ اس کی تدبیر کو سمجھنے میں بھی غلطی کی جاتی ہے اور انسانی زندگی میں اس نے جو کردار ادا کیا یا کرنا ہے یا سمجھ کرے گا اس کے سمجھنے میں بھی سادہ سی فاش غلطی ہوتی ہے۔

ہم میں سے بعض لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ دین اسلام جو انسانی زندگی کے لئے خدا کا تجویز کردہ نظام ہے اسے معجزانہ طور پر کام کرنا چاہئے اس میں اس کے انسانی مزاج اس کی فطری قوت اور کسی وقت میں موجود ملکی صورت حال کا کوئی لحاظ نہ رکھتا ہو جائے چاہے انسان وہ ترقی کے کسی درجے میں ہوں اور بس معاشرے اور ماحول میں بھی ہوں۔

جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اسلام اس معجزانہ اور ساحرانہ انداز میں کام نہیں کرتا بلکہ اسلام لوگوں کی بشری طاقت کے مطابق کام کرتا ہے اور یہ انسانی محدود قوت اور انسان کی اصل بنیادی صورت حال یا ہم کرل کر کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان اور اس وقت کی موجودہ صورت حال کے مطابق نظام سے واضح طور پر متاثر ہو جاتے ہیں اور یا یہ دونوں مل کر لوگوں کی جانب سے اسلام کی جانب رد عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان دونوں کے اثرات اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ کچھ کی طرح بھاری کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی نظروں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شہادت اس قدر اہم ہو جاتی ہے کہ وہ اسلام کے پیغام کے قبول کرنے کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے اور لوگ اسلامی سب سے نہیں چلتے۔ جب یہ لوگ ایسی صورت حال دیکھتے ہیں تو وہ عاجزی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ محدود حال ایسے لوگوں کی طاقت کے خلاف ہوئی ہے۔ اس لئے کہ یہ دین اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات وہ اس بات میں شبہ کرنے لگتے ہیں کہ آیا یہ دین فی الواقعہ لوگوں کے لئے کوئی مکمل نظام حیات ہے بھی اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض لوگ سرے سے اس دین کی حقیقت میں شک کرنے لگتے ہیں۔

گھر محل کی ان غلطیوں کی بنیاد صرف ایک غلطی پر ہے۔ وہ یہ کہ ایسے لوگوں نے اس دین کے مزاج ہی کو نہیں سمجھا اس کے طریقہ کار ہی کو نہیں سمجھا اور اس حقیقت کو سمجھ کر بھول گئے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ دین انسانی زندگی کے لئے ایک منسلح ہے۔ اور اس کا انسانی زندگی کے اندر قیام خاص انسانی جدوجہد پر موقوف کیا گیا ہے۔ اور اس جدوجہد کو انسانی طاقت کے اندر محدود کیا گیا ہے۔ اور اس دین پر عمل پیرا ہونے کا آغاز وہاں سے کیا جاتا ہے

جہاں انسان اپنی بدی زندگی کی ترقی کے مدارج میں سے جس درجے میں موجود ہو، وہیں انہیں جہاں پہنچا دیا جائے گا۔ اور انہیں اپنے آخری انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اور یہ سب کام انسان کی طاقت اور وسعت کے حدود میں کیا جاتا ہے۔ اور وہاں تک وہ انہیں آگے بڑھاتا ہے جس قدر ان کے اندر طاقت اور وسعت ہو اور جہاں تک وہ پہنچ سکتے ہوں اور پہنچنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہوں۔

اس کام میں اس کی اختیاری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک لحظہ بھی اس کام سے غفلت نہیں کرتا۔ کسی منصوبے میں غفلت نہیں کرتا۔ کسی اقدام میں غفلت نہیں کرتا۔ اور فطرت انسانی کے مطابق کام کرتا ہے۔ انسانی طاقت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرتا ہے۔ انسان بدی اختیار سے جہاں تک ترقی داتا ہو اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں تک وہ ابھی تک نہیں پہنچ پایا تھا اور تدریجاً انسان میں انسان کے وضع کردہ تمام نظامائے زندگی کے ادوار میں سے کسی دور میں بھی نہیں پہنچ پایا تھا۔ اسلام نے اپنے یہ کمالات مثلاً اس وقت دکھائے ہیں جب بھی ایک مختصر وقت کے لئے اسے غنہ کیا گیا اور آئندہ بھی وہ ایسا ہی کر کے دکھائے گا۔ یہی کو شعل اس کے خلق کی گائی۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظلال کا آغاز اس دین کے مزاج کو نہ سمجھنے یا سمجھ کر اسے بھلا دینے کی وجہ سے ہوا ہے جس طرح ہم نے کیا۔ اور ہم نے خدا دین کے لئے مجزا نہ اور سحرانہ انقلاب کا مظاہر شروع کر دیا جو انسانی صورت حال کے مناسب نہیں ہے جس سے فطرت انسانی بدل جاتی ہے اور جس سے اسلام کا مزاج بدل جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ کار اس کی فطرت حقیقی سے ٹکا نہیں کھاتا۔ اس کی استعداد اور اس کے رجحانات کے بھی خلاف ہے اور جو انسان کے بدی طاقت کے بھی خلاف ہیں۔

کیا اسلام میں جب اللہ نہیں ہے؟ کیا وہ ایسی قوت قادرہ کی طرف سے ارسال کردہ نہیں ہے جسے کوئی قوت عاجز نہیں کر سکتی؟ تو پھر اسلام کے غنہ کو کیوں انسانی طاقت کے حدود پر موقوف کر دیا گیا ہے اور کیوں اسے انسانی حدود و حدود کا قیود کیا گیا ہے؟ ہم کیوں ایسا نہیں سمجھتے کہ انسان اس کے لئے کام کریں اور وہ عیش و عشرت کا سبب ہی ہوں؟ کیوں اسلامی لوگ عیش و عشرت کا سبب نہیں سمجھتے؟ انسان کی خواہشات نفسانیہ اس کا مزاج اور اس کی بدی صورت حال کیوں اس پر غلبہ آجاتی ہیں اور بھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اہل حق شکست کھاتے ہیں حالانکہ وہ اہل حق ہوتے ہیں؟

یہ تمام سوالات جیسا کہ ہم نے بیان کیا حقیقی سوالات ہیں اور یہ اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم نے اس دین کے اصل مزاج ہی کو نہیں سمجھا ہے بلکہ جو اس کے کہ اس دین کا مزاج اور اس کا طریق کار حقیقی سادہ ہیں یا ہم نے انہیں سمجھتے ہوئے بھلا دیا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ انسانی فطرت کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ چاہے وہ فطرت انسانی کو اس دین کے ذریعہ بدلے یا اس کے لئے کوئی اور طریقہ کار اختیار کرے اور وہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ وہ اپنے اسے آفرینش سے انسان کو کسی دوسری فطرت پر پیدا کرے۔ لیکن اس کی مصیبت یہ تھی کہ وہ انسان کو اس کی موجودہ فطرت ہی پر پیدا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ انسان کو ذی ارادہ بنائے اور اس کے اندر ہدایت و صفات قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ اور اس کی مصیبت یہ بھی تھی کہ ہدایت کو انسان کی ہر وجہ اور اس کی جانب سے طلب ہدایت اور اس کی استعداد قبولیت پر موقوف کر دیا جائے۔ پھر اللہ کی مصیبت نے چاہا کہ انسانی فطرت ہمیشہ کام کرتی رہے اور اسے کسی صورت میں بھی مٹا نہ جائے۔ نہ تبدیل کیا جائے اور نہ معطل کیا جائے اور اس کی مصیبت یہ بھی تھی کہ اسلامی نظام زندگی کو اس کے ارض پر بذریعہ انسانی ہر وجہ قائم کیا جائے اور انسانی طاقت اور وسعت کے حدود کے اندر قائم کیا جائے۔ اور یہ بھی مصیبت تھی کہ ایک حصہ تھا کہ انسان کو وہی حکم ملے جس قدر وہ اپنی وسعت کے مطابق ہر وجہ کرے۔ اس کی زندگی کے شب

دوروز کے مطابق اور جو صورت حال فی الواقعہ موجود ہو اس کے دائرے میں۔

انہوں میں سے کسی کے لئے یہ حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے اللہ نے ایسا کیوں چاہا جب تک انسان بندہ اور خدا والا ہے اس لئے کہ انسان کے پاس اس کائنات کے نظام کا کلی علم نہیں ہے اور نہ اس علم تک بھی انسان کے پہنچنے کا امکان ہے۔ نہ انسان کو چہ علم دستیاب ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کے ہر موجود کے حوالے سے نظام کائنات کے قاعدے کیا ہیں اور یہ کہ انسان کی موجودہ فطرت کی منصوبہ بندی اور تشکیل کے پیچھے کیا کیا حکمت کاربہا ہے۔ اس لئے ایسے مقالات پر ایک سچا مسلمان جو سوال کر ہی نہیں سکتا کہ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سچیدار علم بھی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ کیوں؟ سو من تو اس لئے نہیں کر سکتا کہ اسے ہر گزہ الا میں بڑا پاؤپ ہونا چاہئے اس لئے کہ اس کا دلی ذات ہادی کی حقیقت اور اس کی صفات سے واقف ہوتا ہے اور اسے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ انسانی اور اک کا یہ میدان عمل ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس لئے یہ سوال نہیں کرنا کہ وہ سرے سے خدا کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اگر سے ذات ہادی کی معرفت، اولیٰ تو وہ اس کی ذات و صفات کا حراف کرنا۔ الوہیت کے تقاضوں کو ہلانا۔

ہاں بعض ایسے لوگ جو سچیدار نہیں ہوتے اور اخلاقی لحاظ سے گمے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایسے سوالات کرتے ہیں۔ وہ نہ سچیدار اور سچے مسلم ہوتے اور نہ ہی سچیدار اور سچے کافر ہوتے ہیں۔ اس لئے اس سوال میں زیادہ دلچسپی لینا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی اسے سمجھنے کے ساتھ لینا چاہئے۔

بھی ہوں جو کہ ایک جہل شخص ذات ہادی کے حقیقی سوال کرتا ہے۔ اس لئے ایسے جہل کے سوال کا جواب براہ راست نہ دینا چاہئے۔ اسے صرف اللہ کی الوہیت کی حقیقت بتانا چاہئے "تو اگر وہ اسے چالے تو سو من ہے اور اگر نہ چالے تو کافر ہے۔ بس ایسے جہل کے ساتھ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ ورنہ یہ شخص بحث برائے بحث کر رہا ہو گا۔

اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو یہ سوال اٹھانے کا حق ہی نہیں ہے کہ اللہ نے حضرت انسان کو اس کی اس موجودہ فطرت کے مطابق کیوں پیدا کیا؟ کیوں اس کی یہ فطرت ہر وقت کام کرتی رہتی ہے؟ اسے معلوم نہیں جاسکتا۔ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اسے معلوم نہیں کیا جاسکتا اور پھر کیوں اللہ نے انسانی نظام زندگی کے تمام کو انسانی جد و جہد پر موقوف کیا اور انسانی طاقت کے اندر جد و جہد کو ضروری قرار دیا۔

ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس حقیقت کا اور اک کرے۔ وہ دیکھے کہ انسانی فطرت انسانی ماحول کے اندر کس طرح کام کرتی ہے۔ پھر وہ انسانی تمدن کا مطالعہ اس فطری انداز میں کرے۔ اس طرح ایک تو وہ تمدنی واقعات کے حقیقی اسباب کو سمجھے گا اور دوسرے یہ کہ اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ تمدن کھڑے کس طرح ہو رہا جاسکتا ہے۔

یہ نظام زندگی جسے ہم اسلام کہتے ہیں جس طرح اسے حضرت محمد ﷺ نے پیش فرمایا "اس زمین پر" ان لوگوں کی دنیا میں "صرف اس بنا پر ہادی و مددی اور قائم نہیں ہو سکتا کہ بس وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور یہ صرف محمد "تخلیج" اور "ایمان" سے بھی بخلاف نہیں ہو سکتا اور یہ اس طرح بھی بخلاف نہیں ہو سکتا کہ اسے اللہ تعالیٰ ہی اس فطرت اور قوانین قدرت کی طرح بخلاف کر دے "جو اس نے آسمانوں کی گردش ستاروں کی رفتار اور فضا اور طبعی اسباب پر طبعی تدبیر مرتب کئے جانے والے کے تسلط میں ہادی کئے ہوئے ہیں۔ بلکہ اس کے لئے یہ مصلحت رکھا گیا ہے کہ اسے ایک انسانی جماعت نے کر لے "جو سب سے پہلے اس پر ابھی طرح ایمان رکھتے ہو "پھر خود اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو اور اپنی طاقت کے مطابق اسے زندگی کا عقیدہ اور نصب العین قرار دے۔ پھر دوسروں کے دلوں میں اس ایمان کی منتقلی اور ان کی زندگیوں میں اس نظام کے قیام کے لئے یہ جماعت جد و جہد کرتی ہو "اور اس قدر جد و جہد کرے کہ اس تسلط میں وہ اپنی پوری

طاقت لگا دے۔ وہ اسلحہ کمزور رہا کے خلاف جہاد کرے وہ انسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرے اور وہ اپنے نفس کی جہالت اور دوسرے نفوس کی جہالت کے خلاف جہاد کرے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرے جو انسانی کمزوریوں، خواہشات نفسیہ اور جہالت کی وجہ سے اس نظام زندگی کی راہِ مرد کے کھڑے ہیں اور اس نظام زندگی کو اس حد تک قائم کر دے جس حد تک انسانی مزاج اور طاقت اسے برداشت کر سکتے ہیں اور وہ انسانوں کو اس مقام سے بچائے جس مقام پر وہ درجہ ترقی کے حوالے سے عملاً موجود ہوں۔ وہ ان انسانوں کے حقیقی حالات زندگی کو نظر انداز نہ کرے۔ نیز وہ لوگوں کے حقیقی حالات کے تقاضوں کو بھی نظر انداز نہ کرے اور ان حالات اور تقاضوں کے مطابق اس نظام کو چلائے۔ لوگوں کی یہ نہایت پسے خود اپنے نفس پر فتح حاصل کرے، اور پھر بھی وہ اپنے انہوں کے لوگوں پر فتح حاصل کرے اور بھی یوں ہو کہ وہ اپنے نفس اور اپنے ماحول کے لوگوں سے شکست کھا جائے۔ یہ بہت اس کی جدوجہد کے عین مطابق ہو۔ ان معنی طریقہ ہائے فکر کے عین مطابق ہو، اس جہالت سے اختیار کئے یا جس قدر اسے اختیار کرنے کی فوج ہوئی۔ پھر اس جہالت کے لئے ہر چیز سے پہلے ہر جدوجہد سے پہلے اور ہر سید و اسلوب سے پہلے ایک دور سرائیکی ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ جہالت اس نصب العین کے ساتھ کس قدر ٹھس ہے اور وہ کس قدر اپنی ذات کے اندر اسے بھنڈ کر رہی ہے۔ اور یہ کہ اس نظام کے نازل کرنے والے خدا کے ساتھ اس کا تعلق کس قدر ہے؟ اسے اس پر کس قدر اکتفا ہے اور اسے اس پر کس قدر نکل اور بھروسہ ہے؟

یہ ہے اس دین کی اصل حقیقت اور یہ ہے اس کا طریق غذا اور یہ ہے اس کی تحریک کا مسووبہ۔ اور یہی وہ بات ہے جسے اللہ تعالیٰ جماعت مسلمہ کو اچھی طرح سمجھانا چاہتے ہیں۔ واقعہ جنگ احد کے تمام واقعات کے بیان ان واقعات پر آنے والے تبصروں کا پورا ماحصل یہی ہے۔

اب یہ کہ احد کے موقع پر اسلامی جماعت نے جب مکمل اسلام کو جس میں اس وقت حضور کے احکام شامل تھے، اپنے نفوس میں عملی شکل پیش کرنے میں قدر سے قصور کیا اور بعض مواقف پر اس نے بعض عملی اقدامات کرنے میں کوتاہی کی، اور جب اس نے اس مذکورہ نظامِ اساسی حقیقت کو سمجھنے میں کوتاہی کی، اور اس نے یہ خیال کیا کہ ہم تو بہر حال کامیاب ہوں گے، اس لئے کہ یہ دین اور یہ نظام خدا کی طرف سے ہے اور اس بنا پر اس نے اپنے تصرفات اور تدابیر کو نظر انداز کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہزیمت سے دوچار کر دیا تاکہ وہ دراجح تجربات کا مزہ بھی بکھ لے۔ چنانچہ اس تجربے کے بعد قرآن مجید نے ان کی اس غلط فہمی کو اپنے تبصرے کے ذریعہ دور کرنے کی کوشش کی۔

اَوَلَمْآ اَصْلَحْكُمْ مَّعِیْہٖۤ اَنتُمْۚ فَاَصْبَحْتُمْ سَیْطٰلَہٗۤ اُنٰیۤ ہٰذَا؟ قُلْ هُوَ مِنْ ہٰذَاۤ اَنْتُمْۤ اِنِ اللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

”اور جب تم پر وہ معیت آئی جس کے دو کتا تھلے ہاتھوں سے ان پر آئی تھی تو تم نے کہا یہ کیسے؟ اے دشمن کہہ دو کہ یہ خود تمہارے اپنے نفوس کی وجہ سے ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

جیسا کہ اس سے قبل سبق کلام میں ہم کہہ آئے ہیں، اللہ اعلیٰ ایمان کو اس مقام پر پہنچا نہیں دیتا بلکہ اللہ کی تقدیر کے ساتھ جو مسد فرماتے ہیں جو ان اسباب اور مصلحت کے پس پشت کام کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے ہیں کہ اس ابتلا کی پشت پر اللہ کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے لئے بھلائی چاہے ہیں، یہی اعلیٰ تو یہ ان پر ان کے اپنے تصرفات اور اسباب ظاہری کی وجہ سے آئی ہے۔

یہ فیصلہ کہ اسلامی نظام زندگی کا تمام انسانی جدوجہد پر چھوڑ دیا گیا ہے اور اس پر بن انسانی تقدیر ملت کا اثر ہوتا ہے جو وہ اس کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اس میں انسان کے لئے بہت بڑی بھلائی ہے۔ اس لئے کہ اسلامی نظام انسانی زندگی میں فساد کے بجائے اصلاح چاہتا ہے۔ اسے معطل کرنا نہیں چاہتا۔ وہ انسانی فطرت کی اصلاح اس طرح چاہتا ہے کہ وہ اسے بیدار کرے اور اسے اعتدال پر لے آئے۔ یہ اس لئے کہ کس دل میں ایمان اس وقت تک کھلے اور پورا نہیں ہو سکا جب تک یہ نفس اسلام کے حوالے سے لوگوں کا مقابلہ نہیں کرتا۔ یہ جملہ وہ سب سے پہلے تبلیغ اور بیان کے ذریعہ کرے گا۔ اس کے بعد وہ جملہ ہاتھ سے کرے گا جبکہ مخالف اسلام قوت زبردستی راہ ہدایت کو مسدود کر رہی ہے۔ اس مسئلے میں اس مومن پر اتنا کاہل اور بھی آسکتا ہے جس میں اسے صبر سے کام لینا ہو گا۔ تکالیف برداشت کرنی ہوں گی، بڑبڑاتنی ہوگی اور اس پر صبر کرنا ہو گا۔ اگر غصہ ہو تو سنبھل کر رہنا ہو گا۔ اس لئے کہ فتح کے وقت میرا وہ سنجیدگی بہ نسبت شکست کے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ دل صاف ہو جائے، صوف کے اندر سے کچا عنصر صحت جائے، جماعت اپنی صحیح راہ پر گھمزن ہو جائے اور وہ اپنی راہ پر سیدھی اور پر کی طرف چڑھتی جائے اور اس تمام سرگرمی میں وہ معطل علی اللہ ہو۔

ابھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب تک مسلم ایمان کے معاملے میں لوگوں کے مقابلے میں جملہ اور جلو نہیں کرے گا ان کے دلوں میں حقیقت ایمان کا بیض تاملت ہی مشکل ہے۔ اس لئے کہ لوگوں کے ساتھ مقابلہ اور جہاد سے قبل اس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر لیا ہو گا اور اس جہاد کے بعد اس کے سامنے ایمان کے وہ آفاق کھلیں گے جو اس کے سامنے کبھی نہیں کھل سکتے جب تک وہ بیٹھا ہو اور پر امن زندگی گزارنے کا خیالی ہو اور ہر کسی کے ساتھ صلحت کر رہا ہو اور ہر مل میں بہار ہو۔ جب وہ جہاد شروع کرے گا تو اسے لوگوں کے اندر حقائق نظر آئیں گے، زندگی کے اندر کچھ حقائق اس پر روشن ہوں گے جو ہرگز اس پر روشن نہیں ہو سکتے تھے جب تک وہ جہاد ہی سبیل اللہ نہیں شروع کرتا۔ اس جہاد کی سبیل اللہ ہی کے نتیجے میں اس کا نفس، اس کا شعور، اس کے قصورات، اس کی عادات، اس کا مزاج، اس کے تہذبات اور اس کی قوت قبولیت جن اس مقام تک پہنچ جائیں گے جس تک اس کے پیروہ ہرگز نہ پہنچ سکتا تھا۔ غرض جہاد کا یہ شوق اور حیرت انگیز انسان کو کندن بنادیتا ہے

اسی طرح کسی جماعت مسلمہ کے اندر بھی ایمان کی حقیقت اس وقت تک کھلے اور مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک وہ تجربہ، امتحان اور اتلا میں نہ پڑے۔ اور جب تک اس کا ہر فرد اپنی قوت کی حقیقت سے واقف نہ ہو۔ جب تک اس کے ہر فرد کو اپنے نصب العین کا پتہ نہ ہو۔ اسی طرح اس جماعت کو بھی اپنی تمام اشیائوں کا پتہ نہ ہو جن سے وہ بنی ہے۔ یوں کہ ہر اشیائوں کو قوت و بوجھ صاف ہو سکتی ہے اور یہ کہ مشکل اور نگر کے وقت وہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کس قدر پکومت ہیں۔

یہ حقیقت جس کو اللہ تعالیٰ جماعت مسلمہ کو سکھانا چاہے تھے اور یہ حکمت اس کو تربیت کے اس کورس میں اسے سمجھانی تھی جو میدان اہد میں آئے دیا گیا۔ اور اس کے بعد ہر واقعہ اہد پر اس سورس میں جو تبصرا کیا گیا، اس میں بھی اسی حکمت کو اسے سکھایا گیا۔ جبکہ ظاہری اسباب شکست کے جان کے بعد اللہ نے فرمایا: ”جو قسمیں لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لئے تھا کہ اللہ دیکھے کہ تم میں سے کون کون ہیں اور منافق کون ہیں۔“ اور دوسری جگہ فرمایا ”اللہ سونوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم ہو کہ اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔“ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کی حکمت اور تقدیر کی طرف حوالے کرتا ہے یعنی ان اسباب کی پشت پر جو تقدیر اور حکمت تھی۔ چنانچہ انہیں ایمان کی اس عظیم حقیقت اور سچائی کی طرف موزنا ہے جو اس وقت تک کھل نہیں ہو سکتی جب تک وہ نفس انسانی کے اندر ابھی طرح رینہ نہیں جاتی۔ فرماتے ہیں: ”اس وقت اگر تمہیں پتہ نہ لگے کہ اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تھلائے، مختلف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانہ کے کلیب و فراؤ ہیں جہیں ہم

لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لئے نازل کیا کہ اللہ دیکھتا چاہتا تھا کہ تم میں سے مومن کون ہیں اور ان لوگوں کو چھٹ لیتا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہیں کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور وہ آزمائش کے ذریعہ مومنوں کو الگ چھٹ کر ظالموں کی سرکوبی کرنا چاہتا تھا۔"

گویا یہ اب اللہ کی تقدیر ہے، اس کی تدبیر ہے اور اس کی حکمت ہے، جو ان اسباب کی بھی پشت پر کام کر رہی ہے، ان واقعات کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ اور ان تمام اشخاص اور ان کی تمام حرکات کے پیچھے حقیقی موثر ہے۔ اور یہی اسلام کا کل اور شال اور جامع تصور ہے۔ اور یہ تصور ان واقعات کے نتیجے میں انسانی ذہن میں بننے والا ہے۔ اور پھر ان واقعات پر جو تبصرہ کیا گیا ہے، اس میں بھی اس کی طرف واضح اشارات موجود ہیں۔

ہاں اس مصرعے کے واقعات اور ان پر تبصروں کے ذریعہ ایک دوسری حقیقت واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی نفس انسانی، فطرت انسانی، انسانی جدوجہد کے مزاج، اور ان تمام امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان میں لبرل اگامت دین کے حصول کے امکانات..... حقیقت یہ ہے کہ نفس انسانی کامل نہیں ہے اور یہ اپنی حقیقت و اقصیٰ کے اعتبار سے کامل نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ ارتقاء اور ترقی کے قابل بھی ہے اور وہ اس میدان میں ترقی و تکمل کی انتہا کو چھو سکتا ہے، جو ابتداء اور حد اس کے لئے مقرر کر دی گئی ہے۔

دیکھئے ہم انسانی جماعتوں میں سے ایک جماعت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ جماعت اپنی حقیقی صورت میں نظر سے سامنے موجود ہے۔ یہ جماعت گروہ صحابہ کی صورت میں ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے: **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ.....** (تم سب سے بہترین امت ہو، جسے لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے) اور یہ خیر امت حضور اکرمؐ کے صحابہ تھے۔ یہ تمام انسانیت کی روح اور زمین کا نمک تھے۔ لیکن اس جماعت صحابہ کا جو مطالعہ اس سورت میں پیش کیا گیا ہے، ہم میں سے جو لوگ کتابے کے دن بیٹھے پھیر گئے ان کی اس فطرت کا سبب یہ ہے کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈکھائیے تھے۔ اللہ نے انہیں صاف کر دیا۔ "اور بعض دو سرے صحابہ کے بارے میں ہے، مگر جب تم نے کمزوری و کمالات اور کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو غی کہ وہ چیز جس میں کمالات دی، جس کی محبت میں تم گمراہ تھے، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ اس لئے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے، اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔" **وَلَقَدْ هَمَمْنَا هُنَّكَمُ.....** اور دراصل تہمدی اس لغزش کو اللہ نے صاف کر دیا۔ "..... انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے، "جب تم میں دو گروہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کمزوری دکھائیں اور اللہ تو ان کا مدد کرنا چاہتا تھا، اہل ایمان کو توکل کرنا چاہئے۔" انہی حضرات میں سے بعض لوگ گھسٹ کھاتے ہیں اور وہ مکمل کر سامنے آ جاتے ہیں اور ان کی بزرگیت کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"یاد کرو جب تم پہاڑ کے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کاہوش نہیں نہ تھا، اور رسول صمدیؐ پیچھے تم کو پکار رہا تھا، اس وقت تہمدی اس روش کا بدلہ اللہ نے جس میں یہ دبا کہ تم کو رنج پر رنج دینے تاکہ آنکھ کے لئے جس میں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر غور نہ ہو۔"

جنگ بدر کے شر کا وہ سب کے سب مومن اور مسلم تھے۔ لیکن یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ اس وقت جماعت کی تربیت اور تشکیل ہو رہی تھی۔ لیکن وہ اسلامی نظریہ حیات اپنے لئے میں سمجھا رہا تھا۔ انہوں نے اپنا تمام مطالعہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اللہ کی راہنمائی پر راضی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس کے نظام زندگی کے آگے سر تسلیم خم کر لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے جوار رحمت سے

دھکارتہ دیا۔ بلکہ ان پر رحم فرمایا اور انہیں معاف کر دیا۔ اور حضور ﷺ کو بھی حکم دیا کہ وہ انہیں معاف کر دیں۔ ورنہ ان کے لئے مقررہ طلب کریں۔ اور اللہ نے حضور ﷺ کو یہ حکم بھی دیا کہ آپ ﷺ ان سے مشورہ بھی لانا کریں۔ بلکہ جو اس کے کہ ان سے غلطیاں ہوئیں، ہاں ہوں اس کے کہ مشورے کے نتیجے میں اس میں نقصان ہوا۔ اللہ نے انہیں اپنے معاملات اور تصرفات کے متعلق کامزہ دیا۔ اور انہیں ایسے سخت اور سخت اخلاقی ڈالے۔ لیکن ان غلطیوں کے باوجود انہیں اسلامی مقولوں سے باہر نکل کر نہیں بھیج دیا۔ اور یہ حکم صادر نہیں کیا "جو تم اس کام کے لئے فٹ نہیں ہو، کیونکہ تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ تم سے کمزوریاں سرزد ہوں گی اور تم نے غلطیاں کیں۔" بلکہ اسلام نے ان کی غلطیوں اور کمزوریوں کو قبول کر لیا۔ اس اعتبار سے ڈال کر ان کی تربیت کی۔ اس کے بعد ان کی غلطیوں پر تبصرہ کر کے مزید تربیت کی۔ اور اس کے بعد نصیحت کر کے اور ہدایت دے کر مزید تربیت کی۔ اور یہ نصیحت اور یہ وعظ بھی تعلیم ہی ششکندہ انداز میں اور خود درگزر سے ساتھ کیا۔ جس طرح ایک برگ اپنے پتوں کی تربیت کرتا ہے۔ وہ آگ سے جلانے جاتے ہیں، اگر اس میں معصوم ہو کہ آگ جلاتی ہے اور تاکہ وہ ہوشیار ہو جائیں۔ اللہ نے ان کے ضعف کو ان پر آشکارا کیا اور ان کے دلوں کی خفیہ سوچوں سے بھی انہیں آگاہ کر دیا۔ اس لئے نہیں کہ انہیں شرمندہ کیا جائے یا دلیل کیا جائے یا حقیر سمجھا جائے یا یہ کہ انہیں مجبور کیا جائے اور ان پر وہ بوجھ ڈالا جائے جس کے وہ مقفل نہیں ہو سکتے، بلکہ اس لئے کہ ان کے ہاتھ پکڑے جائیں، انہیں ہدایت دی جائے۔ ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کی جائے اور وہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں اور کبھی بھی ہاپوس نہ ہوں جب تک وہ اللہ کی معیاداری کو قلمبے ہوئے ہیں۔

اس تربیت کے بعد وہ اپنے اصل مقام پر آگئے۔ اپنی آخری منزل پر پہنچ گئے اور ان کے اندر وہ رنگ پیدا ہو گیا جو احد کے معرکہ کے آغاز میں تھا۔ آج تربیت اور چوب گئے پر ایک ہی رات گزری ہے۔ وہ رسول خدا ﷺ کے ساتھ عقب کے لئے نکل رہے ہیں۔ آج ان کے دل میں وہ قلمبہ تردد تھا۔ آج وہ ڈرانے والوں کی باتوں کو خاطر میں نہ لے رہے تھے، جو انہیں ان الفاظ میں ڈرا رہے تھے۔

الَّذِينَ قَالُوا لَهُمْ مَالُنَا إِنَّا تَالَسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنُؤْتِيكَم

"جس سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو۔ تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کلمہ ملا ہے۔"

اور اس کے بعد جب افراد جماعت بڑے اور ہلچے ہوتے گئے تو ان کا معاملہ بھی بدل گیا اور ان کا محاسبہ اس طرح کیا جانے لگا جس طرح بڑے اور ہلچے افراد کا کیا جاتا ہے۔ لیکن ابتدا میں ان کی تربیت اسی طرح تھی جس طرح بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ جو محض غزوہ تبوک کے حالات پڑھے گا (سورۃ برأت میں) چند افراد اس غزوہ سے بچے رہ گئے تھے۔ رسول خدا ﷺ نے ان کا سخت محاسبہ کیا۔ یہ سخت ہی سخت محاسبہ تھا۔ اس سے احد اور تبوک کی پالیسی کے درمیان واضح فرق نظر آئے گا اس لئے کہ اب جماعت تربیتی لحاظ سے بہت ہی آگے جا چکی تھی۔ لیکن یہی لوگ جب احد میں تھے تو ان سے نرمی کی گئی۔ اس لئے کہ اب تبوک کے معاملے میں وہ تربیت کے آخری مرحلے میں تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ تھے تو انسان۔ پھر بھی ان میں انسانی کمزوری تھی، غلطی ہو گئی، لیکن ان کے اندر غلطی کا اعتراف اور توبہ کا داعیہ موجود تھا آخر کار معافی ہوئی۔

غرض اسلامی نظام زندگی کے اندر انسان کی بشریت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اسے تبدیل میں کیا جاتا ہے، معطل نہیں کیا جاتا، اس پر اس قدر بوجھ نہیں ڈالا جاتا کہ اس کی طاقت سے باہر ہو۔ اگرچہ اسلامی نظام زندگی اسے اس دنیا میں اس مقام بلند تک پہنچاتا ہے جو اس کے لئے مقدر ہو۔

اسلام کا یہ طرز عمل اس نقطہ نظر سے بہت ہی اہم ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ امید کی کرن سے نوازا ہے تاکہ وہ سب سے بڑے کام کی جہت رکھے اور آگے بڑھے۔ لیکن اسلامی نظام زندگی کے سلسلے میں یہ جماعت جس مقام پر پہنچے گی اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے سفر کا آغاز کر کے پہنچی جس میں وہ اس وقت پہنچی تھی جب اسلام آیا راستے میں اس سے لڑائیں ہوئی رہیں اس لئے کہ راستہ دشوار گزار تھا اور وہ جماعت ہر مل ایک انسانی جماعت تھی اور ایک نہایت ہی پسماندہ سوسائٹی سے اٹھی تھی جو جاہلیت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر لحاظ سے پسماندہ تھی جب کہ ہم نے اس کے نمونے تشریح آیات کے وقت پیش کیے۔ اسلام کی اس پالیسی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو اس مقام پر پہنچنے کی امید سے غافل کر دیتا ہے۔ اگرچہ کسی معاشرے کے موجودہ حالات بدستور ہوں۔ پھر اس پسماندہ سوسائٹی سے امت کو انکار اسلام اس قدر ترقی دیتا ہے کہ اس کی مثال آج تک پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ابھی تک اس مثال کو دہرایا نہیں جاسکا حالانکہ یہ کوئی معجزانہ انقلاب نہ تھا جو اب ناقابل اعلاہ ہے بلکہ یہ ایک ایسا انقلاب تھا جو اسلامی نظام زندگی کے تحت رونما ہوا جو انسانی حدود و حدود کے نتیجے میں رونما ہوا۔ انسانی طاقت کے حدود کے اندر رونما ہو۔ آج بھی یہ انقلاب اس انسانی طاقت کے بل بوتے پر برپا کیا جاسکتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ انقلاب ممکن ہے۔

فرض اسلامی نظام زندگی پر سوسائٹی کو وہاں سے لیتا ہے جہاں وہ موجود ہوئی ہے اور جہاں تک وہ ملوی ترقی کر چکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ اسے مزید ترقی دیتا ہے جب کہ اس نے عربوں کی جاہلیت اور پسماندہ سوسائٹی کے ساتھ کیا وہ نہایت ہی ابتدائی حالت پر تھی۔ نہایت گری ہوئی اور اس سوسائٹی کو اسلام نے نہایت ہی ایک مختصر عرصے میں جو ربح صدی سے بھی کم تھا اور کمال تک پہنچایا۔ لیکن اس کے لئے وہ شرط ضروری ہے۔ وہ یہ کہ کئی انسانی سوسائٹی اپنی کمال اس نظام کے ہاتھ میں دے دے۔ اس پر ایمان لائے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ وہ اسے اصول حیات بنا دے وہ اسے اپنی تحریک کا شعار بنا دے اور اس طویل اور دشوار گزار سفر میں اس کے ساتھ ہم قدم ہو جائے۔

سہ ایک تیسری حقیقت جسے اس معرکے نے چھٹ کر رکھ دیا اور اس پر تبصرہ بھی کیا ہے تھی کہ اسلامی نظام زندگی کے اندر فو مسلم اور جماعت مسلمہ کے درمیان ایک نہایت ہی باندھ رہا ہے۔ ایک مسلم فو کا رابطہ اس معرکے سے بھی ہوتا ہے جس میں جماعت مسلمہ کو جلتی ہے خواہ یہ معرکہ جس میدان میں بھی ہو۔ یہ رابطہ عقائد و تصورات کے میدان میں بھی ہوتا ہے۔ اخلاق اور طرز عمل میں بھی ہوتا ہے اور سیاسی تنظیم اور اقتصادی معاملات کے اندر بھی ہوتا ہے۔ فرض تمام اجتماعی معاملات کے اندر ہوتا ہے۔ جب رخ ہو تو بھی ہونا ہے اور شکست ہو تو بھی ہونے ہے۔ کیونکہ اسلامی جماعت کی فتح و شکست کے یہ بنیادی حقائق ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام زندگی جس انسانی اور حیات بشری کے وسیع اور عریض میدان میں کام کرتا ہے۔ یہ اس قدر وسیع میدان ہے کہ جس کی مختلف سمتیں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی ہیں۔ جس کے نقطے ایک دوسرے میں داخل ہیں اور جس کے خطوط اور جس کی ندیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور مخلوط ہیں۔ ایک دوسرے کے لئے تحلیل کنندہ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شامل اور وابستہ ہیں۔ اور اگر ان خطوط اور خطا کے اندر سمتوں اور مکدوں کے درمیان خلل ہو جائے تو کوئی نقص یا کوئی منصوبہ درست طور پر کام نہیں کر سکتا۔

اسلام چونکہ مکمل نظام حیات ہے اس لئے اس کی ایک انتہائی خصوصیت ہے۔ یہ اس پوری زندگی کو ایک انسانی حیثیت سے لیتا ہے۔ وہ اس زندگی کو گلے کر کے اس کے اجزاء کر کے نہیں لیتا۔ وہ جس انسانی اور حیات انسانی کو ہر طرف سے لیتا ہے اور اس زندگی کے مختلف تہ و پود کو جو ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح مربوط ہوتے ہیں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اور ان تمام اذرعوں کو

مناحق اور متوازن طور پر ہلانا ہے۔ وہ غصہ نسیل کو، جتنی زندگی سے نہیں لگنا اور نہ ہی زندگی کے کڑے اور صبر سے خیرے کرتا ہے۔ اسلام کی اس جامعیت کی مثال اور اس کے باہم شدہ اعلیٰ رابطوں کی مثال اس وقت سامنے آتی ہے جب قرآن مجید سرکہ پھر میں ان کی غلطیوں پر تبصرا کرتا ہے۔ اور یہ بتاتا ہے کہ فتح و شکست میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ قرآن کریم کا فیصلہ یہ ہے کہ ہریت اس شیطان عمل کی وجہ سے ہوئی جس میں شیطان نے بھس لوگوں کی کمزوریوں سے قاعدہ اٹھایا "تم میں سے وہ لوگ جو جنگ کے دن بچے پھیر گئے" انہیں ان کی بھس غلطیوں کی وجہ سے شیطان نے لغزش میں مبتلا کر دیا۔ ".... جبکہ وہ لوگ جو انبیاء کے ساتھ مل کر لڑے" ان کے ساتھ وقوف و امان کی وجہ سے وہ ایک ایسا مثال اور نمونہ ہیں جن کی پیروی کی توقع مسلمانوں سے کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے معرکے کا آغاز اپنی کوتاہیوں کی طلب مغفرت سے کیا۔ "اس سے پہلے کتنی ہی جی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر ہمت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے" انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ وہ سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا اس یہ تھی کہ اے اللہ! رب ہدای لطفیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما! اللہ کے کام میں تھکے ہوئے جو کچھ تھوڑا ہو گیا ہو" سے معاف کر دے! اللہ کے قدم ہموار اور کانٹوں کے مقابلے میں ہدای مدد کر۔ آخر اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بھر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ ".... جب اللہ تعالیٰ جماعت مسلمہ کو ہدایت دیتے ہیں تو وہ اسی میدان میں سرکہ میں پہلے کمزوری اور پریشانی سے مسح فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وہ دلتی پاکیزگی اختیار کریں اور استغفار کرتے رہیں" دو ذکر چلا اس راہ پر جو تھکے رب کی بخشش اور اس منت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے۔ اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لئے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے بل خرچ کرتے ہیں خواہ بد حال ہوں یا خوش حال ہو جو فیس کو بٹا جاتے ہیں اور دو سروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو پسند ہیں اور جن کا حال یہ ہے کہ کبھی کوئی فتنہ کلام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گمراہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو خدا "اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گمراہ معاف کر سکتا ہے اور وہ کبھی دانستہ اپنے بکے پر اصرار نہیں کرتے۔"

اس سے قبل قرآن نے اہل کتاب کی ذلت اور ان کی ٹوٹ پھوٹ کی علت یہ بتائی کہ انہوں نے معصیت کا ارتکاب کیا اور اللہ سے تھوڑا لکھا۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر امت کی مہربانی ہمیں اللہ کے دوسرے انسانوں کے ذمہ میں پہنچ گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں۔ ان پر فحاشی اور مظلومی مسلط کر دی گئی ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے گھر کرتے رہے اور انہوں نے غیبیوں کو باحق قتل کیا اور یہ ان کی غلطیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔"

اس سرکہ کے واقعات کے درمیان غلطی اور غلطی سے رجوع اور توبہ کی بات بھی ہوئی ہے۔ اور تقویٰ اور خدا خوفی کی باتیں بھی ہر ہر کی جاتی ہے بلکہ تقویٰ اور خدا خوفی کی باتیں اس صورت میں بہت زیادہ ہے۔ اور توبہ اور خدا خوفی کے مضامین کا اس صورت کے لائق النوع مضامین سے گہرا تعلق ہے۔ نیز یہ دعوت بھی یہاں دی جاتی ہے کہ سودی کھروید کو ترک کرو! اللہ اور رسول کی اطاعت کرو! لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو! نصیحت پر قابو پاؤ اور ہر کسی کے ساتھ احسان کرو۔ یہ سب امور تقویٰ، تزکیہ نفس اور اجتماعی معاملات میں معافی کے موضوعات سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرض یہ پوری صورت باہم مربوط ہے اور ایک منہجی ام مقصد کی طرف بذہنی نظر آتی ہے۔

ہر جہتی حقیقت اسلامی تربیت کے مسجع سے حقائق ہے۔ پہلے یہاں واقعات بیان کئے جاتے ہیں پھر ان واقعات کے نتیجے میں ذہن انسانی میں جو تہذیب "جو سوچ" جو شعور اور جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں پھر قرآن ان سے بحث کرتا ہے اور اس کے بعد ان سب پر

قرآن مجید تبصرہ کرتا ہے۔ جس طرح غزوہ احد کے واقعات اور تلاوات کے بعد قرآن نے ان پر تبصرہ کیا ہے۔ اس تبصرے میں قرآن کریم نفس انسانی کے ہر س پہلو کو بہت سے جوان واقعات سے سناڑ ہوا تاکہ اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی تصحیح کر دے اور نفس کے اندر اصل حقائق کا ذخیرہ جمع کر دے جو اسلام جماعت مسلمہ کے نفوس کے اندر بہتہ طور پر پھٹا چکا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کسی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرتا کسی سوچ و خیال کو بھی نہیں چھوڑتا کسی تصور کو نہیں چھوڑتا کسی رجحان اور میلان کو نہیں چھوڑتا لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ان پر روشنی ڈالتا ہے۔ انسانی نفس کے پوشیدہ ترین گوشوں کو سامنے لاکر ان میں پائے جانے والے خفیہ میلانات کو سامنے لایا جاتا ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ انسان کا دل و دماغ بالکل عیاں اور نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے۔ اس طرح انسان کے اندر دن کا ترکیب ہوتا ہے۔ اسے پاک کیا جاتا ہے اس کی ظہیر ہوتی ہے اور مسکرت ہی روشنی میں انسانی شعور اور تصور کی تصحیح کی جاتی ہے اور اس اصولوں کو برقرار رکھا جاتا ہے جن پر وہ اسلام کے حقیقی تصور حیات کو مستوار کرنا چاہتا ہے اور جس پر قرآن کریم اسلامی زندگی کا ذخیرہ استوار کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ امور ہیں جس کے درمیان قرآن جماعت مسلمہ کی تربیت کرتا ہے۔ وہ کسی بھی واقعہ کو ذریعہ تربیت بتاتا ہے اور یہ ہدایت دیتا ہے کہ یہ تربیت وسیع بنیادوں پر ہو اور عملی ہو۔

غزوہ احد پر کئے جانے والے اس تبصرے پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی جامعیت بڑی دقت نظر اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ دقت نظر کے ساتھ ہر سو فائدہ ہر حرکت اور ہر غلیظ کو لیا گیا ہے۔ بڑی گہرائیوں کے اندر جا کر نفس انسانی اور اس کے شعور کے اندر خفیہ اور دفن احساسات کو لیا گیا ہے اور جامع اس قدر کہ نفس انسانی اس کے تمام پہلوؤں اور تمام واقعات کو لیا گیا ہے۔ بحران واقعات کے اسباب کا گہرا تجزیہ کیا گیا ہے اور اس کے عمومی اسباب سامنے لائے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ کن عوامل اور کن اسباب نے کیا نتائج پیدا کئے ہیں اور پھر یہاں واقعات کے اندر زندگی سے بھرپور ہدایات و اشارات سے بالکل اور موثر تصویر کشی کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ گویا تصویر کشی کے اندر اور واقعات کے اندر از قبیر میں شعور اور سوچ کا مظاہرہ ہوتا ہے اور موج پر موج اٹھ رہی ہے اور شعور کی یہ موجیں نہایت ہی گہری فعالیت ہی خوفناک اور ساحل پر چڑھ دوڑنے والی ہیں۔ یہ بیان محض توصیفی تبصرہ نہیں ہے بلکہ یہ دماغ تبصرہ ہے جو محاکر کو آنکھوں کے سامنے منقش کر دیتا ہے۔ یہ مناظر متحرک ہیں ان کے اندر زندگی حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے نہایت ہی چمکدار اور نہایت ہی معنی آفریں۔

۵۔ پانچویں حقیقت یہ ہے کہ اسلامی نظام زندگی ایک حقیقت پسند اور واقعہ پسند عملی نظام ہے۔ وہ اپنے آثار عالم واقعات میں پیدا کرتا ہے اور اس کے لئے وہ مسلسل عملی جدوجہد کی راہ اختیار کرتا ہے۔ وہ صرف نظریات اور محض عمل سے علی اور مجرد اصولوں میں دلچسپی نہیں لیتا بلکہ ہر سرے پر اپنی ہدایات کاملی مطبقات اور اطلاق چاہتا ہے۔ اس کی راسخ ترین مثال غزوہ احد کے واقعات میں اصولی طور پر کاملی مطبقات اور مظاہرہ ہے۔

حضورؐ کے لئے یہ ممکن تھا کہ آپؐ امت کو شوریٰ کے نتیجے میں سامنے آنے والے خطہ تجربے سے بچا کر لے جاتے جبکہ تحریک اسلامی فوج تھی ہر طرف سے دشمنوں کے گھیرے میں تھی اور دشمن نے مدینہ کی فیصل کے نیچے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ حضورؐ کے لئے یہ ممکن تھا کہ وہ اس خطہ تجربے سے اس فوجی تحریک کو بچا کر لے جاتے جس سے وہ اس واقعہ کے اندر وہ چار ہوئی۔ اگر آپؐ اپنی رائے میں یہ عمل نہ جاتے اور بطور استدلال اپنے سچے خوابوں کو پیش فرماتے ان خوابوں کے اندر یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ مدینہ ایک مضبوط دھن ہے اور آپؐ اسے سے مشورہ ہی نہ کرتے یا اس مشورے کو قبول نہ کرے جو پارلیمنٹ نے اکثریت رائے سے پاس کر دیا تھا اور بلاے پر جوش فرماتے سے جب آپؐ کو ردی میں لپکے تو بھی یہ پیش کش ہو گئی تھی کہ آپؐ اپنی رائے پر ہی عمل کریں جبکہ شوریٰ کے

پہلے جوش ہو گیا تھا کہ انہوں نے حضور کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن یہود اس کے کہ آپؐ کو تنگ کا اچھی طرح انداز تھا آپؐ نے شوریٰ کے فیصلے کو نافذ کیا۔ جن امور تک وہ پہنچ گئی تھی ان پر عمل کیا گیا۔ اس لئے کہ حضورؐ یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ جماعت کی اکثریت کا احترام اور پابندی کرو۔ یہ منہج ابھی نہ ہوں۔ نیز آپؐ یہ بھی سمجھنا چاہتے تھے کہ اگر اجتماعی رائے اور عمل کے نتیجے میں کچھ منہج تک بھی سامنے آجائیں انہیں برداشت کرو۔ اس لئے کہ آپؐ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ خصائص اور علماء کے متنبے میں اصول شوریٰ کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور یہ کہ جماعت کو شوریٰ کے اس عملی تجرباتی مرحلے سے محروم نہیں رکھنا چاہئے۔ اس لئے کہ اس طرح وہ ظہور معرفت اور تربیت و تجربے کے اہم موقع سے محروم ہو جائیں گے۔

اس کے بعد اس معرکے میں منہج تک دیکھنے کے بعد اس اصول کے جاری رکھے جانے کے امکانات اُسرنا آتے ہیں۔ اس لئے کہ اس طرح یہ اصول سلامت ہی موثر انداز میں پاس کیا جاتا ہے اور اسے عمل رکھا جاتا ہے اور اس طرح اسلامی نظام زندگی کے ایک اہم اصول کو مستحضر و غیب ہوتا ہے۔

اسلام کا یہ انداز تربیت نہیں ہے کہ کسی اصول کے نفاذ کو اس وقت تک موقوف رکھے جب تک قوم اس کے لئے تیار نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ اسلام چاہتا ہے کہ وہ اس کے لئے ہرگز تیار نہ ہو سکے گی جب تک اسے عمل نافذ نہ کر دیا جائے اور یہ کہ امت کو ان ذریعہ اصولوں سے محروم رکھنا ان منہج کے مقصد میں مستحق ہی برا اور نقصان دہ ہے جو اصول شوریٰ کے نفاذ کے ابتدائی ایام میں نکل سکتے ہیں یا ایسے منہج کا حصہ اندیشہ ہے۔ غلطیوں جس قدر عقیم ہوں وہ اس بات کا جواب نہیں ہیں کہ کسی اصول کو نافذ نہ کیا جائے بلکہ کسی ایسے اصول کو ایک مختصر عرصے کے لئے بھی موقوف رکھنا مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ اس عمل سے اس اصول کے اتنی نشوونما کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے نفاذ سے جو عملی تجربہ شروع ہو جاتا ہے وہ موقوف ہو جاتا ہے اس طرح پوری امت کی ترقی رک جاتی ہے۔

جب یہ شوریٰ ہوئی اس کے بعد معرکہ ہوا اس کے برے منہج سامنے آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا **فَاَعْلَفَ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَذَاوُدُ هُمْ فِي الْاَلْسِنِ** انہیں معاف کر دیں ان کے لئے مغفرت طلب کریں اور الاء میں ان سے معاف کریں۔

فرض نظری اصولوں کے نفاذ کا طریق حضورؐ ہی منع اور اہد کے اقدامات سے اخذ کیا جاسکتا ہے کہ آپؐ نے ایک رائے پاس ہو جانے کے بعد دوبارہ اس مسئلے کو شوریٰ کے سامنے پیش نہ کیا۔ اور اسے دوبارہ نظر ثانی کے لئے پیش کرنے کو کھڑی تردید اور غیر فیصلہ کن صورت تصور کیا گیا۔ یہ محض اس لئے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شوریٰ کا اصول لازمی نہیں ہے اور اس معاملے میں ہمیشہ کے لئے اختلاف رائے ہو جاتا اور عملی اقدامات کے لئے مشکوک صورت حال پیدا ہو جاتی۔ چنانچہ آپؐ نے فرمایا کہ "کسی نبی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خدائی فیصلہ آجائے سے پہلے اپنی وردی اُتار دے۔" اور ان تمام واقعات اور اہد کے عملی تجربات کے بعد دوبارہ یہ حکم آیا ہے کہ جب عزم مصمم ہو جائے تو پھر وکیل کر کے اسے نافذ کرو **وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ** عرض اسلام میں اگر کوئی ہدایت ہے تو پھر نفاذ ہے کوئی تامل نہیں ہے۔

۶۔ رسولؐ خدا کے ساتھیوں پر مشتمل جماعت صحابہ اور اس دنیا کے مکرم ترین فدائیان رسولؐ پر قرآن مجید نے اہد کے واقعات کے بعد بتا دیا ہے "اس تبصرے سے ہمیں ایک ایسا سبق ملتا ہے جو آج ہمارے لئے بہت ہی اہم ہے۔ ان لوگوں کے لئے جو آج ہماری دنیا میں از سر نو اسلامی زندگی کا حیاہ چاہتے ہیں۔

وہ یہ ہے کہ اللہ کا نظام اپنی جگہ موجود ہے۔ اس کی اہد اور حسن و نفع کے پانے موجود ہیں۔ رہے لوگ تو وہ بھی اس نظام کے

قریب ہوں گے اور کسی اس سے دور ہوں گے۔ اس نظام کے اصول اور طرز عمل اختیار کرنے میں وہ بھی غلطی نہیں ہے اور بھی درست موقف اختیار کریں گے۔ لیکن ان کا موقف اور ان کے کسی عمل کا اسلامی نظام دہرہ در نہیں ہو گا۔ نہ لوگوں کے عمل و بے عملی سے اسلام کے بے بنیاد بن جائیں گے۔ اس لئے کہ اہل دور میں لوگ اسلام کو لوگوں کے بے بنیاد سے ڈپٹے ہیں۔ اب اگر کوئی غلط کام کرتا ہے وہ اس غلط کام کو دہرہ در دہرہ ہے۔ اگر وہ مغرب ہوئے ہیں تو مسلمانوں کو کہا جائے گا کہ وہ مغرب ہو گئے۔ اسلام کسی کے انحراف اور غلطی سے چشم پوشی نہیں کرتا اگرچہ وہ فحش ہی محترم اور قتل قدر ہوں۔ اسلام اپنے اصولوں کے اندر ایہ انحراف نہیں کرتا کہ وہ ان محترم لوگوں کے عمل کے مطابق ہو جائے۔

ہم اس سے یہ سبق لیتے ہیں کہ کچھ شخصیات کو پاک اور بری الذمہ کرنے کے لئے ہمارے لئے یہ مناسب نہ ہو گا کہ ہم اسلامی نظام زندگی میں تبدیلی کر دیں۔ اس امت کی بھلائی اسی میں ہے کہ اسلامی نظام زندگی کے اصول و مبدی قطعی ہوں صحیح و سالم ہوں روشن اور واضح ہوں۔ جو لوگ ان سے انحراف کرتے ہیں انہیں منحرف کہا جائے۔ وہ لوگ جو بدتر مرتبہ و مقام بھی رکھتے ہوں۔ ان کے انحراف اور بد عملی کے لئے کوئی وجہ جواز تلاش نہ کی جائے خصوصاً اس طرح کہ اسلامی منہج کے اندر تحریف کر دی جائے۔ اور اس کی اقدار اور بنیادوں کو بدل دیا جائے۔ اور حالت یہ ہو جائے کہ "خود بدلتے نہیں قرآن کو بدس دیتے ہیں۔" اہل گمراہی و خطرناک ہے کہ ہم بعض محترم شخصیات کو بچانے کے لئے اسلام کے اندر تحریف کریں۔ اس لئے کہ اسلامی نظام زندگی شخصیات کے مقابلے میں بہت ہی اہم اور ارفع ہے۔ اسلامی تدبیر اس سے عہدت نہیں ہے کہ تدبیر کے اندر مسلمانوں نے جو کمال اور طرز عمل اختیار کیا وہ اسلامی تدبیر ہے۔ بلکہ صرف وہی افضل و اقدس امت اسلامی تدبیر ہوں گے جو پورے طرح اسلام کے مطابق ہوں اور اسلام کے ثابت شدہ اصولوں کے خطوط پر ہوں۔ ورنہ تمام غیر اسلامی اصل کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو گا۔ انہیں اسلام کے سر نہ توڑا جائے گا ورنہ انہیں تدبیر اسلام کہا جائے گا۔ یہ افضل صرف لوگوں کے افضل تصور ہوں گے جنہوں نے ان کا ارادہ کیا اور ان افعال کے مرتکب افلاس کو ہی ان کا فاعل تصور کیا جائے گا۔ انہیں غلطی انحراف اور اسلام سے خروج تصور کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ تدبیر اسلام اور تدبیر مسلمان ایک چیز نہیں ہے۔ اگرچہ لوگ اپنا نام اسلامی رکھیں اور وہاں سے اقرار اسلام کریں۔ اسلامی تدبیر اسلام کے عملی نتائج کی تدبیر ہے۔ لوگوں کے تصور امت میں اسلام کا لفظ لوگوں کے مراد عمل میں اسلام کا لفظ لوگوں کے طریقہ حیات میں اسلام کا لفظ اس کے معاشرے میں اسلام کا لفظ اس لئے کہ اسلام ایک قائم محور ہے۔ اس محور کے ارد گرد زندگی کی عملی بنی کو گھومتا ہے۔ ایک دائرے کے اندر رہ کر جب لوگ اس محور کے دائرے سے باہر نکل جائیں بلکہ وہ سرے سے اس محور ہی کو ترک کر دیں تو ان کا تعلق ہی اسلام کے ساتھ کھینچا جائے۔ اور کیوں ہم ان کے افعال اور ان کے عملی اقدامات کو اسلام کے سر توڑ دیتے ہیں یا اسلام کی تشریح مسلمانوں کے انحرافات کی روشنی میں کیوں کی جائے؟ بلکہ میں پرچھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو مسلمان کیوں کہا جاتا ہے جبکہ نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کے محور کے ارد گرد نہیں گھومتے بلکہ اسلام کے دائرے سے بھی خارج ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اسلام کے لفظ سے انکار کر دیا ہے۔ وہ مسلمان تو اس لئے کہلاتے تھے کہ وہ اسلام پر عمل کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں اسلام کو مانجھتے کرتے تھے۔ اس لئے مسلمان نہ تھے کہ ان کے ہم اسلامی تھے۔ اس لئے مسلمان نہ تھے کہ وہ وہاں سے اقرار مسلمان کرتے تھے۔

یہ قصہ سبق جو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مسلمانوں کو دہشت اور امت مسلمہ کو دہشت دے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے پہلی جماعت مسلمہ کی غلطیوں کی نشاندہی کی۔ ان کے فحش اور ان کی کمزوریوں کو عیاں کیا اور اس کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ ان سے کوئی مواخذہ نہ ہو گا۔ ان کا حرام عمل کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ دنیا میں اپنے کمزور موقف کی وجہ سے انہیں معاف نہ کئے پڑے۔

درس ۲۸ ایک نظر میں

یہاں تک معرکہ احد کا بیان ختم ہو چکا ہے لیکن جماعت مسلمہ اور اس کے ارد گرد فواج مدینہ میں پھیلے ہوئے دشمنان اسلام کے ساتھ معرکہ اُردائی اگلی ختم نہ ہوئی تھی۔ خصوصاً یہودیوں نے مہارے اور چلائے شروع کر رکھے تھے، تکلیف اور بے چارگی پیدا کرنا سازشیں اور کینہ پردہ کی اور گھلت میں بندہ کر دیا کرنے کے مواقع تلاش کرنا۔ اس معرکہ کے ارد گرد یہ اس سورت کے اکثر مباحث پھیلے ہوئے ہیں اور گھومتے ہیں۔

حضور اکرمؐ نے قبیلہ بنی قینقاع کو مدینہ کے قرب و جوار سے جلا وطن کر دیا تھا کیونکہ غزوہ بدر کے بعد وہ سخت پریشان ہوئے تھے اور انہوں نے سازشیں شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پھیل چلائے شروع کر دی تھی اور جو عہد و پیمان ان کے ساتھ ہوئے تھے ان کو وہ کھلے بندوں توڑتے تھے۔ یہ عہد ان کے ساتھ حضور کے مدینہ طیبہ میں جبرٹ کرنے کے متعلقا بعد ہوئے تھے۔ اور اس وقت ہوئے تھے کہ اوس و نیزرج کی اکثریت کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی۔ لیکن مدینہ کے ارد گرد بنی النضیر، بنو قریظہ اگلی موجود تھے۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہودی اور ان کے علاوہ جزیرۃ العرب کے دوسرے یہودی بھی موجود تھے۔ یہ سب لوگ ہم مراستہ کرتے تھے، فوجیں جمع کر رہے تھے۔ مدینہ کے منافقین کے ساتھ رابطے قائم کر رہے تھے اور مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد کے کفار کے ساتھ اور مکہ کے مشرکین کے ساتھ ان کے روابط قائم تھے۔ اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے نہ ختم ہونے والی سازشوں کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔

سورۃ آل عمران کے آغاز میں یہودیوں کو تنبیہ کر دی گئی تھی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل و تباہی ہو گا جو مشرکین کا ہوا۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيُهُمْ وَ يُحْصَوْنَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿۱﴾ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَاذِبَةٌ ﴿۲﴾ تَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ ﴿۳﴾ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَوَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۴﴾

”تمہارے لئے ان دو گروہوں میں نشان مہرٹ تھا جو (دو میں) ایک دوسرے سے ٹھوڑا آزاد ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کفار تھا دیکھنے والے چشم مرد کھ رہے تھے کہ کفار گروہ سوسن گروہ سے روچہ ہے۔ (مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ یہ کفار دیکھنے والوں کے لئے اس میں بڑا سبق پرشیمانہ ہے۔“

جب رسولؐ خدا نے ان کو اللہ کی جانب سے آیا ہوا یہ ڈراوا پہنچایا، جو اس لئے بادل ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جس نہ تمام سرگرمیوں جو وہ ان دونوں دیکھا رہے تھے اور جس لمحے کا اظہار ان کی جانب سے ہو رہا ہے اور بدر کے بعد تو مسلسل سازشوں میں لگے ہوئے تھے انہوں نے اس ڈراوے کو بہت ہی برے اور خدشات تہیہ طرح سے رد کر دیا۔ انہوں نے کہا ”ہم اپنے آپ کو غور میں نہ آلو، تم نے بے شک قریش کے بعض لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ لوگ تجھے مل گئے۔ انہیں کہا پتہ تھا کہ جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے کسی ہم سے جنگ لڑی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کچھ لوگ ہیں۔ چھینا تم ہم جیسے لوگ نہ پاؤ گے۔“ اس جواب کے بعد

وہ سازشوں میں شریک ہو گئے۔ اس سورت میں ان کی سازشوں کے کچھ رنگ نقش کئے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ اسوں نے حضور اکرم ﷺ سے جو عہد و پیمان کیا تھا، اسے اسوں نے توڑ دیا۔ حضور ﷺ نے ان کا کام صراحت کر لیا۔ چنانچہ وہ حضور ﷺ کے فیصلے پر ہتھیار ڈالنے کے لئے تیار ہو گئے۔ حضور ﷺ نے نہیں دینے سے جلوہ طعن کر کے ”ازدعائت“ بھیج دیا۔ یہودیوں کے دینہ میں صرف دو گروہ رہ گئے جو قرینہ اور بنو النضیر جو عہد کی پابندی بظاہر کر رہے تھے لیکن خفیہ طور پر یہ بھی سازشوں ’منکبریوں‘ دعو کہ بازی ’تختہ بازی‘ اور افواہیں پھیلائے میں مصروف تھے۔ غرض یہ لوگ وہ تمام کام کرنے لگے جو یہود اپنی پوری تاریخ میں بڑی مصلحت سے کرتے آئے ہیں۔ اور کتب اللہ میں اسے بالکل تصریحات کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور پوری کرۂ ارض کی آبادی کو ان سے خبردار کیا گیا ہے کہ اس زمین پر یہ ایک ملعون قوم ہے۔ اس سنی میں ہی، اسرائیل کے بعض اقوال و افعال کو لیا گیا ہے۔ نظر آتا ہے کہ وہ بدگوارہاں العزت میں بھی بے ادبی کر رہے ہیں اور آئے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ برا رویہ قرآن کے لئے کوئی بات ہی نہ تھی۔ یہ لوگ یثیق عہد کے مطابق اپنی مٹی ذمہ داریوں ادا کرنے سے پہلو جی کرتے تھے جو معاہدہ انہوں نے خود نبی ﷺ کے ساتھ کیا تھا۔ کہتے تھے **إِنَّ اللَّهَ لَفِيهِمْ وَمَعْنَى لَّهُمْ مَا**.....
..... ”اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔“

اس سنی میں یہودیوں کے وہ داعی دلائل بھی لکھے گئے جو وہ دعوت اسلامی کے خلاف پیش کیا کرتے تھے، جب بھی یہ دعوت اس میں دی جاتی۔ یہ دلائل سب کے سب جھوٹے ہوتے اور تدبیریں اعتبار سے بھی ان کی کوئی اصل نہ ہوتی۔ مثلاً یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ وہ عہد یہ تھا کہ اللہ کے احکام اور سچائی کو بیان کریں گے اور کبھی نہیں چھپائیں گے۔ اسوں نے اس عہد کو توڑ دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا اور اس کے بدلے انہوں نے مٹی فوائد حاصل کئے۔ اپنے پیغمبروں کو جتن قل کیا، سلاک یہ پیغمبر ان کے پاس خلاق حیات معجزات حسب المطلب ظاہر کر چکے تھے۔ نیز وہ پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے مگر ان یہودیوں نے ان کو مسترد کر دیا۔

یہودیوں ان شرماک اقوال و افعال کے ذکر کی وجہ سے ’انبیاء کے ساتھ ان کے برحق اور بدگوارہاں تعلق میں ان کی ’ستائیس کے اظہار دین کی وجہ سے ’عہد کے ارد گرد بیٹے دوائے یہودی اس فوجی جماعت مسلمہ کے دُش ہو گئے تھے۔ نیز اس سنی میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں اور مشرکین کی سازشوں اور ایذا رسانیوں سے مسلمانوں کو کس قدر تکلیف ہو رہی ہے۔ ان امور کا ذکر جماعت مسلمہ کی تربیت کے لئے یہاں غفلت ہی ضروری تھا۔ تاکہ وہ اپنے ماحول سے علی وجہ ابھیرت خبردار ہوں کہ ان کے ارد گرد جو لوگ وہ رہے ہیں وہ کون ہیں۔ تاکہ اہل ایمان کو اس سر زمین کے حالات اچھی طرح معلوم ہو جائیں جس میں وہ کام کر رہے ہیں۔ میرے کہ ان کی راہ میں کیا کیا مشکلات ہیں، کھل کھل ان کے لئے دام زیر زمین لگے ہیں۔ اور اس راہ میں ان کے لئے کیا کیا مصائب تیار ہیں۔ عہد طیبہ میں یہودی مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کر رہے تھے، وہ ان عداوتوں سے کم خطرناک تھیں، تو کہ کے مشرکین مسلمانوں کے ساتھ روا رکھتے تھے۔ غالباً مسلمانوں کے خلاف پوری تاریخ اسلام میں جو سازشیں ہوئی ہیں وہ یہودی کرتے رہے ہیں۔ بیشک یہ لوگ مسلمانوں کے لئے خطرناک رہے ہیں۔

اس اثر آفریں سنی میں پے در پے اس سلسلے میں ہدایت دی گئی ہیں۔ مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ کون سی اللہ اور ہیں جو داعی ہیں اور کون سی اللہ اور راہی ہوئے والی ہیں۔ اس لئے کہ اس دنیا میں زندگی کی ایک محدود وقت کے لئے ہے۔ ہر نفس ایک دن موت۔ دو چار ہونے والا ہے۔ اصل جزاء تو آخرت میں ملے گی۔ اصل کٹائی اور سارے کا پتہ تو وہیں لگے گا۔ وہاں جو شخص ہلکے سے بچا لیا جائے اور

جنت میں داخل ہو گئے تو گویا وہ کامیاب رہا۔ اور دنیا تو ایسے سبز و سفید سے لٹی پڑی ہے جو ہر وقت دھوکے میں ڈال سکتا ہے۔ اور یہ دھوکے اسوالہ ہادی جہاں دھوکے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ اہل کتب اور مشرکین کی جگہ سے اذیت نہیں پہنچتی رہے گی۔ صرف میرا خدا خونی اور اسلام پر پختگی سے ملے گی جس میں شک سے بچا سکتا ہے اور یوں ان سازشوں سے بھی بچا سکتا ہے۔

عینہ کی پہلی جماعت کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ آج بھی دھوکے لگنے والے ہدایات ہیں۔ کل بھی دھوکے لگنے والے ہدایات ہیں۔ جو لوگ اسلام کو از سر نو قائم کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ اسلامی زندگی کا قیام چاہتے ہیں وہ اپنی سنگھوں سے دیکھیں گے کہ ان کے دشمنوں کا وہی مزاج ہے جو عینہ کے دشمنوں کا تھا۔ یہ دشمن وہی مشرکین اور اہل کتب کے ٹھہرے ہیں۔ آج یہودی عالمی صیہونیت کی شکل میں آئے ہیں۔ صیہونی عالمی صلیب کی شکل میں ہیں۔ اور عالمی کیونزیم کی شکل میں ہیں۔ آج بھی تحریک اسلامی کو دھوکا دیا جاتا ہے کہ اس کی راہ میں جو مشکلات ہیں جو دام رکھے ہوئے ہیں ان کے لئے وہی ترغیبات ہیں وہی ادبیتیں اور وہی ابتلاء ہیں۔ لیکن تم اپنی نظریں آخرت پر رکھو۔ ملی اور جانی فضائل آج بھی برداشت کرنے پڑیں گے۔ لیکن جیسے پہلی جماعت اسلامی کی طرح آج بھی وہی سچی یاد کرنا ہو گا۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے۔ اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو کامیاب و راضی وہ ہے جو وہاں کاوش و دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ دیا تو یہ محض ایک ظاہر لرعب دینے والی چیز ہے۔ مسلمانو! تمہیں مل اور جان دونوں آزمائشیں پیش آکر رہیں گی اور تم ابھی کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سو گئے۔ اگر ان سب حالات میں میرا اور خدا ترسی کی روش پر قائم ہوئے تو بے حوصلے کا کام ہے۔"

فرض قرآن وہی قرآن ہے جو تھا اس کی حیثیت وہی ہے کہ یہ اس امت کے لئے داعی ہدایات پر مشتمل کتاب ہے۔ یہ اس امت کا وہی قرآن اور رہبر درجہ ہے۔ یہ اس کے لئے قابل اعتماد قائد ہے۔ لیکن اس کے دشمن بھی وہی دشمن ہیں جو تھے اور انھیں کتب کی راہ بھی وہی ہے جو تھی۔

درس تشریح آیات

آیت نمبر ۱۸۰ تا ۱۸۹

وَلَا يَحْصِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَنَسْلِفُهُمْ الْأَشْيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَمَلِينَ ۝ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نؤمنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِ يَالْبَيْتِ وَيَالْذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ ۚ إِنَّكُمْ مِّنْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيْتِ وَالرُّبْرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝

”جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور مجھ کو کمال سے کام لیے ہیں وہ اس خیال میں دہریہ ہیں کہ یہ بخیل ان کے لئے اچھا ہے۔ لیکن یہ ان کے حق میں نفع دہری ہے۔ جو کہ وہ اپنی بکجی سے منع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کاٹوں بن جانے کا نشان اور مسطور کی مراث اللہ ہی کے لئے ہے اور تم جو کہہ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔“

اللہ نے اس لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان کی یہ باتیں سنی گئی تھیں کہ ان کے لئے جو وہ دشمنوں کو جان قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے ہمارے عمل میں شریک ہے۔ (جب قبیلہ کاوقت آئے گا اس وقت) ہم ان سے کہیں گے کہ ”وایہ لو اب اللہ اب جہنم کا لڑا چکوا“ یہ سہل ہے اپنے ہاتھوں کی کٹائی ہے اللہ اپنے بندوں کے لئے عالم میں ہے۔“

جو لوگ کہتے ہیں "اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو دوسرے تسلیم نہ کریں جب تک وہ اگلے سائے ایسی قیادت نہ کرے جسے (عیب سے آزاد) آگ کھائے۔" ان سے کہو "تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آچکے ہیں جو بہت سی روشنی لٹائیں لائے تھے اور وہ نطفی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو پھر اگر (ایمان لانے کے لئے یہ شرط پیش کرتے ہیں) تم سچ ہو تو ان دوسروں کو تم نے کیوں قتل کیا؟" اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے بھٹکے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی لٹائیں اور صبحے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔"

اس مجموعہ آیات میں سے پہلی آیت کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ اس میں بنیوں سے مراد کون لوگ ہیں اور یہ کہ بنی کے فعل مذموم سے کن لوگوں کو ڈرایا گیا ہے؟ اور یہ کہ قیامت میں ان کا انجام یہ ہو گا لیکن جس مقام پر یہ آیت ہے 'معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق بعد میں آنے والی آیات سے ہے جو یہودیوں کے بارے میں وارد ہیں 'اس لئے کہ یہ یہودی ہی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ لغیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ کوئی ایسی کتاب نہ لے آئے جس میں آگ جلاوے۔"

اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے جنہیں اس وقت یہ دعوت دی جا رہی تھی کہ وہ حقیقہ مدینہ کے مطابق جن مال و مرداروں کے پابند ہیں 'انہیں دوا کر دیں۔ اور یہ دعوت بھی انہیں دی گئی تھی کہ وہ نبی آخر الزماں کی دعوت کو قبول کر لیں اور اللہ کی راہ میں شہداء بن جائیں۔

چنانچہ یہ تہذیب آمیز ذرا ناخوش ہو 'اور اس کے بعد یہودیوں کی ان کٹھن حق دلائل کو رد کیا گیا جو وہ رسول خدا ﷺ پر ایمان نہ لانے کے لئے پیش کرتے تھے۔ ان دلائل میں نہایت ہی گستاخانہ طرز خطاب اختیار کرتے تھے اور یہ بے ادبی و دراصل وہ اپنے رب کی کرتے تھے۔ یہودیوں کو تہذیب آمیز تنبیہ کے بعد حضور اکرم ﷺ کو قتل دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ یہود آپ کی تکذیب کر رہے ہیں لیکن آپ سے قبل جو رسول مکررے ہیں ان کے ساتھ بہ نسبت آپ کے سخت دویہ ان کی اقوام نے اختیار کیا تھا۔ ان رسولوں میں سے انبیاء بنی اسرائیل بھی تھے جو ان کے پاس باقاعدہ دلائل لے کر آتے تھے 'انہوں نے حسب طلب معجزات بھی پیش کئے جیسا کہ مذکور بنی اسرائیل میں مشہور ہے۔

وَلَا يَخْشَوْنَ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنشَأَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر ان کے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخلی ان کے لئے اچھی ہے۔ نہیں یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے جو کہ وہ اپنی تجویز سے جمع کر رہے ہیں 'وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لئے ہے۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔"

اس آیت کا مضمون عام ہے۔ اس سے یہودی بھی مراد ہو سکتے ہیں جو حقیقہ مدینہ کے تحت غلام ہونے والی قوم و داریوں میں ان کے کام لیتے تھے اور دوسرے لوگ بھی اس کے مدول میں شامل ہیں جو اپنے دین سے خرچ نہیں کرتے اور بخل سے کام لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بخل ان کے لئے خیر ہے کہ ان کے مال اس سے محفوظ ہوتے ہیں اور اخلاق کی وجہ سے یہ اموال جاتے ہیں۔

کے سابل کرتوں کا ایک حصہ بھی یہاں دیا گیا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو ان کے ہم قوم مامی میں کرتے رہے ہیں۔ یہ سبقت گناہوں کے حصے ہیں جن کے ڈالے جاتے ہیں کہ ان کی عظمت و ستور دینی ہے۔ وہ ایسی طبعی باتیں اور خطا کرتے تھے۔

وَقَتْلُهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ "وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں۔" یہی اسرائیل کی تاریخ کے قتل انبیاء کے سن کر وہ ہم سے وہاں کو کھنکھاتا رکھا ہے اور اس کا تفریق کرنا کہ وہ تھا جس میں سوں سے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کر کے کی سادہ سی۔ وہ تو اب بھی ہر حال یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو پچاسی روپائی قتل اور اس عظیم جرم پر وہ قتل کرتے ہیں۔

يَا قَوْمِ ذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ "ہم ان سے کہیں گے کہ چکھو آگ میں جٹے کا عذاب۔" لفظ حریق یعنی جھڑپ سے مشتق ہوا ہے کہ اس عذاب کی فوجی نظروں میں آجائے۔ اور یہ بات ہمیں میں آجائے کہ یہ عذاب پاتے وقت آگ کے شعلے جڑک اٹھتے ہوں گے اور وہ اپنا کلمہ ہو خاک اور اڑیں کر رہے ہوں گے۔ آگ میں خوفناک جوش ہو گا۔ یہ اس لئے کہ ان ایہ فعل بھی قدر کر رہا ہے۔ انبیاء کو قتل کر دینا اور بغیر کسی جواز کے قتل کر دینا اور پھر وہ جو دہا کر رہے ہیں وہ بھی بہت ہی گھٹیا ہے کہ یہ نتیجہ کر رہے ہیں۔

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيَكُمْ "تمہارے ہاتھوں کی کٹائی ہے۔" پوری جزا جس میں نہ ظلم ہے اور نہ ہی تشدد ہے۔

وَ اَنَّ اللّٰهَ يَنْصُرُ الْبَصَلَامَ لِلْعَبِيْدِ "اللہ اپنے بندوں کے لئے ظالم نہیں ہے۔" یہاں بندوں کے لئے جید کلمہ مشتمل ہے۔ ساری اصل حیثیت بتا دی گئی کہ وہ خدا کے مقابلے میں ظالموں کا ظالم ہے۔ اور پھر بھی اگر وہ اللہ کی مدد میں اس قدر سے دینی رہا۔ اور وہ اور ظالم ہو کر وہ کہتا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں تو یہ کس قدر گستاخی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کے قتل جیسے جیسے۔

یہ لوگ نہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں پھر ان کا قتل کیا ہوگا۔ ان کا مزید کاربند دیکھو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم محمدؐ پر جس لئے ایمان نہیں رکھتے کہ ہمیں خود ہمارے یہ کہا ہے کہ وہ اس وقت تک کسی یحییٰ پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قرآنی نہ کرے جسے ظالم یہاں سے آگ اتر جائے اور اسے کھا دے۔ جس طرح انبیاء کی اسرائیل میں سے بعض کے ہاتھوں اس قسم کے مجرموں کا کھنکھانہ ہوا تھا اور جب تک محمدؐ کوئی اس قسم کا مجرم نہ کہتا تھا کہ وہ چونکہ اللہ کے ساتھ حمد کرتے ہیں اس لئے وہ ایمان نہیں لاسکتے۔

یہاں قرآن کریم اس کی بہت قدرتی دلیلوں سے جواب دیتا ہے کہ اسوں سے جن انبیاء کو قتل کیا تھا انہوں نے تو ایسے معجزات دکھائے تھے کہ خود انہوں سے عجب کے تھے۔

اَتَذِیْنَ قَالُوْا رَنْ اللّٰهَ عٰهَدَ اِلَیْنَا اَلَا نُوْمِنُ لِرَسُوْلِ حَتّٰی یَاْتِیَنَا بِقُرْاٰنٍ نَّاٰکُلُهٗ
لَمَّا زُفِلْ فَاَنْ جَاؤْکُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِیْ بِالْبَیِّنٰتِ وَ بِالذِّیْنِ قُلْتُمْ فَاَلَمْ قَتَلْتُمُوْهُمْ
اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ

"جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو عہد دیتا ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قرآن نہ کرے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔" "تمہارے پاس کچھ سے پہلے سے رسول آچکے ہیں جو بہت سی روشن شاہدیاں دے چکے تھے۔"

اور وہ نکلی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو پھر اگر (ایمان لانے کے لئے یہ شرط پیش کرنے میں) تم بے ہوش تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ یہ ملتیں ہی قوی الٰہی جو بے شک جس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور بات توڑ موڑ کر بیان کرتے ہیں اور کفر پر اصرار کرتے ہیں۔ درمیان میں یہ کہ سخت تکبر کا یہ عقیدہ کہے ہوئے ہیں در اللہ پر اصرار باندھتے ہیں۔

یہی اگر اب بات کا رخ رسوںؐ کی طرف مڑتا ہے، آپؐ کو کسی دی جلی ہے اور آپؐ کی دہرائی کی جلی ہے اور آپؐ کے لئے سناٹھن کے روسے کو قتل برداشت بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسی ہی سلوک اپنی تدبیر میں بے شمار رسولوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتَابِ الْمُنِيرِ..... "یہ لوگ اگر تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو مکمل مکمل شعلیں اور بجلی اور روشنی بٹلنے والی کتابیں لائے تھے۔"

گویا نبی ﷺ پہلے رسول نہیں جن کو اہل کتاب یہودیوں نے جھٹلایا ہو، یہی اسرائیل اپنی پوری تدبیر میں ہمیشہ رسولوں کی جھڑب کرتے آئے ہیں۔ حالانکہ وہ رسول ان کے پاس صحیح دلائل لے کر آتے تھے۔ انہوں نے معجزات پیش کئے تھے۔ انہوں نے ایسے صحائف پیش کئے جن میں الٰہی ہدایت موجود تھیں۔ یہی رہے..... اور انہوں نے کتب سیر میں پیش کی تھی مثلاً تورات اور انجیل۔ عرض یہ رسولوں اور ان کی رسالتوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ اور اس راہ میں طاقت اور مصائب ہیں اور یہ واحد طریقہ کار ہے۔

○.....☆☆☆.....○

اس کے بعد اب بات کا رخ نہامت مسلمہ کی طرف پلٹ رہا ہے۔ اسے بتایا جا رہا ہے کہ جن اقدار حیات کے بارے میں اسے بتایا جا رہا ہے ان کو وہ مضبوطی سے پکڑیں۔ اور ان اقدار کی خاطر قربانیں دیں۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ اس راہ میں کیا مشکلات ہیں کیا کیا کالے ہیں اور کیا کیا مصائب ہیں اور ان مشکلات پر میر تقی میرداشت اور عزم میم کے ذریعہ کھپایا جاسکتا ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَن زُحِزَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتَبْلُوكَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِن عَزْمِ الْأُمُورِ

۴۸؎ ہر شخص کو مرنا ہے۔ اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پالے والے ہو، کامیاب دراصل وہ ہے جو وہی آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں میں مل اور جہن دونوں کی آزمائشیں پیش کر رہیں گی، اور تم اہل کتب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم ہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔

اس حقیقت کا نفس انسانی کے اندر پوری طرح چلے جتنا ضروری ہے کہ اس دنیا کی زندگی سر حال محدود وقتی اور ایک شخص تک ہی تک ہے۔ اور اس کا خلاصہ لازمی ہے یہیں دیکھے لوگ بھی مرتے ہیں اور برے بھی رحلت کرتے ہیں۔ یہیں جہنم میں حصہ لینے والے بھی مرتے ہیں اور جو لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی مرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے نظریات کی وجہ سے سر بلند ہوتے ہیں وہ بھی مرتے ہیں جو کبھی ذلت برداشت نہیں کرتے اور وہ بزدل بھی مرتے ہیں جو ہر قیمت پر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ بھی رحلت کرتے ہیں جن کے حرام نام بلند ہوتے ہیں اور جن کے مقاصد پاکیزہ ہوتے ہیں اور وہ مظلوم پرست بھی مرتے ہیں جن کے پیش نظر دنیا کی حقیر چیزیں ہوتی ہیں۔

سب مرتے ہیں۔ **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ** "ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔" یہ جام ہر کسی نے منہ سے لگھا ہے۔ ایک دن اسے اس زندگی کو چھوڑنا ہے۔ اس طبقے میں کسی ایک شخص اور ایک شخص کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے۔ جام اہل باری باری ہر ایک کے سامنے آتا ہے اور ہر شخص اس کے ساتھ منہ لگاتا ہے۔ فرق اگر ہے تو ایک دو سرے زاد سے ہے۔ فرق صرف اقدار میں ہے اور فرق انجام میں ہے۔

وَاِنَّمَا تُوقَنُ اجْرَتُكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قَاَزَهُ "اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب و راسل وہ ہے جو وہیں آتش و دوزخ سے قافلے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔"

یہ ہے ایک موت اور موت کے درمیان فرق۔ یہ انجام ہے جس کے ذریعے ظلال اور ظہور کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ قیمت جو بقی رہتی ہے اور جس کے لئے سنی اور بدعت ضروری ہے۔ اور وہ برا انجام جس سے بچنے کے لئے رات اور دن لگ کر کام چاہئے۔

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قَاَزَهُ "جو آتش و دوزخ سے قافلے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ کامیاب ہے۔" مزاح کا لفظ اپنے زمرہ ہی سے اپنے مضمون کو ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ ایک صورت حال کا نقشہ نظروں کے سامنے لگاتا ہے۔ اس کا ایک خاص پہلو ہے۔ گویا آگ کے اندر کشش ہے جو بھی اس کے قریب پہنچے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اس لئے اس کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اسے اس جاذبیت سے آہستہ آہستہ پھڑپھڑائے تاکہ وہ اس کشش کے دائرے سے باہر آجائے۔ اس لئے جس کے لئے یہ ممکن ہوا کہ اسے اس دائرے سے کھینچ کر دور کر دیا گیا اور اس آگ کے دائرہ جاذبیت سے ہٹا دیا گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا تو گویا وہ کامیاب ہو گیا۔

یہ ایک واضح تصویر کشی ہے "ایک زندہ مظهر ہے۔ اس میں حرکت ہے اور کھینچنا بھی ہے۔ اور حقیقت کے اعتبار سے بھی صورت حال یک ہوئی ہے۔ آگ میں جاذبیت ہوتی ہے؟ کیا گندہ میں جاذبیت اور لذت نہیں ہوتی؟ کیا نفس انسانی کسی ایسے راہنما کا محتاج نہیں ہے جو اسے آہستہ آہستہ آگ کے دائرہ جاذبیت سے دور کر دے۔ اس ضرورت ہے اور یہ اسے آگ سے بچاتا ہے۔ کیا انسان مسلسل کوششوں کے باوجود ہمیشہ عمل میں قصور وار نہیں رہتا۔ اللہ کہ اس پر خدا کا فضل و کرم ہو۔ اسے یہ فضل باری تعالیٰ ہی ہے جو اسے آگ سے دور کر دیتا ہے۔ فصل خداوندی اسے آہستہ آہستہ آگ کے دائرے سے کھینچ لیتا ہے۔

وَمِنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعٌ الْعٰوِرٰتِ "اس دنیا کا متاع تو ایک ظاہر قریب چیز ہے۔" دنیا کا سامان تو سر حال سامان ہی ہے۔ لیکن یہ حقیقی سامان نہیں ہے۔ یہ حالت بیداری اور ہوشیاری کا سامان نہیں ہے۔ جو دعوے میں ڈالنے والا سامان ہے۔ انسان اس کے قریب میں اگر متاع سمجھتا ہے۔ یہ ایسا سامان ہے جو قریب اور دھوکہ پیداکرتا ہے۔

کس کس طرح جنگ ہوگی اور پھر تمام لوگوں کے ساتھ اس دعوت کی جنگ کس طرح ہوگی۔ پھر انہیں معلوم ہو کہ شیطان کس کن دروازوں سے نفس انسانی کے اندر داخل ہو جاتا ہے راستے میں کھل کھل پھسلتی ہے اور کھل کھل گمراہی کی دلدل ہے۔

اس بعد مسلسل کا ایک قاعدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس پر اس کے مخالفین بھی غور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ جو اس قدر قہریں دیتے ہیں لازماً اس میں کوئی حیر ہوگی کوئی راز تو اس میں ہو گا۔ یہ لوگ اس راہ میں اس قدر مشکلات برداشت کرتے ہیں اور وہ پر عزم طور پر اپنے موقف پر مے ہوئے ہیں۔ ایک مقام ایسا ضرور آتا ہے کہ مخالفین کے سب کچھ جلتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور آخر کار فوج و فوج تحریک میں داخل ہوتے ہیں۔

عزم و محنت کی یہ سنت ہے۔ اس دعوت کی راہ جو پر مشقت حالات پیش آتے ہیں ایسے حالات آتے ہیں جس حالات کے اندر تلخ کھینچ پھینچی قائم رہتی ہے اور اس راہ میں دشمنوں کے حملوں کا مقابلہ ہوتا ہے اور اس راہ میں ہر وقت مشکلات برداشت کر کے اللہ کی رحمت کی امید قائم رکھنا ہوتی ہے اور یہ سب کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو نہایت نفوس لوگ ہوں اور جو نہایت ہی دلوں العزم ہوں۔
وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ "اگر تم صبر کرو اور
تقویٰ اختیار کرو تو یہ اس لوگوں کے کاموں میں سے ہو گا جو اولوالعزم ہیں۔"

صدی کی اسلامی جماعت اس بات کی توقع کرتی تھی کہ اس راہ میں اسے بے پناہ مشکلات پیش آنے والی ہیں۔ وہ الیمت، مصیبت اور مشکلات کی توقع کر رہی تھی۔ چاہے یہ مشکلات جہلی ہوں یا اہلی۔ یہ ان اہل کتاب کی طرف سے ہوں جو دین کے ارد گرد بیٹھے تھے یا ان دشمن مشرکین کی طرف سے ہوں جو مکہ میں تھے۔ لیکن یہ مشکلات ضرور ان کی راہ میں آئیں گی۔ وہ کبھی بھی شکست تسلیم نہ کریں گی اور کبھی بھی واپس ہٹ کر شکست تسلیم نہ کریں گی۔ اس جماعت کو یہ بھی یقین تھا کہ اس نے ایک دن ضرور مرنا ہے۔ اور یہ کہ اصل آخر تو وہ ہو گا جو آخرت میں ملے گا اور یہ کہ کامیاب وہی ہو گا جو آگ سے ہٹا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اور یہ کہ دنیا کی زندگی تو متعلق غرور ہے۔ حدیث کی یہ جماعت اس قدر مضبوط بنیادوں پر کھلی زمین پر کھڑی تھی اور وہ اسی شہر راہ پر گھڑن تھی جو یقیناً حضرات حضور کو جاتی تھی۔ اور یہ پختہ اور مضبوط دین اب بھی حاکمین دعوت اسلامی کے لئے موجود ہے۔ اور یہ کھلی اور سیدھی شاہراہ ہر انسان کے سامنے ہے۔ اس دعوت کے وہی پرانے دشمن آج بھی اس کے دشمن ہیں۔ صدیوں وقت گزرنے کے باوجود یہ دشمن نہیں بدلے۔ وہ آج تک اس کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں حالانکہ صدیاں بیت گئیں اور قرآن وہی قرآن ہے اور وہی اس کا پیغام ہے جو قتل

ہل نہیں دے سکتا ہے کہ فتنہ و انقلاب کے مسائل ہر دور میں بدل جاتے۔ اور اس تحریک کے خلاف پروپیگنڈے کے نئے نئے وسائل سامنے آتے ہیں۔ اس کو ایذا دینے کے طریقے بھی نئے آتے رہتے ہیں۔ اس کی شہرت کو خراب کیا جاتا ہے اس کے تصورات کے بنیادی عناصر کو خراب کیا جاتا ہے۔ ان کی اہمیت کو ختم کیا جاتا ہے اور دعوت کے مقاصد کے بدلے میں غلط تاثرات دیئے جاتے ہیں لیکن اس سلسلے میں واحد اصول یہ ہے

لَتَهْلُكَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً

"اے مسلمانو! تمہاری مال و جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ رہی ہیں اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں

سنو گے۔"

اس سورت میں اہل کتاب کی سازشوں کے ایک بڑے حصے کو بے غصب کیا گیا ہے۔ یہ ان کے پروپیگنڈے اور فلوک و شملت پھیلانے کے نمونوں سے بھری پڑی ہے۔ کبھی یہ فلوک و شملت اصلی دعوت اور اس کے اصول کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ کبھی اس دعوت کے حاطین اور کھکنوں کے خلاف شملت پھیلانے جاتے ہیں۔ اور اس کام کا سائل اور نقل و سورت ہر دور میں بدل جاتی ہے۔ اور جدید وسائل نشر و اشاعت کے بعد اس کے رنگ و صنگ دست ہی بدل گئے ہیں۔ اور یہ تمام کام اسلام کے نظریاتی کام کے خلاف مسلسل ہو رہا ہے۔ نیز اس کا اہل جرگت اسلامی جماعت اور اس کی قیادت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رہا آیت میں جو فریم ورک دیا ہے یہ کام آج بھی ہر مل اسی کے اندر ہو رہا اور جس مزاج کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس مزاج سے ہو رہا ہے۔ اور دشمنوں کے ہارے میں اللہ تعالیٰ نے جو نشانہ دی کی ہے اس کے رنگ و صنگ آج بھی وہی ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ ہر دور میں جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی کے لئے ایک سرمایہ ہے جب بھی وہ اس دعوت کو لے کر اٹھے اور جب بھی وہ اس زمین کے کسی حصے میں اسلامی نظام کے قیام کا نصب العین لے کر اٹھے۔ جب بھی یہ کام شروع ہو گا تو اس کے خلاف فتنہ اور سازشوں کے وسائل حرکت میں آنا شروع ہوں گے جدید سے جدید پروپیگنڈے کے وسائل کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کے مقاصد کو غلط رنگ میں توڑ موڑ کر پیش کیا جائے گا۔ اور اس کی منہوں کو منتشر کرنے کی سعی کی جائے گی اور قرآن کی جانب سے تحریک اسلامی کی ہدایت اور اس کی آنکھیں کھولنے کے لئے یہ آیت سامنے آجائے گی۔ وہ اس تحریک کے مزاج سے داعیوں کو خبردار کرے گی اس کا طریق کار سمجھائے گی۔ اور اس کے حاضنین کا مزاج بھی تحریک کے سامنے رکھ دے گی جو رستے میں تحریک کی راہ نکالے ہوئے ہیں اور یہ آیت تحریک اسلامی کے دل کو اطمینان سے بھر دے گی۔ اور اس راہ میں اسے جو مشکلات پیش آئیں انہیں اٹھائیں کرے گی اور جب یہ بھیڑیے ہر طرف سے اس کا گوشت توڑیں گے اور جب اس کے چاروں طرف نشر و اشاعت کے وسائل بھونکنے لگیں گے اور جب اس پر ہر طرف سے اتلا آئے گی اور اسے فتنہ سلاتوں کا سامنا ہو گا تو یہ تحریک مطمئن ہو کر اپنی راہ پر گھڑن رہے گی اور اسے یہ تمام مشکلات راہ صاف صاف نظر آئیں گے۔

یہی وجہ ہے کہ اسے اتلا آیت دینے اور اہل پروپیگنڈے سے پہلے ہی خبردار کر دیا گیا۔ تاکہ وہ اس دعوت کی وجہ سے بہت کچھ نہ لے گی اور یہ اس لئے بتا دیا گیا کہ اس تحریک کو اس بات پر پہلے سے متنبہ نہیں ہے کہ میرا اور تقویٰ ہی راہ راہ ہیں۔ اور ان کے ذریعے تمام سازشیں تمام پروپیگنڈے ختم ہو جاتے ہیں ان کے ہونے ہوئے ان سے ہٹا کر آیت اور شدت ہی ختم ہو جاتی ہے اور تحریک اپنے جرگت کی طرف جاتی ہے مردان وہاں ہوتی ہے نہایت اہل پر امید ہو کر نہایت عزم کے ساتھ اور میرا تقویٰ کے زور راہ کے ساتھ۔

اس کے بعد روئے سخن اہل کتاب پر تنقید کی جانب ہو جاتا ہے۔ ان کے غلط موقف کی قطعی کھول جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب ان کو کتاب دی گئی تھی تو ان سے قہم یہ کیا گیا تھا کہ تم یہ یہ کر دے۔ مگر انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور جس بات کو ان کے پاس ہلور اہل نہ رکھا گیا تھا اس میں انہوں نے حیانت کی۔ ان سے پوچھا جاتا ہے

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ

لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَمَبْنُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا

”تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تہریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقعہ اسوں نے نہیں کئے۔ حقیقت میں ان کے لئے دردناک سزا تیار ہے۔“

ایک دوسری روایت میں امام بخاری نے ابو سعید الخدری سے نقل کیا ہے کہ منافقین میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ جب رسول خدا جلالتہ کے لئے نکلے تو وہ پیش پیچھے رہ جاتے اور وہیں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے بہت ہی خوش ہوتے کیونکہ یہ رسول اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ جب برسوں خدا وہیں آتے تو یہ لوگ ہزارات پیش کرتے اور قسمیں اٹھاتے۔ اور وہ اس بات کو پسند کرتے کہ انہوں نے جو کام نہیں کئے اس پر ان کی تہریف کی جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: **لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَاوْا وَ يُجْحَتُونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا**

اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی آیت کس واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے۔ ایسی روایات بعض اوقات ایسی صورت حل کو بیان کرتی ہیں جن میں کسی آیت سے کوئی دلیل حضورؐ نے پیش کی ہوئی ہے۔ راوی کو یہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ شاید یہ آیت اہل جہنم کے لئے ہوئی ہے یا اگر کسی واقعہ پر کوئی آیت منطبق ہوئی ہے تو راوی کہتا ہے کہ یہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اور یہ گیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس لئے ان دو روایتوں کے بارے میں بھی قطعی بات نہیں کی جاسکتی۔

دوسری روایت تو اس میں سابق کلام کے ساتھ ہم آہنگی ہے اس لئے کہ بہت اہل کتب کی یہ رائے ہے۔ اہل کتب کے اس دعویٰ کا ذکر ہے کہ ان کو جو کتب دی گئی ہے اور اس میں جو ان کے پاس امانت ہے وہ اسے چھپائیں گے نہیں۔ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ وہ اسے چھپا رہے ہیں اور جھوٹ اور فریب کاری کے طور پر کچھ اور بتاتے ہیں اور پھر یہ قلع بھی کرتے ہیں کہ ان کے اس جھوٹ اور اختراع پر ان کی تہریف ہوگی۔

اگر دوسری روایت درست ہے تو پھر بھی سابق کلام میں منافقین کی بات موجود ہے اور یہ آیت بھی انہیں آیات کے ساتھ ملتی ہے۔ فرض یہ ان لوگوں کے سامنے ہے جو برسوں خدا کے حمد میں پائے جاتے تھے۔ ایسے لوگ کبھی بھی ہر حرکت میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نظریات کے تقاضے اور ان کے فرائض پر رے نہیں کر سکتے اور نہ ہی سنگین برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی نظریہ کی دلداریاں چوری کرتے ہیں۔ ہر دھند سے پیچھے ہٹتے رہتے ہیں۔ اگر جدوجہد کرنے والے کام ہو جائیں اور انہیں ہر بہت ہو تو یہ لوگ سر اٹھاتے ہیں اور ناک میں شکن اٹال کر اور ناک کھینچ کر بات کرتے ہیں اور یہ ناز دیتے ہیں کہ وہ بہت ہی حقند ہیں اور موقع شناس ہیں اور خوددار ہیں۔ اور اگر جھلجھل کو فتح ہو جائے اور انہیں مضادات ملیں تو ہمارے ایسے سامنے آگے بڑھتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان کے اس منصوبے کے مؤید تھے اور یہ کہ اس فتح میں ہمارا بھی ہاتھ ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی طرح سرائی ان کاموں پر بھی ہو جو انہوں نے نہیں کئے۔

انسانیت میں سے یہ ان لوگوں کا نمونہ ہے جو ڈر چوک ہوتے ہیں اور بلند ناک و محوی کرتے ہیں۔ قرآن کریم ان لوگوں کی پینٹنگ چند لکیروں کے اندر کر دیتا ہے اور ان کے خدا و خالق بہت ہی واضح طور پر نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر القائل کا جامہ پہنا کر قرآن کریم ان خدا و خالق کو دائمی ریکارڈ کے طور پر محفوظ کر دیتا ہے تاکہ اس آئینہ میں آنے والے اپنا چہرہ دیکھیں۔ یہ ہے اسلوب قرآن کریم کا۔

اس قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو تاکید دیتے ہیں کہ ان کے لئے نجات اخروی کی کوئی صورت نہیں ہے۔

فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ

(تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ کرو) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ..... (بے شک ان کے لئے دردناک

عذاب ہے) اور خدا آپ ایم کی یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہر ملک السموات والارض ہے۔ وہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ تو

پھر اپنے کی صورت ہی کیا رہتی ہے۔ اور نہایت کب لے سکتی ہے؟ اَوَلَيْلَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ
 اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(اور زمین و آسمانوں کا ملک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر جاری ہے)

☆☆☆

۱۹
ع
۱۰

درس نمبر ۲۹ ایک نظر میں

یہ سورت جس قدر مبہوت اور دردیں پر مشتمل تھی یہ ان میں سے آخری درس ہے۔ اس سورت میں اسلامی تصور حیات کے اساسی عناصر میں ایک بڑی تعداد کا ذکر ہوا ہے۔ اور ان عناصر کو ہر قسم کے اجمل، اشتباہ اور اہل کتب کے ساتھ چاروں اور مباحثوں کے بعد التباسات اور شبہات سے پاک کر کے ان اساسی عناصر کو نوکھ طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر منافقین کے ساتھ مباحثوں اور مشرکین کے ساتھ مباحثوں کے ان اساسی عناصر کو منقطع کیا گیا ہے۔ اس پوری سورت میں اسلامی نظام زندگی کی نوعیت اور معن و مل کے حوالے سے اس کے تقاضوں کا بیان ہوا ہے۔ جماعت مسلمہ کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ان فرائض کو کس طرح ادا کرے گی۔ در مشکل حالات کے اثناء میں اس کا رویہ کیا ہو گا اور خوشحالی کے حالات میں وہ انکسار سے کس طرح عہدہ بر آوے گی اور وہ اسلامی نظریہ حیات اور اس کے عظیم فرائض اور ذیونوں کو کس طرح سر انجام دے گی جو نفس کے حوالے سے بھی ہیں اور مل کے حوالے سے بھی ہیں۔ کیا وہ مضامین تھے جو اس پوری سورت کا محور تھے اور ہمیں ہمے پارہ سوئم اور چہلم کی تفسیر فی ظلال القرآن میں بیان کیا۔

اب یہ آخری درس ایک طرح کی آخری ضرب یا آخری ضربات ہیں۔ یہ آخری ضربات اس سورت میں موضوع کے ساتھ ملکت ہی مناسب ہیں۔ اور یہ آخری ضرب بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے اور طر اد کے اعتبار سے ملکت ضربات سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ اس کے اندر ایک نکتہ ہی گہری حقیقت کا بیان ہوا ہے۔ یہ کہ یہ کائنات ایک کلی کتب ہے۔ اس کے اندر ایمیں و یقین کے بے شمار دلائل اور علامات موجود ہیں۔ اس کائنات سے اس بات کا بھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے جو اسے بڑی حکمت کے ساتھ چلا رہی ہے۔ اس سے اظہار ہوتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے دو اے ایک اخروی زندگی ہے۔ اس زندگی کا حساب و کتاب اور مشکلات محل وہیں ہو گا۔ ان دلائل کو کون پڑھ سکتا ہے؟ ان آیات و اشعار کو کون پاسکتا ہے؟ اس حکمت کا اور ک کوں کر سکتا ہے؟ اور اس کائنات کی توار کون من سکتا ہے؟ یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اولوالعالب ہیں جو اصحاب و انش و نبی ہیں۔ وہ لوگ جو اس کتب مفتوح پر سے پوئی میں گزر جاتے اور وہ ان ظاہر و باہر آیات اور نشانوں سے آنکھیں بند نہیں کر لیتے۔

یہ حقیقت اس کائنات کے حوالے سے اسلامی تصور حیات کے اساسی عناصر میں سے ایک عنصر ہے۔ اور اس کے اور انسانی عظمت کے درمیان ایک میق ربط ہے۔ اور عظمت انسانی اور عظمت کائنات کے درمیان گہری و علی ملکت و در ہم آہنگی ہے۔ یہ کائنات ایک جہت سے اپنے خالق کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اور دوسری جہت سے اس سے وہ ناموس اکبر معلوم ہوتا ہے۔ جو مقصودیت گہری حکمت اور قصد و ارادے آپ کے حوالے سے اس کائنات کے اندر کھڑا ہے۔ اور اس کا روح رواں ہے۔ اور اس ناموس اکبر کا ضم و اور اک اس منظر نظر سے جہت ہی اہم ہے کہ اس کائنات اس کے خالق ان العالمین کے بارے میں انسان کیا موقف اختیار کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات اس موجودہ دنیا کے بارے میں اسلامی افکار کا اہم خزانہ اور منبع ہے۔

اس کے بعد اس درس میں اساسی عقل و دانش در علمان علم کائنات کی اس پر شروع دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کی اس کتب مفتوح کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور یہ کائنات جن دلائل کو پیش کرتی ہے یہ اس پر غور کرتے ہیں۔ اور یہ کائنات جو مقاصد چلاتی ہے یہ اس پر بھی تامل کرتے ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کے ساتھ ساتھ ہدایت کیادی جاتی ہیں؟ یہ کہ عمل عظیم جہد مسلسل

مہربانیت اور ایمان کے تقاضوں کی بجاآوری ہی دراصل وہ تھے جس پر ان لوگوں کو حق ہے۔ جو اس کائنات کی کتاب مطلق کو خدا رسی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اہل کفر کی پوزیشن کو حقیر بنایا گیا ہے۔ اگرچہ ان کے پاس اس دنیا کا سارا سلطان زیادہ ہے۔ یہ کہہ بھی نہیں ہے اصل دولت تو وہ ہے جو آخرت میں ملے گی۔ مومنین کو اس کی بات کرنا چاہئے۔

اس سورت میں اہل کتب اور مسلمانوں کے خلاف ان کے ہدف کے ہدف میں تحصیلِ ہمت کی گئی تھی۔ اس آخری سبق میں اہل کتب میں سے بعض ایسے لوگوں کا ذکر بھی کر دیا گیا۔ اور آخرت میں ان کی جزا اور صفتِ فشووع کا ذکر خصوصی طور پر کیا گیا۔ اس نسبت سے کہ اہل ایمان میں سے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا جو اس کائنات کی کتاب مطلق کا مطالعہ کرتے تھے اور ان کے اہلِ ہمت بھی صفتِ فشووع اور اہلیت سے دعا کی تھی۔ اور انہوں نے اس امر کو نہایت ہی شرمناک سمجھا کہ اللہ کی آیت کو معمولی دامن کے عوض فروخت کیا جائے۔ جیسا کہ بعض اہل کتب یہ کام کرتے تھے اور جن کا ذکر اس سورت میں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پوری سورت کا فائدہ اتنا ہے اور اس میں اس پوری سورت کی ہدایت کا فائدہ دیا گیا ہے۔ اور جماعتِ مسلمہ کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہے ان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ یہ ان کے فرائض اور پروگرام کا خلاصہ ہے۔ اور اسی میں ان کی فلاحِ ظہر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰۰﴾

”اے ایمان والو! صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پرمردی دکھاؤ، حق کی خدمت کیلئے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو“ امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔“

درس نمبر ۲۹ تشریح آیات

آیت نمبر ۱۹۰ تا ۲۰۰

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا
مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ رَبَّنَا إِنَّا
تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۚ رَبَّنَا إِنَّا
سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ
لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَمَّنَّا مَعَ الْأَبْرَارِ ۚ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا
وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۚ

”زمین و آسمانوں کی پیداوار میں در رات اور دن کے ہادی ہادی سے آنے میں ان ہوشیار لوگوں کیلئے بہت نشانی ہیں جو اللہ سے
بچنے اور بچنے پر عمل میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی مسافت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ (وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں۔)
پروردگار! یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد میں بنا دیا ہے۔ تو پاک ہے جس سے کہ عیب کا نام نہ لے۔ پس اے رب! ہمیں دوزخ کے
عذاب سے بچالے تو نے جسے دوزخ میں ڈالا ہے وہ حقیقت بڑی دلت و رسوائی میں ڈال دیا اور ہماری جگہوں کا کوئی مددگار نہ ہو گا۔
ہم نے ایک پکارے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا تھا اور کہتا تھا کہ ”پسے رب کو مانو! ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ پس اے
پروردگار! آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما جو براہین ہم میں ہیں! ہمیں دور کر دے۔ در ہر حالت ہم ایک لوگوں کے ساتھ
کر۔ خدا اور“ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے کئے ہیں ان کو بھلے ساتھ پورا کر اور قیمت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ
ڈال! اے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔“

زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کی گردش میں وہ کیا آیات اور نشانیوں میں اور جب یہ اولوالالباب "سمن اور زمین میں فکر کرتے ہیں تو وہ کیا مشاہد ہیں؟ جب وہ رات اور دن کی گردش میں غور کرتے ہیں تو ان میں کیا نظر آتا ہے؟ نہ پھر وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی اور کر دت لیتے ہوئے بھی۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ ان کے تہذیب و تمدن کا حلقہ اللہ نے ان کے ساتھ کیسے مربوط ہو جاتا ہے کہ وہ غور و فکر سے پیٹھے در کر دت لیتے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور پھر اس ذکر کو جس پر حش و انصاف اور پورا عطا پر کیسے فہم کرتے ہیں؟ کہتے ہیں۔ **رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.....**

..... (یہ ورد مگر! یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا تو پاک ہے اس سے کہ عبادت کام کرے۔ پس اللہ رب ہمیں دوزخ کی آگ سے بچالے۔)

قرآن کریم پہلے ان لوگوں کی ایک رندہ اور متحرک تصویر کشی کرتا ہے جو اس کائنات کے اندر صحت مند غور کرتے ہیں اور ان کو اس کائنات کے سو اثرات کا دوراںک ہوتا ہے۔ اور وہ پھر نتائج اور موثرات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے رات دن میں چوری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی طرف لپکتے ہیں۔

قرآن کریم انسانی فکر و نظر کو ہر پاد دعوت و تہذیب اور بڑی مکیہ سے ہم دیتا ہے کہ وہ اس کمالی کتب کا مطالعہ کریں۔ جس کے صفحات رات اور دن خود اٹتے پلتے رہتے ہیں۔ ہر صلی پر صلی قدرت کے نشانات میں سے ایک نشان نظر آتا ہے۔ اور وہ قدرت سلیمہ کے اندر ایک ایسی چھائی کے پچھانے کا بے حد جوش پیدا کر دیتا ہے جو چھائی اس کتاب کے صفحات کے اندر جی ہلے ہے۔ اس کائنات کی اساس میں وہ چھائی موجود ہے۔ اس کائنات کے خالق کے مطالعہ کے حصہ کرے کی طرف یہ چھائی مائل کرتی ہے۔ اور جس خالق نے اس کائنات میں یہ ناموس و رویت کیا ہے۔ اس کی طرف رجوع کی دعوت دی جاتی ہے۔ دل میں خالق کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا خوف اور حشمت بھی پیدا ہوتی ہے۔۔۔۔۔ پھر یہ اولوالالباب کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح الفکر ہیں۔ جو آنکھیں کھول کر کتب کائنات کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ آنکھوں پر پردے نہیں ڈالتے۔ وہ اپنے غور و فکر اور تدبر کے در پیچ بند نہیں کرتے۔ اور اس طرح وہ اپنے دل کے حوالے سے اپنے قیام میں اپنے قعود میں اور کر دت لیتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یوں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کے درائع اور تک کھل جاتے ہیں اور وہ اس ناموس اکبر اور حقیقت کائنات کا دوراںک کر لیتے ہیں جو اللہ نے اس کائنات میں رویت کی ہے۔ وہ اس کائنات کے مقصد و وجود کو پا لیتے ہیں۔ اس انجیل کرنے کے اصل اسباب ان کے علم میں آجاتے ہیں اور وہ کائنات کے طہرت کے اجزائے ترکیبی اور نظام قیام سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ یہ تمام راز وہ اس الہام کے ذریعہ پاتے ہیں جو نصرت کے ان لوازم اور انسانی دل کے درمیان رابطے کے ذریعے ہوتا ہے۔

زمین و آسمان کا شہد "رات و دن کی تبدیلی کا منظر اور سیاروں کی گردش کے مناظر ایسے مناظر ہیں کہ اگر ہم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں ہمارے دل کام کر رہے ہوں اور ہمارا دوراںک ابھی طرح کام کرنا ہو اور ان کو ہم اس نظر سے دیکھیں جس طرح ایک انسانی کسی شہد اور منظر کو اپنی مرتبہ دیکھتا ہے اور اگر ہم اپنے احساس سے ان مناظر کے علوی ہونے کے تصور کو دور کر دیں اور اس منظر کے اثرات سے اپنی حس کو پاک کر دیں تو ہمارے احساس کیلئے یہ کل ان نقاشیوں ہمارے شعور کے اندر ڈنڈلہ آجائے اور ہمیں ابھی طرح احساس ہو جائے کہ اس نظام کے اندر جس قدر وقت نظر ہے ہم آہل پذیرگی کی محی ہے وہ کسی یکیدہ ہاتھ کے بغیر محسوس نہیں ہے۔ اس نظام کے پیچھے ایک مدبر متعل کام کر رہی ہے۔ اس نظام کے پیچھے ایک ناموس کام کر رہا ہے۔ جس کی خلاف درزی محسوس نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک دھوکہ اور طرب ہمیں ہو سکتا ہے کوئی تختہ انتقال ہو سکتا ہے اور نہ یہ نظام محض فریب نظر ہو سکتا ہے۔

اور یہ بات بھی ہمارے شعور کے لئے کوئی کم زور فیض نہیں ہے کہ یہ زمیں سورج کے ارد گرد اور اسے محور پر گردش کر رہی ہے۔ اور اس سے رات اور دن کے دو مناظر پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ کہ ان اجرام فلکی کے اندر کشش کام کر رہی ہے۔ اور اس نے ہر ایک جرم کو اپنی جگہ ٹھہرایا ہوا ہے۔ یا کوئی اور نظام ہے۔ یہ تو ہمارے مقرر کردہ اصول موضوعہ میں کبھی درست ہوں گے کبھی غلط ہوں گے۔ جو صورت بھی ہو لیکن ہر صورت میں کائنات کا یہ عجیب و غریب رہنا ہے۔ اور نظر آتا ہے کہ ایک عظیم نظام ہے جس نے اس دجیکل سیاروں اور اجرام کو قائم رکھا ہے۔ بہت وقت سے انہوں نے سوچتے ہیں کہ باہم متضاد ہوتے ہیں یہی نوع انسان میں سے ماہرین فلکیات چاہے اس عاجز نام بھی دیکھیں ہر حال یہ نظام قدرت کا کمال ہے یہ سچائی کی برہنہ ہے اور یہ سچائی گردش ایام اور دور ان فلک سے عین ہے۔

قرآن کریم نے عین جو منظر کشی کی ہے اسی میں آسمانوں اور اجرام فلکی کی گردش اور رات اور دن کی عظیم تبدیلی کے مناظر اولوالالباب اور صاحبان عقل و دانش کے شعور اور فکر پر جو اثرات چھوڑتے ہیں اس اثرات کے ایک ایک جز کو بڑی دقت کے ساتھ علم برد کر رہا ہے۔ یہ ایک قسم کی اثر انگیر تصور ہے۔ اسے دیکھ کر دل اس کائنات کے ساتھ باہم میلان کرتے وقت مستی صحیح نظام اور طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ یہ مناظر اپنی رہا میں بات کرتے ہیں اور یہ دل کائنات کی عظمت کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرتے ہیں اس کی حقیقت کے ساتھ یکجا ہو جاتے ہیں۔ اور کائنات کے اشادات اور اثرات کو قبول کرتے ہیں۔ اس طرح کائنات کی یہ کتاب ایک موسم اور واصل ہند انسان کیلئے کتاب علم و معرفت میں جاتی ہے۔ جسے اللہ نے تصنیف کیا ہے۔

اس مطالعہ کائنات کا اسلی شعور پر پستادار یہ ہونا ہے کہ وہ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں وہ کوزے ہو کر بیٹھتے ہوئے اور کروت بدلتے ہوئے ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جبکہ وہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور جبکہ وہ رات اور دن کے اختلاف کا مطالعہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غور و فکر پھر عبادت بن جاتے ہیں۔ اور یوں یہ مشاہدات مشاہدات ذکر الہی بن جاتے ہیں۔ اس طرح اس تصور انسان اور تصور کائنات کے مطابق دو خالق جاہل ہو جاتے ہیں۔

پہلی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق میں تدبیر اور مشاہدہ کرنا اور اللہ کی اس کھلی کتاب کا مطالعہ کرنا اور اللہ کے خالق ہاتھ کا مطالعہ کرنا بھی حرکت کائنات کا مطالعہ اور اس کائنات کے صفحات کو اللہ پتلا در حقیقت اصلی در غیادہی مہدت ہے۔ اور یہ ایک ذکر الہی ہے جو نہایت ہی حقیقی ذکر الہی ہے۔ اگر کائناتی علوم جن میں اس کائنات کی تنظیم اور تشکیل سے بحث ہوتی ہے۔ اور اس کائنات کے اندر جاری و ساری لوازم و سنن کا مطالعہ اور ان قوتوں اور وظائف کا مطالعہ جو اس کائنات کے اندر جمع شدہ ہیں اور اس کائنات کے اسرار اور سور کے علوم کو اگر اس کائنات کے خالق کے ذکر اور اس کی یاد کے ساتھ یکجا کر دیا جائے اور اس مطالعے سے اللہ کی جلالت قدر کا شعور پیدا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا احساس و جاگ کیا جائے تو یہ تمام عمل اس کائنات کے خالق کی عبادت بن جاتا ہے۔ اور نماز کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور ان علوم کے درمیان زندگی در مست ہو کر راہ مستقیم پر استوار ہو سکتی ہے۔ پوری انسان آبادی اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملکی اور کھانہ رخنوں نے اس کائنات اور خالق کائنات کے درمیان تصوراتی پیرا پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے ٹیکنیکی قوانین در دلی ابدی حقیقت کے درمیان تضاد پیدا کر دیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ علم جو انسان کیلئے اللہ تعالیٰ کا خوبصورت ترین تحفہ خود اس کیلئے ایک بلی لعنت بن گیا ہے۔ جو انسان کا بچھا کر رہا ہے۔ اور انسان کی زندگی کو جسم میں نہدیل کر رہا ہے۔ اس کی زندگی قلب و روحانی خلا اور عدم اطمینان کی صورت میں اس طرح ہر وہی جس طرح انسان کا ایک قلندر جہل موت بچھا کر رہا ہے۔

اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں جو آیات الہی ہیں وہ اپنی الہامی صورت میں اسی فطرت کا ظاہر ہوتی ہیں جس کا دل

ذکر الہی اور عبادت الہیہ میں مشغول ہو۔ اور جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور کروٹ لیتے ہوئے اور حقیقت دہی لوگ ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور رات اور دن کے عظیم آسمان پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جس پر عظیم تخلیق کھلتے ہیں۔ جو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے اندر اور اشکاف لیل و نهار کے نظام میں لپٹے ہوئے ہیں۔ ان رازوں کے راز دان ہونے والے ہی پھر اسامی نظام زندگی تک پہنچتے ہیں جو علت احادی، نفع و ہدی اور حیر و صلاح کا احساس ہے۔ وہ وہ لوگ جو صرف ظاہری دنیا کی زندگی ہی پر بس کرتے ہیں اور وہ اس کائنات کی محض ٹکڑی جیروں کو درہاست کر بیٹے ہیں اور ان لوگوں کا کوئی ربط اسامی نظام حیات سے نہیں ہوتا تو یہ لوگ تو پوری زندگی کی برادری کی فکر کرتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو نکست و ریست سے دوچار کرتے ہیں اور ان ٹکڑیوں اسرار و سوز کو برادری کہتے استعمال میں لاتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی زندگی کو ایک ایک ناقابل برداشت جسم بنا رہے ہیں وہ زندگی کے ایسے عقل سے دوچار کرتے ہیں جس میں سلسلہ کھلتی ہے۔ اور آخرت میں وہ اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کی طرف لوٹیں گے۔

فرمیں یہ دونوں حقائق ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں ان دونوں کو اس سورت نے موضوع بحث بنایا جو اصحاب دانش کیلئے ان کے مطالعہ کائنات کے وقت اور تعلق پانچ کے قیام کی خاطر یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ ذکر و فکر کا وہ وقت ہوتا ہے جس میں دلی صفائی حاصل ہوتی ہے اور حشاش ہو جاتی ہے اور اوراک کے دروازے کھلتے ہیں ہدایت اخذ کرنے کی استعداد بڑھ جاتی ہے اور اس میں انسان قبولیت پاتا اور اخذ کیلئے چہر ہوتا ہے۔

مطالعہ کائنات کا یہ وقت عبادت الہی کا وقت ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ اللہ کی جانب سے استقبال اور مدد کی جانب سے اتصال کا وقت ہوتا ہے۔ اس لئے اس وقت رراک کائنات اور آیات کو تیر کی استعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس وقت اس کائنات میں محض غور و فکر ہی اور اس کے نظام گردش لیل و نهار اور نظام روض و ساسی انسان کے دہس میں اظہار کرتا ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک عظیم حقیقت پوشیدہ ہے اور یہ کہ یہ کائنات غیب نہیں ہے۔ یہ محض غریب نظر ہے یہی وقت اللہ کے ساتھ وصل کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ راست معرفت الہی کا

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحٰنَكَ..... ”پروردگار! یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا تو پاک ہے اس سے کہ غیث کلم کرے۔“ تو نے اس کائنات کو فضول پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ حق ہو سچائی اس کے قیام کا سلسلہ ہو سچائی اس کا قانون ہو سچائی اس میں اصل ہو۔

کچھ یہ ہے کہ اس کائنات کی ایک حقیقت ہے وہ ”عدم“ نہیں ہے جس طرح بعض فلسفے یہ کہتے ہیں کہ یہ عدم محض ہے۔ یہ حقیقت ہونے کے بعد ایک ناموس کے مطابق چلتی ہے لہذا یہ اندکی کے مطابق نہیں چل رہی ہے۔ وہ ایک مقصد کی طرف بڑھ رہی ہے اس لئے وہ بہت و اختلاف کے مطابق نہیں چلتی۔ عرض وہ اپنے وجود اپنی حرکت اور اپنے مقصد کے حوالے سے ایک عظیم سچائی کے کنٹروں میں چلتی ہے۔ اور اس کے ساتھ کوئی باطل ٹھوٹ نہیں کر سکتا۔

یہ پہلا ایج ہے جو اصحاب علم و دانش کے دلوں کو اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ تمام تخلیق روض و ساس اور نظام گردش لیل و نهار پر غور کرتے ہیں اور اس ایج سے نہیں عبادت الہی ذکر الہی اور اتصال رات کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اس ایج سے ان کے پردہ احساس پر حقیقی سچائی کا ایک نقش چڑھتا ہے جو اس کائنات کی غنچہ سازی میں بکھرا ہے۔ جب یہ اصحاب و دانش اس سچائی تک پہنچ جاتے ہیں تو معادہ اللہ کی تسبیح اور تہلیل کرنے لگتے ہیں اور ان کی اس تہلیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا..... ”اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو غیث نہیں پیدا کیا۔“

اس کے بعد یہ خبیث سوچ اُڑا اور آگے بڑھتی ہے۔ کچھ مزید نکستی احساسات اور اہمت سانسے آتے ہیں قَوْلًا عَذَابُ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ.....
 ”ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے درحقیقت بڑی دلت اور رسوائی میں ڈال دیا۔ اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہو گا۔“..... سوال یہ ہے زمین و آسمان کے اندر جو پہلائی ہے اور اختلاف گردش میل و نفل کے اندر جو پہلائی ہے اس کے اندر اک اور اس وحشیہ اور قعاش شعور کے درمیان کیا مطلق رہا ہے کہ صاحب اور اک نہایت ہی فدا ترسی نہایت ہی عاجزی اور نہایت ہی یکسوئی سے دعا کرنے لگا ہے؟

جب اصحاب دانش اس پہلائی کا دور اک کر لیتے ہیں تو اس کائنات کی تہ میں کام کرتی ہے تو اس کے نزدیک اس اور اک کا مضموم ہے ہوا کہ اس کائنات کے اندر ایک نظر ہے ایک تہور ہے اس کے اندر ایک حکمت کام کر رہی ہے اور اس کا ایک مقرر چلتی ہے۔ یہ کہ لوگوں کی زندگی کے پس پشت ان ستاروں میں ایک پہلائی اور بدل کام کر رہا ہے۔ اس لئے لوگ یہاں جو کچھ اعمال و افعال کرتے ہیں ان کا کسی دن حساب و کتاب ضروری ہے۔ مکافات عمل ہونا چاہئے اور مکافات عمل کی غیور مدالت اور اصناف کیلئے لازماً ایک دو سرا پہلی ہونا چاہئے جس میں پہلی بدل اور جزا و سزا متعلق ہو۔

فرض اصحاب دانش کی دعا کے اندر جو حقائق سامنے آئے وہ فطرت کی ہر سی مطلق ہے۔ جس کی کڑیاں اس طرح سرعت کے ساتھ ایک دہ سرے سے متی ہی بنتی ہیں۔ اور ان کا شعور ایک ہی جہت میں آگ اور جسم کا شعور حاصل کر لیتا ہے۔ اور معادست بدعا ہوتے ہیں کہ اللہ! ہمیں اس سے بچا۔ یہ وہ پہلی ہوتی ہے جو ان کے دل میں آتی ہے۔ اور یہ کہ اس اور اک کا مطلق نتیجہ ہے جو اس کائنات کے اندر پہلی پہلائی کے حوالے سے وہ کر لیتے ہیں۔ کیفیت کے اعتبار سے یہ دعا نہایت ہی طویل و خضوع سے پر نہایت ہی مضرب دل کے ساتھ نہایت ہی کاہنے ہوئے جسم کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ دل و دامن سے اٹھتی ہے اور الفاظ کے اعتبار سے وہ ایک بیخلاف ہے جس کی ضرورت ہم آہنگ اور لہو کی پر سوز حرارت اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ جو بصورت الفاظ میں ہے۔

اور آپ ان صاحب عقل دانش کی رہی دنیا کا پند، لڑلہ دیکھیں۔ وہ اس میں اپنے رب کی طرف ہمہ تن شوجہ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ انہیں آگ کے عذاب سے بچائیں اور انہیں دوزخ سے بچائیں رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ.....
 ”تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے درحقیقت بڑی دلت اور رسوائی میں ڈال دیا۔“ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ.....
 ”پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہو گا۔“

اس دعا سے اظہار ہوتا ہے کہ ان کا خوف آگ کے عذاب سے تھا اور اس سے بھی زیادہ ان کا خوف اس رسوائی سے تھا جو اہل دوزخ کو ہو کرتی ہے۔ ان کی ذاتی دنیا میں یہ اور قعاش اس شرمندگی اور رسوائی کی وجہ سے آہا جو اہل دوزخ کی ہوگی۔ اس لئے یہ خوف انہیں مصلحت اس وجہ سے دامن گیر ہوا کہ انہیں اللہ سے حیاء حق ہوگی۔ اس طرح وہ آگ سے ڈانٹنے جیسے کے مقابلے میں اللہ سے حیاء کرنے میں زیادہ مصلحت ہیں۔ اور یہ خوف اور لچکی ان کے اس شعور کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا اس لئے کسی ظالم کا کوئی ناصر اور مددگار نہ ہو گا۔

اب یہ پر خضوع و خوار اور آگے بڑھتی ہے

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ

لَنَا ذُنُوبُنَا وَكَفَّرَ عَنْكَ رَبِّنَا وَتَوَمَّنَا مَعَ الْآخِرِينَ

”مالک! ہم نے ایک بار دے دائے کو سنا جو ایمان کی طرف جلتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو کفو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی نہیں اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا ختمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔“

اہل دانش کھیلے دل لئے ہوئے ہیں ان پر جو اتنا ہونا ہے وہ بیک کہتے ہیں۔ ان کا احساس مزید تیز ہو جاتا ہے اب ان کی نظرس اپنی تقصیروں کو تہہ پر لگائیں اور غلطیوں پر نگ جاتی ہیں۔ وہ فوراً اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے کیلئے تیار ہو جاتے اور اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کی موت نیک لوگوں کے گمراہ میں ہو۔

اس فقرے میں اس دعا کا جو پرتو ہے وہ اس پوری سورت کے مضامین کے شیڈ کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ تمام سورت کے مضامین ظہیر الحق اللہ اور دوسرے صحیحہ کی معصیت اور غفلتی سے استغفار کا رنگ لئے ہوئے ہیں۔ اس پوری سورت میں شہادت نفسانیہ اور دہش و خطیئہ کے خلاف ایک بحرِ رنج و جنگ کا ہیں۔ اور یہ وہ جنگ ہے کہ ہر میدان میں کہیں بھی فتح مندی کا دربار اس جنگ میں کامرانی اور فتح مندی پر ہے۔ جب تک اس غفلتی تعمیری جنگ میں فتح نصیب نہ ہو۔ اس وقت تک اللہ کے دشمنوں اور ایمان کے دشمنوں کے خلاف کوئی میدان جنگ نہیں جیتی جاسکتی۔ اور اس پوری سورت میں یہی مضامین دہے گئے ہیں جو باہم وابستہ ہم آہنگ مثال ہمسایہ اور ایک جیسے اثرات کے حامل ہیں۔

اس دعا کا ختمہ توحید الی اللہ اور فضل خداوندی کی امیدواری سے ہوتا ہے۔ اس بات پر اعتقاد اور یقین کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر وعدے کی دفا ہوتی ہے رَبَّنَا وَارْتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ”خدا دغا نہ دے تو اے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کہے ہیں ان کو وعدے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال“ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرے والا ہے۔“

یہاں اب رعایتی انداز میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ رسولوں نے آپ کے جو وعدے ہم تک پہنچائے ہیں اور ہمیں تو یقین ہے کہ آپ کے ہاں وعدہ خلافی نہیں ہوتی وہ وعدے پورے کر دے۔ یہ لوگ امید کرتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شرمندہ نہ ہوں۔ گمراہی ان کے افکار کی دنیا میں پہلے جھگڑے کے نتیجے میں ان کے دین کی حالت ہے کہ وہ امید سے دامن بھرے ہوئے ہیں کہ وہ رسوا نہ ہوں گے۔ اور اسے دعا کی ابتدا میں بھی لستے ہیں اور آخرت میں بھی لاتے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصحاب دانش کس قدر حساس ہو چکے ہیں۔ ان کے دل کس قدر نرم ہو گئے ہیں۔ وہ کس قدر صاف ہو گئے ہیں۔ خدا کا ذکر اور معصیت کے شرم سے ان کے دل بھرے ہیں۔ اپنے مجموعی مفہوم کے اعتبار سے یہ دعا ان اہل دانش کی جانب سے معافہ غفرت کے نتیجے میں مکمل قبولیت مکمل آملگی کا اظہار ہے جو ان کے دل پر ظلم کلمات کے ساتھ سے اظہار ہوئی۔

مناسب ہے کہ ہم اس دعا پر ایک بار غور کریں اس کی فنی خوبصورتی اور اس کی مناسب طرزِ ابواب و نکل و انتہی ضروری ہے قرآن کریم کی ہر سورت میں اس کی آیات کیلئے ایک حصین کاغذ اپنایا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر کاغذ اور فواصل کا وہ طریقہ ہمیں اپنایا گیا جو اشعار میں ہوتا ہے۔ کہ حرف سے حرف ملے۔ لیکن ان کاغذ اور رد و دم باہم نکلا ہوتے ہیں۔ مثلاً اللہ اعلم بحکمہم میں اور مرعب ایک جیسے صوتی اثرات رکھتے ہیں۔ یا حنّٰ اللہ اللہ اللہ اور قدام جیسے الفاظ کے صوتی اثرات یکساں ہیں یا مثلاً حنّٰ

کے ہم جس ہو۔ انڈیا میں لوگوں سے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں پہنچے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لئے لڑے اور مارے گئے ان کے سب قصور صاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سرسبز بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔“

اے نبی! دنیا کے ملکوں میں خدا کے بغیر لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ مکمل چند روزہ زندگی کا تصور! ملاحظہ ہے پھر یہ سب جسم میں حائض گئے جو بدترین جاسے قرار ہے۔ یہ عکس اس کے ہو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کیسے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سرسبز بہتی ہیں۔ ان باغوں میں وہ بیت رہیں گے اللہ کی طرف سے یہ سناں ضیافت ہے ان کیلئے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کیلئے وہی سب سے بہتر ہے۔

یہ ایک سہل جواب دہ ہے۔ طرہ اور ابھی طویل ہے۔ در یہ قرآن کریم کے طرہ اور دعا کے میں مطابق ہے۔ قطعاً حل اور فریقین کے موقف کے میں مطابق غیبی اور شعوری دونوں زاویوں سے۔

اب ہم اللہ کی جانب سے آیہ ۱۔ جواب دعا اور قبولیت دعا کے معانی کی طرف آتے ہیں۔ یہ جواب اسلامی نظام زندگی کے کن امور کو ظاہر کرتا ہے اور یہ کہ اس نظام کا راج کیا ہے اس کے اجراء کی ترقی کیا ہیں اور یہ نظام انسانی کی تربیت کیلئے کیا منہج اختیار کرتا اور اس کی خصوصیت کیا ہیں؟

یہ! صاحب دانش حضوں نے تحقیق اور وسامیں غور کیا حضوں نے گردش میل و نہار میں تدبیر کیا اور حضوں نے اس کائنات کی کتب مغرور سے دلائل و آیات احمد کئے اور اس کی طہرت نے ان دلائل و آیات حق کو قبول کیا اور اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے خشوع و خضوع سے بھرپور سور و سار میں ادنیٰ ہوئی طویل دعا کی۔ اور اس کے بعد ان کے رب رحیم و کریم کی طرف سے اور اجواب دعا آیا کہ ان کی دعا نہایت ہی پر غلو جس قدر وہ محبت سے بھری تھی۔ اب دیکھئے جواب دعا کیا ہے؟

یہ جواب دعا قبولیت دعا پر مشتمل ہے اور اس میں اسلامی منہج حیات کے اصل عناصر ترقی کی طرف ہدایت کی گئی ہے۔ اور اس کے فرائض بتائے گئے ہیں **فَأَسْتَجِبْ لَهُمْ رَدُّهُمْ أَوْ لَا أُضِيعُ عَمَلٌ حَامِلٌ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ**۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا۔ ہمیں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔“

تم لوگوں کی جانب سے صرف تدبیر اور فکری کفایت نہیں ہے۔ خشوع و خضوع اور پر سور دعا ہی کافی نہیں ہے۔ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گناہوں سے ساری پاکیزگی کافی نہیں ہے اور صرف نجات اخروی کی طلب ہی کافی نہیں ہے۔ بلکہ عمل ضروری ہے۔ ثبات عمل کی ضرورت ہے۔ اور یہ ثبات عمل نتیجہ ہے۔ اس غور و فکر اور توجہ الی اللہ کا اس اگلی اور اس احساس جس کا ظہور اس پر سور دعا میں ہو گا۔ اس کاغذ ہے کہ انسان ثبات عمل پر قادر ہو وہ عمل جسے اسلام اسی طرح عبادت تصور کرتا ہے جس طرح اسلام فکری اور تدبیر کو عبادت سمجھتا ہے۔ جس طرح اسلام ذکر و فکر خوف و استغفار اور پر امید توجہ الی اللہ کو عبادت سمجھتا ہے۔ وہ عمل جسے اسلام تمام عبادات کا ثمرہ قرار دیتا ہے اور یہ ثمرہ سب کی جانب سے قبول ہو گا۔ مرد یہ عمل کریں یا عورتیں یہ عمل کریں۔ اس عمل کے معانی میں جنس و صنف کی کوئی فرقا نہیں ہے۔ اس لئے کہ مرد اور عورت انسانیت میں باہل مساوی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے اجزاء اور آیتہ واحد ہیں اور یکساںت کے قیام کے قیام میں برابر ہیں۔

اس کے بعد ان اعلیٰ کی تفصیل دی جاتی ہے۔ تاہم بتانا ہے کہ اسلام کے غریب حیات میں جان و مال کے ساتھ خلق رکھنے والی

کیا یونیاں ہیں۔ تیرن اعظم سکوکر سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نظام زندگی کا مزاج کیا ہے؟ اور وہ کیا کر لیا کرتا ہے جس کے اوپر یہ نظام تعمیر ہوتا ہے۔ اور اس کے طریق کار کا مزاج کیا ہے اور اس میں کیا کیا کلوٹیں اور کیا کیا کائے ہیں۔ اور یہ کہ ان مشکلات پر غور پانے کی اشد ضرورت ہے۔ ان کانوں کو ایک ایک کر کے چسے کی ضرورت ہے۔ در اس زمین میں پاک درخت کے لگائے کیلئے کس کس چادری کی ضرورت ہے۔ پھراتے اس میں پر شکستہ دینے کیلئے کن کن اقدار ملت کی ضرورت ہے۔ چاہے جس قدر قریبی غلطی پڑیں۔ چاہے جس قدر مشکلات کو انگیر کرنا پڑے۔

كَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْدُوا فِي سَبِيلِیْ وَ قَتَلُوا وَ قُتِلُوا وَ لَکُمُ الْاُخْرٰی عَنْهُمْ سَبَآئُهُمْ وَ لَا دُخْلَکُمْ جَنَّتْ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عِنْدَکَ حُسْنُ الثَّوَابِ

”فہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور میرا راہ میں اپنے گمروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لئے لڑے اور مارے گئے ان کے سب قصور معاف کر دوں گا اور انہیں ہاموں میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے سرسبز سبزی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ کے پاس ہے۔“

اس قرآن نے سب سے پہلے جن لوگوں کو خطاب کیا اور دعوت فرمادی ان کے ہی ضد دخل تھے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی یہی لوگ تھے جن کو کھلے پٹے طریقے حیات کی وجہ سے اپنے گمروں سے نکال دیا۔ اس کے سوا ان کا اور کوئی قصور نہ تھا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے اس نظریہ کی خاطر قتل کیا اور مارے گئے۔ لیکن یہ ضد دخل ان تمام لوگوں کے ہونے چاہئیں جو دعوت اسلامی کو ٹکرا رہے ہیں۔ جب بھی کوئی اٹھے اور حمل بھی کوئی اٹھے۔ یہی ضد دخل ہوں گے ان لوگوں کے جو جاہلیت کے اندر ریل رہے ہوں جو جاہلیت بھی ہو وہ۔ جو دشمن کی سرزمین پر چل رہے ہوں جو دشمن بھی ہو وہ اور جو سرزمین بھی ہو وہ۔ جو دشمن اقوام کے اندر ہوں۔ جو قوم بھی ہو وہ اور ان لوگوں کا کیا۔ میر لبر ہو جائے۔ دشمنوں کی نفس دہنی اور ان کی لالچ اور ان کی خواہشات نفسانیہ ان کے آڑے آ رہی ہوں۔ اور جب وہ قلیل تعداد میں ہوں تو انہیں ازیت کاٹنا شروع کر دیا اور یہ طاقت نہایت ہی ابتدائی دور میں تھی جبکہ وہ مستضعفین تھے۔ اس کے بعد اس پاک چوے نے در اوقت پکڑی اور ہر جگہ پر یوں یہ قوت پکڑا ہے اور بلوچوں ان اور جس کے پکڑنا ہے۔ بلوچوں ہجرت اور جلاوطنی کے پکڑنا ہے۔ اس کے بعد یہ قوت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر مقابلہ کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنا دفاع کر سکتی ہے۔ اس مرحلے پر پھر لال و مخالفہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دشوار تلخ اور مشکل جدوجہد ہی دراصل گمبھوں کا کھلنا بنتی ہے اور یہ جزا اور ثواب دنیا آخرت کا سبب بھی بنتی ہے۔

یہ ہے طریق کار یہ رہنما مسیح کار ہے۔ جس مساجد زندگی کیلئے اللہ نے یہ طریق کار وضع کیا ہے کہ اسے انسانوں کی زندگی میں عملاً بناد کرنے کیلئے اسلامی جدوجہد کے درائع کو استعمال کیا جائے گا۔ اسی طریق کار کے مطابق اور اسی مقدار جملہ کے مطابق جو مومنین اور مجاہدین فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خاص اس کی رضا کوئی کیلئے کرتے ہیں۔

یہ ہے مزاج اس نظام حیات کا یہ ہیں اس کے عناصر ترکیبی اور یہ ہیں اس کے فرائض یہ ہے اس مصلح کا طریق تربیت یہ ہے اس کا طریقہ ہدایت و ارشاد کہ وہ اس کائنات میں فور و لنگر کے دھڑائی مرحلے سے گزر کر انہی کو شہت عمل کی طرف منتقل کرنا ہے۔ اور یہ عمل اس نظریاتی اثرات کے مطابق ہو۔ اور اسی طرح یہ نظام زندگی قائم ہوتا ہے۔

اس کے بعد یہ جواب دہامیں ارض کفر کے اندر ساز و سامان کے بحرے ہوئے ہزاروں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے جو اسلامی نظام

زندگی کے دشمن اور غریب ہیں۔ متوجہ کیا جاتا ہے کہ ایک مسلح اس ساز و سامان کو دہی دیتا ہے جو فی الحقیقت اس کا اس دنیا کیلئے ہے۔ اور اسے اپنے لئے فتنہ نہیں دیتا ہے۔ اور اسے اہل ایمان کیلئے فتنہ بننے کا موقعہ دیتا ہے۔ کیونکہ اس لئے کہ اہل ایمان بہت بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہیں ہر لمحہ دی جا رہی ہے۔ انہیں بے گمراہی ہے اور انہیں قتل کیا جا رہا ہے اس لئے دنیا کا ساز و سامان ان کے لئے فتنہ نہ ہو جائے۔

لَا يَعْزُبُكَ قَلْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَ يَبْنِ
الْوَهَادُ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
ثُمَّ لَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ يَرَاهُ

۳۱۔ نبی! دنیا کے ملکوں میں خدا کے غریبوں کی چلت بھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ صرف چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے۔ پھر یہ سب جسم میں جائیں گے جو بدترین جہنم قرار ہے۔ ہر ملک اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کیلئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سرسبز بستی ہیں ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے پاس سے یہ سامان مہیا ہے ان کیلئے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کیلئے بھی سب سے بہتر ہے۔"

لوگوں کا ملک میں چلتا پھرتا سیاست کی علامت ہے کہ وہ دہشتدہ ہیں اور ان کے پاس کچھ ہے۔ نیز یہ ان کے مرتبے اور سیاسی قوت کی بھی علامت ہے۔ یہ ایسے مظاہر ہیں جو اہل ایمان کو کھٹکتے ہیں۔ وہ دل میں کھٹکے محسوس کر سکتے ہیں۔ عام لوگ ایسا احساس بہر حال رکھتے ہیں جیسا کہ وہ مشکل معاشی حالات اور عروج و بہت کا شکار ہوں۔ انہیں اذیت دی جا رہی ہو اور وہ چند مسئلہ کر رہے ہوں انہیں جلا وطن کیا گیا ہو اور وہ بہتری کیلئے جلا کر رہے ہوں۔ ان پر ہر قسم کی تکلیف اور خوفناک حالات کر رہے ہوں اور دشمنان اسلام اور باطل ہست ناز و غم میں پل رہے ہوں۔ یہ صورت حال ایک نوعیت کا شکار جمہور حرام کو قلبی اذیت میں مبتلا کرتی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ سچائی اور اہل حق مشکلات میں ہیں اور باطل اور اہل باطل کامیاب ہیں بلکہ پیش میں ہیں۔ اور خود ان گمراہوں اور اہل باطل کے دلوں میں بھی یہ صورت حال غرور اور طواغیت کی پیدا کرتی ہے اور وہ مزید گمراہ ہوتے ہیں۔ اور شرمندگیوں اور سرکش اور گمراہی میں مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اس لئے پہلی یہ آیت آئی کہ ۳۱۔ نبی! دنیا کے ملکوں میں خدا کے غریبوں کی چلت بھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے اور پھر یہ جسم میں جائیں گے جو بدترین جہنم قرار ہے۔۔۔۔۔۔ متوجہ قلیل ہے۔ ختم ہونے والا اور جانے والا ہے۔ اور دائمی ملکات ان کا جہنم ہے۔ جو بہت بری جگہ ہے۔ اور اس تھوڑے سے جائیداد کے اور ختم ہونے والے متوجہ قلیل کے مقابلے میں کیا ہے؟ طاقت ہیں ان میں دائمی زندگی ہے اور اللہ کی طرف سے عزت افزائی ہے۔ ۳۱۔ ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سرسبز بستی ہیں۔۔۔۔۔۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔۔۔۔۔۔ یہ سامان مہیا ہے ان کیلئے۔۔۔۔۔۔ جو اللہ کے ہاں مزید ہے وہ نیک لوگوں کیلئے بہت بہتر ہے۔"

اس میں شک نہیں کہ اگر اس صے کو تراد کے ایک پڑے میں رکھیں اور اس دو سرے صے کو دو سرے میں تو جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیک لوگوں کیلئے بہت ہی بہتر ہے۔ اور یہ شک بھی کسی دل میں نہ ہو گا کہ جو لوگ اپنی زندگی میں تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کیلئے ان لوگوں سے بھاری ہو گا جسوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا۔ اور اسی طرح کوئی ذی عقل انسان اس معاملے میں تردد نہ کرے گا کہ

اسے وہی حصہ اختیار کرنا چاہئے جو وہ انشور اپنے لئے اختیار کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ پہلے تعلیم و تربیت کے میدان میں اور اسلامی تصور حیات کی اساسی قدروں کے قیام میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں فرماتے کہ وہ ان کی نصرت فرمائیں گے۔ یہ وعدہ بھی نہیں فرماتے کہ قہر و دشمنوں کو میں مقہور اور مغلوب کر کے تمہیں دولت کا اور یہ وعدہ بھی نہیں فرماتے کہ تمہیں زمین کے اندر تمکین اور استقرار نصیب کیا جائے گا اور نہ وہ اس دنیا کی زندگی کی چیزوں میں سے کسی دو سری چیز کو وعدہ فرماتے ہیں۔ جیسا کہ بعض دوسرے مقلدات پر اللہ نے وعدہ فرمایا ہے یہ وہ جو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر یہ فرض کرنا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد کرے گا۔ عقائد و دشمن اسلام۔

پہلے اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز کو وعدہ فرماتے ہیں "وہ جو اللہ کے ہاں ہے۔" دعوت اسلامی میں اصل اجر کیا ہے۔ اور کیا ہے اس دعوت کا منتظر امتیاز۔ ہر طرف اور ہر مقصد سے بے نیازی ہر سطح نظر سے استقلال۔ پہلے تک کہ وہ اس خواہش سے بھی بے نیاز ہو جائے کہ اس کا نظریہ حیات غالب ہو۔ اللہ کا حکم بلند ہو اور اللہ کے دشمن مقہور اور مغلوب ہوں۔ فرض اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اہل ایمان اس مرضی سے بھی بے نیاز ہو جائیں اور اپنے امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اور ان کے دل اس سے بھی پاک ہو جائیں کہ یہ مقاصد ان کیلئے پسندیدہ ہوں۔ اگرچہ یہ صرف ان کی ہی خواہش نہیں ہوتی۔

یہ عقیدہ کہ جان دینی ہے "وفا داری کرنا ہے اور ادائیگی فرض بھلا نا ہے اور بس بغیر کسی دنیاوی فرض اور لالچ کے۔ البتہ اس طلب کے کہ وہ دنیا میں نصرت طلبہ تمکین فی الارض اور سر بلندی حاصل ہو۔ اور ہر چیز کا انتظار و آخرت میں ہو۔

اور اس کے بعد نصرت بھی ملے گی۔ تمکین فی الارض بھی نصیب ہوتا ہے اور دنیا میں اسلام کو سر بلندی بھی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یہ تمام امور بیعت میں داخل نہیں ہیں۔ یہ امور سودے میں شامل نہیں۔ اس سودے میں مومنین نے قیمت کا کوئی حصہ اس دنیا میں وصول نہیں کرنا ہے۔ پہلے تو صرف ادائیگی فرض "وفا دے وعدے" اور جان دینا ہے اور مشکلات کو برداشت کرنا ہے۔

نکہ کرمہ میں دعوت اور دعوت کیلئے بیعت اسی اصول پر جاری تھی۔ یہی سودا وہاں ہو رہا تھا۔ لیکن وہاں اللہ نے مسلمانوں کو نصرت طلبہ اور سر بلندی نصیب نہ کی تھی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کے اندر اقتدار کی چابھیں سپرد نہ کی تھیں۔ نہ افسانیت کی قیادت کا منصب ان کے حوالے کر دیا تھا۔ ہاں جب وہ اس معیار کے مطابق تھیں ہو گئے اور اس معیار کے مطابق وفا دے وعدے کرنے لگے تو انہیں سب کچھ ملا۔

محمد ابن کعب قرظی فرماتے ہیں "محمد اللہ ابن رواد" نے رسول خدا سے عقیقہ کی رات کے موقع پر (اوس اور خزرج نامکھروں کے اسی رات بیعت کی اور فیصلہ ہوا کہ آپ "مدینہ کو ہجرت فرمائیں گے" عرض کیا "جنسور" آپ اپنے رب کیلئے اور اپنے لئے جو شرائط چاہیں مانگ کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں رب کیلئے تو یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم اس کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے۔ اور اپنے لئے میں یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم لوگ میری حفاظت اسی طرح کرو گے جس طرح تم اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہو۔" اس پر انہوں نے کہا تو پھر ہمیں کیا ملے گا تو آپ نے جواب دیا صرف "الجنة"۔ اس پر انہوں نے سب نے کہا اس سودے میں ہم بہت سی نفع میں رہے۔ نہ ہم خود اس سودے کو دیکھیں کرتے ہیں اور نہ فریق دوئم سے اس کی منسوخی کا مطالبہ کرتے ہیں۔"

یہ تھی بات الجنة "نقطہ جنت اس میں ان سے یہ وعدہ تھا کہ انہیں نصرت عرت "اتحاد قوت" تمکین فی الارض "قیادت ملی" اور دولت کا کوئی اور چیز ملے گی۔ اگرچہ یہ تمام چیزیں انہیں دی گئیں۔ لیکن یہ چیزیں سودے سے خارج تھیں۔۔۔۔۔ اس کے باوجود ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اس سودے میں کامیاب رہے۔ اور یہ کہ نہ اقلہ کرتے ہیں اور نہ دوسرے فریق سے اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔

انہوں نے واضح سودا کیا۔ ودیعت کر لیا انوں کے درمیان یہ سودا ہوا۔ معاملہ ختم ہوا۔ معاملہ ہو گیا اور اس کے بعد اس میں کوئی سودا بازی نہیں ہوئی۔

یوں اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کی تربیت کی جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کو اس پر اقتدار کی چابیاں اس کے سپرد ہوئی ہیں۔ ذمہ اقتدار اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اسے یہ قیادت اس وقت سپرد ہوئی جب وہ ہر قسم کے سلیج سے پاک ہو گئے ہر قسم کی خواہشات کو انہوں نے پشت ہار دی ہر قسم کی خواہشات نفس پر انہوں نے منہ کیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اسلامی انقلاب کے حوالے سے بھی اپنی فطری خواہشات کو ترک کر دیا۔ اسلامی نظام کے قیام کی خواہش کو بھی انہوں نے دبا دیا۔ اور انہوں نے اس نظریۂ حیات کی کامیابی کیلئے بھی سوچنا بند کر دیا۔ جس کے لئے وہ جائیں دے رہے تھے۔ اس لئے کہ اس عظیم قیادت کی ذمہ داریاں اٹھانے والوں کوئی ایسا شخص یا جماعت نہیں ہو سکتی جس کے نفس کے اندر کوئی خواہش ہو یا اس کے نفس کے اندر کوئی نفسانیت ہو اور وہ پورا پورا اسلام میں راض نہ ہو گیا ہو۔

○.....☆☆☆.....○

سورت کے مصدقین ختم ہونے سے نکل روئے سخن پھر اہل کتب کی طرف حرجا ہوا اور کہا جاتا ہے کہ اہل کتب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو مومنین کی طرف صحیح عقیدہ ہیں۔ اور یہ لوگ ظالم ایمان میں شامل ہو گئے ہیں۔ وہ اسی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس لئے ان کی جزا بھی وہی ہوگی جو اہل ایمان کی ہوگی۔

وَلَا تَنْفِرْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خُشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْعُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثُمَّ لَا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۱۰۰﴾

”اہل کتاب میں بھی ہرگز ایسے ہیں جو اللہ کو ملتے ہیں اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو تسلی طرف بھیجی گئی ہے اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خدا ان کی طرف بھیجی گئی تھی اللہ کے آگے جکھے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ صلہ پکارتے ہیں وہ نہیں ٹانگتے۔“

یہ اہل کتاب کے ساتھ اختتامی خطاب ہے۔ اس سے نکل اہل کتب کے فرقوں اور ان کے مختلف مواقف کے بارے میں اس سورت کے ایک بڑے حصے میں بت ہوئی تھی۔ یہاں بتایا جاتا ہے کہ ایمان کے اعلیٰ نمونوں کی اس نمائش کے بعد اور دعا اور قبولیت دعا کے اس معجزہ میں اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے نمونے اس نمائش میں رکھنے کے قابل ہیں۔ اس لئے کہ اہل کتب میں سے بعض لوگ صحیح راستے پر گامزن ہو گئے ہیں۔ وہ صحیح انہام تک آپہنچے ہیں۔ وہ تمام کتاب پر ایمان لے آئے ہیں۔ (موجودہ اور سابقہ) اللہ اور اس کے درمیان لطافت فریق بھی نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے رسولوں میں سے بھی کسی میں فرق نہیں کرتے۔ وہ اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو ان کی طرف نازل ہوئی اور اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے۔ اور یہی اسلامی نظریۂ حیات کی خصوصیت ہے کہ وہ ظالمہ ایمانی کی طرف قرب و محبت کی نظروں کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اس کا نظریۂ نظریہ ہے کہ وہ نظریہ کی ایک سی لائن ہے جو ذات ہادی کے ساتھ موصوں ہے۔ وہ اسلامی نظریۂ حیات کو ایک وحدت سمجھتا ہے۔ اسے کل منظر سے دیکھتا ہے۔ یہی اہل کتب

مومنین کی خصوصیات میں سے جس اہم خصوصیت کو ظاہر کیا جاتا ہے وہ ان کی عظمت، شہرت و خضوع ہے اور ان کی یہ صفت کہ وہ اللہ کی آیات کے بدلے اس دنیا کے شن گیل کو قبول نہیں کرتے۔ یہ صفت اس لئے ذکر کی گئی کہ انہیں دوسرے اہل کتاب کی مغفرت سے بچانے کے لئے کر دیا جائے جن میں یہ دونوں کمزوریاں موجود تھیں۔ بھی شکر بھی تھے اور بے حیا بھی تھے۔ آیات کو چھپاتے بھی تھے اور ان میں تحریف بھی کرتے تھے۔ اور یہ کام وہ ملت ہی گھنیا سمجھ کر لیتے تھے۔ اور ان کے ساتھ وہی وعدہ اجر کیا جاتا ہے جو اہل ایمان کے ساتھ ہے اور یہ اجر دستی طور پر اور ہر گاہ کوئی اہل عقل نہ ہوگی۔ **إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ**..... (اللہ تعالیٰ حساب چکاتے میں دیر نہیں لگتا۔)

○.....☆☆☆.....○

اب آخری ضرب ہے۔ اللہ کی جانب سے ان لوگوں کو پکار دی جاتی ہے جو ایمان لائے ہیں۔ اس میں اس راوی کی مشکلات کا مختصر ترین لچوڑ اور خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ ور راستے کی ذمہ داریوں اور شرائط کا ذکر کیا جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تَفْلَحُونَ ﴿۱﴾

۲۰
ع
۸

۱۔ لوگو جو ایمان لائے ہو میرے کام لو باطل پرستوں کے مقابلہ میں پامردی دکھاؤ حق کی خدمت کیلئے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو امید ہے کہ نفع پاؤ گے۔

عالم بلا سے یہ پکار اہل ایمان کیلئے ہے۔ اور اس صلیبی غم سے یہ پکار ہے جس صفت نے انہیں ذات باری سے مربوط کیا ہے۔ وہ راستہ جو ان مومنین پر یہ ذمہ داریاں ڈال رہی ہے۔ جو انہیں اس پکار کے اہل جاتی اور جو انہیں ذمہ داریاں اٹھانے کی تربیت دیتی ہے۔ اور انہیں اس زمین پر بھی اس طرح کرم عطا ہے جس طرح انہیں آسمان پر کرم عطا کیا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**..... (اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔)

اور پکار کس لئے ہے۔ میرے کام لو 'جرات دکھاؤ' ہر وقت دشمن کے مقابلے کیلئے تیار رہو اور ہر وقت خوف خدا کو پیش نظر رکھو۔۔۔ اس پامردی سورت میں میرا اور تقویٰ کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ ان کا ذکر الگ الگ بھی ہوا ہے اور یکجا بھی ہوا ہے۔ نیز اس پامردی سورت میں یہ دعوت دی گئی ہے کہ راہ حق میں مشکلات برداشت کرو 'جہاں کرو' مسدودوں کا مقابلہ کرو اور جو لوگ شکست کی طرف ہلتے ہیں اور ہمت شکنی کی باتیں کرتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرو اور یہاں اس سورت کے آخر میں اس مضمون کو دہرا کر میرا اور مصائب کی دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں ہر وقت تیار رہنے اور لٹا افتخار کرنے کی تلقین یہاں بہترین الفاظ سے ہے۔

میرا اس راہ کا بہترین مسلمان ہے 'راہ دعوت اسلامی کا اس لئے کہ یہ طویل اور پر مشقت راستہ ہے۔ یہ مشکلات سے پر اور کانٹوں سے آلودہ ہے۔ جبکہ اللہ آزمائش ہے۔ ہر وقت چوٹ لگنے اور جان کی قربانی کے مواقع ہیں۔ اور ہر موقع ایسا ہے جس میں میری ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی خواہشات پر میرا نفس کے مرغوبات پر میرا جسم کی لالچوں اور آرزوؤں پر میرا اپنے ضعف اور نقص پر میرا نفس کی جلد بازی اور افسردگی پر میرا لوگوں کی خواہشات پر میرا لوگوں کے ضعف اور کمزوری پر میرا لوگوں کے جمل اور بدی سوچ پر میرا ان کے مزاج کے انحراف پر میرا ان کی غوث اور خود پر میرا ان کی جاہلیوں اور جلد بازیوں پر میرا باطل کے غرور پر میرا بھڑکی گندگی پر

میرے شریکے پہلے پھرنے پر میرے شہوت کے بطن پر میرے ہار دہ کبریٰ الگ پر سر نہ دگاؤں کی قلت پر میرے اعانت کند گاہ کی قلت پر میرے راستے کی طوالت پر میرے کرب اور بے چینی کے اوقات میں شیطان دوسروں پر میرے درجہ کی حقنی پر میرا اور ان تمام نفسیاتی اثرات اور مصنوعہ اسفلت پر میرے..... مثلاً رنج و اہم عینا و غصب دل غلی اور غمگین بعض اوقات بھلائی پر بے اعتدالی اور انسانی فطرت کی اصلاح کی تائیدی و میر..... بعض اولت رنج و طال اور تھکوت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان پر مایوسی کا ظہر چھا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں میری کام دیتا ہے۔ پھر جب ظہر نصیب ہوتا ہے تو سہ کو انتقام پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت پھر میری ضرورت پیش آتی ہے۔ پھر بعض اوقات ماری سولیات یعنی جین تو ان پر تو صبح اور سبیدی کرنا ہوتی ہے۔ پھر تکبر اور بغیر میدان انتقام اور بغیر اس کے کہ فحاصل میں حد سے گزر جائیں..... پھر غرور و غفلت اور بد حال دووں میں اللہ سے لڑنے لگتے رکھنا اس کے بھلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور سہت ہی اطمینان سہت ہی اعتدال اور عکس المرئی کے ساتھ اپنے تمام امور اس کے حوالے کر دینا۔

اس سب امور میں میرے کرنا اور نہ کرنا میرے امور میں میرے کرنا ایسے امور ہیں جو مسالک راہ حق کو اس کے اس طریقہ میں پیش آتے رہتے ہیں۔ ایسی مشکلات اور ایسے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ان مشکلات کا طبع الفاظ میں ممکن نہیں۔ ان مشقتوں کا مفہوم کلمات کے جامد میں نہیں ملتا۔ اس مفہوم کا دور اک وہی غصہ کر سکتا ہے جس پر وہ سفلت گزرے ہوں اور جس نے اس راہ کی مشقتوں کو انگیز کیا ہو۔ اس سے ان اثرات کو پکھا ہو اور وہ ان تجزیوں سے خود گزرا ہو۔

وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اسوں نے ان مذکورہ بالا مشکلات کے اکثر سطحوں کی تلخی کو خود چمک یا تھک اس لئے اسوں نے اس پکار کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ وہ میرے مفہوم کو اچھی طرح سمجھتے تھے جس کے بارے میں انہیں یقین کی جاتی ہے کہ وہ اسی پر گھڑن ہوں۔

اب میرے بعد مصائب کہا ہے کہ میرے مصائب کا مفہوم ہے۔ یعنی میرے ہام مقابلہ کرو۔ اس تمام امور میں جن کا ذکر ہوا۔ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مصابت جو اہل ایمان کے میرے کو اپنی کواڑوں سے کٹنا چاہتے ہیں۔ یعنی مذکورہ بالا جذبات کے ساتھ مصابت یا دشمنوں کے ساتھ مصابت پس جملہ کے اس طریقہ میں ان کا ہر قسم نہ ہوے پائے۔ بلکہ انہیں آخر دم تک اپنے اعداء سے زیادہ میرے قائل ہو کر چاہئے۔ ان دشمنوں سے انہیں زیادہ میرے والا ہونا چاہئے جو دونوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اسی طرح شریک دشمنوں کے متعلق میں بھی۔ گویا اہل ایمان اور ان کے دشمنوں کے درمیان مصابت کا مقابلہ ہے کہ اس میدان میں کون آگے نکلتا ہے۔ حکم دیا جاتا ہے کہ میرے مقابلہ میرے کرنا نصحت کا مقابلہ نصحت سے کرنا جدوجہد کا مقابلہ جدوجہد سے کرنا اصرار کا مقابلہ اصرار سے کرنا اور آخری مقابلہ یہ ہو گا کہ اہل ایمان اس مقابلے میں سب سے آگے ہوں۔ اگر باطل اپنے نظریے پر اصرار کرتا ہے میرے کرنا ہے اور اپنی راہ پر گھڑن سے تو حق اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ زیادہ میرے ہو اور اپنی راہ میں زیادہ جدوجہد کرنے والا ہو۔

اور رابطہ کیا ہے۔ جہاد کے مقصد پر مورچے لگاؤ۔ مورچے زن ہوئے دشمنوں کے سطحوں کے خطرناک مقابلے پر جو کھیل کام کرنا اور سلامی صاف ہر وقت دشمن پر نگرہ رکھتی تھی۔ بھی وہ سوتی۔ تھی اس لئے کہ اس کے ساتھ اس کے دشمنوں نے بھی مصالحت نہیں کی تھی۔ جب سے اس نے دعوت اسلامی کا بوجھ اٹھانے کا اعلان کیا۔ اور لوگوں پر اس دعوت کو پیش کیا تو وہ میدان جنگ اور حالت جنگ میں رہی ہے۔ کسی جگہ بھی اور کسی دور میں بھی وہ رابطہ جہاد سے مستثنیٰ نہیں رہی ہے اور آخر الزمان اور قیامت تک یہ پوزیشن ایسی رہے گی۔

دعوت اسلامی لوگوں کے ساتھ۔ یہ حقیقت ہے کہ نظامِ مذہبی پیش کرتی ہے۔ ایسا نظام جو ان کے ضمیر کے اندر بھی قائم ہوتا ہے جو ان کے دل پر بھی حکمران ہوتا ہے۔ جو ان کی مددگی کے تمام امور پر حکمران ہوتا ہے جو ان کی حیثیت پر بھی حکمران ہوتا ہے اور جو ایک

مشفقت اور سیدھا نظام ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کا قانون ہے کہ شر ایسے مشفقہ 'عالم' اور خیر پر مشتمل سیدھے نظام کو ٹھنڈے پینوں برداشت نہیں کرتا۔ کوئی باطل خیر بدل اور استواری کو محبوب نہیں رکھتا اور کوئی ظلم بدل مساوات اور شرفیت کو برداشت نہیں کرتا۔ اس لئے دعوت اسلامی کی مخالفت میں اصحاب شر، اصحاب باطل اور ظالم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے خلاف تمام گندے اور مہلک پرست اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تاکہ وہ لوگوں کو اپنے مفادات کیلئے استعمال کرتے رہیں۔ ظالم اور حکیم بھی اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ ظلم اور استحباب سے دست بردار ہونے کیلئے تیار نہیں ہوتے۔ اور اس کے مقابلے میں تمام بد اخلاق اور بے راہروی اختیار کرنے والے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ اپنی اخلاقی بے راہروی اور شہوت رالی کو ترک نہیں کر سکتے۔ اس لئے ان سب کے ساتھ جہاد مسلسل ضروری ہے۔ اور ان کے مقابلے میں صبر اور مصیبت غرض عین ہے۔ اس لئے مسلسل چوکیداری اور اسلامی کوسٹ گھڑی کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہو کہ امت مسلمہ کے خلاف کوئی قوت اچانک حملہ آور ہو جائے جبکہ ایسی قوتیں ہر سرزمین اور ہر نسل میں اس کے خلاف ناک ناک ہوتی ہیں۔

یہ ہے اس دعوت کا مزین 'پہلے' اس کا طریق کار اس کی پالیسی یہ نہیں ہوتی کہ وہ حد سے جہاد کرے لیکن اس کی یہ پالیسی ضرور ہوتی ہے کہ وہ اس کو ارض، ایک سلطنت نظام دہی اور ایک محنت مند مہاجر قائم کرے۔ لیکن دعوت اسلامی کے مقابلے میں بیٹھ کوئی نہ کوئی ایسی قوت اٹھ کھڑی ہوتی ہے جو اس ممان اور اس نظام کو ٹھنڈ کر تی ہے۔ اور پھر یہ قوت اس کی راہ میں اپنی پوری قوت مار کر کھڑی ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی ہتھکڑی کرتی پھرتی ہے۔ وہ دعوت اسلامی کی ہر رائی پر خوش ہوتی ہے جو ہاتھ دل اور زبان سے دعوت اسلامی کے خلاف مسلسل جہاد کر رہی ہے۔ اس لئے تحریک اسلامی کا بھی غرض ہے کہ وہ اس سرے میں اپنے پورے فرائض اور واجبات کے ساتھ گورے۔ اور اس کا غرض ہے کہ وہ ہر وقت بیدار رہے اور کسی وقت بھی غافل نہ ہو۔

لیکن ان تمام کاموں میں جہاد ترسی کا اختیار اس نے لایا اپنی فکر کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ کیونکہ تقویٰ ایک بیدار چوکیدار ہے جو دل کے درد اور بے چین ہونا ہے۔ وہ اسے غافل ہونے نہیں دیتا۔ وہ اسے صیغ ہوئے نہیں دیتا اور وہ اسے جہاد سے گزرنے بھی نہیں دیتا۔ اور وہ اسے راہ راست سے ہٹانے بھی نہیں دیتا۔

اور تقویٰ کے اس بیدار چوکیدار کی ضرورت کا احساس صرف اس شخص ہی کو ہو سکتا ہے جس نے اس راستے کی مشقتوں کو دیکھا ہوتا ہے۔ جس نے مشغول میلانٹ اور بکھرت اور پورے پائے تاثر کے دچ کا مقابلہ کیا ہو۔ مختلف حالات اور مختلف مصیبتیں ہیں۔

اس سورت میں تدریجاً پر یہ آخری صریح تھی۔ جس میں اس قسم کے بے شک مضطرب استعمال کئے گئے۔ اور یہ صریح سب کی سب ان تلوں پر لگائی گئیں ہیں جس کا تعلق دعوت اسلامی کی راہ میں عائد ہوئے فرائض اور واجبات سے تھا اور یہی وجہ ہے کہ آخر میں یہ فیصلہ دیا جاتا ہے کہ اگر تم ہر غیر طلاع چاہے ہو اور کھل انتخاب چاہے ہو تو اس فرائض کا بطریق احسن پر راکرنا ضروری ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (امید ہے کہ تم ظن یا غیب)

○ ☆ ☆ ☆ ○

فی ظلال القرآن

پارہ ————— ۴

سورة النساء ابتدائی حصہ

۱ تا ۲۳

سورہ نساء ایک نظر میں

یہ سورت مدنی ہے اور یہ سورہ ہجرت کے بعد طویل ترین سورت ہے 'نزدکی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ مستحکمہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ عروہ اشجک کہ 'سنہ ۸ھ کے وقت نازل ہوا اور کچھ حصہ اس سے قبل صلح حدیبیہ کے وقت ۱۰ھ میں نازل ہوا۔ لیکن سورتوں کی ترتیب 'نزدکی' جس طرح ہم نے سورہ ہجرت کے آغاز میں بیان کیا کوئی جینی اور قطعی امر نہیں ہے۔ اس لئے کہ کوئی سورت بھی لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہو بلکہ متعدد سورتوں کی آیات ایک ایک وقت نازل ہوتی رہتی تھیں۔ اور حضور اکرم 'عظم فیہ السلام' نے بھی کہ اس آیت کو انھیں سورت کی نکل جگہ میں رکھنا چاہیے ہر سورت کی تکمیل و تکمیل ایک عرصہ تک ہوتی رہی تھی۔ کبھی تو یہ عرصہ مختصر ہوتا تھا اور کبھی لمبا ہوتا تھا سورہ ہجرت میں ایسی آیات بھی ہیں جو مدینہ کے ابتدائی عہد میں نازل ہوئیں۔ لیکن ایسی آیات بھی ہیں جو سلسلہ نزول قرآن کی آخری آیات ہیں۔

اس سورت میں بھی یہی حال رہا ہے۔ اس کا بعض حصہ ۸ھ کے بعد نازل ہوا اور بعض حصہ ۸ھ کے بعد نازل ہوا۔ لیکن اس کا بڑا حصہ بحرِ مدینہ کے مصلیٰ "ہند نازل ہوا۔ مجموعی طور پر یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ سورت 'فرد' احد سلسلہ کے بعد ۸ھ کے بعد تک نازل ہوئی رہی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ مستحکمہ کا ابتدائی حصہ نازل ہوا۔

مثال کے طور پر اس سورت کی آیت (۱۵:۳) جو ذاتی عورتوں کے عہدوں احکام پر مشتمل ہے یعنی

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ قَوْانَ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

"تسلیمی عورتوں میں سے جوہ کاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کیلئے کوئی راستہ نکل دے۔"

یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ آیت سورہ نور کی اس آیت سے پہلے نازل ہوئی تھی جس میں زنانہ کی حد کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ سورہ نور کی آیت یہ ہے۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْ بَعِثَا رَافَةَ
بَيْنَ يَدَيْهِمَا إِنَّ كُنتُمْ تُوْثِقُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَبَّانُ عَدَا بَعْثَا طَلَبَةً مِّنَ
لُّؤْلُؤِيْنَ

"زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے ملو اور ان پر ترس کھائے کا چھپا اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان کو سزا دینے وقت ان کے ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔"

یہ گیت صدمہ میں واقعہ ایک کے موقع پر نازل ہوئی۔ جس وقت یہ گیت نازل تو حضورؐ نے فرمایا "یہ لو مجھ سے" اور اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کیلئے کوئی راستہ نکال ہی دیا۔ "(روایت امام احمد، امام مسلم، ابن ماجہ) اور وہ راستہ آیت نور کا حکم تھا۔ اس سورت میں اس قسم کے مسئلے سے نمونے اور مثالیں دی جاتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت اندازہً ایک نازل ہوئی۔ جس طرح ہم سورۃ بقرہ کے آغاز میں اس اسلوب کا تصنیف ذکر کرتے ہیں۔

○—☆—☆—☆—○

اس سورت میں اس جدوجہد کی تفصیلات دی گئی ہیں جو اسلام نے جماعت مسلمہ کی تشکیل اور تربیت کے میدان میں کی "اور جس کے نتیجے میں ایک اسلامی معاشرہ پر وہ چڑھا" اس کے بعد اس معاشرے کے تحفظ اور اس جماعت کے بچاؤ کیلئے جو سب کی گئی۔ اس کی پوری تفصیلات اس سورت میں موجود ہیں۔ اسلامی معاشرہ جس کی کونپلیں اس سورت کی آیات کے اندر سے پھوٹ کر نکلتی ہیں اور جس کا آغاز ربانی مصلح سے کیا گیا تھا اس معاشرے کے ارتقا میں قرآن نے جس طرح کام کیا اس کے واضح نمونے اس سورت میں ملتے ہیں۔ اس معاشرے اور اس کے اندر قرآن کریم کے اس حکم کو دیکھ کر ایک واضح تصویر نظروں کے سامنے آجاتی ہے جس میں قرآن کریم اس رعبہ اور متحرک انسان کے ساتھ ایک خاص مصلح پر مشتمل کرتا ہے۔ نیز اس سورت میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ حضرت انسان کا مزاج اس ربانی نظام حیات کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ قرآن کریم انسان کا ہاتھ پکا کر قدم قدم پر اس کی راہنمائی کرتا ہے اور اسے تدریج کے ساتھ اس کی موجودہ گری ہوئی حالت سے نکل کر اسے مقام بلند تک اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ قدم قدم اور مرحلہ مرحلہ انسان کو اخلاقیات، نفس، مروجات، مسکنی زندگی کے خوب و فطر میں گمراہ ہے۔ بلندیوں تک پہنچ پانے کی اس راہ میں قدم قدم پر مشکلات کے گائے بچے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس راستے پر جبکہ جبکہ انسان کا مطن گمالت میں بیٹھا ہے لیکن قرآن اس کی راہنمائی کر رہا ہے۔

جس طرح اس سے قبل سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ مہینہ طیبہ میں جماعت مسلمہ جن خطرات سے دوچار تھی ان خطرات کا مقابلہ قرآن مجید نے کس حکمت کے ساتھ کیا۔ جہاں تحریک اسلامی کی نشوونما کیلئے ربانی مصلح کا بیان ہوا۔ اس تصور حیات کا بیان ہوا جس کی اساس پر یہ تحریک اٹھائی گئی اور وہ اقتدار اور پانے کے لئے گئے تھے جو اس تصور حیات کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ جہاں بتایا گیا تھا کہ اس تصور حیات کے حاکمین پر کیا کیا فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اس نظام اور مصلح کے دشمنوں کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ اور اس مصلح کی حامل جماعت کو اس کو ارض پر کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑنا ہے۔ جہاں جماعت مسلمہ کو اس کے دشمنوں کے وسائل اور ان کی سازشوں سے متنبہ کیا گیا تھا یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اسلامی نظریہ حیات کے مقابلے میں خود ان کے عقائد و نظریات کس قدر بوسے ہیں اور کس قدر گمراہ کن ہیں۔ اور تحریک اسلامی کی دشمنی میں وہ کس قدر اوجھے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ اور کس قدر زلیلہ و حرکت پر اثر آئے ہیں۔ عینہ اسی طرح اس سورت میں بھی قرآن کریم ان تمام موضوعات پر بات کرتا ہے اور ان حکمت کے بارے میں تازہ ترین حقائق پیش کرتا ہے۔

اب یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ قرآن مجید کی تمام سورتوں کی اپنی جگہ مخصوص شخصیت اور اپنا علیحدہ موضوع ہوتا ہے اس کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں ایک محور ہوتا ہے جس کے ارد گرد اس کے مباحث گھومتے ہیں اس سورت کی اس شخصیت کا قصا یہ ہوتا ہے کہ پوری سورت کے موضوعات باہم مربوط ہوں اور ایک خاص طریقے سے اس کے محور کے گرد گھوم رہے ہوں۔ یوں اس سورت کے حدود و دخل سامنے آتے ہیں اور اس کی شخصیت میں ظاہر ہو جاتی ہے جس طرح ایک زندہ شخص کے مخصوص حدود و دخل اور چہرہ ہنرہ ہوتا ہے۔ لیکن اپنے ان مخصوص حدود و دخل کے ساتھ ساتھ یہ پوری سورت بھی قرآن کریم کی دوسری سورتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے اور ان میں سے

ایک نظر آتی ہے۔

چنانچہ جب اس سورت پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک زندہ قلوبی ہے اس کی ایک خاص عرص و حالت ہے وہ اس طرف کے حصوں کیلئے کوشش ہے اور اس نصب العین کے حصوں کیلئے یہ زندہ سورت مختلف وسائل کام میں آتی ہے۔ زندہ نظر ہے۔ خوبصورت الفاظ اور متواتر آیات کو کام میں لایا جاتا ہے۔ اور یہ سورت اپنے طرف کی طرف بڑھتی نظر آتی ہے۔ اور ہوں ہم اس کے اس طرف کا شعور و ادراک پالیتے ہیں۔ جس طرح پورے قرآن مجید کے صلب العین کا شعور ہم پالیتے ہیں۔ یوں نظر آتا ہے کہ ہم ایک زندہ شخصیت کے ساتھ ہم کام اور ہم قدم ہیں۔ جس کے واضح ضد و دخل ہیں جس کی ممتاز خصوصیات ہیں جس کے متعین اہداف ہیں جس کی سمت متعین ہے۔ جو زندہ ہے متحرک ہے مگر جو حس اور شعور کی مالک ہے۔

غرض یہ سورت انتہائی جدیدہ کے ساتھ جہلی معاشرے کے بقیدہ آثار اور ضد و دخل کو ایک ایک کر کے مٹا رہی ہے۔ پہلی جماعت مسند کا انتخاب اسی جہلی معاشرے سے کیا گیا تھا اور اسی جماعت نے اس وقت کے موجود جہلی معاشرے کے رسوم و رواج کو رک کر دیا تھا۔ یہ سورت اس جاہلیت کے آثار کو محو کر رہی ہے۔ اور یہ اسلامی معاشرے کے ضد و دخل کو لٹائیں کر رہی ہے۔ اور اس کی مخصوص شخصیت کو لٹائیں کر رہی ہے۔ یہ لوگوں کو مسلسل اسلامی معاشرے کے وجود اور اس کے مخصوص شخص کے رجحان کیلئے کلمہ کر رہی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ وہ عناصر کیا ہیں جو اس اسلامی معاشرے کے دشمن ہیں اور ہر وقت اس پر حملہ آور ہونے کیلئے کلمات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلاً مشرکین کہ اہل قریش اہل کتاب خصوصاً یہودی اہل کتاب ضعیف الاموال و کمزور کردار کے مالک منافقین پھر یہ سورت صاف بتاتی ہے کہ یہ دشمن اسلامی معاشرے کے خلاف کیا کیا وسائل کام میں مانتے ہیں کیا کیا بیٹھے اور سازشیں کرتے ہیں۔ پھر یہ بتاتی ہے کہ اس دشمنوں کا طریق کار اور ان کا کون سا فعل کس قدر معدوم ہے۔ اس فرض کیلئے یہ سورت قانون سازی کر کے اسلامی معاشرے کیلئے حدود و حدود بھی وضع کرتی ہے۔ اور اسے مضبوطی سے نافذ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سورت جاہلیت کے ضد و دخل کی وصال بھی کرتی ہے۔ وہ ضد و دخل جو جدید معاشرے کی راہ میں حائل ہیں اور اس سے متعلق ہیں جو جدید معاشرے میں رائج شدہ اقدار اور اہم باتوں کے ساتھ لگا ہوا کھلتے۔ اس منکشف میں صاف نظر آتا ہے کہ جہلی معاشرے کی یہ خصوصیات اسلامی معاشرے کی خصوصیات کے ساتھ برسرِ پیکار ہیں اور جاہلیت اس نئے رنگ کے منظر کے درپے ہے۔ جو ایک نئی روشنی اور خوبصورت رنگ ہے۔ عرص اس سورت میں اسلامی نظام حیات جاہلیت کے ساتھ لڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ سرکہ اس قدر وسیع ہے جو قرآن مجید کے تمام دو سرے سرکوں سے زیادہ وسیع ممتد اور شدید ہے۔ اور یہ بیک وقت ان دشمنوں کے خلاف ہے جو اسلام کے خلاف مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان دشمنوں کے بھی خلاف ہے جو اندر بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔

جب ہم ان گراؤوں اور کمزوریوں کو دقت نظر سے دیکھتے ہیں جو اس جدید اسلامی معاشرے میں اس جہلی معاشرے سے وراثت میں خصل ہو گئی تھیں۔ اس لئے کہ یہ اسلامی معاشرہ اس جہلی معاشرے ہی سے نکل کر سامنے آیا تھا۔ اور یہ کہ یہ سورت ان کمزوریوں کے بعض شعبوں کا دور کر رہی تھی۔ جس طرح بعض دوسری سورتیں بعض دوسرے پہلوؤں سے ان کمزوریوں کا دور کر رہی تھیں تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ جاہلیت کی یہ گراؤں اور یہ خرابیاں کس قدر گہری ہیں۔ اور اس وقت تک اسلامی معاشرے میں پھیلی ہوئی تھیں جس وقت اہلی تاریخ کے مطابق یہ سورت نازل ہو رہی تھی اور فی الواقع یہ بات عجیب ہے کہ جاہلیت کی یہ کمزوریاں اس قدر سخت جن حصوں اسلامی اقدار اعلیٰ کے ہوتے ہوئے بھی ابھی تک وہ اس جدید معاشرے میں موجود تھیں۔ اور اس وقت نظر کے بعد ہمیں ایک دوسری حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام کے اس منفرد منہاج اصطلاح نے اس عرب جہلی معاشرے کو کس قدر عیسویتوں

سے نکلا اور کس قدر اونچے اور ارفع مقام تہذیب و تمدن تک پہنچا۔ اس معاشرے کو قہرِ ملت سے نکل کر ہم عروج تک پہنچا دیا۔ اس قدر مقام بلند تک کہ اس تک تمدنِ انسانیت میں نہ رہے اور مدیہ میں انسانیت کو پہنچا بھیپ ہو۔ یہ کام صرف 'اسلامی نظام زندگی' میں ہو سکا اور یہ صرف 'اسلامی نظام زندگی' کی مخصوص صلاحیت ہے کہ وہ انسانیت کو اس قہرِ ملت سے اٹھا کر بڑی مدیہ کے ساتھ 'انسانی رحمتی اور رومی کے ساتھ ہم عروج تک پہنچائے۔ بڑی مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ 'نہایت ہی سہولوں اور مربوط خطوط پر۔

یہ شخص تمدنِ انسانی کے اس سفرِ منظر کو وقت فکر سے دیکھے۔ اس کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ پالیسی کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کیلئے جزیرۃ العرب کی ان پڑھ امت کو منتخب کیا۔ اس لئے کہ وہ جاہلیت کی بدترین شکل میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے اندر جاہلیت اپنے تمام عناصر ترکیبی کے ساتھ موجود تھی۔ ان کے خیالات و تصورات 'ان کا ضمیر اور اک' ان کی اخلاقیات اور اجتماعی نظام 'ان کا تعلیمی نظام اور سیاسی شکل سب کے سب مکمل طور پر غائب تھے۔ اور ان لوگوں کا انتخاب اس لئے کیا گیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس قسم کے بدترین لوگوں پر 'اسلامی نظام' کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اور معلوم ہو سکے کہ یہ مغز کس طرح حیران کن حالات میں محدود ہوتا ہے۔ جس کی مثال دنیا کے کسی دوسرے نظام کے اندر موجود نہیں ہے۔ جو آغاز انسانیت سے آج تک لکھی جا رہی ہے۔ اور غلبہ گئے ہیں۔ یہ اس لئے تاکہ عربی جاہلی معاشرہ میں 'اسلامی انقلاب' کے خطوط اچھی طرح پیچھے جا سکیں اور اس انقلابِ احوال کے تمام مراحل بھی اچھی طرح نقش پذیر ہو جائیں۔ جب یہ معاشرہ اختلالِ ہیروں میں پڑا تو اس کے بعد جب یہ معاشرہ ہم عروج تک پہنچا پانچ تیرہ تمام تجربات ریکارڈ پر آئیں تو اس انقلاب کے دوران وقوع پذیر ہوئے۔ وہ تمام علامات و صبح ہو جائیں جن کی وجہ سے یہ تبدیلی ہوئی۔ تاکہ قیامت تک انسانیت کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کردار میں پر ترقی اور برتری حاصل کرے کالمنہ کیا گیا ہے۔ اور عروج حاصل کرنے کیلئے اسے کیا موقف اختیار کرنا چاہئے۔ چاہے وہ ترقی و تخریل کے جس حل اور جس درجے میں بھی ہو۔ اس طرح میں ہمیں اندر جس طرح عرب تھے یا ان سے قدرے اچھی ہو۔

'اسلامی نظام' زندگی اپنے عناصر ترکیبی اور اپنے اصولی کے مطابق ایک مستقل نظام ہے۔ وہ انسان کی اصلاح چاہتا ہے۔ اور انسانی وجود ایک مستقل وجود ہے۔ انسانی فطرت اور اس کی شخصیت طبعی اقدار سے بدلی نہیں جا سکتی۔ ہم انسان کی زندگی کے حالات 'اس کے طور طریقے اس کے مزاج اور اس کی طبیعت تبدیل نہیں کر سکتے۔ نہ اس کی فطری علامات کو اس کی فطرت سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ نہ اس کی فطرت کو یکسر دبا جا سکتا ہے۔ انسانی زندگی کے طور طریقے اور اس کے رسوم و رواجات نہ سطحی علامات ہو، ہیں جو اس کی فطرت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے مثلاً سمندر کی موجیں اور لہریں سمندر کی اپنی حقیقت میں تغیر نہیں لاسکتیں۔ بلکہ یہ موجیں سمندر کے اندرونی ہموار اور حرکات کو بھی جڑ نہیں کر سکتیں جس کا تعلق سمندر کے مستقل نظام سے ہوتا ہے۔

پانچ قرآن کریم کے دائمی نصوص 'انسان کی اس فطرت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جو ایک مستقل فطرت ہے۔ اس لئے کہ یہ قرآنی نصوص ہی ذات کی جانب سے نازل شدہ ہیں جس ذات کی جانب سے ذات انسانی کی تخلیق ہوئی ہے۔ انسان کے تغیر پذیر حالات کے مطابق ان نصوص کا انسان سے ایک نا مطاب ہوتا ہے جس طرح جدید اور خفیر عرول و احوال میں انسان کی ضروریات اور مطالبات بدلتے رہتے ہیں لیکن آیات کے اساسی اصول اپنی جگہ قائم رہتے ہیں جس طرح انسانی فطرت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصیت میں ایک پگ دوہیت فرمائی ہے۔ اس میں کمال ہے کہ وہ حالات زمانہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رہتا ہے۔ اس لئے کہ زمانے کے حالات میں تغیرات نہیں ہے یہ حالات ہر وقت تغیر ہوتے رہتے ہیں اگر انسان میں یہ پگ نہ ہوتی تو اس کیلئے خفیر حالات میں زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا۔ نیز اسی طرح اسلامی نظام حیات میں بھی ایسی ہی پگ رکھی گئی ہے۔ اس لئے کہ اسلامی

نظام زندگی کی تشکیل اسی اساس کیلئے ہوئی ہے اور انسان کا حلق اور اسلامی نظام کا شارع ایک ہی ذات ہے اس لئے جس طرح کی شخصیت انسان کو عطا فرمائی اسی طرح کے خصائص اسلامی نظام زندگی میں بھی رکھے ہیں۔ مگر حضرت انسان اس نظام پر ہر دور اور ہر قسم کے حالات میں عمل کر سکے۔

یہی وجہ ہے کہ یہ قرآنی نصوص اور یہ قرآنی نظام حیات کچھ افراد کو جن لینے ہے کچھ مجموعہ افراد کو اپنی طرف کھینچ بیٹھا ہے۔ چاہے وہ تہذیب اور ترقی کے جس دور میں بھی ہوں وہ بہت ہمسامہ ہوں یا ترقی کے ہام مروج پر ہوں اور قرآن کریم ان افراد اور ان جماعتوں کو ان کے موجودہ حالات ترقی سے مزید ترقی پانے بتاتا ہے۔ اسلام کسی فرد یا کسی جماعت یا کسی سوسائٹی کو پیچھے کی طرف نہیں مڑتا وہ انہیں پستیوں کی طرف نہیں گراتا بلکہ انہیں بلند سے بلند لے کر رہتا ہے۔ اسلام کسی سوسائٹی پر عرصہ حیات ننگ کرتا ہے اور نہ اسلام اس قدر کمزور ہے کہ اس میں یہ سہارا دے پسماندہ سوسائٹی کو سرمدہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔

جاہلیت قدیم کے دور میں عرب سوسائٹی ایک انتہائی پسماندہ سوسائٹی تھی اور جاہلیت جدید میں یورپ و امریکہ کی صنعتی سوسائٹی ترقی یافتہ اور مذہب ترین سوسائٹی ہے یہ دونوں سوسائٹیوں کیلئے قرآنی آیات کے اندر ہدایت اور روشنی موجود ہے۔ اور دونوں قرآنی ہدایات کو اپنا کر مزید ترقی کر سکتی ہیں۔ اور بلند سے بلند ہو سکتی ہیں اور اسلام نے اپنی پوری تدبیر میں ہر بار اسی حقیقت کو تجربہ کر کے بتایا ہے۔ جاہلیت یا دور جاہلیت تدبیر کے کسی ایسے دور کا نام نہیں ہے جو بس گزر گیا ہو بلکہ ہر وہ نظام حیات دور جاہلیت ہے جس میں ایک انسان انسان کی عطا کردہ ہوا اور یہ خصوصیت اس وقت چلے اس ترقی یافتہ دور میں بھی تمام رائج اوقات نظامائے حیات کے اندر پوری طرح پائی جاتی ہے۔

وہ تمام نظامائے حیات جن میں سچ انسانیت نے اپنا دکھایا ہے ان میں ایک انسان عینہ اپنی طرح کے ایک دوسرے انسان سے انکار و تصورات انہیں قواعد معیار اور پائے رسوم و رواجات اور قوانین و ضوابط اخذ کرتا ہے یہی تو ہیں جاہلیت ہے جس میں ایک انسان دوسرے انسان کی احسان اور بندگی کرتا ہے تو ک ایک دوسرے کی بندگی اور غلامی کرتے ہیں حالانکہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی جائز نہیں ہے۔

اسلام وہ واحد نظام حیات ہے کہ جس میں انسان دوسرے انسان کا بندہ اور غلام نہیں ہوتا اس لئے کہ اسلام میں تمام لوگ اپنے انکار و تصورات جس و جہ کے تمام پائے ترمیمات حیات اور اقدار حیات قوانین و ضوابط اور تمام رسم و رواج اللہ جل شانہ کی ہدایات سے اخذ کرتے ہیں اگر وہ جھکتے ہیں تو صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر وہ کسی کاغذ اور خطبے کی پابندی کرتے ہیں تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی حکومت کے مطیع فرمان ہوتے ہیں تو وہ گویا اللہ کے مطیع فرمان ہوتے ہیں اسی نقطہ نظر سے گویا انسان انسان کی بندگی اور تقاضی سے پوری طرح آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ اسلامی نظام میں سب کے سب بندہ و خواجہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور اس کی بندگی میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوتا۔

یہی ہے وہ فرق و امتیاز جو اسلام اور دنیا کی تمام جاہلیتوں کے اندر پایا جاتا ہے چاہے وہ جاہلیت ہو یا قدیم جاہلیت ہو اور اس صورت میں اس نقطہ نظر سے اسلام اور جاہلیت کے اندر چوڑی طرح لکیر کھینچ کر رکھ دی گئی ہے۔ یہ لکیر اس قدر واضح ہے کہ اس کے بعد کوئی اہل اور کوئی انتہا نہیں رہتا نہ کوئی شک کا موقع رہتا ہے۔

یہ حقیقت کہ ہر امر اور نہی جو قرآن میں وارد ہے وہ جاہلی معاشرہ کے حالات میں سے کسی حالت کے بارے میں وارد ہے۔

یہ تو کسی مردانہ حالت کو بدل کر ایک ہی صورت حل لانہ کی ہے۔ کسی غیر موجود صورت حالات میں ایک نئی صورت پیدا کی ہے۔ جس کی طرح تمام حالات اور امور مردانہ ہی کے بدلے میں اسلامی قانونوں نے یہ اصول وضع کیا ہے کہ نصوص، مفہوم، نص عام یا خاص الفاظ کو دیکھ کر متعین ہو گا، اس میں اسباب نزول، نصوص، ناکوئی اختیار نہ ہو گا۔ اس لئے کہ نصوص قرآن ہر دور اور ہر زمانے کے حالات میں ہمارے لئے ہدایت ہیں۔ جیسا کہ اوپر ہم نے اس کی تفصیلات دے دی ہیں۔ یہی بات دراصل مکمل اچلتی ہے۔ اس لئے کہ یہ آیات جن مخصوص حالات میں نازل ہوئی تھیں وہ ان کا تعلق پوری انسانیت کے ساتھ ابدانہ ہو گیا ہے۔ وہاں کے مختلف حالات میں سے ہر حال میں یہ آیات حجت اور راہنما ہیں۔ اس لئے اسلام میں جس طرح سے وقت یہ قوت اور صلاحیت تھی کہ اس نے ہمسائہ ترین عرب سوسائٹی کو ترقی کی راہ پر ڈالا، اسی طرح اس میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ وہ ہر اس سوسائٹی کی رہنمائی کرے اور اسے مزید ترقی کی راہ پر گامزن کرے۔ جو ترقی پر یہ جو یا انسانیت ہی ترقی یافتہ ہو۔

جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے دوران ایک قوت ہمیں یہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ جس جہلی سوسائٹی کو اسلام نے بدلایا اس کے غم و غفلت گہا تھے۔ دوسرے یہ کہ تہذیب کی ترقی یافتہ جہلی سوسائٹی میں اسلام کیا کیفیت لاتا تھا جتنا ہے۔ اور کن کن اچھے امور کو اسلام بحال رکھتا تھا جتنا ہے۔

اب سوا یہ ہے کہ اس صورت کے مطالعہ کے بعد اس جہلی سوسائٹی کے کیا غم و غفلت سامنے آتے ہیں جس میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ربانی منہج کے مطابق امت مسلمہ کو چنا تھا؟ اور وہ کیا نقشہ ہے جس کے مطابق دور جدید میں اسلام از سر نو ایک نیا اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے۔

اس صورت کے آئینہ میں ہمیں ایک ایسا معاشرہ نظر آتا ہے جس میں قیام کے حقوق ملے جاتے ہیں اور خصوصاً یتیم لڑکیوں کے حقوق ملے جاتے ہیں والدین کی وفات کے بعد یہ لڑکیوں اس کے اویس اور دوسرے دھندلے رشتہ داروں کی نگرانی میں ہیں۔ اپنی کھوئی شادیوں سے کریموں کی قیمتی جائیداد حاصل کر لیتی ہیں۔ ان کی دولت کو اسراف سے اڑایا جاتا ہے۔ ہر وقت اسے لپٹ لٹکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور یہ کام اس لئے کیا جاتا ہے کہ اگر یتیم بڑے ہو سکے تو وہ خود مختار ہو جائیں گے اور یہ دولت ان کے قبضے میں چلی جائے گی پھر وہ یتیم بچوں جو دولت مند تھیں انہیں روکے رکھا جاتا تھا کہ ان کے دل و رشتہ دار خود انہیں اپنی زوجیت میں لے لیں۔ انہیں ان کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بلکہ صرف دولت انہیں مقصود ہے، بعض اوقات یہ اویس انہیں اپنے بچوں کی زوجیت میں دے دیتے ہیں۔

ہمیں ایک معاشرہ نظر آتا ہے جس میں چھوٹوں، یتیموں اور عورتوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو میراث میں سے ان کا حقد حصہ نہیں دیا جاتا۔ میراث کا ایک بڑا حصہ ہاڑ مرد حاصل کر لیتے تھے جو اسلئے اٹھا سکتے تھے اور بچا کچھ ان مظلوموں کے حصے میں آتا ان بچوں اور عورتوں کو پھر اس حقیر حصے کی وجہ سے بند رکھا جاتا تھا اور ان عورتوں کا نکاح محض ان کی اس حقیر دولت کی وجہ سے اپنے چھوٹے بچوں سے کر دیا جاتا، ان نوجوان عورتوں کو شادی ہی بوزے مردوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ محض اسی لئے کہ ان کی دولت دور نہ چلی جائے اور غیر لوگ اس پر قبضہ نہ کریں۔

ان نصوص میں ہم ایک ایسا معاشرہ دیکھتے ہیں جس میں عورت کو ذلیل و خوار کر کے رکھا ہوا ہے، یہ معاشرہ عورت کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتا ہے۔ اسے ہر دور میں حق وراثت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اور اگر اسے کچھ حقیر سا حصہ دیا بھی جاتا ہے کہ اس وجہ سے وہ پہلاری قید ہو جاتی ہے اور خود یہ عورت اپنے اس حقیر بل کے ساتھ کسی مرد کی وراثت میں چلی جاتی ہے گویا وہ بھی مل ہے، اگر اس کا غلہ فوت ہو جائے تو اس کا دل اس کی جگہ لے لیتا ہے، وہ خود اس پر کڑا ڈال دیتا ہے اور یہ کڑا اٹالتے ہی یہ معاشرہ اس عورت کو میت کیلئے

مجس بھتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ خود اس عورت کے ساتھ نکاح کر لے اور اس نکاح پر کوئی مہر بھی واجب نہ ہو گا اور اگر چاہے تو کسی دوسرے شخص کو نکاح میں دے دے اور مہر خود ملے۔ اور اگر مرد عورت کو طلاق دینا چاہے تو وہ اسے طلاق دیتا ہے مہر رجوع کرنا ہے پھر طلاق دیتا ہے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک یہ عورت معلوم نہ کرے کہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں لیتا۔

ام ایک معاشرہ پاستے ہیں جس میں خاندانی روابط کے اندر ایک عظیم اضطراب پایا جاتا ہے۔ محض اس لئے کہ اس معاشرہ میں عورت ذات کو ایک دست آویز حیثیت دی گئی ہے۔ اس معاشرہ میں ولایت اور حقیقی بتائے کے اصول بھی رائج ہیں یہ اصول نسب اور حقیقی رشتہ داری نہ اصول دواہ کے ساتھ تصادم ہیں اور ایک خاندان کے اندر عصب بذریعہ ولادہ یا بذریعہ حقیقی ایک اضنی محض داخل ہوتا ہے تو اس خاندان میں بھی بے راہ روی پیدا ہو جاتی ہے اور ناجائز جنسی تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں۔

پھر یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں سودی نظام کے ذریعہ لوگوں کی دولت ناجائز طریقوں سے عام طور پر کھائی جاتی ہے۔ اس میں حقوق غصب ہوتے ہیں اس میں امت میں نیابت کی جاتی ہے۔ اس میں لوگوں کی دولت در ان کی جلی محفوظ نہیں ہے اور اس پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ اس میں ہل و انصاف کا نام و نشان نظر نہیں آتا اگر کسی کو انصاف ملتا ہے تو وہ زور آور کو ملتا ہے۔ اسی معاشرے میں دوست کہ حیر میں سیں ہلکے کھلے خرچ کی جاتی ہے تاکہ خرچ کر کے دالے کا سر غر سے بلند ہو لیکن شخصاء اور قلع بھوکوں مرتے ہیں اور کچھ خرچ ہوتا ہے وہ بھی ملہ اوروں اور دامنندوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔

فرض جاہلیت عربیہ کے یہ بعض خدوخل تھے اور اسی خصوصیات پر یہ سورت بحث کرتی ہے۔ ہاں اس کے علاوہ دوسری سورتوں میں اس جاہلیت کے دوسرے پہلوؤں سے بھی بحث کی گئی ہے نیز عربی دنیا کے ارد گرد دوسری اقوام کے اندر جو جاہلی عادات و عقائد پائی جاتی تھیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔

ہاں یہ بات بھی قابل ملاحظہ ہے کہ یہ جاہلی معاشرہ فضائل اخلاق سے بالکل غریب تھا اس میں بھی نہ تھا اس میں کچھ خیریں بھی تھیں اور اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے وہ اس دنیا کو وہ عظیم پیغام دے سکا جو اس نے دیا۔ لیکن اس کے ان فضائل اخلاق کو بھی اسلام نے مزید صلاح کر دیا۔ ان فضائل اخلاق کو تعمیری خطوط پر ڈالا گیا اگر اسلام کا پیغام نہ ملتا تو یہ فضائل بھی مٹی میں مل جاتے۔ اور ان پر جاہلیت کی تیس جہاتیں۔ یہ محرق اور بکھرے ہوئے ہوتے اور ان کا کوئی تعمیری رخ نہ ہوتا اور اگر اسلامی نظام حیات کا پیغام نہ ہوتا تو امت عربیہ دنیا کو وہ پیغام نہ دے سکتی جو اس نے دیا اس لئے کہ اسلامی نظام حیات ہی نے امت عربیہ سے جاہلیت کے خدوخل مٹائے جس نے اس قوم کے اصل فیور خراب کر رکھے تھے اور ان کی جگہ اسلامی نظام زندگی کا خوب صورت چہرہ بشارت ان کے جسم پر نمودار ہوا جو روشن تھا جو فضائل اخلاق کا حامل تھا جس نے امت عربیہ کی ضائع ہوئی والی محرق ملا جیوں کو یکجا کیا۔ ورنہ عرب قوم بھی اس دنیا پر ایسے والی دوسری اقوام کی طرح ایک قوم ہوتی جو اس وقت عرب قوم کے قریب و جوار میں آباد تھیں اور یہ تمام اقوام آج صفحہ ہستی سے اس طرح مٹ چکی ہیں کہ ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ حالانکہ عرب قوم ان سے بہتر نہ تھی۔ اس لئے کہ یہ اقوام اس پیغام سے محروم رہیں جو امت عربیہ کی قسمت میں آیا۔

فرض اسی جاہلی معاشرہ سے جس کے خدوخل اوپر بیان ہوئے اسلام نے ان افراد کو چنانچہ جس کی قسمت میں یہ بھلائی لکھی ہوئی تھی جو انسانیت کی قیودت کھینچنے پھینچنے کے تھے۔ ان افراد سے ایک اخلاقی جماعت اسلامی تشکیل پائی اس جماعت نے ایک جدید معاشرے کو سامنے دیا اور یہ معاشرہ عروج اور ترقی کی انتہاؤں تک جا پہنچا جہاں تک کبھی کوئی قوم نہ پہنچ پئی تھی۔ جو آج اس دور جدید میں بھی امید کی لگ رہے۔

۱۔ نصیحت کیلئے کہنے اس پر مکی آیت: اَلَمْ يَكُنْ اَنْتَ عَلٰی الْاُمُوْدَيْنِ... کی تفسیر کیلئے صلہ میر

اور اگر یہ معاشرہ آج بھی عزم کر لے تو وہ مسابیت کی قسمت بدل سکتا ہے۔

یہ اس سورت میں جس نے خود غفل بھی نہیں کئے جو اسلامی نظام زندگی کے اس سر و ہدی کے ور حسیں میں معاشرے کے حصائص میں داخل کر دیا گیا اور مستحکم کر دیا گیا اور یہ نئی اخلاقیات اس وقت رائج کی گئیں جب اسلامی معاشرے کو باطنی اخلاق و ذیل سے پاک کر دیا گیا اور اس کے بعد اس نئے معاشرے میں کچھ نئے قوانین اور ضوابط بھی نافذ کئے گئے تاکہ وہ اس نئے معاشرے کے معنوں کو مستحکم کر دیں اور اس پر عمل کرنے والے عناصر کے مقابلے میں اس کا دفاع کر سکیں۔

اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی شان و رویت اس کی وحدانیت کا اظہار کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پوری انسانیت کو اسی رب و مددہ و مالک نے ایک ہی اصل سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کے بعد میلان کے نظام کی اساس حدائی نظام پر رکھی گئی ہے۔ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بوجہ صلہ رحمی جوڑا گیا ہے۔ ان خلائق کے اخلال کے ساتھ انسانوں کو تکیہ کی جاتی ہے کہ وہ رشتہ داریوں کے تعلقات کا احترام کریں اور اس میں مضبوط بنائیں۔ اور انسان کے اجتماعی نظام اور مسلم معاشرے کی بنیاد اس خانہ دانی حکمت صلی کے نظام پر رکھی۔ یوں ایک خانہ دانی کے اندر اوروں کا انتظام اور کفالت خود اس خانہ دانی کے اندر کر دی گئی۔ ایک خانہ دانی اور اس خانہ دانی کے ہر حقے ہر علم اور ہر قسم کی فاشی کے مقابلے میں پچھا "اس پنج پر ایک مسلم خانہ دانی کی حکیم" ایک مسلم معاشرے کی حکیم اور پھر اس کے بعد ایک انسانی معاشرے کی حکیم اس نظریہ حیات پر کہ سب کائنات اور خالق اور رب ایک ہی ذات ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا بیڑا بٹایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پیدا کیے۔ اسی خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کہ تم ایک دوسرے سے اپنے حلقے بنائے ہو۔ اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقیناً جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔“

یہ حکیم حکیمانہ آیت جس سے اس سورت کو شروع کیا گیا ہے "اسلامی تصور حیات کے ایک اہم اصول کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ اس اصول پر اسلام کا اجتماعی نظام قائم ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات انشاء اللہ فقیر کے وقت بیان ہوں گی۔

اس سورت میں اجتماعی کفالتی نظام (Social Security) کی تفصیل کیلئے کچھ مسلم قانون سازی بھی کی گئی ہے۔ تاکہ اس خانہ دانی حکمت صلی کی اساس پر ذات مسلمہ اس سے استفادہ کرے۔

قیصوں کے تحت کیلئے اس میں دو درجہ ہدایات دی گئی ہیں۔ اور سخت تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ اور مخصوص قانون سازی کی گئی ہے۔
وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَكْبِدُوا عَلَيْهَا بِالْظُلْمِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُم إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

"قیصوں کے مال ان کو دینا جس دو اہم اصول کو برے مال سے نہ بدل دینا ان کے مال اپنے مال کے ساتھ مل کر نہ کھو" یہ بہت بڑا مسئلہ

ہے۔"

وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنتَحَرْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِإِلَهِكُمْ حَسِيبًا

”دور قیاموں کی آزمائش کرتے رہو، یہاں تک کہ وہ نکاح کے پھل مرتب پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر راہیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا بھی نہ کرنا کہ وہ انصاف سے قبضہ کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھو کر وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ ختم کا جو سرسبز ماحول ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ صرف طریقہ سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرے گا تو لوگوں کو اس پر گواہ بناؤ۔ اور حسب لینے کے لئے اللہ کافی ہے۔“

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقِيمُوا قَوْلَ سَيِّدِ الْإِنشَانِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

”لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہئے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ہے بس اولاد چھوڑے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ پس چاہئے کہ وہ اس کا خوف کریں۔ اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ قیاموں کاٹتے ہیں اور حقیقت وہ اپنے ہیٹ آگ سے بھرتے ہیں۔ اور وہ ضرور جہنم کی آگ بن جائیں گے۔“

عورتوں کے تحفظ اور خصوصاً یتیم بچوں اور ضعیف عورتوں کے تحفظ اور ان کے حقوق میراث اور ان کی معاشی جدوجہد کے نتائج کے تحفظ اور ان کے حق خود اقتدار کے تحفظ اور ان کو جاہلیت کے مظالم سے بچانے کی خاطر اور جاہلیت کے توہین آمیز اور سخت گیر رسوم و رواج سے نکلنے کی خاطر اس سورت میں خصوصی ہدایات دی گئی ہیں۔ اور غلبہ النوع ظہور سازی کی گئی ہے۔ اور اس میں بڑی وسعت ہے۔

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا كَاتَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثُلُثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ فِعْلًا ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

”اگر تم قیاموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پند آئیں ان میں سے دودھ پینے والی تین چار چار سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی عورت کو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے بصر میں آتی ہیں، بے انصافی سے بچنے کیلئے یہ زیادہ تر سن سواپ ہے۔ اور عورتوں کے صوفیوں کے ساتھ ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے صر کا کوئی حصہ تمہیں عطا کر دیں تو اسے تم حرام سے کھا سکتے ہو۔“

”تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ و عورتوں کے برابر ہے۔ اگر دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکہ کے کار و تملک حصہ دیا جائے“ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو کوہا ترکہ اس کا ہے اور اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکہ کا چھٹا حصہ ملنا چاہئے۔ اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو میں کو تیسرا حصہ دیا جائے۔“

اور اگر میت کے بھائی من بھی ہوں تو میں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔

تم نہیں چاہتے کہ تمہارے میں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بظلمت تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً غیب حقیقوں سے واقف ہے تمہاری مصیحتوں کو جاننے والا ہے۔

اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدرا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہو یا ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہے جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ اور وہ تمہارے ترکہ میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی۔ اگر تم بے اولاد ہو ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ انہوں میں جو کچھ بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔

اور اگر وہ مرد یا عورت بے اولاد ہو اور اس کے میں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا بہن موجود ہو تو بھائی بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے۔

”جبکہ وصیت ہوئی تھی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے بشرطیکہ وہ ضرور ملے نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانایا اور بینا اور خرم فرما ہے۔“ (آیت ۴۰)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفَتِّيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ اِنْ اَمْرًا مَّلَكَ لِّنِّسْ لَهٗ وَلَدًا وَّلَا اُنْثٰى
فَلَهَا نِصْفُ مَّا تَرَكَ وَاَوْ يَرِيْثَهَا اِنَّ لَهَا يَكُنْ لَهَا وَلَدًا فَاِنْ كَانَتَا اُنْثٰى فَلَهُمَا
الشُّلْبٰن مِمَّا تَرَكَ وَاِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّ نِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثٰى
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَوَلَّوْا وَّ اللّٰهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ عَلٰی مَا

”لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں مگر اللہ ہمیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی بیگم بہن ہو تو وہاں کے ترکہ میں سے نصف پائے گی اور اگر بہن بے اولاد مر جائے تو بھائی اس کا وارث ہو گا اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکہ میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی اور اگر کئی بھائی اور بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکھرا اور مردوں کا دو ہر حصہ ہو گا اللہ تمہارے لئے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ ہو اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔“ (آیت ۱۷۶)

وَالَّذِيْنَ جَعَلْنَا مَوٰلٰی وَمِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَاَلَّذِيْنَ عَقَدْتُمْ اٰیْمًا لَّكُمْ فَاَتَوْكُمْ

نَصِيحَتُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

"اور تم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے حدود و حجاب ہوں تو ان کا حصہ انہیں ہی دینا اللہ ہر چیز کا نگران ہے۔"

اس سورت میں اسلامی معاشرے کو فحاشی سے بچانے کی تدابیر بھی کی گئی ہیں نیز اس میں ایسے اسباب فراہم کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ لوگ شہواں کر نہیں اور یہ وہ فحاشی سے بچانے کی مثالیں ہیں جو ذیل آیت میں بیان کی گئی ہیں۔

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِّسَابِكَ فَاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهَا اَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ اِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَقَّعَهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِهِنَّ سَبِيْلًا اَلَّذِيْنَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاَذُوْهُمَا اِنَّ تَابَا وَاصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

"تمہاری عورتوں میں سے جو بہکری کی طرح ہوں ان پر اپنے میں سے چار توہمیں کی گواہی لو اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آجائے یا ان کے لئے اللہ کوئی راستہ نکل دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔"

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْفِكَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ مَّتَنَبِتٍ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَاَلْكَحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اٰمِلِيْنَ وَاتَّوْمُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَصْحٰنٍ اِذَا اُنْخَصِيَ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلِ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذٰلِكَ لِمَنْ حُشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَاَنْ نَّصِدُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ فَلَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُسَيِّئَ لَكُمْ وَلَئِنْ يَّعْدِيْكُمْ مِّنَ الذِّمِّيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ غلامانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے۔ اسے چاہئے کہ تمہاری اہلی عورتوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرے جو تمہارے قبضہ میں ہوں اور مومنہ ہوں اللہ تمہارے ایمان کا عمل خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور معروف طریقہ سے ان کے برابر اگر دو تاکہ وہ صلہ نکاح میں محظوظ ہو کر رہیں نہ آزاد شہوت رانی کرتی بھریں اور نہ چوری چھپے آشتیاں کریں پھر جب وہ صلہ نکاح میں محظوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلتی کی طرح ہوں تو ان پر اس سزا کی نسبت تو مسمیٰ سزا ہے جو آزاد عورتوں کیلئے مقرر ہے۔ یہ سزا تم میں سے ان لوگوں کیلئے ہے جن کو شہادی نہ کرے سے بعد فتویٰ کے لوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ لیکن اگر تم مبرا کرو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔"

اور اللہ بخشتہ والا اور رحم فرماتے والا ہے۔"

اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر جنہیں چاہے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلوات کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہارے طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ عظیم بھی ہے اور دانای بھی۔"

یہاں پورے اسلامی معاشرے کی شیرازہ بندی کے لئے بھی ہدایات دی گئی ہیں تاکہ وہ 'ہام' 'ہم' 'آہنگی' 'ہام' و 'سوزی' اور 'اجتماعی' (Social Security) امانت داری، اہل و عیال، محبت، خوش اخلاقی، 'امن' اور 'ایمان' کی اساس پر پروان چڑھے۔ اور اس طریقے میں نہ کوئی خاص ہدایات کے سوا درج ذیل ہدایات دی گئی ہیں اور قانون سازی بھی کی گئی ہے۔ یہاں ہم بطور مثال چند چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، پوری تفصیلات یہاں نہیں دی جا سکیں۔ مصلحت بحث اپنی جگہ ہوگی۔

وَلَا تُولُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (۵:۴)

"اور اپنے وہاں جنہیں اللہ نے تمہارے لئے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان لوگوں کے حوالے نہ کرنا البتہ انہیں کمانے اور پینے کیلئے وہ انہیں نیکہدایت کرو۔"

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَوْزُوا لَهُمْ مِنْهُم قَوْلًا
مَعْرُوفًا (۸:۴)

اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے ہوگ اور یتیم اور مسکین انہیں تو اس بل میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے باتوں کی سی بات کرو۔"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا
وَدُغْلًا فَقِسْ وَقْتُ مُّصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

"اے لوگو! ایمان لائے ہو، انہیں میں ایک دوسرے کے بل باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لیکن دین ہو یا ماہجے انہیں کی رضامندی سے۔" اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص غم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے اور یہ اللہ کیلئے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔"

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا
وَالنِّسَاءُ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کما ہے اس کے

مطابق ان کا مصر ہے اور جو کچھ عورتوں نے کھایا ہے اس کے مطابق ان کا مصر ہے۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی بدولت گئے ہو، یقیناً اللہ ہر نیک کام رکھتا ہے۔“

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلًا فَفُجُورًا ۚ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا
وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

”اور اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، میں باب کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قریبہ و رادوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ جس ملک سے چل آؤ اور پردہ و رشتہ دار سے، اپنی اہلیہ سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے۔ اور ان لوگوں میں غلاموں سے جو تمہارے عقد میں ہوں، اصل کا معاملہ رکھو، یقیناً اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پدر میں مغرور ہو، اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ اور ایسے لوگ بھی پسند نہیں جو تجوی کرتے ہیں۔ اور دوسروں کو بھی تجوی کی پوجت کرتے ہیں اور جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت و کرم کو چھپاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند ہیں جو اپنے مال کو محض دکھانے کیلئے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روزِ آخر پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رشتی ہو اسے بہت ہی بری رفقت میرا لے۔“

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَعْدِلُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

”مسلمان! اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب دوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرنا اور یقیناً اللہ سب کچھ بخیر اور دیکھتا ہے۔“

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً
يَّكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا ۚ وَإِذَا حُجِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا
بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ دُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

”جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور اللہ ہر

اسلامی معاشرے کو باہم تعاون اور سوشل سیکورٹی، باہم محبت اور ہمدردی، باہم اصلاح اور بصیرت، باہم امانت و دیانت، باہم معاملات کی طہارت اور اصلاح کے اصولوں پر استوار کرے کے "تیم مقصد کے ساتھ قرآن کریم کے پیش نظر ہدف بھی تھا کہ اس معاشرے سے قدیم بحیثیت کے "ظہر بقرہ کو جڑ سے اکھڑا پھینکا جائے اور ان کی جگہ اسلامی معاشرے کے روش و فعل اجاگر کئے جائیں۔ جس ایک دوسرا اہم مقصد جو اگرچہ درج بالا مقاصد کی اساس نہ بناتا ہو لیکن وہ مقصد بھی اسلامی معاشرے کی تکمیل میں ان سے پہلے مقاصد سے کوئی کم اہم نہیں ہے۔ اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس سورت میں "دین" کا مفہوم اور اس کی تعریف "ایمان کا مفہوم" اور اس کی تعریف "اسلام کی شرائط اور اس کی قیامات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان کی روشنی میں اسلامی معاشرے کے مختلف اداروں اور قوانین کا ایک خود اور معاشرے کی زندگی کے ساتھ تعلق و ربط کی تشریح و توضیح کی گئی ہے۔ یہ تشریح و توضیح اور ایمان اور دین کی یہ تعریف نہایت ہی مضبوط تعریف ہے۔

دین وہ نظام حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری زندگی کیلئے وضع فرمایا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس پر زندگی کی تک دو روایں دوام ہے۔ اور یہ عامہ صرف اللہ کا ہے کہ وہ ہر شے کو خیر سے ہی نظام وضع کرے۔ اور دین کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ وحدہ کی قیادت رہائی کے اجتناب اور اطاعت عامہ کا نام ہے۔ اور یہ کہ صرف یہی قیادت اس کی مستحق ہے۔ دین کے معاملے میں صرف اللہ کی ذات ہی سے ہدایت لی جاسکتی ہے۔ اور صرف اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاسکتا ہے۔ پس اسلامی معاشرہ وہ ہو گا جس کی اپنی مخصوص قیادت ہو جس طرح اس کا اپنا مخصوص نظریہ حیات ہے۔ اور جس طرح اس کا اپنا مخصوص تصور زندگی ہے۔ یہ رہتی قیادت رسول اللہ کی ذات کی صورت میں نمودار ہوئی اس ذات پر رب تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت نازل ہوئی وہ آج تک آپ کے بعد صحیح طریقہ باقی ہے۔ شریعت نبوی اور نظام مصطفیٰ کی صورت میں ہے۔ اسلامی معاشرے کی یہی سلیقہ اطاعت رسول ہی اسے اسلامی معاشرہ بناتی ہے اور اس صفت سے اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اس صفت اطاعت کے بغیر کسی صورت میں بھی کوئی معاشرہ مسلم معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسلامی قیادت کی اطاعت اور اتباع میں متعلق ہو گا کہ تمام فیصلے اللہ اور رسول اللہ کے احکام کے مطابق کئے جائیں اور تمام امور میں فیصلہ اللہ تعالیٰ سے لیا جائے اور ایک مسلسل اللہ اور رسول کے فیصلے پر راضی و رضا ہو اور تسلیم و رضا کے ساتھ اس کے آگے نہ بڑھے۔ اس سورت کی آیات اس حقیقت کے بیان میں اور اس اصول کی وضاحت میں اس قدر واضح اور اس قدر کثرت سے ہیں اور اس قدر جزم سے اس کا بیان کرتی ہیں کہ اس میں کسی منافی اور ہلاک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ نہ ان آیات کے علوم کے بیان میں کوئی غلط اور توہین کر سکتا ہے۔ نہ کوئی ان میں انتہا اور تحریف کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ یہ قرآنی آیات حالت درجہ واضح، قلی اور فیصلہ کن ہیں اور وہ کسی ہلاک کی تحمل میں ہیں۔

اس عظیم اصول کو حدود اور واضح آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ جس کی تفصیلی تشریح اپنی جگہ ہوگی جہاں ہم ان کی تفسیر بیان کریں گے۔ یہاں ہم بطور نمونہ چند ایک کو اجمالاً نقل کرتے ہیں۔ مثلاً اجمالاً اس اصول کو اس سورت کی آیت اختتام میں بیان کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

"اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جگہ سے پیدا کیا" نیز اس مضمون کی آیات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے مثلاً

اَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

شریک نہ کرو۔۔۔ (آیت ۲)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ يَشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ

"اللہ تعالیٰ اس عمل کی مغفرت نہیں فرماتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے سوا جسے ہمیں معاف کرتے ہیں۔" (آیت ۴۸)

اور درج ذیل آیات سے یہ ظریعہ تخصیص کے ساتھ بطور قطعیت ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِمْ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَآلِ الرَّسُولِ رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

"اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، طاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو دروس کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں راء ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کلمہ پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان لوگوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں۔ مگر چاہتے ہیں کہ اپنے مطالب کا عمل کرانے کیلئے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کر کے کاسم دیا گیا تھا شیطان انہیں بہکا کر راہ راست سے بہت دور لے چلا جاتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کھڑے ہیں۔"

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

"ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لئے بھیجا کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔"

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"اے محمد! تمہارے رب کی قسم یہ بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی غلی محسوس نہ کریں بلکہ سرسجیم کر لیں۔"

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظًا

"جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی اور جو منہ موز کیا تو

بہر حال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پسان مار تو نہیں بھیجا ہے۔"

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَتُؤَصِّلِهِ جَهَنَّمَ ۚ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا

”اگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے ساتھ کوئی اور روش پے ”اور آئندہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اس طرف چلائیں گے جہنم کی راہ پر اور اسے جہنم میں جموں گیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔“

یوں ان آیات میں دین و ایمان کی تعریف و تحدید کر دی جاتی ہے۔ اور اسلام کی شرائط وضع کر دی جاتی ہیں۔ اور ایک اسلامی معاشرے کے حدود و ضوابط وضع کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسلامی نظام زندگی کا منہج بتا دیا جاتا ہے۔ جن سے نظر آتا ہے کہ اسلام صرف افکار و تصورات سے عبارت نہیں ہے۔ نہ اسلام چند حکمت کی ادائیگی اور چند شعائر اپنانے کا نام ہے۔ نہ صرف کوئی نظام عبارت اور رسالت پر مشتمل کا نام ہے۔ بلکہ ان امور کے ساتھ ساتھ بلکہ ان سب سے پہلے ایک نظام حیات ہے۔ جو حکمراں ہے۔ وہ ایک متعین منصوبہ ہے اور سب سے پہلے ایک قیادت ہے جس کی اطاعت کی جارہی ہے اور وہ ایک طرز عمل ہے جو ایک متعین نظام پر مبنی ہے۔ ایک متعین منصوبہ ہے اور ایک متعین قیادت ہے۔ اور اس کے سوا ایمان کا وجود تصور نہیں ہے۔ اس کے سوا اسلام کا عدم تصور ہو گا اور نہ ان امور کے سوا کوئی ایسا معاشرہ ممکن ہے جو اپنے آپ کو صحیح اسلامی معاشرہ کہے۔

○.....☆☆☆.....○

اس اصل الاصول کے تسلیم کر لینے کے بعد اسی صورت میں متعدد توضیحات اور ہدایات دی گئی ہیں۔ اور یہ سب ہدایات اس اصول کلاسیکی نتیجہ ہیں۔

۱۔ یہ کہ تمام اجتماعی اداروں کی حیثیت ”ایک اسلامی معاشرے میں فکری بنی ہوئی چاہئے جس طرح مراسم عیوبت کی حیثیت ہوتی ہے۔ اس عظیم اصول کی نسبت سے ہونی چاہئے جو دین کی مذکورہ بالا تعبیر پر مبنی ہے۔ ایمان کی اس تشریح پر مبنی ہو جس کی نظاندہ کی گئی۔ اور اسلام کی ان شرائط پر مبنی ہو جو ذکر ہوئیں۔ بیونہ اسی طرح اس طرح ہم نے اوپر سطحوں میں بیان کیا۔ اس لئے کہ اسلام میں یہ ادارے مجرد ادارے ہی نہیں نہ اسلام میں قوانین کی وہی حیثیت ہے جو عام قوانین کی ہوتی ہے۔ بلکہ یہ ادارے اور یہ قوانین مکتفئے ایمان ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا امتزاج ہوتے ہیں۔ مگر حقیقی اداروں کے تمام مظلوم یہ ہوتا ہے کہ الوہیت (بمعنی ملکیت) میں اللہ کی ذات کو منظر تصور کیا جائے اور اس سلسلے میں ہدایت اس قیادت سے رہا ضروری ہے جسے اللہ جل شانہ متعین فرمائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تصور حیات میں تمام اجتماعی اداروں اور تمام قوانین کا رخ اس سمت کی طرف ہونا ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ اور یہ ان مخصوص دلائل کی بنیاد ہوتا ہے جس سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے۔

اس سورت کی آیت اختتامیہ وحدت انسانیت پر غور ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کو یہ تصور دیتی ہے کہ وہ اسلامی واسطوں کا حیدر رکھیں اور یہ آیت ان تمام اجتماعی اداروں اور قوانین کیلئے اصل الاصول ہے جو بعد میں اس سورت میں بیان کئے گئے ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں دو لوگوں کو اس خدا کے خوف کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ جس نے تمام لوگوں کو ایک لہجے سے پیدا کیا۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ**۔ ”لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔“ اور اس اختتامی آیت کے آخر میں لوگوں کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اس لئے کہ وہ ہر وقت ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ قَبْلُ**۔ ”اللہ تمہارا نگران ہے“ اس کے بعد وہ آیات جن میں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے اموال کی صفات کی جائے اور ان کے اموال میں جو طریقہ تصرف وضع کیا گیا ہے ان کے آخر

۲۔ اس عظیم اصول کے قرار کا دوسرا ہم نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام اہل ایمان اپنی قیادت اور اپنی جماعت کے چہری طرح و نظار ہوں۔ اس لئے وہ کسی ایسی قوت کے دست نہ بنیں گے جو ان کی طرح سوسن نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس نظام حیات کی مطیع ہے جس کے وہ مطیع ہیں اور نہ وہ ان کے اجتماعی نظام کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور نہ ہی وہ اسے نافذ و امت تصد کرتے ہیں۔ چاہے اس "قوت" کے ساتھ ان کی نسبت جو بھی ہو۔ اس قوت کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہو اس قوت کے ساتھ ان کو قویٰ و شریک حاصل ہو۔ اس قوت کے وہ ہم وطن ہوں یا اس قوت کے ساتھ ان کے معانات وابستہ ہوں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو کوئی وہ شرک و غفلت کے مرکب ہوں گے۔ اور ہر صورت میں اسلامی صف سے خارج ہوں گے۔

وَمِنۡ مَّسَاقِیٖ الرَّسُوْلُ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰی وَیَتَّبِعْ غَمْرٌ سَبِیْلَ الْمُؤْمِنِیْنَ فَوَلِّہِ مَا تَوَلّٰی وَیُضِلِّہِ جَہَنَّمُ وَتَآءُرَّتْ سَیْرًا (۱۱۵) اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَمَنْ یُّشْرَکْ بِاللّٰہِ فَقَدْ ضَلَّ سَبِیْلًا یَّعِیْبُہَا (۱۱۶)

"مگر جو شخص رسوں کی مخالفت کرے وہ اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے اور انہماک کہ اس پر براہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اس طرف چلائیں گے جو عروہ خود بھر گیا اور سے ہم میں جو نکلیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اللہ کے ہاں ہر شرک کی بخشش نہیں ہے۔ اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں لانا اور اسی میں بہت دور نکل گیا۔"

یٰۤاَیُّهَا الْمُتَّقِیْنَ یٰۤاِنَّ لَہُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا ۝ الَّذِیْنَ یَتَّخِذُوْنَ الْکَافِرِیْنَ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اَیْبَتُوْنَ ۚ عِنْدَہُمُ الْعِزَّةُ ۚ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰہِ جَمِیْعًا

اور جو متقی اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں یہ عذاب سندد کہ ان کیلئے دردناک سزا چاہیے۔ کہ یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں مگر ان کے عزت تو سدی کی سدی اللہ کی ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْکَافِرِیْنَ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۚ اَتُرِیْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰہِ عَلَیْکُمْ سُلْطٰنًا مُّبِیْنًا ۚ اِنَّ الْمُنٰفِقِیْنَ فِی الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَہُمْ نَصِیْرًا اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُوْا وَاصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰہِ وَ اَخْلَصُوْا دِیْنََہُمْ لِلّٰہِ ۚ فَاُولٰٓئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۚ وَسَوْفَ یُوْنِثُ اللّٰہُ الْمُؤْمِنِیْنَ اَجْرًا عَظِیْمًا

"اے مومنان! ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بنانا کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح محبت دے

دو تھیں جانو کہ مہاجر جسم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مدد نہ پاؤ گے البتہ جو ان میں سے آپ ہو۔ اور اپنے طرف عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا امن تمام لیں اور اپنے دین کو اللہ کیلئے خالص کر دیں۔ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔

۲۔ اس کا تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر دارالحرب سے ہجرت فرض ہو جاتی ہے۔ (اور دارالحرب ہر وہ ملک ہے جس میں اسلامی شریعت نافذ نہ ہو اور اس میں ایسے لوگ ہو سرائفہ اور نہ ہوں جو صحیح طرح مسلح ہوں۔) تاکہ وہ ایک اسلامی جماعت میں مل جائیں جنکو وہ جماعت موجود ہو اور کسی غلطی میں نہ سرائفہ اور نہ ہو تاکہ وہ ایک اسلامی تہذیب کی ماتحتی میں آجائیں اور انہیں پھر ان جہنم کے تحت زندگی سر نہ کرنا پڑے۔ اور کلارا۔ قیادت اور جہنم ہر وہ تہذیب ہے جو سلام کے سوا ہے۔ اگر دارالکفر سے مسلمان ہجرت نہ کریں گے تو پھر وہ منافق تصور ہوں گے یا کفر تصور ہوں گے۔ اور دونوں صورتوں میں وہ اسلامی صوف سے خارج ہوں گے۔

مَا لَكُمْ فِي التَّنْذِيرِينَ فَعْتُمْ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۚ وَذُؤَا نُو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذْهُمْ وَامْلِكُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا تَصِيرُوا

”پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تنذیر کے بدلے میں تمہارے درمیان دو راہیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو راہیں انہوں نے کھلی ہیں، ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر دے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخشنے دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کیلئے تم کوئی راستہ نہیں دے سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کلریں اسی طرح تم بھی کلرو جو تاکہ تم اور وہ سب یکمل ہو جائیں۔ خدا، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آجائیں اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہنم پاؤ، نہیں پکڑو اور قتل کرو۔ اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔“

إِنَّ الَّذِينَ تَوَسَّعُوا فِي مِلْكِهِمْ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فَمَنْ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَظْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا قَالُوا لَكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۚ إِلَّا الْمُسْتَظْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۚ فَأُولَٰئِكَ عَنِ اللَّهِ أَنْ يَغْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ۚ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَبًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْنِهِمْ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

میں لوگ اپنے نفس پر غلم کر رہے تھے ان کی روحیں فرشتوں سے قبض کیس تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس محل میں جلتا تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ خدا کی زمین وسیع۔ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا خیم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانا ہے۔ ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے گھر ہیں اور نکلے گا کوئی راستہ اور ذریعہ سبیں پائے بعد نہیں کہ اللہ اسیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرماتے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پہلے کیسے بہت جگہ اور ہمارا قلت کیلئے بڑی گنجائش پائے گا اور جو اپنے گھروں سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کیلئے نکلے۔ پھر راستہ میں اسے موت آجائے اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ اللہ بخشش کرنے والا اور رحیم ہے۔“

۳۔ اس سے یہ نتیجہ بھی نکلا ہے کہ مسلمانوں پر ان قوتوں کے خلاف جدوجہد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جس کے ہیں ان کے مسلمان اعلیٰ بند ہیں اور وہ دارِ اعراب اور کفر کے جھنڈے سے اپنے آپ کو نکالنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یوں وہ دارِ اسلام میں ہر جماعت مسلمہ کے ساتھ بہت مست نہیں ہو سکتے۔ تاکہ وہ اپنے دین کے راونے سے قلعے میں جلا۔ ہوں اور وہ اسلام کے سوا اور دوسرے جھنڈے کی چھائیں سے باہر نکل آئیں۔ اور اسلامی نظام کے سوا کسی دوسرے نظام کے تحت زندگی بسر کریں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ اسلام کے بلند درجہ تر نظام کے تحت بہترین زندگی سے طلب اندوز ہو سکیں۔ وہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہ کر پاکیزہ زندگی بسر کر رہے ہوں۔ یہ ہر مسلمان کا ایک اساسی حق ہے۔ اور جو مسلمان اس سے محروم رہتا ہے وہ گویا اس کو خدا سے اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت سے محروم ہو گیا ہے۔ وہ بہترین زندگی گزارنے کے مواقع سے محروم کر دیا گیا ہے۔ نہاتے ہیں۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

”آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور، پاکر دبا لئے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدا یا ہم کو ایسی بہت سی نکل جس کے باشندے ظالم ہیں“ اور اپنی طرف سے ہر اکوئی مافی وہ دہ گھر پیدا کر دے۔“

○.....☆☆☆.....○

اس کے بعد یہ سورت ہے راہوی کر سنے والوں، مستردی اختیار کرنے والوں اور جہاد کو پھوڑ کر گھر بیٹھے والوں پر حملہ آور ہوتی ہے اور ان کے دہانے پر سخت تنقید کر کے انہیں گناہ کرتی ہے کہ وہ جاں دہلی کے ساتھ جد کیلئے اٹھیں۔ اس سورت کے ایک بڑے حصے تک یہ تنقید تھیلی ہوئی ہیں۔ اس سے سورت کے مضامین بڑی دلچسپی رکھنے والے ہیں۔ لیکن پہلی آیت سورت کی پہلی آیت تک تیز ہو جاتی ہے۔ اس کا انداز بیان سخت ہو جاتا ہے اور وہ بڑی گرمی سے داعیانِ حق کی حمایت کرتی ہے۔ اور اہل باطل پر تنقید کرتی ہے۔ ہم پہلی سورت کے اس طویل حصے کو اس کی مصحفی ترتیب کے ساتھ نقل نہیں کر سکتے اگرچہ اس کی مصحفی ترتیب بھی اپنے اندر مخصوص حکمت رکھتی ہے۔ البتہ اس حصے کے انتہا جہت قطعیت پہلی نقل کرنا کافی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ تَنْفِرُوا جَمِيعًا ۗ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَدِّلَنَ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۚ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُلَيْسَ لِي بِهِمْ فَاقُورٌ قُورًا عَظِيمًا ۗ فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَمُوتْ نَفْسُهُ فَأُولَٰئِكَ أَجْرًا عَظِيمًا ۗ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۗ

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، متشابہ کیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ میں تم میں کوئی آدمی، یا ایسی ہے جو لڑائی سے ہی بچتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے..... اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں..... کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہئے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ہر دم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پاکر دہائے گئے ہیں اور فوجوں پر رہے ہیں کہ خدا یا ہم کو اس ہستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے اللہ کوئی حاکم و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین باقر کہ شیطان کی پالیسی حقیقت میں ناکست کر رہی ہے۔“

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا

”پس اے تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لئے ذمہ دار نہیں ہو، اور اہل ایمان کو لڑنے کیلئے اکٹھا بھیج دے کہ اللہ کا زور تو زور ہے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔“

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حِدًّا أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ

اللَّهُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَوْدِينَ
دَرَجَةً ۚ وَكَذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الصَّافِينَ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَوْدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
فَلَا تَحْزَنْ مِنْهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

”مسلمانوں میں سے وہ جو معذوری کے بغیر کھینچے رہتے ہیں‘ اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جد کرتے ہیں‘ دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے پیغمبروں کی نسبت جان و مال سے جلا کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ اگرچہ ہر ایک کیلئے اللہ کے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ مگر اس کے بدلے مجاہدوں کی حدت کا معطرہ پیغمبروں سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کیلئے لائے والوں کے اللہ کے پاس بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے۔ اور اللہ بڑا مصلح کریم والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۚ إِنْ تَكُونُوا تَالِمُونَ فَإِنَّهُمْ يَتَالَمُونَ كَمَا تَتَالَمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ
مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ حَكِيمًا حَكِيمًا

”اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ“ اگر تم تکلیف بخور رہے ہو تو تمہاری طرف سے وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانہ ہے۔“

جہول نبیل اللہ پر قہر کرے گی اس قسم کے درمیان بعض بین الاقوامی معاهدات کے سطح میں قواعد بھی وضع کئے جاتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی ضوابط و اسلامیات اور دوسرے ان تمام کہیوں کے درمیان تعلقات پر بخند ہوتے ہیں جو اس وقت قائم ہو چکے تھے۔ چاہے وہ تعلقات دوستی کے تھے یا مخالفت کے تھے۔

تایا جاتا ہے کہ منافقین کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان دو گروہ پائی جاتی ہیں۔ لیکن بطور نتیجہ کلام بتایا جاتا ہے کہ وہ منافق جو دین کے اسلامی مرکز میں اپنے مفادات کیلئے راضی ہو جاتے ہیں۔ مثلاً تجارت منفعہ اندوزی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کیلئے اور یہ لوگ اسلام کا عمل کرتے ہیں لیکن جب یہ لوگ منہ سے واپس جاتے ہیں تو یہ لوگ پھر کفر کے کیمپ کے دست بن جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں حکم یہ ہے۔

فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوا مِنْهُمْ
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا تَصِيرُوا لِلْكَافِرِينَ
يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ
أَوْ يَمَارِتُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ ۚ فَلَقَاتِلُوكُمْ ۚ فَإِنْ اعْتَذَلُوكُمْ فَلَمْ
يُقَاتِلُوكُمْ وَآلَقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ ۚ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۚ سَتَجِدُونَ الْغَيْرِينَ
يُرِيدُونَ أَنْ يُبَايِعُوكُمْ وَيَأْمَنُوا بِكُمْ وَيُؤْتُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ ۚ قُلْ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِنْ
لَمْ يُعَازِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوا مِنْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ

تَقَاتُواهُمْ وَ أُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

"لہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آئیں۔ اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو ہمیں ہاتھ نہیں پکڑو اور قتل کرو اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ کرو۔ مگر یہ بات۔ اللہ وہ مبالغہ اس حکم سے مشکل ہیں جو کسی ایسی قوم سے جائیں جن کے ساتھ تمہارا صلہ ہے۔ اسی طرح وہ مبالغہ بھی مشکل ہیں جو تمہارے پاس آئے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں۔ نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ جانتا ہے ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہذا اگر وہ تم سے کلمہ کش ہو جائیں اور لانے سے باز رہیں اور تمہاری طرف مسلح اور آتش کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ایک اس قسم کے مبالغہ نہیں ایسے نہیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی۔ مگر جب کبھی تمہارے کاموں میں ان کے اس میں کوئی چیز ہے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلہ سے باز نہ رہیں اور مسلح و ملاحتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو ہمیں انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کیلئے ہم نے تمہیں مکمل حجت دیدی ہے۔"

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَيَمَّنُوْا وَلَا تَقُوْا اِلٰى مَنْ اَتٰى بِهَا السَّلٰمَ اَنْتُمْ مُّؤْمِنًا تَتَّبِعُوْنَ حَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَعٰيِرَكُمْ كَثِيْرَةً كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلٍ فَمَنْ اَللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَيَمَّنُوْا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

"اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم اللہ کی راہ میں جلا کیلئے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہ دو کہ تو سمن نہیں ہے۔ اگر تم دنیوی قاعدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لئے بہت اموال غنیمت ہیں۔ آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پیسے جلا کر چکے ہو! پھر اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں سے کام لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔"

اسی طرح جدی منکر کے دور ان صلوات الخوف کے بعض احکام بھی بیان کر دیے جاتے ہیں۔ اور حالت امن کے احکام بھی بیان ہوتے ہیں۔ اور ان احکام کے دور ان بھی اہل اسلام کو مشہور کر دیا جاتا ہے کہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے خلاف گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں

وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ كُنْتُمْ فِىْهَا خٰفَتُمْ اَنْ يَّفْتِكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۝ وَ اِذَا كُنْتُمْ فِىْهَا فَاقِمْتُمْ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْيَتَمَّ طٰلِبَةً مِنْهُمْ مَّعَكُمْ وَلْيَاْخُذُوْا لِحِمَتِهِمْ ۝ وَ اِذَا مَجَدُّوْا

فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْمُرُوا
 إِخْوَهُمْ بِاتِّبَاعِهِمْ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْلَمُونَ عَنِ اسْلُوحَتِكُمْ وَ أَمْرَتِكُمْ
 قَبِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ
 كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا اسْلُوحَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا
 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَتَعُودًا وَ عَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ
 فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

”اور جب ہم لوگ سر کیلئے نکلے تو کوئی مسافت میں اگر نماز میں اٹھ کر دو، جبکہ ہمیں اندیشہ ہو کہ کچھ نہیں سنائیں گے۔ کیونکہ وہ کلمہ
 کھاتہ ہری دھن کی پرستے ہوئے ہیں۔ اور سے نبی! جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کو کہتے ہو تو
 چاہئے کہ اس میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لئے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے
 ابھی نماز میں پڑھی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چہ کنار ہے اور اپنے اسلحہ لئے رہے۔ کیونکہ کفار اس بات میں ہیں کہ تم
 اپنے ہتھیاروں اور اپنے سال کی طرف سے غافل ہو تو وہ تم پر یکہدیگی ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تمہاری دشمنی سے تکلیف محسوس کرو یا بیماری ہو تو
 اسلحہ رکھ دینے میں مضائقہ نہیں مگر پھر بھی چو کہے ہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کیلئے سوا کچھ اب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے
 فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور کھڑے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو چاروں نماز پڑھو نماز اور حقیقت
 ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔“

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو نماز کی زندگی میں ساری اہمیت دینی ہے۔ میدان جنگ کے خوف و ہراس کی انتہائی حالت میں بھی
 اسے موخر نہیں کیا جاتا۔ اور اس کی تفصیل کیفیات دی جاتی ہیں۔ اور اس اہمیت کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ اسلامی
 نظام زندگی ایک ہم گیر نظام ہے۔ اور وہ اسلامی زندگی کے تمام حالات میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ نظام ایک مسلمان فرد اور مسلمان
 سوسائٹی دونوں کو اپنی نظر میں رکھتا ہے۔ اور رہنمائی کرتا ہے۔

یہی جملہ و قیل کے بارے میں جو بات دیے کے موقع پر ملاحظہ فرمائیے کہ یہ ملاحظہ کیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ منافقین یہودیوں
 کے ساتھ دوستی کے تعلقات قائم کر کے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ اسلامی تحریک اور اسلامی قیادت کے خلاف
 گمنام سازشیں پھیل کر رہے ہیں۔ یہ لوگ تحریک اسلامی کی صفوں میں اور اسلامی نظم و نسق اور اسلامی اقدار کے خلاف منظم کیمیں کھیل رہے
 ہیں۔ اس سے پہلے حصار کے بارے میں ہم نے جو قیادت نقل کی ہیں۔ ان میں جتنے جتنے منافقین کا ذکر بھی ہوا ہے۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ
 یہاں ہم ایک مزید اقتباس دیدیں جو ان منافقین کی بہت سی اچھی تصویر کشی کرتا ہے۔ اس میں ان کی کھلم کھوسیات دی گئی ہیں۔ یہ اس
 سے ان کا اصل مزاج ظاہر ہوتا ہے اور اسلام کے مقابلے میں وہ جو مسائل میدان میں لاتے ہیں ان کی قلب کشائی بھی ہوتی ہے۔

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِنَّا بَرُّوْنَا مِنْ هِنَدِكَ بَيْتَ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ

آج سے صدیوں پہلے تحریک اسلامی کے ساتھ اس کے دواچی دشمنوں کی جانب سے دوا رکھا گیا تھا۔ وہی دشمن آج بھی ہر تحریک اسلامی کے دشمن ہیں اس وقت وہ جو سنے کرتے تھے۔ آج بھی ان کے وہی جملے ہیں۔ اگرچہ قرن کے دور میں آلات و وسائل تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس وقت بھی وہ اسلامی نظریہ حیات میں ترقیوں پیدا کرتے تھے۔ آج بھی ان کا یہی کام ہے۔ اس وقت بھی وہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرتے تھے۔ آج بھی ان کی یہی سازش ہے۔ جس طرح اس وقت وہ اسلامی قیادت کے خلاف فکوک پیدا کرتے تھے۔ آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ یہی اہداف ہیں جس کے لئے آج بھی ان کی توہینیں گونے پر جاری ہیں۔ اور ان دشمنوں کا مقصد وحید یہ ہے کہ تحریک اسلامی کے حواس و عقائد پر یہ لوگ اپنے دی بھاریں 'عالم اسلام میں تمام تصانیف ان کی مرضی سے ہوں' 'عالم اسلام کی سر زمین اس کی توہین اور اسکی صلاحیتوں کو وہ اپنے معادات کیلئے استعمال کریں جس طرح مدیہ کے یہودی اسلام سے قبل مدینہ کے ادس اور خراج کے قائل کو استعمال کرتے تھے۔ جبکہ انہیں 'اسلامی تیادت' بھرہ تھی۔ اور اسلامی نظام زندگی سے محروم تھے۔ اور ابھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلامی نظام حیات کے ذریعہ محروم نہ بنایا تھا۔

یہ سورت بھی سورۃ آل عمران اور سورۃ بقرہ کی طرح پیروں کی جانب سے 'جماعت مسلمہ کے خلاف مسلسل سازشوں کے بے نقاب کرنے کے مصائب سے بھری پڑی ہے۔ ان سازشوں میں مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے مشرکین اور منافقین بھی ان کے ساتھ ان کارناموں میں شریک ہیں۔ نصوم کی تخریج کے وقت اپنی جگہ پر ہم ان مصائب کی تشریحات دینے کے بعد مناسب ہے اس کی سازشوں کی اس طویل سہ سے چند اقتباسات دیں۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اَوْثَوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُشٰكِرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَ يُرِيدُوْنَ
اَنْ يَّصْلُوْا السَّبِيْلَ ۝ وَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَابِكُمْ ۚ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۚ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ
نَصِيْرًا ۝ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَوِّثُوْنَ الْكَلِمَةَ عَنْ مَّوٰضِعِهَا وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا
وَ اَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَ رَاٰنَا لَيًّا بِالسُّبُوْحِ وَ طَعْنَا فِي الدِّيْنِ وَ كُوْا اَلَهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا
وَ اَطَعْنَا وَ اَسْمَعُ وَ اَنْظُرْنَا لَكَ اَنْ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اَخْوَمٌ ۚ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا
يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَوْثَوْا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلُ
اَنْ تَطِيْسَ وُجُوْهُكُمْ فَرَدَدَهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحٰبَ التَّيْنِ وَ كَاَنْ
اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ
وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰى اِسْمًا عَظِيْمًا ۝ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ
ۚ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَ لَا يَظْلُمُوْنَ ۝ فَبَيِّنَا ۝ اَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَعُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكُذِبَ
وَ كَفٰى بِهٖ اِسْمًا مُّبِيْنًا ۝ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اَوْثَوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجَبِيْثِ
وَ الطَّاغُوْتِ وَ يَقُوْلُوْنَ لَنَنْدِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَاءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ

"جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فتنہ مچا دیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سب یکے بآخر ہیں اور ایسے کافروں کیلئے ہم لعنہ سزا سنا کر رکھی ہے جو انہیں دلیل و خواہ کر دینے والی ہوگی۔"

يَسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى الْأَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَبَا اللَّهُ جَهَنَّمَ فَاخْذْهُمْ الضِّعْفَةَ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُؤْتَمَنًا وَرَفَعْنَا قُورَيْشَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَمِمَّا تَقْضِيهِمْ مِيثَاقُكُمُ أَنْ يُقْرِئُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَتَقْرِئِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَكَفَرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَدَّعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَإِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا بَلْ يَظْلِمُ مِنَ الَّذِينَ مَادُوا حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ طَبِيبٌ أُحِيطَ لَهُمْ وَبِصَدْقِهِمْ عَنْ سُبَيْلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرُّبُوبُ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَخْلَصُوا أَمْوَالَهُمُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"یہ اہل کتب اگر آج نہ سے مخاطب کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرنا تو اس سے بڑھ چڑھ کر بڑھتا معاملہ ہے پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں۔۔۔۔۔ اس سے تو اسوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اطلاع دے دے اور اس سرکشی کی وجہ سے یہ ایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے چمڑے کو اپنا معبود بنالیا تھا مگر یہ کمال کمال شائیں رکھے چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ کو صریح قہقہہ عطا کیا اور ان لوگوں پر طوفان کو اتھا کر اس سے عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ درودادہ میں جہود ریز ہوتے ہوئے دائیں ہو ہم نے ان سے کہا کہ بہت کافروں۔ توڑ اور اس پر اس سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ اسوں نے اللہ کی آیات کو محالاً اور متعدد جیسروں کو باحق قتل کیا اور یہی تک کہا کہ اللہ سے دل نکالوں میں محفوظ ہیں۔۔۔۔۔ ملا کہ

ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھہرے گا دی ہے اور اسی وجہ سے یہ مسد کما میل لگاتے ہیں۔..... غرض ان یسودی بن جانے والوں کے سی کلئے روپیہ کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ کثرت سے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لینے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور ان لوگوں کے عمل ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں ہم بے حسرتی وہ پاک چیزیں جن پر حرام کر دیں جو پہلے ان کیلئے مطلق تھیں۔ اور جو لوگ ان میں سے گھر ہیں ان کیلئے ہم بے دردناک طو اب تیار کر رکھا ہے۔"

ان اقتباسات سے ہی اسرائیل کے اعلیٰ ہد کا ایک حصہ سامنے آجھلا ہے جن کے بدلے میں یہی قرآن کریم نے اس تنہیدی طیلے کا آغاز فرمایا ہے۔ اور یہی ان پر ان کی تکذیب اور ان کا حقانہ رویہ کی وضاحت کی جارہی ہے۔ اس تنہیدی طیلے میں قرآن نے یہودیوں کی بدایت خصوصاً یہ لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کے گھرے دشمن ہیں اور ان کیلئے کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہ تمام افعال اور کارناموں کا بدلہ اس وقت جماعت مسلمہ خفیہ اس لئے اس بدیت کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے سامنے ان کی حقیقت کو منکشف کیا جائے ان پر تنہید کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ لوگ صرفاً جھوٹے ہیں۔ اور ان کی ان باتوں اور کرتوتوں کی نہ میں نہایت ہی خفیہ مہم ہیں اور یہ لوگ یہ کام نکل مکنیا رہنے کے ملاقات کے حصول کیلئے کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ یہ لوگ بدترین گروہ ہیں۔ اور انہوں نے اپنی طویل ترین تاریخ میں کبھی بھی بدایت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ یہ گروہ کبھی بھی راہ ہدایت پر سیدھا نہیں چلا بلکہ انہوں نے بدایت قبول کرنے کی بجائے خود انبیاء کو قتل کیا ہے۔ اور اب یہ ان کا دل بغض و عداوت ہے جو انہیں ان سازشوں پر آمادہ کر رہی ہے۔ اس لئے کہ یہی اور اہل اسلام کا تعلق ان کی قوم سے نہیں ہے۔ اور یہ کہ اہل اسلام عرب بدایت پر متفق و متحقق ہو گئے ہیں۔ اور ان لوگوں نے یہ سازشیں اس وقت سے جاری ہے جب اسلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تھا۔ اور آج بھی یہودیوں پر ہے۔ اور آئندہ بھی ہر اسلامی معاشرہ اس کی اس سازشوں اور بغض و عداوت کا شکار رہے گا۔ ہر اسلامی تحریک کے ساتھ ان کا یہی رویہ رہے گا۔ اور ہر دور اور ہر موزع انہوں نے دنیا سے اسلام کی تحریکات کے ساتھ یہی سلوک کیا۔

یہودیوں کا سب سے پہلا حملہ خود رسول خدا کی رسالت میں تھک چکے پیدا کرنا ہوا کرنا تھا۔ اس لئے کہ جب یہ لوگ حضور ﷺ کی رسالت میں شک پیدا کر لیں تو پھر ان کیلئے یہ بات بہت ہی آسان ہو جاتی ہے کہ اہل اسلام حضور ﷺ کی قیادت سے دور ہو جائیں اور اپنا نظریہ نظریۂ حیات چھوڑ دیں۔ یہی وہ مقصد ہے جو یہودیوں کو ہر دور میں اسلام کی مخالفت پر ابھارتا رہا ہے اور جس کیلئے وہ بڑی بڑی مستحقین برداشت کرتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہودی سب سے پہلے اسلامی نظریۂ حیات پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور اہل اسلام کو اسلامی نظریہ سے پریشان کر کے انہیں غواہت نفسانیہ اور جاہلیت کی پیروی پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔

مکی وجہ ہے کہ اس سورت میں حضورؐ کی نفس رسالت کو بھی موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ آپؐ کی رسالت کوئی امر کھدا واقعہ نہیں ہے۔ دنیا میں پہلے بھی امت سے نبیؐ اور رسولؐ بھیجے گئے ہیں۔ خود ہی اسرائیل میں بڑا زور ہی مبعوث ہوئے۔ آپؐ کی نبوت بھی سلسلہ رسالت کی ایک اہم کڑی ہے۔ اور نفس رسالت کھود اس لئے ضروری ہے کہ قیامت میں سر دیئے سے پہلے اہم بخت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت محمدؐ پر اسی طرح وحی آئی جس طرح آپؐ سے قبل ”مرسل“ آئی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو اسی طرح جوہر اور سلطنت عطا کی جس طرح آپؐ سے پہلے انبیائے ہی اسرائیل کو عطا کی گئی تھی۔ اس لئے یہ واقعہ نہ کھدا ہے اور نہ باعث تعجب اور افکار ہے۔ اور ایک نئی چرنگ قائم ہونا ہے اور لوگوں پر اسکی حکمرانی قائم ہوتی ہے۔ اس لئے حضورؐ کی رسالت اور حکومت کا قائم ہونا کوئی، سہولی پس نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ تمام امور راہ و رسم رسالت کے اہم اجزاء ہیں۔ اس معاملے میں ہی اسرائیل کی تمام جہت و دیاں بھونکی ہیں اور ان کے تمام شبہات بے اصل ہیں۔ یزیدی اسرائیل اپنے پیغمبرؐ کی حضرت موسیٰؑ اور آپؐ سے

بھرتیہ اے تمام رسولوں کے ساتھ ہی سلوک کرتے رہے ہیں۔ خصوصاً حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ تو انہوں نے بہت ہی برا سلوک کیا۔ اس لئے اہل اسلام میں سے کوئی شخص بھی ان کی ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دے اور نہ ہی ان کو کوئی اہمیت دے۔
اس سورت میں اس حقیقت کے علم کے لئے پے در پے آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہاں مناسب ہے کہ بعض آیات پیش کر دی جائیں۔ تشریح و توضیح اپنی جگہ کریں گے۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ۚ وَيُوسُفَ وَهُدُونَ وَسَلِيمَانَ وَآدَمَ ۚ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۚ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَنَذِيرِينَ لِمَنْ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ۚ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۚ لَكِنْ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ ۚ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۚ وَالسَّلَامَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ

"اے محمد! ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح لوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب یعنی ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کرتے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جس کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے جاکر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو ہدایت کر دیتے کہ اللہ کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی جہت نہ رہے۔ اور اللہ ہر عمل کا بدلہ دے والا اور حکیم و دانے والا ہے۔ مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے۔ اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ اور اس پر حلف لے بھی گواہ ہیں۔ اگرچہ اللہ کا گواہ ہوا باطل کا بہت کرنا ہے۔"

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُخِزَّهُمْ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى الْأَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الضُّعُفَةُ ۚ يُظْلِمُهُمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ۚ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ۚ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ ۚ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۚ فِيمَا نَقُصُّهُمْ مِنْ أَنْ يُقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۚ فَذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ يَحْسَبُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ كَلِمَةً لَا تَعْدُوا ۚ فَذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ يَحْسَبُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ كَلِمَةً لَا تَعْدُوا ۚ فَذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ يَحْسَبُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ كَلِمَةً لَا تَعْدُوا ۚ فَذُكِّرْتُمْ ۚ

خَلَقْنَا بَلَّ طَبَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا يَكْفُرُهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَ يَكْفُرُهُمْ وَ قَوْلِهِمْ
عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۖ وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ
اللَّهِ ۚ وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ

ماری۔ جو بل ناپ گریز قہ سے صلیب زد رہے ہیں کہ تم انہوں سے کوئی فرق نہ کرنا چاہو کہ تم انہیں ماری کہتے ہو۔
ماری سے۔ رچے ہیں۔ اس سے تو میں نے۔ لی تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا درود اور اسی سرشتی کی وجہ سے پاک ہے ان پر کئی نوبت جاری تھی۔ ماریوں سے۔
پھلے کو پتہ نہ ہو، حالانکہ یہ کمال عمل شناس ہیں۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے ساری ماریوں کو ماریوں کا کیا اور ان کو ماریوں پر
خوار کیا۔ ان سے (اس ماری کی صفت کا) مراد یہاں ہم نے ان کو ہم یا کہ درود میں جہاد میں ہونے والے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ ماری کا
کاڈن۔ تو زور اور اس پر ان سے پتہ نہ لیا۔ آخر کار ان کی حد عقل کی وجہ سے اور ان وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ٹھٹھا یا اور کلمہ، چیمبروں کو
جتنی قتل کیا اور یہاں تک کہا کہ ہمارے اس ملازم میں کھڑا ہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت الٰہی باتیں تھیں۔ ان کے دلوں پر یہ لگا رہا ہے
اور یہ وجہ سے یہ بہت کم بیان کرتے ہیں۔ ماریوں کی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماریوں کو ماریوں کا کیا اور ماریوں کا کیا۔ اس لئے کہ ہم نے ان کو قتل
کر دیا ہے۔ حالانکہ ان واقعہ انہوں نے۔ ان کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھا بلکہ معاملہ ان کے لئے ختم کر دیا۔

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَاهُمُ الْإِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَآتَيْنَاهُم مَّا كَانُوا عَظِيمًا (۱) فَمِنْهُمْ مَنُ اتَّبَعَ مِنْهُمْ مَنُ ضَلَّ سَبِيلَهُ

(۴ صفحہ ابتدائی حصہ)

”پھر کیا وہ ماریوں سے اس لئے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا دیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ
ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب و حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا۔ مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ
دوڑ گیا۔“

○☆☆☆○

اس سورت میں اسلامی معاشرہ کو جاہلیت کی گندگیوں سے پاک و صاف کرنے کا عمل بھی مسلسل جاری رہا ہے۔ اس میں دین و مومن
بڑی وسعت سے بیان کیا گیا ہے۔ ایمان کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اسلام کی شرائط کا ذکر ہوا ہے۔ اور ان خصوصیات پر مرتب ہوئے والے
دنوں کا بھی تفصیل ذکر ہوا ہے۔ اور ان مفہم کے نتیجے میں جو غلطیے ابھر کر سامنے آتے ہیں ان کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے۔ جیسا
کہ اوپر ہم عموماً بیان کر آئے ہیں۔ اس کے بعد اس سورت میں یہودیوں کے شہادت کو دور کرنے کی مسلسل کوشش کی گئی ہے۔ اور ان کی
ساتھ شوں سے بھی اہل ایمان کو خبردار کیا گیا ہے۔ خصوصاً وہ شہادت جو وہ رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی کھال سے ہارے میں پھیلتے تھے۔
اس کے علاوہ اس میں اسلامی تصور حیات کے بعض اساسی باتوں کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ اور اس میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئیں تھیں ان
کو نکل کیا گیا ہے۔ نیز اس کے مقابلے میں وہ غلو اور انتہا پسندی بھی دکھائی گئی ہے جو اہل کتاب کے بعض عقائد و تصورات میں پائی جاتی
تھیں۔ مثلاً یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیل گئی تھیں ان کے جوہر بھی دئے گئے ہیں
اور توحید الٰہی اور توحید عبودیت کا تقدر بھی ان لوگوں کی عقلیت کی نسبت تقدر بھی ان لوگوں کی عقلیت کے بارے میں فیصلہ اپنی اور یہ کہ کسی
حد تک اللہ تعالیٰ لوگوں کی تعمیرات کو معاف کریں گے اور کس حد سے آگے جرم باطل سنانی ہو گا یہ کہ توہم کی حقیقت کیا ہے اور اس کی
حدود کیا ہیں۔ اسلام میں ۱۲۰۰۰ سرائے کے بارے میں نظام عدل کیا ہے۔ فرض یہ اور اس قسم کی دوسری اصولی باتیں اس سورت میں بیان کی
گئی ہیں۔ بعض خصوصیات کو یہاں ہم بطور مثل پیش کرتے ہیں۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّرُوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ اللَّهَ ۚ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كَذَّابٌ ۖ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

”ہاں ہیں لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق نہی لوگوں کیلئے ہے جو جہالت کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر رحمت سے ہمہ موجود ہو جاتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانہ ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کیلئے نہیں ہے جو برے کام کئے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے تو وہ اس وقت کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کیلئے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کھڑے ہیں۔ ایسے لوگوں کیلئے توبہ نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔“

يُرِيدُ اللَّهُ يَتُوبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۚ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ لَا تَتُوبَ ۚ وَمِمَّا عَشَا اللَّهُ أَنْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۝

”اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اس طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلانے جس کی پیروی تم سے پہلے کر رہے ہوئے صلہ کرتے تھے۔ اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور وہ عظیم بھی ہے اور دانہ بھی۔ ہاں اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توبہ کرنا چاہتا ہے مگر نہ لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں نہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہٹا کر نا چاہتا ہے کیونکہ انسان کو راہ پر لایا گیا ہے۔“

إِنْ تَجِدُوا كُفَّارًا سَافِرِينَ عَنْهُ يُكْفِرْ عَنْكُمْ سِيَئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ۝ (۳۱/۴)

”اگر تم ان پائے پائے گمراہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری پھولی مولیٰ برائیوں کو ہم تمہارے صلب سے ہٹا کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔“

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا ۚ وَقَالَ ذَرُّوهُ ۚ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

”اللہ کسی پر ذمہ برابر ظلم میں کرتا اگر کوئی ایک نیک کرے تو اللہ اسے دو چند کرے گا اور ہر نیک طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے۔“

أَنزَلَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَكَلَّمْنَا
 كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ
 خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ
 مَتَاءُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۗ أَيْنَ مَا تَكُونُوا
 يَذَرِكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ
 اللَّهِ قَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۚ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ
 فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ
 بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ

"تم نے اس قوموں کو بھی دیکھا جس سے کہا گیا تھا کہ ہے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ اب جو ایسے لڑائی کا حکم دیا
 گیا تو اس میں سے ایک فریق کامل یہ ہے کہ لوگوں سے اب ذرا رہے ہیں جیسا کہ حد سے اڑنا چاہئے یا کچھ اس سے بڑھ کر کہتے ہیں خدا کا
 ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں کچھ اور مصلحت دی؟ ان سے کہو کہ دنیا کا سرمایہ روٹی توڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس
 انہی کیلئے زیادہ بہتر ہے۔ اور تم پر حکم ایک شد برابر بھی نہ کیا ہے۔ دس سو تھوڑی سی رقم ہو وہ ہر مل کر رہے گی خواہ تم کسی ہی
 مضبوط علاقوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ
 تمہاری بدولت ہے۔ کو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔
 اے انسان! تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوئی ہے اللہ کی عنایت سے ہوئی ہے اور جو مصیبت تھیں آئی ہے وہ تمہارے اپنے کسب عمل کی بدولت
 ہے۔ اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا باطل کفارین کرنا ہے۔"

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ
 بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

"اللہ کے لیے ہر شے کی بخشش میں ہے اس کے سوا سب کچھ سب ہو سکتا ہے جسے وہ سب کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ
 شریک کیا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔"

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يَصِدِّقْهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

"انہم کارہ تمہاری گزندیں، موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوئیں، نہ بھی برائی کریگا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلہ میں اپنے لئے کوئی حالی اور دھم۔ ہائے گاہ اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ عہد مومن تھا ایسے ہی لوگ منت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ پر برحق ظلم نہ ہوئے ہائے۔"

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنَّ شُكْرَكُمْ وَامْنُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ مَشَاكُورًا عَلَيْهِمَا
"آخر اللہ کو کیا جزی ہے کہ تمہیں خواہ خواہ سر دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو اللہ بڑا قدورن ہے اور سب کے عمل سے واقف ہے۔"

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَمَسُّجِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سُبُلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ خَفُورًا رَّحِيمًا

"جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالیں گے اور اللہ سے کہیں گے اور ایسے کلموں کیلئے ہم نے وہ سراہا کر رکھی ہے جو انہیں دلیل و خواہ کر دینے والی ہوگی..... بحکاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں ان کو ہم ضرور اجر عطا کریں گے اور اللہ بڑا دگر گرد فرمانے والا ہے۔"

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَهْمَاءُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ارْتَبَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنَّكَ تَنَسَّكَفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَتَسَنَّكَفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا قَاتُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنَكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا

فَقَعَدُوا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ ذَٰلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ ذُوْنِ الْاِلٰهِ دَلِيْلًا وَّ لَا نَصِيْرًا ۝

”وہ اہل کتاب! اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات مسموب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرس تھا اور اللہ نے سر پہ کی طرف بھیجا اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے لو اور نہ کہو کہ ”انہیں ہیں“ باز آجوت یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے۔ وہ بلا تر ہے اس سے کہ کوئی اس، دینا ہو۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت و فیکری کیلئے بس وہی کافی ہے۔۔۔ مسیح نے بھی اس بات کو علم نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لئے ماریجئے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لئے ماریجئے ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا اور جن لوگوں نے بندگی کو مذہب سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا اور اللہ کے سوا جس جن کی سر پرستی اور مددگار پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔“

○.....☆☆☆.....○

اس کے بعد ان اساسی اخلاقی اصولوں کا سر تا سر ہے جس پر ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اس سورت میں ان اصولوں کی ایک بڑی تعداد پر بحث کی گئی ہے۔ اس کی طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر آئے ہیں کہ اسلامی تصور حیات میں اخلاقی اصولوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ نیز اسلامی معاشرے کی تعمیر میں بھی اخلاقی اصولوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں زندگی کا ہر پہلو اور زندگی کی ہر جہد و جدوجہد اخلاقی ضوابط میں سے کسی ضابطے میں بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم پہلی ایک جمل اور طائرانہ نظر اس سورت پر اس پہلو سے بھی ڈالتے ہیں کہ وہ کیا اخلاقی اصول ہیں جن سے اس صورت میں بحث کی گئی ہے جبکہ تفصیلات پہلے دیدی گئی ہیں۔

یہ کہ اسلامی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے تصور پر قائم ہوتا ہے۔ اس لئے اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ ایک ایسا معاشرہ بن جاتا ہے جس میں انسان کیلئے کسی دوسرے انسان کی بندگی اور غلامی کا کوئی تصور نہیں ہوتا چاہے یہ انسانی غلامی جس شکل و صورت میں بھی ہو اور یہ انسانی غلامی اسلامی نظام زندگی کے باہر دنیا کے تمام نظاموں میں کسی نہ کسی شکل و صورت میں پائی جاتی ہے۔ اس لئے کہ صرف اسلامی نظام ہی وہ نظام ہے جس میں بندگی صرف اللہ وحدہ کیلئے خالص کر دی گئی ہے۔ اس نظام میں اللہ کی اس غلامی کے خواص میں سے کوئی خاصیت بھی اللہ کے سوا کسی اور بندے کو عطا نہیں کی جاتی۔ اور نہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی اس معنوں میں اطاعت اور غلامی کرتے ہیں۔ اسلامی نظام کی یہی آزادی ہے جس سے تمام فضائل اخلاق کے سوتے پھوٹتے ہیں اور جس سے ایک اخلاقی نظام وجود میں آتا ہے جس کا مرجع صرف رضائے الہی کا جذبہ ہوتا ہے اور جس کا آخری پرف اللہ کے اخلاق میں اپنے آپ کو رنگتا ہے۔ اس لئے اسلامی اخلاقی نظام خلق پر انسانی غیر اللہ کی خوشنودی جیسے برے خصائل سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلامی نظام اخلاق کا اصل الاصول اور اجتماعی حاصل کلمہ اور المہام۔

اس بڑے اصول سے ساتھ ساتھ اسلامی نظام میں بعض انفرادی عناصر پر بھی اس سورت میں بحث کی گئی ہے۔ اسلامی معاشرے میں اہمیت و دیات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ نیز اس معاشرے کی ایک اہم خصوصیت اس کی عدالت ہے۔ اس میں لوگوں کو کلیں جہاز طریقے سے نہیں کھلیا جاتا اس میں ایک دوسرے کے خلاف نحوئی اور خفیہ سازشوں کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس ضابطے میں صرف معزول اور

حد اول اندر اختیار کیا جلتے۔ اس نظام میں کسی کی بدگواہی جائز نہیں ہوتی۔ الایہ کہ کسی کی حق تلفی کی تھی۔ اس معاشرے میں ابھی کاموں کی سہولت کی منتی ہے۔ ابھی طرح سلام و کلام کیا جلتے۔ میل فاش کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان دوستیوں اور حرام کاری سخت طور پر ممنوع ہوتی ہیں۔ نکھر رہا بکری، بکری، خد اور دھوکہ بازی کو ممنوع قرار دیا جلتا ہے اور اس معاشرے کا اجتماعی معاشی نظام باہم تعاون، سوشل سیکورٹی، ہمدردی، ایثار، ہمدردی اور مشکل حالات میں باہم دیکھ بھری پر مبنی ہوتا ہے اور اس اجتماعی معاشرے میں صرف اس قیادت کو تسلیم کیا جلتا ہے جس کی اطاعت کا حق ہو۔

اس سے قبل ہم انگریزی آیات کو نقل کر آئے جس میں اس اصول پر زور دیا گیا ہے۔ ”اور دورانِ تفسیر سب کلام میں ان پر دوبارہ تفصیلی بحث بھی ہوگی۔ یہاں مناسب ہے کہ ہم تاریخِ اسلام کے ایک عظیم المثل والہ کی طرف اشارہ کر دیں جس کی تلاش چوری انسانیت کو ہے لیکن یہ ادنیٰ سیار اسے کہیں بھی نہیں ملے۔ اور نہ آج تک انسانیت اس مقام تک پہنچ سکی ہے۔ نہ آئندہ اسلامی نظامِ زندگی کے سرگرمی دوسرے نظام کے زیرِ سایہ انسانیت اس اونچے مقام تک پہنچ سکتی ہے۔“

یہ اس وقت کی بات ہے جب یہودی سوسائٹی اس امتِ اسلامیہ اور نبی کریمؐ کے خلاف رات دن سازشوں میں مگنی ہوئی تھی۔ یہودی اسلامی اتحاد اور اسلامی قیادت کے خلاف قدم قدم پر سازشوں کا جیل بچھا رہے تھے۔ اور قرآن کریمؐ اپنی ذاتی قہر میں اس امت کی تربیت کر رہا تھا۔ اور یہ امت قرآنی تصورِ حیات اور قرآنی اخلاق کے ساتھ رات دن زلی کر رہی تھی۔ اس کا نظامِ زندگی اور اس کے اجراء پورے ہو رہے تھے۔ اس وقت اسلامی نظامِ ایک یہودی شخص کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے وہ اہل موضوع ہے۔

قرآن کریمؐ نے امتِ مسلمہ کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ ہر معاملے میں امانت و دیانت کے ساتھ کام کرے۔ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کرے۔ تمام لوگوں کے درمیان عدل چاہے وہ جس قوم اور جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ جس قبیلے اور جس وطن سے تعلق رکھتے ہوں۔ اللہ کا حکم یہ تھا

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْدِلُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

”مسلمانو! تمہیں حکم دیا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو“
تم کہ سب سے عمدہ نصیحت کرتا ہے عیناً اللہ سب کو سکھاتا اور دیکھتا ہے۔“
اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَ الْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَلِلَّهِ أَوَّلَىٰ بِهَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ
تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ذرا خود

تیسری اپنی راجد پر یا تسلے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ حوالہ دے کر ہوا عربیہ اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ لہذا اپنی خواہش نفس کی چڑی میں بدل سے باز نہ رہو۔ اور اگر تم سے لگی ہوئی بات کسی بیجا یا تو جہل رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔"

اس کے بعد قرآن کریم کی چند آیات ایک یہودی فرد کے انفرادی معاملے میں انصاف کے طور پر اترتی ہیں جس کے خلاف ایک باہتر الزام میں تحقیقات ہو رہی تھیں۔ یہ الزامات بعض انصار اہل اسلام نے عائد کئے تھے۔ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور جس کے دلوں میں ابھی تک اہل اسلامی اصول و مہادی ابھی طعن راسخ نہ ہوئے تھے۔ اور نہ ہی ابھی تک ان کے دلوں سے جاہلیت کی میل دار ہوئی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے 'حولی رشتہ داری اور قوم پرستی کے نتیجے میں ایک بے گناہ پر الزام عائد کر دیا اور اصل مجرم کو بری کر دیا۔ انہوں نے بڑی کثرت سے اس یہودی شخص کے خلاف الزام عائد کیا اور اس کے خلاف گواہی تک دیدی۔ یہ مقدمہ زور کی چوری کا مشہور مقدمہ تھا جو خود حضور پیغمبر کے سامنے پیش ہوا تھا اور قریب تھا کہ ان شہوتوں کی بنا پر آپ اس یہودی کو سرائے حد سرقہ بنا دیتے اور اصل مجرم کو بری کر دیتے۔

چنانچہ اس واقعہ کے بارے میں آیات کی ایک بڑی تعداد نازل ہوئی۔ ان آیات میں حضرت نبی مکرّم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکلیف تھی۔ نیز اس گروہ انصار کو بھی سخت ملامت کی گئی جسوں نے حضور کو مشکل حالات میں بندھ دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے کیا گیا کہ ایک یہودی کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ حالانکہ وہ شخص اس گروہ کا قریبی رشتہ دار و قریبی دوست حضور کو ایذا دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر وقت گمراہی اور گستاخی ساتھ شوں میں مصروف رہتا تھا۔ نیز اس آیت میں ان لوگوں کو بھی سخت ترمیم و تسکین دی گئی ہے جو برے اصل کار تکلیف کرتے ہیں۔ اور پھر اس کا الزام ایک بے گناہ شخص پر دھرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات میں بدل و انصاف کے معیار کو اس قدر بلند اور اوچھا بنا دیا گیا جو اس دور میں قریب غیر نظر آتا ہے۔ اور نیز ان آیات میں ایک روشن اشارہ اس جانب دیا جاتا ہے کہ عدل و انصاف کو اسلام کس مقام پر تک پہنچانا چاہیے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَافِينَ خَصِمًا ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ كَانُوا اللَّهُ ۖ إِنْ كَانُوا اللَّهُ ۖ لَآ يُجِبُ مَنْ كَانَ خَوَافًا أَتِيًّا ۚ يَسْتَحْفُونَ مِنَ
النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ ۖ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۚ هَآأَنْتُمْ هَآؤَآلَمْ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ
سُوءًا أَوْ يَطْلَمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۚ وَمَنْ يَكْسِبْ
إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا
ثُمَّ يَدْرِهِ بِهِ بَرًّا ثُمَّ يَغْتَابِ بَيْنَنَا وَبَيْنَا ۚ وَهُوَ لَا فَضْلَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ

رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصُدُّونَكَ
مِنْ شَيْءٍ ۚ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝ لَا خَوْفٌ فِيكَ مِنَ النَّاسِ ۚ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
خَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا بَعِيدًا

۳۔ نبی! ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تہدی طرف ہنزل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق
لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تم بددینت لوگوں کی طرف سے جھڑنے والے نہ ہو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو وہ بڑا درگزر
نہانے والا اور رحیم ہے جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کلا اور
معصیت پیش ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں۔ مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے
جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مٹھو رہے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اہل پر اللہ عید ہے۔ ہر اہم لوگوں نے ان
مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جو جھڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھڑا کرے گا؟ آخر وہیں کون ان کا دلیل
ہو گا؟ اگر کوئی برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور
رحیم پائے گا مگر جو برائی کمالے تو یہ اس کی یہ کلفتی اسی کیلئے دی گئی ہوگی اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانہ ہے۔ ہر جس نے کوئی
خطیا گنہ کر کے اس کا اقرار کسی بے گناہ پر توپ دیا اس نے تو بڑے بستن اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اے نبی! اگر اللہ کا فضل تم پر نہ
ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے مثال حل نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں لفظ فسی میں جلا کرنے کا بیسلا کر دی لیا تھا مالا گناہ
در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو ظلم فسی میں جلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی قصدا نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب ہنزل کی ہے
اور تم کو وہ کچھ بتایا جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔

لوگوں کی غیبی سرگوشیوں میں اکثر بدختر کوئی بھلائی نہیں ہوتی اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام
کیلئے یا لوگوں کے سعادت میں اصلاح کرنے کیلئے کسی سے کچھ کے کواہت یہ بھلی بات ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا کوئی کیلئے ایسا کرے گا اسے
ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے اور آٹھوں کچھ
اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اس طرف چدیں گے بہ عروہ خود بھر گیا۔ اور اسے جسم میں جو ٹھیکس گے جو بدترین چلنے
قرار ہے۔

انہ کے ہیں جس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ تو کمرانی میں بہت دور نکل گیا۔

دراستہ بتائیے؟ اس نظام کے بارے میں انسان کیا کہہ سکتا ہے؟ صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک بے مثال نظام حیات ہے۔ یہی نظام میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسان کی کسی سوماتی کو ہیمنڈگی اور جہالت کی اس عمرانیوں سے اس قدر اونچے مقام و معیار تک پہنچا دے۔ اور یوں ایک نہایت ہی مختصر مدت میں اسے گرا دونوں سے نکل کر اس قدر مقام پر تک پہنچا دے۔

○.....☆☆☆.....○

یہی ہم اس سورت کے موضوع اور اس کے لفظ پر بحث کے سلسلے میں ای قدر تعریف اور مقدمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہی ہم اس کے موضوعات و مباحث اور اس کی توجیہات و ہدایات کی طرف اشارہ ہی کیا ہے۔ انشاء اللہ تشریح آیات کے وقت ہم کچھ تفصیلات دے سکیں گے۔

○.....☆☆☆.....○

درس ۳۰ ایک نظر میں

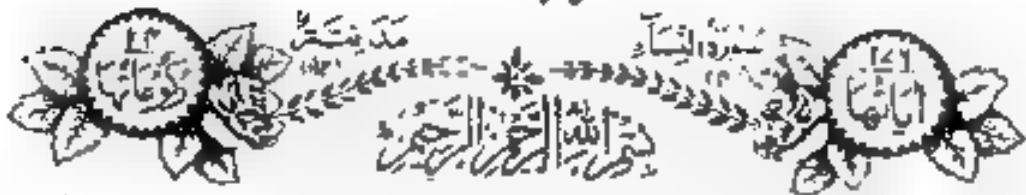
سورت کا یہ پہلا پیرا اگر اہل اپنی افکاتی آیت کے ساتھ لوگوں کو صرف رب واحد اور خالق واحد کی طرف رجوع کرنے کی دعوت سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک ہی ملکہ ہے پیر کیا گیا ہے۔ وہ ایک ہی خالق ان سے بھرے ہیں انسانی نفس ہی دراصل اصل انسانیت ہے۔ اور انسانی خاندان ہی دراصل انسانی معاشرے کی اکائی ہے۔ اس لئے نفس انسانی کے اندر خدا خونی کے جذبات کو جوش میں لایا جاتا ہے اور خاندانی نظام کو جذبہ صلہ رحمی سے مستحکم کیا جاتا ہے تاکہ اس مستحکم اساس پر ایک خاندان کے اندر باہم تکلف (Social Security) اور باہم محبت کے فرائض پر دان چھیں۔ اس کے بعد پوری انسانیت کے اندر باہم محبت اور باہم پشتیبانی کے اصول رائج کئے جاسکیں۔ فرض اس سورت کے اندر کی جانے والی تمام قانون سازی اور انسانیت کی تمام شیرازہ بندی اسی اصول پر کی گئی ہے۔

آیات کا یہ حصہ درج بالا اصول و قوانین کے ساتھ ساتھ کسی معاشرے یا کسی خاندان کے اندر پانے جانے والے چیزوں کے ہمارے میں معاشرے اور اجتماعی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی ہدایات دیتا ہے۔ چیزوں کے ہمارے میں ہدایات دی گئی ہیں کہ ان کی نگرانی کس طرح کی جائے ان کے ملکی کی نگہداشت کس طرح ہو نیز افراد خاندان کے درمیان میراث کی تقسیم کے اصول بھی وضع کئے گئے ہیں۔ جن میں مختلف اطراف کے رشتہ داروں کے حصص کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ مختلف حالات میں حصص کا فرق بھی بتایا گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس ہمہ گیر انسانی اصول کی روشنی میں کیا گیا ہے جس کا ذکر آیت اقتصادی میں بیان ہوا ہے۔ یہ ہمہ گیر انسانی اصول بعض آیات کی ابتداء میں بعض کے درمیان میں اور بعض آیات کے خاتمہ پر اس سبق میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اور اس حقیقت کی توثیق کی گئی ہے کہ ان تمام ہدایات و تعلیمات نور قانون سازی کے اصولوں کی تہ میں ایک عظیم اور تابندہ اصول پوشیدہ ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ ہی ہمارا رب اور ہر قسم کی دہائیت اور قانون سازی اس کا خصوصی حق ربوبیت ہے۔ اسلامی نظام میں ہر قسم کی قانون سازی اللہ جل شانہ کی اس شان ربوبیت کا عکاس ہے۔

درس ۳۰ تشریح آیات

آیت نمبر ۱ تا ۱۴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

مگر کیا آپ رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جن سے پیدا کیا اور اسی جن سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے امت
مرد و عورت دیا میں یہ یاد رہے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کہ تم ایک دوسرے کو اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات
بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ نہیں ہو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔

یہ خطاب تمام انسانیت سے ہے۔ بحیثیت انسان ان سے خطاب ہے تاکہ وہ سب کے سب رب واحد کی طرف لوٹ آئیں۔ وہی تو ہے
جس نے اس کی تخلیق کی ہے اور پھر اس نے ان سب انسانوں کو ایک ہی جن سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس جن سے اس کیلئے جوڑا تخلیق کیا
اور پھر ان دونوں سے مادہ سب چلا کر امت سے مرد اور عورتوں کو پوری دنیا میں بھیلادیا۔

بظاہر تو یہ باتیں سست سدا اور ابتدائی معلوم ہوتی ہیں لیکن درحقیقت یہ عظیم حقائق ہیں۔ یہ سست ہی بھاری باتیں ہیں اور انسانی زندگی
پہ ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر یہ سوچ "ان باتوں پر کھن دھریں" اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں تو ان باتوں سے اس
کراہ اور ص پر حیات دہائی کے اندر عظیم تغیر واقع ہو جائے اور لوگ جاہلیت یا تکلف چہلپہلوں سے نکل کر ایمانی زندگی پر امت یا زندگی
اور انسانیت کے لائق مذہب زندگی کی جانب مہم سہولت منتقل ہو جائیں یہ مذہب زندگی نفس انسانی کے سبب مل ہوگی اور اس کے خالق
اور رب کی عرصی کے مطابق بھی ہوگی۔

اس آیت میں دو تہائی حقائق بیان ہوئے ہیں وہ کھبہ نظر کیلئے درج ذیل وسیع میدان فراہم کرتے ہیں:

۱۔ اس میں پوری انسانیت کو یہ بتایا ہے کہ اس کی اصل کیسا ہے؟ اور اسے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اس خالق کی طرف
رجوع کرے جس سے اسے پیدا کر کے اس زمین پر بھیلایا ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ "انسانیت" نے چونکہ اپنی اس اصلیت کو
فراہم کر دیا ہے۔ اس لئے وہ سب کچھ بھول گئی ہے اور اس کا کوئی علم درست نہیں رہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ سوچ اس کراہ اور ص پر تشریف لائے، جبکہ پہلے وہ اس پر نہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس جگہ میں انہیں کون لایا
ہے؟ یہاں وارد وہ ہے جس میں اس کے اپنے ارادے کا مدخل نہیں ہے۔ اس لئے کہ پہلی آیت سے قبل وہ معدوم تھے اور کسی معدوم کیلئے

ارادے کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ معدوم تو اس جہاں میں آئے اور نہ آنے کا کوئی یقینہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لئے کہ انسان کے علاوہ کسی اور ذات نے انسانوں کو یہاں لاکر بلیا۔ یہ ارادہ ذات اسان سے علیحدہ ارادہ تھا۔ ایک بھلا ارادہ تھا جس نے تخلیق انسانیت کا یقینہ کیا۔ اور یہ ”خالق ارادہ“ انسانی ارادہ نہ تھا۔ اس بھلائی ارادہ نے انسانیت کیلئے یہاں جیسے اور زندگی بسر کرے کے خطوط وضع کئے۔ اسی دوسرے ارادے نے انسان کو دہرہ بخشا ”انسان کو انسانی خواص عطا کئے۔ انسان کو اس کے خوص اور صلاحیتیں دیں۔ انسان کو وہ قوانین عطا کیے کہ وہ انہیں کام میں لاکر اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرے۔ اس لئے کہ وہ اس کائنات میں نووارد تھا اور وہ جہاں سے آیا اس کے بارے میں بھی انسان کو کچھ علم نہ تھا۔ نہ انسان کے اندر ان کے علاوہ صلاحیتیں تھیں جو اس ارادہ بھلا نے انسان کو عطا کیں۔

یہ ہے وہ حقیقت کہ اگر موجود انسان اسے ذہن سمجھ کر لے تو وہ پہلے دن سے راہ راست پا لے۔ جبکہ یہ حقیقت ہے بھی بالکل واضح، لیکن انہوں نے یہ ہے کہ انسان اس پر بھی حقیقت کبریٰ سے مکمل طور پر غافل ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ برتر اور عظیم ارادہ اللہ ہے جو انسان کو یہاں لایا۔ انسان اس نے انسان کو زندگی گزارنے کے خطوط دیئے اور اس کائنات میں زندگی بسر کرنے کی قدرت اور صلاحیت اسے عطا کی۔ عظیم ارادہ انسان کی پوری کائنات کھانک ہے۔ یہی ہے جو انسانی امور میں ہر قسم کا تصرف کر رہا ہے۔ اور یہی وہ ارادہ ہے جو انسانیت کیسے ہر قسم کی تہذیبیں کر رہا ہے۔ اس لئے یہی ارادہ اللہ اس بات کا قائل ہے کہ وہ انسان کیلئے نظام زندگی کے خطوط مشین کرے۔ انسان کیلئے معاملے اور قوانین وضع کرے۔ اس کیلئے اقدار دیات اور حسن و قبح کے اصول وضع کرے۔ یہی ارادہ ہے جس کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہئے۔ یہی وہ ارادہ ہے کہ جس کے حسن و قبح کے پیمانوں اور جس کے قوانین کی طرف رجوع کرنا فرض ہے۔ اس وقت جبکہ اس امر کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف واقع ہو چکے۔ اس لئے کہ وہ ارادہ رب العالمین ہے جو مدہ لا شریک ہے۔

۲۔ یہ حقائق جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں اس بات کا سطر ہیں کہ یہ بشریت ایک ہی ارادے کے نتیجے میں عالم وجود میں آئی ہے۔ تمام انسان ایک ہی رحم ہمارے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان ایک ہی رشتہ ہے۔ وہ ایک ہی جڑ سے پھلے ہوئے ہیں اور یہ کہ ان کا سبب اللہ ہی ایک ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ

”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی جان سے اس کا بھڑا بھلا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پیدا کیے۔“

اگر لوگ اس ایک حقیقت کو ہی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو بیشتر فرقہ بندیوں جو ان کے فکر پر چھائی ہوئی ہیں ختم ہو کر مد جائیں۔ جو ان بعد کے ادوار میں انسانوں کی عملی زندگی میں پیدا ہو گئی ہیں جنہوں نے ایک ہی جان سے پیدا ہونے والے عوام الناس کے اندر فرقے فرقے پیدا کر دیئے ہیں۔ اور ایک ہی مل سے پیدا ہونے والوں کو کھڑے کھڑے کر کے رکھ دیا ہے۔ جبکہ انسانوں کے اوپر یہ حالات بعد میں طاری ہوئے اور مناسب نہ تھا کہ یہ حالات انسانوں کے درمیان رجحان محبت کے حقیقی جذبات کو ختم کر دیں۔ حالانکہ اس رحم و رحمت کا پاس ضروری تھا۔ ایک جان کی اولاد ہونے کے باوجود ہم انسانی محبت ضروری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب اور خالق کے ساتھ رابطہ اور اس کے حقوق کا لحاظ اور اس کا راز اور تعالیٰ دل میں رکھنا ضروری تھا۔

اگر صرف اس حقیقت کو محکم کر دیا جائے تو ہم فرقہ دارانہ کشیدہ نہیں ختم ہو جائیں۔ اس وقت پوری انسانیت فرقاوارانہ کشیدگی کی تلخ کھریوں کا مزہ اچھی طرح چکھ چکی ہے۔ اس کرۂ ارض پر لڑتہ دارانہ کشیدہ گیل قائم ہیں اور رنگ و مسل کی اساس پر آڑتیں قائم ہیں اور لوگوں نے اپنا اصلی شجرۂ نسب پوری طرح بھلا دیا ہے۔ اور ہر اپنے رب کے ساتھ تعلق ربوبیت کو بھی پس پشت الٹ دیا ہے۔

اگر اس حقیقت کو انسان قبول کر لیں اور اچھی طرح اپنے نظریات میں محکم کر دیں تو ہندوستان میں جو طبقاتی لحاظ کا نظام رائج ہے وہ اس دنیا سے فی الفور مٹ جائے۔ اسی طرح مشرق کے سوشلسٹ ممالک کے اندر طبقاتی جنگوں میں جو خون پانی کی طرح بہ رہا ہے وہ ختم ہو جائے اور قومیت کا وہ فتنہ بھی ختم ہو جائے جو جاپانیٹ جدیدہ کے فکری تصورات اور فلسفوں کا قائمہ اساسی ہے۔ اور یہ دنیا سے طبقاتی کشاکش کے خاتمے کا نقطہ آغاز بن جائے جس میں پیشہ کو شش پہنٹی ہے کہ کسی ایک طبقے کو دو سرے طبقات پر قیادت و سیادت کا مقام حاصل ہو جائے۔ اور جس میں اس حقیقت کو راسخ کر دیا جائے کہ انسان تو سب کے سب دراصل ایک ہی جن سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کا پیداکرندہ اللہ وہی ہے۔

۳۔ تیسری حقیقت جس کی طرف ہم اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسانیت نفس دو حصہ سے تخلیق ہوئی ہے۔ اور اس قص سے ہر اس کیلئے جوڑا پیدا کیا گیا اگر انسانیت اس پر غور کرے اور اس کی حقیقت کو پائے تو وہ سمجھ کر کے ان ظلیوں اور ادیت ناک تصورات کی خلاف کرے گی جن میں وہ صنف مذکر کے بارے میں لکھ اوقات میں جھلارتی ہے۔ انسانیت نے عورت کے ساتھ عجیب و غریب تصورات و ادیت لکھے۔ اسے گندگی اور گنہ کا مایع سمجھا گیا اسے ہر صحت اور ہر شر کا سبب گردانا گیا۔ حالانکہ وہ اپنی فطرت اور اپنے مزاج کے اعتبار سے نفس اول یعنی آدم کا جزء تھی۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے پیدائشی اس لئے کہا تھا کہ وہ اس کی مصطفیٰ و جہم ہو اور اس کے ذریعہ سے انسان کی نسل کشی کی جائے۔ اسی لئے عروہ عورت کی فطرت میں فرق نہیں ہے بلکہ ان کی استعداد اور ان کے منفی فرائض میں فرق ہے۔

اس معاملہ میں انسانیت ایک عرصہ تک بدیہ بنائی کرتی رہی اور گمراہ ہوئی رہی۔ اس سے عورت کو تمام انسانی حقوق سے محروم رکھا اور اس کی حاکمیت انسانی سے بھی انکار کیا۔ ایک عرصہ تک بھاری پر مظالم ہوتے رہے۔ اور یہ محض ان غلط خیالات و تصورات کی وجہ سے جن کی کوئی حقیقت نہ تھی لیکن جب ان غلط خیالات کی تصحیح کی گئی تو ترانوہ کے دو سرے پڑے کو بہت ہی بھاری کر دیا گیا۔ عورت کا شتر بے مدد بنا دیا گیا۔ وہ اپنی اس حیثیت کو بھول گئی کہ بے شک وہ انسان ہے جس سے اسے دو سرے انسانوں کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک جان ہے جس سے اسے در سری جان کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ انسانیت کا ایک حصہ ہے لیکن وہ دو سرے حصے کیلئے عیسیٰ ہے۔ مرد اور عورت دونوں علیحدہ مکمل فصیلت نہیں ہیں بلکہ وہ جوڑ ہیں اور ایک دو سرے کیلئے عیسیٰ حیثیت کے حامل ہیں۔

اس عقیم اور طویل گمراہی کے بعد اسلامی نظام دینی نے انسانیت کو واپس لاکر اصل شاہراہ پر ڈالا اور اسے صحیح تصورات دیئے۔

۴۔ اس آیت میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ زندگی کا ابتدائی تیل (Cell) نظام ان ہے۔ دنیا میں خفائے الہی یہ ہے کہ یہ انسانی چود ایک خاندان میں پھلے پھولے اس لئے ابتداء ایک جان پیدا کی گئی اس کے بعد اس جان ہی سے اس کیلئے جوڑا پیدا کیا گیا۔ اس طرح یہ ابتدائی خاندان دو افراد پر مشتمل تھا۔ اور اس کے بعد ”ان دو سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی گئیں۔“ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو وہ پہلے سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پیدا فرماتا اور اس کے بعد انہیں بہت سے جوڑوں کی شکل دیدن ہوتی۔ اور ابتداء ہی میں بہت سے خاندان وجود میں آجاتے۔ اور ابتداء ہی سے ان کے درمیان رحم و برکات کا رشتہ نہ ہوتا اور ان کے درمیان صرف یہ رابطہ ہوتا کہ انہیں ایک ہی صنف کی مخلوق کی پالی کھپ ہونے کا مشترکہ

تعلق حاصل ہے اور بس۔ اور صرف یہی ان کے درمیان پسا تعلق اور ربط ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ عظیم و جبار تھا، اس کے پیش نظر ایک حکمت تھی، اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان پائیدار رابطے قائم کرنا چاہتے تھے۔ پس رابطہ یہ تھا کہ ان کا رب ایک ہی تھا۔ اور یہی تمام انسانی رابطوں کا سرچشمہ تھا اور ہے۔ اس کے بعد باہم صلہ رحمی کا رشتہ آتا ہے، جس کی وجہ سے ایک خاندان دو دو میں آتا ہے۔ جو ایک مرد اور ایک عورت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے، ان کی طبیعت بھی ایک ہے۔ فطرت بھی ایک ہے، ابتدا کی خاندان بھی ایک، جس سے پھر امت سے مرد اور عورت پھیلے۔ ان تمام افراد کے درمیان پسلا رابطہ وحدانیت و وحدیت اس کے بعد ان کے درمیان وحدت خاندان کا رابطہ ہے۔ اور خاندان وہ ابتدا کی سیل ہے، جس کے اوپر انسانی معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ لیکن عقیدہ اور نظریہ اس خاندانی رابطے سے بھی پہلے نہیں آتا ہے۔

یہی حکمت ہے کہ اسلامی نظام زندگی میں خاندانی نظام کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور خاندان کی شیرازہ بندی اور باطنی کیلئے تمام تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ اس کی اساس کو مستحکم کیا جاتا ہے اور اسے ان تمام عوامل اور موثرات سے بچایا جاتا ہے، جو کسی بھی طرح اس کی کمزوری کا باعث ہوں۔ خاندانی نظام کی بنیاد میں سب سے پہلا موثر عامل یہ ہوتا ہے کہ انسانی اطری و دوش کے خلاف طریق کار اختیار کرے۔ اور مرد کی صلاحیتوں اور عورت کی صلاحیتوں کا اچھی طرح ادراک کرے۔ نیز مرد اور عورت دونوں کی صلاحیتوں کے اندر توازن پیدا نہ کیا جائے اور ان توفیق کو مرد اور عورت پر مشتمل ایک خاندان کی تشکیل اور ضمیر میں استعمال نہ کیا جائے۔

اس صورت میں اور اس کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی، اسلامی نظام میں خاندان کی تشکیل اور تقویت کے سلسلے میں بے شمار تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ لیکن خاندانی نظام کو، بھی طرح مضبوط بنیادوں پر اس وقت تک استوار نہ کیا جاسکتا تھا، جب تک عورت ذات کے ساتھ دور جاہلیت کا خلا نہ مسوک ہو، اور کھاجانہ چاہے یہ جہیز تھا، یہ ہجرت و ہجرت کے بارے میں ان توفیق آمیز افکار و خیالات کا قطع قلعہ نہ کر دیا جاتا، جو دور جاہلیت میں اس سے وابستہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے عورت پر ہونے والے مظالم کو ختم کیا اور اس کے بعد قرآن نے اسے انسانی معاشرہ میں ایک معزز مقام دیکر اس کے بارے میں فرسودہ تصورات کو دفع کیا۔

۵۔ سب سے آخر میں یہ بات قائل لحاظ ہے کہ ایک ہی جان اور ایک ہی خاندان میں پیدا کرنے کے بعد تمام انفرادی نوع انسانی کے اندر اختلاف اور صلاحیتوں کا یہ عظیم فرق، جس میں کوئی دو فرد تدریج انسانی کے پورے حوسے میں بھی باہم کلی طور پر مماثل نہیں ہوئے، بلکہ گزشتہ تدریجی اور ادوار میں آئے اور جانے والے افراد کی تعداد کا بھی ظم نہیں ہے، یہ شکلوں کا اختلاف، خدو خل کا چین، طبیعت اور مزاج کا اختلاف، شعور اور اخلاق کا اختلاف، استعداد اور صلاحیتوں کا اختلاف، رجحانات اور دلچسپیوں کا اختلاف فرض یہ ہمہ گیر اور ہمہ پہلو اختلاف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے مثل خالق اور موجد ہے۔ وہ حکیم و عظیم ہے اور اس کے اس پیرا کردہ انسانی باطن میں رنگارنگ پھولوں میں عجب و نظر کا غیر ختم سلمان ہے۔ ہر یکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک نئی شخصیت لئے ہوئے ہے۔ اور اپنی مثال آپ ہے، اور یہ کام صرف قادر مطلق ہی کا ہے، اور یہ کارگیری ذات پاری تعالیٰ کے سوا کسی اور کے حیطہ قدرت میں نہیں ہے۔ وہ ذات ہے جس کا ارادہ بے قید ہے۔ اور وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ وہ کن ہو سکون ہے اور عظیم ہے اور لاغیر او انسانی شخصیت کے اندر یہ کلی امتیاز و تباہیں صرف وہی قائم کر سکتا ہے۔ بلکہ تمام انسان صرف ایک ہی باپ آدم سے پھیلے ہیں۔

اس پنج پر انسانی شخصیات و افراد پر غور و فکر اس بہت کیلئے ماسن ہے کہ تقویٰ اور ایمان کے اساسی گوشہ پر قلب مومن کو انس و

محبت کا مزہ سہا کرے۔ یہ عورت لگ کر طبع کے دہ مزید نفع ہے اور خیالات کی بندی پر مرید سرزندگی ہے۔
 خیالات و افکار کے اس جم غفیر کے بعد اس آیت اشخاص کے خاتمے پر لوگوں کو خدا حوالی کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس حد کی خشیت کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے جس کے نام پر وہ ایک دوسرے سے حوالہ کرتے ہیں۔ اور اس کے نام کو مطلق دیتے ہیں 'لیر لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ باہم تعلقات میں صلہ رحمی کا خیال رکھیں' اس لئے کہ تم سب لوگوں کی اصل قربت اصل ایک ہی ہے۔
 "خدا سے ڈرو جس کو احاطہ دے کر تم ایک دوسرے سے ہاتھ دانتے ہو۔"

اس حد 'استدرو' جس کے نام پر تم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہو 'ایک دوسرے کے ساتھ عقد کرتے ہو اور تم میں سے بعض لوگ بعض دوسروں سے اپنے حقوق اور وفاداری کا مطالبہ اس کے نام کے ساتھ کرتے ہیں 'تم اس کے بارے کے ساتھ تمہیں کہاتے ہو' عرض آئیں گے روابط 'تعلقات' رشتہ داریوں اور باہمی معاملات میں خدا اخلاقی کا طریقہ عمل اختیار کرو۔
 قرآن کریم میں تقویٰ اور خدا اخلاقی کا مضمون واضح ہے 'اس لئے کہ قرآن کریم میں بار بار اس تذکرہ ہوا ہے 'یہی ہے۔ تہ رشتہ و قربت کے تعلقات سے ڈرو' یہ ایک عجیب قسم کا اندازِ کلام ہے جس کا شعوری مدلیہ نفس پر مدلیہ فطن ہوتا ہے۔ اور اس شعوری پتہ کا نفس انسانی خود بخود مفہوم نکال لیتا ہے۔ یہی رشتہ قربت سے ڈرو 'ان تعلقات کے بارے میں اپنے احساس کو تیز کرو' ان کے حقوق کا احساس کرو ان حقوق کی پامالی اور ان میں غلطی سے بچو 'ان کو چھوٹے اور خراش لگانے سے بچو' رشتہ میں اسیست۔ دو رشتہ داروں کے مہربان بھروسہ کرو اور ان کے حقوق تلف نہ کرو' عرض رشتہ کے معاملے میں احساس کو تیز رکھو 'حرام کرو اور رشتہ کو محبت و ادب محبت کے سایہ میں رہو۔

انتقام اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔

"یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔"

اور اس کی نگرانی کس قدر ہوسکتا ہوئی ہے 'جب ذاتِ باری خود مگر ان ہوادادِ رب ہے' حلق ہے اور اپنی تمام حقوق کی پست ایچی طرح باخبر ہے 'وہ ایسا عظیم و خیر ہے جس پر کوئی پست غفلت نہیں رہتی۔ نہ ظاہری اصل اس سے پوشیدہ ہیں اور نہ خفیہ انکار اس سے پوشیدہ ہیں۔

اس پر شوکت اور مہرِ انتقامی اور اس کے اندر بیان ہونے والے سوادِ فطری حقائق اور پوری انسانیت کیلئے عظیم اساسی اصول کے بیان کے بعد 'اسکی جیاد ہی باتوں کا تذکرہ شروع کیا جاتا ہے جس پر کسی معاشرے کا اجتماعی نظام اور اجتماعی زندگی استوار ہوتی ہے۔ خلافت خانہ ان اور جماعت کا باہم معاشی تعاون و تفاعل 'معاشرہ میں ضعیفوں کے حقوق کا تحفظ' معاشرہ میں عورت کے حقوق کا تحفظ اور اس کیلئے مقام شرافت کا تقسیم 'معاشرہ کی عمومی دولت کا تحفظ' میراث اور ترکہ کی ایسی تقسیم جو عدل و انصاف کی تفسیل ہو اور جس میں تمام افراد معاشرے کی بھلائی ہو۔

سب سے پہلے ان لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے جو تہیوں کے احوال کے مگر ان مقرر ہوتے ہیں کہ اس دورہ خیمہ میں رشتہ کو پہنچ جائیں تو ان کی پوری دولت انہیں لوٹادی جائے اور یہ کہ یہ دو ایام ان خیمہ لڑکیوں کے ساتھ محض اس لئے نکالے گئے ہیں کہ ان کی دولت ان کے قبضے میں آجائے۔ ہاں تہیوں میں سے ایسے دگ جن کے بارے میں یہ خوف ہو کہ اگر ان کی دولت ان کے حوالے کر دی گئی تو وہ اسے تلف کر دیں گے تو اس پست کی اجازت ہے کہ ان کی دولت انہیں نہ دی جائے 'اس لئے کہ ہر شخص کی دولت دراصل معاشرے کی اجتماعی

دولت ہوتی ہے۔ اس میں معاشرے کی اجتماعی مصلحت ہوتی ہے۔ اس لئے یہ مال ایسے شخص کے حوالے نہیں کیا جاسکتا جو اسے برباد کرے۔ اگرچہ وہ ملک ہو اور یہ کہ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت عدل و انصاف کے اصولوں کے مطابق کی جائے۔

وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَكْبَدُوا فِيهَا خَبِيرًا ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝

”یتیموں کے مال ان کو واپس دو“ ایسے مال کو برے مال سے بدل لو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ نہ ملا کر کھاؤ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔“

اور اگر یتیموں کے ساتھ بے نصیحتی کرنے سے ڈرتے ہو تو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کرو لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو ہر ایک ہی بیوی کر دو ان عورتوں کو روایت میں لاکھ بڑے قصہ میں آئی ہیں۔ بے نصیحتی سے بچنے کیلئے یہ زیادہ قرین جواب ہے۔

اور عورتوں کے سرخ شدہ مال کے ساتھ ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی غشی سے سر کا کوئی حصہ تمہیں صاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔

اور اپنے دو مال جنہیں اللہ نے تمہارے لئے قیام زندگی کا وسیع بنادیا ہے، ان لوگوں کے حوالے نہ کرو اللہ انہیں کھائے اور پسینے کیلئے دو اور انہیں ٹیک دیا ہے۔

اور یتیموں کی آرائش کرتے رہو، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو کر پہنچ جائیں پھر اگر تم ان کے اندر الجھت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ایسا بھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تھوڑا کر کے اس خوف سے ان کے مال ہی جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا وہ سر سے ست ملہ رہا ہو یا نہ ہو مگر اس سے کلام لے اور جو خریب ہو وہ معروف طریقہ سے کھاؤ۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بناؤ اور حسبِ لجنے کے لئے اٹھ کھڑے ہو۔“

جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا اور بنیاد پر یہ بات ہے کہ عربوں کے جاہلی معاشرے میں عورتوں اور بچوں اور طہارہ کو بری طرح پامال کیا جاتا تھا۔ مدینہ طیبہ کے اسلامی معاشرے میں دور جاہلیت کے یہ آثار ابھی تک ہلتے تھے اس لئے کہ مدینہ کا اسلامی معاشرہ اسلام عرب کے جاہلی معاشرے سے کٹ کر پیدا ہوا تھا۔ اور قرآن مجید اس کی تہذیب و تربیت کر رہا تھا اور اسلامی جماعت کو نئی انداز اور نئے تصورات سے سرین کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو نیا شعور دیا جا رہا تھا ان کے اندر نئے مدد و خل پیدا کئے جا رہے تھے اور جدید رسم و رواج پیدا کئے جا رہے تھے۔

وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَكْبَدُوا فِيهَا خَبِيرًا ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝

”یتیموں کے مال ان کو واپس دو“ ایسے مال کو برے مال سے بدل لو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ نہ ملا کر کھاؤ یہ بہت بڑا

گناہ ہے۔“

قیصوں کو وہ مل دیدو جو تمہارے تصرف میں ہیں اور یہ نہ کرو کہ قیصوں کو مل دیتے وقت رسی اسواں ان کو دیدو اور قیمتی اپنے پاس رکھ لو۔ مثلاً یہ کہ ان کی اچھی اراضی خود لے لو اور اپنی کم درجہ کی اراضی انہیں دیدو اسی طرح مجھے موسیٰ خود سے لو اور انہیں سبہ کھ موسیٰ دیدو یا تقسیم کر کے وہ انہیں کھیا حصہ دیدو یا نقد مل میں انہیں کھونے سکے دیدو کیونکہ نقد میں قیمتی اور کھونے دونوں سکے ہوتے ہیں۔ نیز ان کی دولت کو اپنی دولت کے اندر ملا کر بھی نہ کھو۔ سب کاسب یا اس کا کوئی حصہ۔ اللہ کے نزدیک یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تمہیں اس گناہ کبیرہ سے متنبہ کرتا ہے۔

یہ سب واقعات اس وقت سوسائٹی میں باہوم ہوا کرتے تھے جب اسلام آیا اور لوگوں کو ان ہدایات سے خطاب کیا گیا۔ اس خطاب ہی سے اس ہت کا علاج ہوتا ہے کہ غلطیوں کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جن سے اس قسم کی غلطیاں سرزد ہو ا کرتی تھیں۔ اور یہ امور جاہلیت کے آثار باقی میں سے تھے۔ ہر جاہلی نظام میں ایسے ہی امور باہوم پائے جاتے ہیں۔ آج ہم گاؤں اور شہروں میں جاہلیت جدیدہ نے نظاموں میں دور ان امور کو اپنی سگھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی مختلف طریقوں سے قیصوں کے مل کھائے جاتے ہیں اور اس کیلئے مختلف جیسے اور بنائے تراشے جاتے ہیں۔ آج کل مسلسل قانونی تداہر اور اصرار حکومت کی جانب سے قیصوں کے اسواں کی کڑی نگرانی کے باوجود ادویہ دہر کفالت لوگوں کے مل و جائیداد میں خورد برد کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں جو مشکلات ہیں انہیں قانون سازی اور حکومتی نگرانی کے ذریعہ سے حل نہیں کیا جاسکتا اس مسئلہ میں یہ چیزیں بھی کھلیاں نہیں ہو سکتیں اس لیے اس کا کوئی حل ہے تو وہ صرف تقویٰ اور خدا خوفی میں ہے۔ یہ تقویٰ ہی ہے جو دلی اور ضمیر کے اندر ایک چوکیدار بٹھاتا ہے۔ اور اس کے بعد کسی قانون سازی اور عمل حکومت کی نگرانی مؤثر ہو سکتی ہے۔ یہ تقویٰ ہی تھا جس کی وجہ سے اس آیت کے نزول کے بعد حیران کن واقعت وجود میں آئے۔ قیصوں کے ادویہ نے اس قدر امتیاز شہر کا کر دی کہ قیصوں کے اسواں کو اپنے ہاں سے طبعہ کر دیا گیا ان کا کھانا بچا کر دیا گیا تاکہ صاحب کرام اس گناہ کبیرہ میں جلا ہوئے سے چوری طرح بچ سکیں۔ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے دارائے ہوئے فرمایا۔ ”یہ بہت بڑا گناہ ہے۔“

اس کرۂ ارض پر صرف قانون سازی اور جہاں تقسیم کے ذریعہ کوئی اصلاحی انتظام کھیا نہیں ہو سکتی۔ قانون سازی اور تنظیم سے پہلے دونوں کے اندر خدا خوفی اور تقویٰ کا چوکیدار بٹھانا ضروری ہے۔ جس کا دل پر قبضہ ہو اور ضمیر خود نظم قائم کرنے اور قانون پر عمل کرے پر آمادہ ہو اور یہ تقویٰ اس وقت تک کسی نظم اور قانون کے بارے میں پر جوش نہیں ہو سکتا جب تک یہ قانون ایسے منبع سے صادر نہ ہو جو تمام انسانی خلیہ رشتہ سے واقف نہ ہو نہ منبع ضمیر پر بھی حکمران نہ ہو صرف ایسے حالات ہی میں ایک فرد کے دل کے اندر شعور احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ قانون کا حرام کرے۔ وہ اللہ جل شانہ سے خیانت نہ کرے وہ اس کے حکم اور اس کے ارادے کے ساتھ تسلیم کا رویہ اختیار نہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس فرد کی بیت اور اس کے اعمال دونوں سے اچھی طرح باخبر ہوتا ہے۔ اس احساس کے دہان میں ہر تلب گناہ کے معاملے میں اس کے قدم حائل ہو جاتے ہیں۔ وہ ذریعہ سے گلے لگتا ہے۔ اور اس کے جذبہ خدا خوفی میں جوش ابھلتا ہے۔

اللہ اپنے بندوں کو خوف ملاتا ہے اور اس کی نظرت سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ خود انسان کے نفس اور اس کے اصحاب کا حافظ ہے۔ اور اسی نے ان کی تخلیق کی مسامت سے اس کے لئے اپنے قانون کو قانون قرار دیا ہے۔ اپنی شریعت قرار دیا ہے۔ اس کیلئے اپنے نظام زندگی کو نظام قرار دیا ہے۔ اور اس کے نقد کیلئے خود اپنا مساجد اور طریق کار دیا ہے۔ تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس چیرہ دیں گھون ہو۔ اور وہ اس قانون اور منہج کی خلاف ورزی کی جرأت نہ کریں۔ اور اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح علم تھا کہ دنیا میں کوئی بھی قانونی

کلام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نسبت ذات باری کی طرف نہ ہو۔ اس لئے کہ لوگوں کے دلوں میں ذات باری کا خراف اور اس کی رحمت کی امید ہوتی ہے۔ نیز اس پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی حید باتوں سے واقف ہیں اور وہ دلی بعیدوں کے جاننے والے ہیں۔ نیز انسان کا دنیا ہوا قانون اس وقت تک چلتا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے جب تک پکڑ و کھڑ کا خوف قائم رہتا ہے۔ اور سخت ترین ظاہری نگرانی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ جس کا عمل اور اثر لوگوں کے دلوں پر نہیں ہوتا لیکن جو نئی یہ ظاہری نگرانی کمزور ہوتی ہے۔ لوگ اس قانون کی حالت و ردی شروع کر دیتے ہیں یا جب بھی انہیں نیچے اور ہلکے کا موقع ملتا ہے۔ بدحواس اس کے کہ انہیں پتہ ہو سکتے کہ اگر وہ پکڑے گئے اور ان کی سخت سرکشل ہوگی اور جتنی اور ملی نقصان ہو گا۔

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْتُمْ مَّا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنٍ مِّثْلَ ثُلُثٍ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

”اگر تم قیسوں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں دو دو انہیں تین تین چار چار سے نکال کر لو لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو ہر ایک سی سی کر دیا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں“ بے انصافی سے بچنے کیلئے یہ زیادہ قرین صواب ہے۔“

حضرت عروہ بن زحر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے دریافت فرمایا کہ آیت ”اگر تم قیسوں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو۔“ کا مسموم کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بھائیو! یہ جیم بچی وہ تھی جو اپنے دل کی تحریک میں ہوتی تھی۔ یہ دل کے ساتھ دل میں شریک ہوتی تھی اسے اس کمال اور اس کی خوبصورتی میں دلچسپی ہوتی تھی اس طرح اس کا دل یہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے بغیر اس کے کہ اسے مراد کرے اور اسے وہ حقوق دے جو اسے دو سرے دلچسپی رکھنے والے دے کیلئے تیار ہوتے تھے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کو یہ حکم دیا کہ ان کے زیر کفالت قیسوں سے صرف اس صورت ہی میں نکاح کر سکتے ہیں جب ان کے ساتھ عدل کر سکیں۔ ان کو ان کے معیار کے مطابق مراد کر سکیں۔ اگر وہ سیں کر سکتے تو وہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں۔“ عروہ فرماتے ہیں ”حضرت عائشہ نے فرمایا“ اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے صورت سے فتویٰ دریافت کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔“

”لوگ عورتوں کے بارے میں تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے“ اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلانا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں ملے چاہئے ہیں۔ یعنی وہ احکام جو ان جیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم اور انہیں کرنے اور جس کے نکاح کرنے سے تم باز رہے ہو۔“ (۳۷۷) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ ”اور جس کے نکاح کرنے سے تم باز رہے ہو۔“ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہ پیسے ہوں اور نہ خوبصورتی ہو“ اس لئے انہیں صاحبِ دل و دل متعصب سے بھی نکاح کرے سے منع کر دیا گیا“ اللہ کہ اس کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے۔ اس لئے کہ ملی و جمل نہ ہونے کی صورت میں تو وہ ایسی قیسوں سے نکاح کر سکتے تھے۔“ (بخاری)

حضرت عائشہ کی مذکورہ بالا حدیث سے ایام جاہلیت کی مروجہ رسمات میں سے بعض رسموں کی یہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ اور یہ

رہو م جاہلیت کے زمانہ سے اسلامی معاشرے میں بھی بھی تک موجود تھیں۔ اس لئے قرآن کریم کی یہ آیات لازماً ہوئیں اور ان کی سرحدت کر کے ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ عرصہ یہ رائج شکل پر بات دیکر معاملے کو پھر انسان کے ضمیر اور اس کے دلی تقویٰ کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ **وَإِنْ يَعْصِمُ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ**۔ (اگر تم ختم حوروں کے ساتھ بے انصافی سے ڈرتے ہو۔)

اس معاملے کا متعلق محض انسان کے قلب و ضمیر کے ساتھ ہے اور اس کے شعور و اخلاقی سے ہے۔ اگر دلی کو یہ چلو ہو کہ وہ عدل نہ کر سکے گا تو اسے چاہئے کہ وہ اس قسم کے نکاح سے اجتناب کرے۔ لیکن آیت کی مہلت عام ہے، حکم اور پابندی یہی ہے کہ حدوں کے ہر مقام پر عدل کا رتہ کیا جائے۔ چاہے اس کا متعلق ہر کے معاملے سے ہو یا اس کے علاوہ دلی کے دوسرے خبیث و فحشاء سے ہو مثلاً یہ کہ وہ صرف بل کیلئے یہ نکاح کر رہا ہو اور عورت کی دانت سے اسے دلچسپی نہ ہو یا اسے اس کے ساتھ حسن معاشرے کے طریقے میں کوئی رعبت نہ ہو یا یہ کہ مرد اور عورت کی عمریں بہت زیادہ فرق ہو اور بچہ نکلس۔ ہوا ورت نکاح کے معاملے میں مرد عجیبہ ہو اور بعض اوقات صورت حال یہ ہوتی ہے کہ لڑکی شرم و حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتی یا اسے یہ نکلوا ہوتا ہے کہ فکر اس کا نکاح نہ ہو تو اس کا بل جاتا رہے گا و میرہ میرہ جس حالات میں عدل ممکن نہیں ہوتا قرآن کریم کا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ ضمیر کے اندر چمکید رہا تھا۔ اور آخری کی نگرانی قائم کرتا ہے۔ اس کی پہلی آیت کا خلاصہ اس الفاظ پر ہوا **وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رَقِيبٌ**۔ (اگر تم پر نگرانی کر رہا ہے۔)

اگر اویامہ ان ختم حوروں کے ساتھ انصاف کرنے کی قدرت اپنے اندر نہیں پاتے تو ان کے علاوہ دوسری عورتیں بہت ہیں اس لئے بدگفتی اور شبہات سے اپنے آپ کو بچانے کیلئے مسروہوں میں سے کہ وہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں۔

**وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَسْمِ فَاذْكُرُوا مَا آتَاكِ لَكُمْ مِنَ الْوَسْوَ مَثْنً
وَتِلْكَ وَرُبَّ قَانْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدُنِي
أَلَّا تَعُولُوا**

”اگر تم ختم حوروں کے ساتھ بے انصافی کرے سے ڈرتے ہو تو وہ عورتیں تم کو پسند آئیں ان سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو“
لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے (پھر ایک سی بیوی کر دو ان عورتوں کو وہ جیت میں لگاؤ تو تم سے قبضہ میں آئی ہیں“ بے انصافی سے بچنے کیلئے یہ زیادہ قرین صواب ہے۔“

تعدد ازدواج کی یہ رخصت مشروط ہے۔ یہ کہ اگر تمہیں بے انصافی کا خوف ہو تو یہ کہ صرف ایک کرنا اپنی مملکت حوروں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرو۔

مناسب یہ ہے کہ ان مختلف کے ساتھ تعدد ازدواج کی رخصت کی حکمت اور مصلحت پر ہمیں دیکھ کہہ دیا جائے۔ خصوصاً اگر اس دور میں جس میں لوگ اپنے آپ کو اپنے رب کے مقابلے میں زیادہ عالم سمجھتے ہیں وہ وہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسانی زندگی، انسانی عظمت اور انسانی مصروفیت کی بدست خالق تعالیٰ کے مقابلے میں زیادہ بصیرت کے مالک ہیں۔ اور وہ ان معاملات میں محض اپنی ذاتی آرام اور خواہشات نفسانیہ کے تحت کام کرتے ہیں اور جماعت اور تہذیبی میں ملک فونیٹیل مارتے رہتے ہیں۔ گویا آج کے جدید حالات اور ضروریات کو خود انہوں نے پیدا کیا ہے۔ وہ انہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان حالات کا مقابلہ خود ہی کر سکتے ہیں اور گویا یہ حالات اللہ میاں کے پیش نظر نہ تھے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اس وقت کوئی فیصلہ کیا ہے جس وقت وہ انسانوں کیلئے قانون سازی

کر رہا تھا۔

اس معاملے میں ایسے حضرات کھڑے ہوئے اور ان کے پیچھے جم گئے اور کور چٹائی پر جلیں پڑیں، جبکہ ایک پہلو سے یہ ان کی جانب سے نہایت ہی کمزور اور بارگاہی میں کھلی گستاخی ہے۔ اور اپنے معنوی اقتدار سے یہ گمراہی اور بے راہ روی ہے اور ایک قسم کا پھڑپھڑاہٹ ہے۔ جس میں اس کے باوجود لوگ ایسی باتیں کہنے پلٹے جاتے ہیں اور کوئی سہم ہے جو ان جانوں کو پریشانیوں، شکوک، بے راہ روی، کفار کو چیلنج کرے۔ حالانکہ وہ اللہ اور اس کی شریعت کے معاملے میں ایسی جسارت کر رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہے۔ وہ اللہ اور اس کی جلالت شان پر ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ اور اللہ کی ذات اور اس کے تجر کرہ نظام حیات کے خلاف یہ قبیح حرکت کر رہے ہیں۔ اور بڑے امن و سکون اور کامیابی اور حمایت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ان حلقوں سے برآمد ادا دل رعبی ہے جن کی دلچسپی ہے کہ مسلمانوں اور ان کے دین کے خلاف یہ کام ہو تو ہے۔

یہ مسئلہ یعنی مسئلہ تعدد ازدواج جسے اسلام نے ان تحفظات اور شرائط کے ساتھ جائز رکھا ہے، مناسب ہے کہ اسے بڑی سادگی، وضاحت اور فیصلہ کن انداز میں لیا جائے۔ اور ان حالات اور واقعات کو پیش نظر رکھا جائے جو کسی معاشرے میں عطا موجود ہوتے ہیں اور اس وقت بھی موجود تھے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت کی ہے کہ خیطان ابن سلمہ ثقفی اسلام لائے۔ اس وقت اس کی دس بیویاں تھیں۔ اسے حضورؐ نے حکم دیا: "ان میں سے چار کو چن لیں۔"

امام ابو داؤد نے روایت فرمائی ہے کہ عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: جس وقت میں نے اسلام قبول کیا، میری آٹھ بیویاں تھیں۔ میں نے اس کا تذکرہ رسولؐ کو کیا تو آپؐ نے فرمایا: "ان میں سے چار کو چن لو۔"

امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی سند میں فرمایا مجھے ایک شخص نے یہ اطلاع دی جس نے یہ بات ابو الزیاد سے سنی تھی، نہیں عبداللہ بن مسعودؓ تھا، انیس سہیل ابن عبدالرحمن نے بتایا، انہوں نے عوف بن الحارث سے نقل کیا، انیس نوخل ابن مطہر وعلی سے انہوں نے کہا۔ "جس وقت میں اسلام لایا میرے ہاں پانچ بیویاں تھیں۔ مجھے رسولؐ نے حکم دیا "ان میں سے چار چن لو جو بھی تمہیں پسند ہوں اور جس ایک کو چاہو علیحدہ کر دو۔"

جس وقت اسلام آیا اس وقت لوگوں کے ہاں دس یا دس سے بھی زیادہ بیویاں ہو کر تھیں۔ اور بیویوں کی تعداد پر کوئی قید و بند نہ تھا۔ ان حالات میں اسلام نے تعدد پر یہ پابندی عائد کر دی اور حکم دیا کہ کوئی مسلمان اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی وہ صرف چار کی حد تک جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ اسلام نے مزید ایک اور پابندی عائد کر دی۔ وہ یہ کہ اگر تعدد زیادہ ہو تو ان کے درمیان مکمل عدل اور انصاف کا قائم کرنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ انصاف نہ کر سکے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے۔ یا ان صورتوں پر اکتفا کرے جو کسی کی مملوکہ ہیں۔

اس میں منکر ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے تعدد ازدواج کی، جواز بالکل نہیں دی۔ اسلام نے زیادہ بیویوں کی تعداد کی تحدید کر دی۔ اسلام نے اس معاملے کو مرد کی خواہش نفسی پر نہیں چھوڑ دیا بلکہ اسے عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ مشروط کر دیا۔ اگر عدل نہ ہو گا تو تعدد ازدواج کی اجازت نہ ہوگی۔

اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے تعدد ازدواج کی رخصت اور اجازت ہی کیوں دی؟ اسلامی نظام زندگی انسانوں کیلئے وضع کیا گیا ہے۔ وہ ایک جنت اور عملی نظام ہے۔ وہ انسان کی فطرت اور اس کے وجود کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ وہ انسان کے حالات اور انسان کی ضروریات

کے مطابق وضع کیا گیا ہے۔ وہ مختلف حالات، مختلف علاقوں اور مختلف زبانوں میں انسان کے تجربے پر شب و روز کو سامنے رکھ کر وضع کیا گیا ہے۔ وہ فی الواقعہ ایک مثبت اور حقیقت پسند ایسا نظام ہے۔ وہ انسان کو یوں لیتا ہے جس طرح کسی دور میں انسان فی الواقعہ ہوتا ہے۔ انسان جہل کفر ہوتا ہے یہ نظام اسی مقام سے اس کے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ اور اسے وہاں سے نکل کر ترقیوں کے اعلیٰ درجے تک بلند کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ اسے بام عروج تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ انسان کی فطرت حقیقی کا اظہار کرتا ہے نہ اسے کراہیت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ انسان کے حقیقی واقعات سے نہ صرف نظر کرتا ہے اور نہ ان سے لاپرواہی برتا ہے۔ وہ اس کی رفتار اصلاح و ترقی میں نہ توقف کرتا ہے اور نہ ہے اعتدالی کرتا ہے۔

اسلامی نظام زندگی ظاہری غلطیوں اور حیلے نہیں ہے نہ وہ سوتیلے گپ شپ ہے نہ وہ حالی اور غیر واقعی مثالی تصور ہے۔ اور نہ ہی وہ محض تصورات اور امیدوں پر جاتی ہے۔ جن کافطرت انسانی کے ساتھ تصادم ہو جس کا انسان کے واقعات اور حالات کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو اور جو اس طرح ہو جس طرح ظاہرات ہو اسی قلیل ہو جاتے ہیں۔ بلکہ وہ ایک ایسا نظام ہے جو انسان کی تخلیق کو مد نظر رکھتا ہے۔ وہ انسانی معاشرہ میں پاکیزگی کلامی ہے اس لئے وہ انسانی معاشرہ میں صرف ملامت کو ردواج نہیں دیتا۔ ایسی ملامت جو انسان کے چہرے بشرے کو خراب کر دے۔ جو انسانی معاشرے کو آلودہ کر دے اور یہ سب کچھ ان تمام ملامت ضرورت کے پسندوں کی صورت میں جو حقائق سے متصادم بلکہ اسلام پر ہدایت کرتا ہے کہ ایسی صورت حال پیدا کی جائے جس میں تخلیق استیسا مخلوق ہو جس میں معاشرہ پاکیزہ ہو اور یہ سب کچھ سہولت اور سہولت قلیل جدوجہد سے حاصل کیا جائے اور اس کے لئے فزادہ معاشرے کو کم سے کم جدوجہد کرنا پڑے۔

اسلامی نظام زندگی کے ان اساسی تصورات کو جب ہم پیش نظر رکھیں اور پھر مسئلہ تعدد و ازدواج پر غور کریں تو جو نتائج اہل دے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں

۱۔ سب سے پہلے یہ حقیقت محل کر سامنے آتی ہے کہ اکثر معاشروں میں ایسے حالات پائے جاتے ہیں جس میں شادی کے قابل عورتوں کی تعداد اور شادی کے قابل مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ واقعات گزشتہ تدریجی معاشروں میں بھی رہے ہیں اور دور حاضر کے معاشروں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ عورتوں کی زندگی کی نسبت اس سے بھی زیادہ خرابی ہے۔ یہ کی بیشی بیشی ایک اور چار کے درمیان ہی رہی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ہم ایسی صورت حال کا کیا حل کریں گے۔ کیونکہ ایسے حالات ہر بار پیش آتے ہی رہے ہیں۔ اگرچہ ان میں مرد اور عورت کے درمیان نسبت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایسی صورت حال کا علاج ممکن ہے؟

کیا محض شادی سے اس صورت حال کا علاج ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایسی صورت حال سے لائق ہو جائیں اور اسے جو کمی چھوڑ دیں؟ اور جس طرح ممکن ہو حالات اپنا رخ خود متعین کریں اور جو صورت حال پیدا ہو اسے قبول کرتے چلے جائیں۔

محض شادی سے اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا اور کسی معقول انسان کیلئے یہ حل قابل قبول ہے کہ حالات جو بھی رخ اختیار کریں اسے قبول کر لیا جائے۔ کسی ٹھنڈا، نساں اور کسی معیہہ شخص کے نزدیک یہ موقف قابل قبول نہ ہو گا جو نسل انسانی کو محترم سمجھتا ہو۔

اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی نظم اور ضابطہ موجود ہو اور اس مسئلے کے حل کیلئے کوئی عملی قدم اٹھایا جائے۔ غور و خوض کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس مسئلے کے صرف نہیں حل ممکن ہیں۔

۱۔ یہ کہ ہر شخص جو شادی کے قابل ہے وہ شادی کی ایک قابل عورت کے ساتھ شادی کرے۔ اور اس کے علاوہ ایک یا دو

عورتیں رہتی ہیں ان کو بغیر تعلقہ کے یونہی چھوڑ دیا جائے اور انہیں ان کی پوری زندگی میں خلونہ نہ ملے۔

۲۔ یہ کہ ہر وہ شخص جو شادی کے قابل ہے ایک شادی کی قتل عورت کے ساتھ قانونی نکاح کرے اور اس کے ساتھ وہ جائز تعلقات قائم کرے لیکن دوسری عورتوں کے ساتھ وہ شادی اور حرام اور ناجائز تعلقات قائم کرے یعنی ان عورتوں کے ساتھ جن کے خلوہ نہیں ہیں۔ اس طرح ان کے تعلقات ناجائز تعلقات ہوں اور وہ تاریکی میں زندگی بسر کریں۔

۳۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شادی کے قابل ہوگ ایک سے دیاں شادی کے قتل عورتوں کے ساتھ شادی کریں۔ اور اسی طرح ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ جائز تعلقات قائم کرے اور اس کی بیوی ہو در کھٹے طور پر وہ روشنی اور دائرہ قانون کے اندر اس کے ساتھ زندگی بسر کرے اور چوری اور حرام کھادی کا ارتکاب نہ ہو۔

دوسرا غور فرمائیے پہلی صورت خلاف فطرت ہے۔ اور ایک عورت کیلئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چوری و دہی تنہائی میں بسر کرے۔ اور کسی مرد کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے۔ اس حقیقت کو ان لوگوں کے دماغی سے رد نہیں کیا جاسکتا ہے جو منہ پھٹت ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عورت محنت اور مزدوری کر کے مردوں سے مستغنی ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ ایسے سخی غیر عبیدہ ورجیل نہیں ہائے والوں کے ضمیر اور انکے یہ مسئلہ بہت ہی وسیع ہے۔ اس لئے کہ یہ لوگ فطرت انسانی سے بہ خبر ہیں۔ عورت کی ہر اہمیت اور اس کی ہزار ملازمتیں بھی اسے اپنی فطری احتیاج اور اپنے فطری تقاضے سے مستغنی نہیں کر سکتیں۔ چاہے یہ تقاضے اس کے جسمانی تقاضے ہوں یا اس کی عقل اور روح کے تقاضے ہوں۔ وہ یہ کہ عورت اسن و سکون کے ساتھ اپنے خاندان کے اندر رہے اور مرد کسب معاش کیلئے جدوجہد کرے۔ اسی طرح مرد بھی اپنی معاشی جدوجہد و معاشی سرگرمیوں کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک خاندان کی طرف لوٹے۔ اس معاملے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اس لئے کہ وہ ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ایک ہی فطرت ہے۔

دوسری صورت اسلام کے پاکیزہ رجحانات کے بالکل متضاد ہے۔ اور اسلام کے پاکیزہ معاشرتی نظام سے بھی لگا نہیں کھٹا۔ نیز یہ صورت حال عورت کی اسلامی شرافت کے بھی خلاف ہے۔ جو لوگ معاشرہ میں عریانی اور فحاشی کے پھیلاؤ کے خلاف نہیں ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیورہ عالم سمجھتے ہیں اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر دست درازی کرتے ہیں اور اس فعل کا ارتکاب یہ لوگ محض اس لئے کرتے ہیں کہ اس فعل قبیح سے ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ بلکہ اس قسم کے لوگ شریعت اسلامیہ کے دشمنوں کی جانب سے ہر قسمی حوصلہ افزائی پاتے ہیں۔

اب رہی صرف تیسری صورت حال اور اسلام نے اسے اختیار کیا ہے۔ اسلام نے صرف تعدد اداہن کی اجازت دی ہے اور اس پر کئی حد و حدود قائم کی ہیں اور یہ اجازت اسلام نے اس حقیقی صورت حال کے حل کرنے کیلئے دی ہے جس میں محض شانے پلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ایسے حقیقی حالات اور مشکلات کا حل مسئلہ اداہن سے ممکن ہوتا ہے اور اس تیسری صورت کو اسلام نے اس لئے اختیار کیا ہے کہ یہی اس واقعہ صورت حال کا مثبت حل ہے۔ اور ایک مثبت طرز عمل ہے۔ یعنی یہ کہ انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے۔ جس طرح انسان ہے۔ اپنی موجودہ فطرت اور اپنے موجودہ حالات کے ساتھ۔ نیز پاکیزہ اداہن اور ایک صاف اور سحرے معاشرے کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ نیز انسان کو بدکھلی اور گندگی کے دلدل سے نکالنے کیلئے اسلام نے جو مسدود تجویز کیا ہے اس کے عین مطابق یعنی نہایت ہی ساری اور محبت کے ساتھ انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہام عروج تک پہنچانے کا طریقہ کار۔

یہ تو تھا ایک پہلو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشروں میں چاہے وہ قدیم ہوں یا جدید آج کے ہوں بالکل کے ان میں ایک دوسری حقیقت نظر آتی ہے۔ نہ اس سے انکار کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ ہی اسے غمازہ اڑایا جاسکتا ہے۔ وہ یہ کہ مرد میں بچے پیدا کر کے کی قدرت اور صلاحیت ستر سال یا اس کے بھی آگے کی عمر تک طویل ہوتی ہے۔ جبکہ عورت میں یہ صلاحیت ۵۰ سال کے لگ بھگ ختم ہو جاتی

ہے۔ اس طرح میں سہل ایسے پہنچتے ہیں جس میں مرد تو پہنچے پیداکرے کی ملاصورت رکھتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں عورت پہنچے پیداکرے کی ملاصورت نہیں رکھتی۔ اور یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہے کہ مرد اور عورت کو الگ پیداکرے کے ان کے درمیان ملاپ کی زندگی اور نسل انسانی کو جاری رکھنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ارض کی آبادی کا انتظام انسان کی آبادی میں کثرت اور پھیلاؤ کے ذریعہ کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ امر خلاف فطرت انسانی ہو گا کہ ہم کوئی ایسی رسم ڈالیں جس سے ایک مرد میں سہل تک اپنے فطری وظائف پر رے کرنے کا اہل ہی نہ رہے۔ جبکہ اسلام نے جو قانون بنایا ہے وہ ہر دور کے حالات میں ہر قسم کے معاشروں کیلئے موزوں ہے اور فطری خصوصیات کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہے۔ جبکہ یہ قانون بھی محض اجازت کی سطح پر ہے۔ یہ بات لازم نہیں کی گئی کہ ہر شخص لازماً چار شادیاں کرے۔ جبکہ ایک عام اجازت دی گئی ہے اور لوگوں کیلئے ایک قسم کی وسعت پیداکرے کی ہے کہ اگر ان کو ضرورت پڑے تو وہ حالت ضرورت میں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ وہ ہم آہنگی ہے جو حد کی قانون اور انسانی فطرت کے اندر ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ جبکہ اس ماحول اور ہم آہنگی کا خیال انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں بالعموم نہیں رکھا جاتا۔ اس لئے کہ انسان کا معاملہ ہمیشہ محدود ہوتا ہے اور وہ دور رس اضدادی حالات اور جزئیات کا مطالعہ کرنے سے اکثر قاصر رہتا ہے۔ اس سے کئی گوشے پوشیدہ رہ جاتے ہیں اور زندگی کے کئی حالات و احتمالات اس کے دائرے سے دھیرے دھیرے چلتے ہیں۔

اس مذکورہ بالا حقیقت کے حوالے سے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مرد زیادہ پہنچے پیداکرے کا خواہش مند ہوتا ہے جبکہ عورت کو مزید پہنچے پیداکرے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ ہم دلچسپی بعض اوقات کبریا کی وجہ سے ہوتی ہے اور بعض اوقات ہماری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ان حالات میں فریقین کی دل خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ رشتہ دوستی میں بندھے رہیں اور ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار نہ کریں۔ اس لیے یہ حالات میں ہم کیا حل پیش کریں گے۔

کی محض شائے اچکائے سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ یا اس طرح مسئلہ حل ہو گا کہ وہ ہمیں میں سے کوئی فریق اپنے سر کو دھار سے پھوڑ دے یا ان وسائل اور حقیقی سوالات کا جواب ہم محض کپ شپ میں مل دیں اور غریبانہ بدلہ سنبھال کر تے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔

حقیقت یہ ہے کہ بذلہ معجزوں اور محض شائے اچکائے سے کبھی حقیقی مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ زندگی اور اس کے فطری حقائق پیچیدہ امور ہیں۔ زندگی کی مشکلات حقیقی ہوتی ہیں اور ان کا حل بھی حقیقت پرستی سے ممکن ہے۔ اس سوال کا حل بھی صرف تین طریقوں سے ممکن ہے۔

۱۔ یہ کہ ہم مرد پر یہ پابندی عائد کر دیں کہ وہ پچاس سال کے بعد اپنے فطری وظائف کی ادائیگی بند کر دے اور ہم اسے کہہ دیں کہ اسے مردانہ بہت تمہارے ساتھ نہیں جڑتی۔ نیز آپ کے تعلق میں جو عورت موجود ہے اس کی کرامت و شرافت اور عزت و احترام اور حقوق کے یہ بات منافی ہے۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ایسے شخص کو آزاد چھوڑ دیں اور وہ جس عورت سے چاہے دو ستیاں کاغذ پھرے۔

۳۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم اسے اجازت دیدیں کہ وہ ایک سے زیادہ عورتیں رکھ سکے۔ اسے حالات اور اپنی ضروریات کے مطابق اور ہم اس کی پیروی کو ملحق دلوں گے سے بھی بچ جائیں۔

جس تک پہلی صورت کا تعلق ہے وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ یہ تجرؤ انسانی نفس برداشت نہیں کر سکتا۔ انسانی احساس اور انسانی نفس اس پابندی کو برداشت نہیں کر سکتا اور اگر ہم بذریعہ قانون اور قوت یہ پابندی عائد کر دیں کہ اس صورت میں تو معاشرے کیلئے

عاطی زندگی حذاب جسم میں چلے گی اور ہر شخص عائلی زندگی کو اس مشکلات و مصائب کی وجہ سے پسند نہیں کرے گا اور اس کے طواغک نتائج نکلیں گے۔ اور یہ سب امور وہ ہیں جنہیں اسلام کسی معاشرے کیلئے پسند نہیں کرتا، اس لئے کہ اسلام کی پالیسی تو یہ ہے کہ وہ ایک گھر کو پر سکون بنائے اور مرد کیلئے اس کی بیوی کو محبوبہ اور لباس بنائے۔

دوسری صورت اسلام کے اخلاقی رجحانات کے خلاف ہے۔ اور انسانی زندگی کی ترقی میں حج پر اسلام چاہتا ہے وہ اس کے بھی خلاف ہے۔ نیز انسانی معاشرے کی تعمیر اور پاکیزگی کیلئے اسلام نے جو مسلح اپنایا ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ اس لئے کہ اسلام انسانی معاشرے کو اس لائق بناتا ہے جو ایک حیوانی مقام سے اس کو انسان کے اشراف مقام تک بلند کر دے۔

اب صرف تیسری صورت رہ جاتی ہے جو انسان کی دو فطری ضروریات کو بھی پورا کرتی ہے۔ وہ اسلام کے اخلاقی نقطہ نظر سے بھی ہم آہنگ ہے۔ یہ صورت پہلی بیوی کے حقوق و ذمیت کو بھی مد نظر رکھتی ہے، اور اس صورت میں بھی جو ممکن ہے کہ زوجین اپنی خواہش کے مطابق اپنی ازدواجی زندگی جاری رکھ سکیں۔ اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جڑاویں وابستہ ہیں وہ بھی اپنی جگہ قائم رہیں۔ اور انسان کیلئے یہ ممکن اور آسان ہو جائے کہ وہ غری مسولت اور حقیقت پسندی کے ساتھ اپنی زندگی کو ترقی کی جانب گامزن کرے۔

اور یہی صورت حلی اس وقت درپیش آ جاتی ہے جب کسی کی بیوی بطن ہوتی ہے۔ اور مرد کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو، ایسے حالات میں بھی صرف دو صورتیں ہوتی ہیں کوئی تیسری صورت نہیں ہوتی۔

۱۔ یہ کہ اسے خلع طلاق دیدے اور دوسری بیوی لاکر اس کے درمیان وہ حصول اولاد کی فطری خواہش کو پورا کرے۔

۲۔ یہ کہ وہ دوسری بیوی بھی کرے لیکن پہلی کو بھی اپنی ذمیت میں رکھے اور اس کے حقوق ادا کرے۔

دوسرے دور میں بعض مرد اور عورتیں اپنے آپ کو دانشور ظاہر کر کے ایسے بکواس کرتے ہیں کہ تعدد ازدواج کے مقابلے میں پہلی صورت بہتر ہے لیکن کم از کم ۲۹ عورتیں ایسی ہوں گی جو طلاق کے مقابلے میں ایسے حالات میں تعدد ازدواج کو ترجیح دیتی ہیں۔ اور اگر اس کو کوئی یہ مشورہ دے کہ وہ طلاق لے لیں تو وہ اس کے منہ پر تھوکیں گی اور ان شیران کرام پر لعنت بھیجیں گی جو ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بے گھر غراب ہوں اور اس غرابی کے عوض انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے۔ اس لئے کہ اگر کسی عورت کا ہاتھ پن ظاہر ہو چکا ہو اور وہ طلاق لے لے تو کون ہے جو اسے نکاح میں لیے کیلئے تیار ہو گا؟ اس کے مقابلے میں اکثر یہاں ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ عورت پر جب حلوہ دوسری شادی کرتا ہے تو دوسری عورت کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ سابق بیوی کو بہت ہی انصاف و محبت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ کسی گھر میں بچے تو پھول کی طرح ہوتے ہیں اور جب اس قدر انظار کے بعد وہ کسی گھر میں آتے ہیں تو اس سے احساس محرومی فہم ہو جاتا ہے اور گھر میں چل پل پیہا ہو جاتی ہے۔

فرض ہم جہاں بھی جائیں اور انسانی زندگی کا حقیقت پسندانہ عملی مطالعہ کریں تو یہ حالات تعدد زوجات کے خلاف کسی بکواس کی تائید نہیں کرتے، نہ ان نام نسل دانشوروں کی آراء کی ہمیں سے تائید حاصل ہوتی ہے۔ زندگی کے واقعات و حقائق ان دانشوروں کی سطحی گپ شپ اور مہرہ راہ روی اور آراوی فکر و عمل کی تائید نہیں کرتے اس لئے کہ یہ موضوع مصلحت ہی بنیاد ہوتا ہے اور اس میں گپ کے بجائے قلعی اور فیصلہ کن موقف کی ضرورت ہوتی ہے،..... فرض زندگی کے حقائق پر گہرے غور و فکر کے نتیجے ہی میں باری تعالیٰ کی وہ گہری حکمت واضح ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس نے تعدد زوجات کو قرآن کے عالم کردہ حدود و شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے۔

فرماتے ہیں۔

فَاذْكُمُوْا مَا طَلَبَ اَلْكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَنًى وَ تِلْكَ وَ رُبْعُ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا تَعْدِلُوْا فَاَوْ اَحَدَةً

کے درمیان عدل ہم ہستی میں سب کے ساتھ عدل رہی یہ بات کی دلی اہمیت میں عدل اور نفس انسانی میں پائے جانے والے گہرے میلان کے اندر عدل و اسلام اس واسطے کسی انسان سے نہیں کر سکتے اس لئے کہ گہرے نفسیاتی میلانیت و درجہ اولیٰ انسان کے دائرہ ضبط و ارادہ سے خارج ہوتے ہیں۔ اس عدل سے مراد عدل ہے جس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں دوسری جگہ خود کر دی ہے۔ ”اور تم ہرگز قیام حورنوں کے درمیان مکمل عدل نہیں کر سکتے ہو“ اگرچہ تم بہت چاہو“ اس لئے چری طریق ایک ہی طرف مائل نہ ہو جاؤ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ دوسری حورث مطلق ہو کر رہ جائے۔“ بعض تجدد پسندوں نے اس آیت سے یہ معنی نکالے ہیں کہ چونکہ مکمل عدل ممکن نہیں ہے اس لئے تعدد ادراج نہایت حرام ہو گیا حالانکہ مصوم یہ نہیں ہے۔ اسلامی شریعت ایک نہایت ہی سنجیدہ قانون ہے اس میں اس قسم کا مزاج نہیں کیا جاتا کہ وہ ایک نہایت ہی ایک بات کو جائز قرار دیدے اور ساتھ ہی دوسری آیت میں ہوا واسطہ اس اجازت کو دایں لے لے۔ مثلاً دائیں ہاتھ سے کوئی کسی کو کچھ دے اور بائیں ہاتھ سے چھین لے۔ اس لئے یہی آیت میں جس میں نذر سب اور نہایت دی گئی ہے کہ اگر تم ایسا عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک ہی پوری پر اکتفا کرو“ اس سے مراد معاملات زندگی، معاملات ادراج، معاشرتی سوک“ اور مباشرت میں عدل ہے۔ نیز ان چیزوں کے علاوہ زندگی کے تمام مظاہر میں عدل و مساوات ہے۔ اسی طرح کے بظاہر کسی ایک ہی کی حیثیت دوسری سے کم نہ نظر آئے۔ کسی ایک کو دوسری بیویوں پر ترجیح نہ دی جائے جس طرح حضور اکرم صلی میرت طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بلوچہ اس کے کہ آپ افضل البھیر تھے۔ اور آپ کے تمام ساتھیوں اور پڑوسیوں کو یہ معلوم تھا کہ آپ کو حضرت عائشہؓ کے ساتھ زیادہ محبت تھی اور آپ کے قلبی جذبات میں عائشہ کی جگہ زیادہ تھی۔ اور اس مقام میں اس کے ساتھ آپ کی دوسری ازدواجی مطہرات میں سے کوئی شریک نہ تھا۔ اس لئے کہ کسی شخص کو اپنے دل پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ دل تو اللہ میاں کی دو انگلیوں کی گرفت میں ہوتے ہیں اور یہ اللہ میاں کی مرضی ہوتی ہے کہ قلوب کو جس طرح پھیر دے۔ حضور اکرمؐ آپہ دیں سے بھی ابھی طرح باخبر تھے۔ اور آپہ دل جذبات سے بھی وہ ابھی طرح واقف تھے۔ آپ نہیں کرتے تھے۔ ”اللہ! یہ تو وہ تقسیم ہے جو میرے کنٹرول میں ہے“ اور میں نے کر دی ہے۔ یہی آپ مجھے اس معاملے میں ملامت نہ کہ جھو جس پر مجھے کنٹرول نہیں ہے جو تم سے ہاتھ میں ہے۔“

اس موضوع پر بات ختم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دوبارہ اس تکنیکی وضاحت کھردریں۔ اس دیا میں اسلامی نظام حیات نے تعدد زوجات کے اصول کو رائج (Introduce) نہیں کیا بلکہ موجودہ نظام تعدد زوجات میں چار کی حد تک تحریر کر دی۔ نیز اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم خواہ مخواہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھو بلکہ اسلام نے اس کی اجازت دی اور اس اجازت کو شرط و قیود میں مقید کیا۔ اور اجازت بھی اس لئے دی کہ انسانی زندگی کے حقیقی مسائل اور مشکلات کا حل نکالا جائے۔ اور بعض حالات میں انسانی نظرت کے تقاضوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ یہ نظری نقطہ اور حقیقی ضروریات زندگی بہن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے وہ ہیں جن میں سے کچھ کامعہنی اور اک ابھی تک سنا ہوا ہے۔ لیکن اس میں سے بعض حالات اور ضروریات ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن تک ابھی تک ہم نے محدود فہم و اور ک۔۔۔ سنی حاصل نہیں کی۔ یا بعض ایسے حالات زندگی بھی ہوں گے جن کا وقوع مستقبل میں ہو گا جن میں یہ رخصت کام آئے گی۔ جس طرح اسلامی نظام زندگی کی ہدایات اور اسلامی شریعت کی حکمتوں کا ظہور آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ کیونکہ یہ رہانی نظام زندگی ہے اور انسان کا فہم و اور اک اپنی گزشتہ تدبیر میں اس کی تمام حکمتوں اور محفلوں کے احاطے سے کام رہا ہے۔ اس لئے کہ ہر اسلامی قانون سازی میں مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ چاہے انسانی فہم اس کا دار اک کر سکے یا نہ کر سکے۔ یا اس کا اور اک انسانی تدبیر میں فہم انسانی کو پہلے حاصل ہو یا کچھ عرصہ بعد میں حاصل ہو اس لئے کہ یہ فہم نہایت ہی محدود ہے۔

اب ہم اس انتظام پر بحث کرتے ہیں جو عمل عدل و انصاف سے کر سکنے کی ضرورت میں اسلام نے کیا ہے۔ **فَلْيَنْحِتُمْ الْاَعْلَانِ** **تَعْبِلُوْا كَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ** "لیکن اگر تمہیں

ادیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو ہر ایک سی بیوی کر یا ان عورتوں کو رو بیت میں ملا جو تمہارے بعد میں آئی ہیں۔"

یعنی اگر عدلی قائم نہ رکھ سکنے کا مدیشہ ہو تو ہر یہ صورت ممکن ہو جاتی ہے کہ ایک سی بیوی پر اکتفا کر دے۔ اس صورت میں ایک سے زیادہ کی وجہات ختم ہو جاتی ہے یا ان عورتوں کو جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ "بطور لوطی استعمال کرو یا رو بیت میں لو" اس لئے کہ آیت کے الفاظ نے کسی صورت کی تصریح نہیں کی ہے۔

فی غلام القرآن کے پارہ دوم کی تفسیر میں ہم نے غلامی کے مسئلے پر ایک مختصر بحث کی تھی۔ یہاں مناسب ہے کہ غلام عورتوں کے ساتھ مباشرت کرنے کے مسئلے پر قدرے بحث ہو جائے۔

مملوکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے ان کا "حوا" ان کی شرافت اور انسانی عزت نفس بھل ہو جاتی ہے۔ اس نکاح کی وجہ سے انہیں آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس عورت کی اولاد بھی آزاد ہو جاتی ہے۔ اگر نکاح کے وقت اسے خلعت آزادی نہ بھی دے تو بھی بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ ام ولد کہلاتی ہے۔ اس کا مالک اسے اپنی دوست نہیں کر سکتا۔ مالک کی وفات کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ اس سے قبل اس کی اولاد پیدا ہوتے ہی آزاد ہوتی ہے۔

اور اگر کوئی مالک نکاح کے بغیر سی بیوی مملوکہ کے ساتھ مباشرت کرے تو بھی جب وہ بچہ دے "ام ولد" بن جاتی ہے۔ اب اس کی لوطیت منوع ہو جاتی ہے۔ اور مالک کی وفات کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ نیز اگر مالک اپنی لوطی کے بچے کے نسب کا اعتراف کر لے تو وہ بھی آزاد تصور ہوتا ہے۔ اور یہ اعتراف باہموم لوگ کرتے ہیں۔

لہذا غلام عورتوں کی آزادی کیلئے اسلام نے جو مختلف تدابیر (Devices) وضع کی ہیں "ان میں سے اپنی لوطی کے ساتھ نکاح اور ہم بستری بھی اس کی آزادی کا ایک طریقہ ہے۔ البتہ بعض اوقات بغیر نکاح کے مملوکہ کے ساتھ ہم بستری کا فعل دل کو کھٹکتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ حقیقت پیش نظر رکھنا چاہئے کہ غلامی کا مسئلہ ایک اجتماعی ضرورت تھی اور اب بھی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بیان کیا کہ اسلامی حکومت کا ایک سربراہ جو شریعت کا نفاذ کرے والا ہو، اگر اعلان جنگ کر رہا ہے تو اس صورت میں قید میں آنی والی عورتوں کا نظام ہونا جس طرح ایک اجتماعی اور بین الاقوامی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ان عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی ایک اجتماعی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اسلامی کیمپ سے آزاد عورتیں جو دشمن کی غلامی میں جاتی تھیں ان کا انجام ان عورتوں سے برا ہوتا تھا جو کھلا کے کیمپ سے مرنے والی ہو کر اسلامی کیمپ میں آئی تھیں۔

پھر یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہئے کہ ان مرنے والی عورتوں کے بھی تو کچھ فطری مطالبات اور خواہشات ہوا کرتی ہیں۔ اور ان خواہشات اور میلانات کا یہ نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اسلام صیاد اقصیت پسند نظام زندگی ان حقیقی فطری جذبات کو ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتا اس لئے کہ یہ نظام ہی بذات خود فطری اصولوں پر استوار ہے۔ اب عورت "اسیر عورت" کے ان فطری خواہشات کو چھوڑ کر کے غریبے پاتو یہ ہو سکتے ہیں کہ ان کو ملک یا غیر ملک کے ملک میں دیدار جائے یا ملک کو اگر ضرورت ہو تو وہ مملوکہ کے ساتھ ہم بستری کرے۔ جب تک غلامی کا نظام قائم ہو یا ان کو آزادانہ اجازت دے دی جائے کہ وہ جہاں چاہیں جنسی خواہش پوری کریں۔ اس آخری صورت میں پورے اسلامی معاشرے میں جنسی اندکی اور جنسی بے راہروی کے پھیلنے اور عام ہونے کا خطرہ لازماً موجود ہو گا اور اس صورت میں جنسی تعلقات پر کوئی ضابطہ نافذ نہیں ہو سکے گا۔ اس لئے کہ اس طرح اس میں ضم فردشی اور جنسی دوستی کی مکمل آزادی ہوگی۔

اور یہ صورت حال دور جاہلیت میں اسلام سے قبل مملو موجود تھی۔

قرنوں قبل کے بعد اسلامی تاریخ کے بعض اوراق میں یونانیوں کی جو کثرت رہی۔ یونانی کی یہ فوج فرید اری برہ فوشی اور اغوا کے ذریعہ پیو کی گئی۔ انہیں بڑے بڑے مملکت میں بیچ کیا گیا۔ اور انہیں حیوانی جنسی تمدن کا ذریعہ بنایا گیا۔ اور ان یونانیوں کے قولوں میں رنگیں راتیں بسر ہوتی رہیں، رقص و سرود اور بخور و نوش کے بازار گرم رہے اور اسلامی تاریخ میں بعض لوگوں نے اس کی حقیقت پسندانہ تصویر کشی کی اور بعض نے اس میدان میں مبالغہ آوری سے کام لیا تو یہ سب کچھ اسلام نہ تھا نہ یہ اسلام کا کوئی کارنامہ تھا نہ اسلام نے کسی کو ایسی کوئی ہدایت دی تھی۔ اور نہ یہ بات درست ہوگی کہ اس قسم کے واقعات کو اسلام کے کھاتے میں ڈالا جائے۔ اور نہ اس بات کی اجازت دی جاسکتی ہے کہ ان واقعات کو اسلام کی حقیقی تاریخ کا حصہ قرار دیا جائے۔

اسلامی تاریخ کا حصہ وہ واقعات ہوں گے جو اسلامی نظریۂ حیات اسلامی تصور زندگی اور اسلامی اقدار اور پیمانوں کے مطابق رد و بطل لائے جائیں۔ رہے وہ واقعات جو ان معاشروں میں رد و بطل لائے گئے جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے رہے ہیں اور جو اسلامی اصول و مہدوی کے مطابق نہیں تھے تو یہ بات بالکل قرین انصاف نہ ہوگی کہ ان واقعات کو اسلام کے کھاتے میں ڈالا جائے۔ اس لئے کہ یہ واقعات تو درمیان اس لئے ہوئے کہ لوگوں نے اسلامی نظام زندگی سے انحراف کیا۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کی زندگی سے باہر اپنا ایک ذخایر رکھتا ہے۔ اور ہر دور میں اسلام کا اپنا حانچہ رہا ہے۔ اس لئے کہ مسلمانوں نے اسلامی نقشہ یا ذخایر تیار نہیں کیا بلکہ یہ اسلامی نظام زندگی کا حصہ ہے جس نے دنیا میں مسلمان تیار کئے ہیں اور مسلمانوں کی ایک سوسائٹی وجود میں آئی ہے۔ اسلام اصل ہے اور مسلمان اس کیلئے قریع کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسلام کے پیدا کرنے سے مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے اسلام وہ نہیں ہے جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ اسلام وہ افضل و اعلیٰ ہے جن کا ہر قلب اہل اسلام کرتے ہیں۔ بلکہ لوگوں کے وہی اصل و اطوار اسلام ہوں گے جو اسلامی اصول حیات اور اسلام تصور حیات کے مطابق ہوں گے۔ اور اصل ذخایر اصولی اسلام ہے جس کے مطابق ہم لوگوں کی عملی زندگی کو پرکھیں گے کہ وہ کس قدر اسلام کے مطابق ہے اور کس قدر اسلام کے خلاف ہے۔

لیکن دنیا میں چلنے والے وہ نظام زندگی جو انسانوں کے اپنے نظریات کی اساس پر بنائے جاتے ہیں یا ان کی اساس خود انسان کے بنائے ہوئے مذاہب پر مبنی ہے ان کا مسئلہ اس سے مختلف ہے۔ اس لئے کہ جب یہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر از سر نو جاہلیت میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ گویا اللہ کا لکڑ کر دیتے ہیں اگرچہ ان کا دعویٰ یہ ہو کہ وہ اللہ کے سامنے والے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ پر ایمان لے کر آیا پہلا مذاہب ہوتا ہے کہ ایک مومن اپنا اجتماعی نظام اسلامی مسلمان سے اخذ کرے اور اسے اسلامی شریعت پر استوار کرے۔ اس عقیدہ اصولی قاعدے کے بغیر ایمان کا کوئی اہم نہیں ہے۔ یہ اس لئے کہ اس صورت میں لوگوں کے نزدیک تعمیر پذیر عقیدہ اور بدلتے ہوئے اوضاع و اطوار کی تشکیل ہی ان مذاہب اور نظریات کا تعین کرتی ہے جس پر ان لوگوں کا ایمان ہوتا ہے۔ اور جیسے وہ لوگ عملاً اپنی زندگیوں میں منڈ کر رہتے ہیں۔

دوسری صورت حال اسلامی نظام حیات کی تو اسلامی نظام کو لوگوں نے خود اپنے لئے وضع نہیں کیا ہے۔ اس کی تشکیل اور تشریح رب الناس نے کی ہے جو ان کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور راز دار بھی ہے۔ تو اس نظام میں لوگ یا تو اس کی اطاعت کریں گے اور انہیں اصل و اطوار کو اس کے مطابق استوار کریں گے تو اس لوگوں کے شب و روز اسلامی تاریخ کے شب و روز ہوں گے۔ یا صورت یہ ہوگی کہ وہ اس سے انحراف کریں گے یا کلمہ "اسے ترک کریں گے تو اس صورت میں ان کے شب و روز اسلامی تاریخ کا حصہ

تصور نہ ہوں گے۔ اسے اسلامی تاریخ سے آخر فہم تصور کیا جائے گا۔

اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے اسی نقطہ نظر کا لحاظ رکھنا اشد ضروری ہے۔ اسی نقطہ نظر سے اسلام کے مذہبی تصور کو سمجھا جاسکتا ہے۔ اسلام کا مذہبی تصور تمام دوسرے مذہبی تصورات سے مختلف ہے۔ اس لئے کہ دوسری سوسائٹیوں کے نظریات میں ان سوسائٹیوں کی عملی صورت عمل کو بھی پیش نظر رکھ جاتا ہے۔ اور اسے کسی نظریہ اور مذہب کی عملی تعبیر تصور کیا جاتا ہے۔ اس عملی منظر کے مطابق پھر اس مذہب یا نظریہ کے اندر بری اور تبدیلی پر بحث کی جاتی ہے۔ یعنی نظریہ پر بحث میں سوسائٹی کو پیش نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ جو سوسائٹی اس نظریہ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اور اس سوسائٹی کے اندر اس نظریہ کی بہت بڑی تغیرات ہوتے ہیں اس پر بحث کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ اس منہاج بحث کو اسلامی نظام کے مطالعہ پر بھی منطبق کرتے ہیں حالانکہ اسلام کی اپنی منفرد نوعیت کی وجہ سے یہ منہاج بحث اس پر چسپاں نہیں ہوتا۔ اس لئے اس منہاج پر اسلام کا مطالعہ کرنا اے اسلام کے حقیقی مفہوم کے تعین میں خطرناک غلطیوں کرتے ہیں۔

آخر میں اس آیت میں ان تمام انتقالات کی حکمت عملی کی وضاحت کر دی جاتی ہے کہ یہ تمام انتقالات اس لئے کیے جاتے ہیں کہ تم ظلم و زیادتی کے ارتکاب سے بچو۔ **ذَٰلِكُمْ اَدْنٰی اَلَّا تَعْمَلُوْا.....** "بے انصافی سے بچنے کیلئے یہ زیادہ قری صواب ہے۔" یہی یہ کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ان جیم بچیوں کو اپنے نکل میں لیے سے ہار دو اور دوسری عورتوں سے نکل کر دو۔ دو دو تین تین اور چار چار۔ اور اگر عدل ممکن نہ ہو تو فقط ایک پر کفایت کرو۔ اپنی مملکت کو عورتوں پر استلاء کرو۔ یہی صورت اس کے قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچو اور ظلم نہ کر سکو۔

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں عدل و انصاف کی تلاش اسلامی نظام زندگی کا نصب العین ہے اور اسلام کی حرکات میں سے ہر جزء میں عدل مطلوب ہے۔ اور ایک خاندان جس کے اندر اس کے تمام افراد ہائے پدر ہوتے ہیں اس کے اندر عدل و انصاف کا قیام دوسرے مقاصد کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے۔ اس لئے کہ کسی سوسائٹی کی تعمیر اور کسی اجتماعی نظام کی تشکیل میں خاندان حیثیت اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاندان اجتماعی زندگی کا نقطہ آغاز ہے۔ قوسوں کی تربیت خاندان کے قالب میں ہوتی ہے۔ یہاں انسانوں کی شخصیات کی تشکیل ہوتی ہے اور اسی میں رنگ بھرا جاتا ہے۔ اگر خاندانی نظام کی بنیاد عدل و انصاف اور اخوت و محبت پر نہ ہو تو پھر پورے معاشرے میں عدل و انصاف قائم نہ ہو سکے گا۔

اسی مناسبت سے یہاں عورتوں کے بعض دوسرے حقوق بیان کر دیئے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ اس سورت کے آغاز میں ان کا ذکر خصوصیت سے ہوا تھا اس سورت کا نام بھی نہاد رکھا گیا تھا۔ اس لئے جیم عورتوں کی بہت بات فہم کرنے سے پہلے بعض حقوق کا بیان مناسب تھا۔

وَاتَّوْا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَهُۥٓ ۖ فَاِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوْهُ مِمَّا مَرَرْتُمْۢ بِهَا

دوست چاہے یہ قیصوں کی ہو یا بائع مرد و عورتوں کی ہو یہ ان لوگوں کی انفرادی ملکیت ہونے سے بھی پہلے یہ پوری سوسائٹی کی دولت ہوتی ہے۔ اور کسی سوسائٹی کو تو دولت دی گئی ہوتی ہے اس دولت پر اس پوری سوسائٹی کا قیام ہوتا ہے۔ اور اس دولت سے جو اس سوسائٹی میں گردش کرتی ہے پوری سوسائٹی استفادہ کرتی ہے۔ اور یہ استفادہ اس کے حسن الحکام سے ہوتا ہے۔ گویا تمام دولت کا بقدارِ مالک عام مشاعرہ ہوتا ہے اور یتیم اور دوسرے وارث اس کے مالک محض اس لئے بیٹھے جاتے ہیں کہ ان اس دولت کو مزید ترقی دیں۔ اور یہ ترقی جمالی نظام کی اجازت سے ہو وہ جو بھی اس سے استفادہ کریں اور سوسائٹی بھی اس سے مستفید ہو۔ یہ ان پرائیویٹ ہاتھوں میں اس دولت تک رہے گی جب تک وہ سے جو حلقے اور اس میں اضافہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اور اسی دولت میں تصرف کرنے اور اس کا نظام کرنے میں وہ صحیح طریقہ اختیار کئے ہوئے ہوں۔ اس اجتماعی دائرے کے اندر انفرادی حقوق ملکیت قائم رہیں گے۔ اسے رہے وہ بلا ان یتیم بولہ رہیں لیکن بے ملامت و تقاضات سے قاصر ہیں اور اسے ترقی نہیں دے سکتے تو ان کے کنٹرول میں ان کی دوست دی جائے گی۔ ان کو ان کے اس میں صرف اور اپنے ہاتھ میں لینے اور اپنی نگرانی میں چھاننے کے حق سے محروم کر دیا جائے گا۔ اگرچہ ان کی انفرادی ملکیت کا حق ان کوں پر باقی رہتا ہے۔ یہ دولت ان سے چھین لینے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اس دولت کو سوسائٹی کے ان افراد کی قبول میں دیدیا جائے گا جو ان میں اچھا تصرف کر سکتے ہوں۔ ہاں اس سلسلے میں ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جو یتیم کے ساتھ قربت اور رشتہ داری رکھتے ہوں۔ تاکہ خاندانی کفالت کا نظام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ اس لئے کہ خاندان کے خفاقی نظام ہی کے ذریعہ سوسائٹی کے بڑے خاندان کا خفاقی نظام قائم ہوتا ہے۔ ہاں بلا ان لوگوں کیلئے ان کے اخراجات اور اچھی طرح گزارا کا احکام ہو گا۔

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّفَهَاءَ ۖ أَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاصْبِرُوا لَهُمْ ۚ وَتَوَلَّوْا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ

"اور اپنے وہ بے عقل پیسے اللہ سے تمہارے لئے قیام و مدد کی کارِ بے پناہ ہے بلا ان لوگوں کے حوالے نہ کرو البتہ انہیں کھانے اور پہنے کیلئے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔"

نارانی اور دانیال کا پتہ ہونے سے بعد چل چلا ہے۔ مضمون بلا ان دردناکے درمیان نہیں ہوتی جلتی ہے۔ اس لئے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ قانون کے دور سے کیلئے کوئی قدر مولا وضع کر دیا جائے۔ ہر خاندان اس بات کی تیز اچھی طرح کر لیتا ہے کہ اس کے اندر بلا ان کون ہے اور دانا کون ہے۔ اسے اچھی طرح تجربہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ ہے اور یہ سلفہ ہے۔ نیز سوسائٹی سے بھی کسی شخص کے معاملات اور تصرفات پر شبہ نہیں ہوتا۔ لہذا چاہئے کہ اس بات کی ہوگی کہ یتیم بائع ہو گیا ہے یا نہیں۔ یہی اہمیت میں اس بوج کی تعبیر لفظ نکاح سے کی گئی ہے۔ کیونکہ آثار بوج میں سے نکاح ایک اہم اثر ہوتا ہے۔

وَاصْبِرُوا لِحُكْمِ رَبِّكُمْ ۚ فَإِنْ اتَّخَذْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ

۱۔ تفصیلات کے لئے پوری صبح صبح ۱۱۔۱۲ بجے تک لکھنا پڑے گی۔

كَانَ نَفِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِإِلَهِهِ حَسِيبًا

۴ اور قیوم کی آزمائش کرتے رہو یہی تک کہ وہ نکاح کے قتل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم اس کے اندر اہمیت پاؤ تو ان کے بل ان کے حوالے کرو۔ ایسا بھی۔ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اسی خوف سے اس کے بل جلدی جلدی کھا جائے کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ جیم کا جو سر پرست ملدار ہو وہ پریز گاری سے کلم سے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقہ سے کھائے۔ پھر جب ان کے بل ان کے حوالے کرنے کا وقت آوے تو ان کو اس پر گواہ بناؤ اور حساب لینے کیلئے اللہ کافی ہے۔

اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے قیوم کو ان کی دولت حوالے کرنے کے سلسلے میں شریعت نے کس قدر سخت کارروائی کی ہے۔ جب دایع ہو جائیں۔ مظلوم ہوتا ہے کہ شریعت بلاغ اور سیاقے ہونے کے بعد جلد از جلد اس کی دولت ان کے حوالے کرنے کیلئے کارروائی کرنے پر زور دیتی ہے۔ یعنی جو غنی وہ دایع ہوں ان کی دولت ان کے حوالے کی جائے۔ اور یہ دولت چوری کی چوری صحیح مسلم ان کے حوالے کی جائے۔ اور جب تک ولی کی حفاظت میں ہو اس کی حفاظت ایسا نہ اری کے ساتھ کی جائے۔ اور اسے بے دردی کے ساتھ خرچ نہ کیا جائے۔ اس دار سے کہ جیم دایع ہو یا مالے ہیں اور یہ دوست انہیں کو چلی ہوگی۔ نیز شریعت کی پالیسی یہ ہے کہ اگر حفاظت ملدار ہو تو وہ اس گھرائی اور حفاظت کا کوئی ملو نہ لے اور اگر وہ ملدار ہو تو اسے چاہئے کہ مصروف طریقے کے مطابق کم سے کم ضرورت کی حد تک کھائے۔ اور شریعت یہ بھی لادہ فرم دیتی ہے کہ جب کسی جیم کو اس کا بل حوالے کیا جائے ہو تو اس پر شہادت ضرور قائم کی جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی شہادت تو ہر وقت پر قائم ہے اور اللہ کے سامنے جو حساب ہو گا وہ آخری حساب ہو گا

وَكَفَىٰ بِإِلَهِهِ حَسِيبًا..... اور حساب لینے کیلئے اللہ کافی ہے۔

یہ تمام تشہید و تکیہ اور تمام تعصبات و تشریحات اور یہ تمام تنبیہات و تذکیرات اس حقیقت کی عکاس ہیں کہ جس معاشرے میں اسلامی نظام نافذ ہوا۔ اس میں ہر طرف قیوم کی حق عقلی ہو رہی تھی۔ قیوم کے علاوہ دوسرے کمزوروں کے بل بھی کھائے جاتے تھے۔ اس لئے کہ اس رسم و رواج کو ختم کرنے کیلئے اس قدر تکیہ و تشہید کی ضرورت پیش آئی۔ اور بزوی تعصبات کو قرآن کریم کے اندر ظلم نہ کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی۔ تاکہ آئندہ لوگ پھول جیلوں اور سبیلوں سے کام لیکر قانون عقلی نہ کر سکیں۔ اور قانون سے بچنے کی کوئی راہ نکلی نہ رہے۔

اس طرح اسلامی نظام حیات مسلمانوں کی فکری اور عملی دیانت سے جا بٹ کے ایک ایک نشان منظر ہوا اور اس کی جگہ اسلامی جہان کا نظام بن گیا۔ جا بٹ کے آثار ملتے جلتے رہے اور معاشرے کے چرے کو ان پر نماز انہوں سے صاف کیا جائے۔ اور ان کی جگہ اسلام کے خوبصورت خدا و خال ظاہر ہوتے رہے۔ اور پس ایک جدید معاشرہ دکھلا رہا۔ جدید معاشرے کی رسوم اور روایات قائم ہوئی جلی گئیں۔ اس کے اصول و ضوابط اور قوانین و احکام بدل ہوئے رہے۔ اور یہ سب کچھ خدا حق کی فضا میں اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا رہا۔ اور اسلامی قانون اور اسلامی حکام کے علاوہ کسی آخری نگہداشت ہادی کے خوف اور رسامندی کو قرار دیا جاتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا حق کی رضامندی اور اللہ کی نگرانی کے تصور کے سوا اس دنیا میں کسی بھی قانونی نظام کی استواری اور چلت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اصل یہ کہ اس پر ہے کہ

وَكَفَىٰ بِإِلَهِهِ حَسِيبًا..... اور حساب لینے کیلئے اللہ کافی ہے۔

جاہلیت کی رسم یہ تھی کہ وہ لڑکیوں اور بچوں کو وراثت نہ دیتے تھے۔ عہم و رواج یہی تھا البتہ بعض قبیلوں پر اس کے خلاف بھی تھا مگر شلہ۔ اس کی وجہ ان کے نزدیک یہ تھی کہ یہ لوگ گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ دشمن کے مقابلے میں شریک نہ ہوتے تھے۔ گویا اصل مدار جنگ پر تھا۔ اسلامی نظام خاندان نے میراث کو قرابت کے اصول پر استوار کیا۔ جو تقسیم میراث کا حقیقی سبب تھا۔ ہاں جس طرح قرابت کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اقدام کے حصص اور فرائض میں بھی فرق ہے۔ جیسا کہ بعد میں تفصیلات آ رہی ہیں۔ نظام میراث کو اسلام نے نظام قرابت پر اس لئے استوار کیا کہ اسلام اجتماعی نظام کے نظام کی اکائی ایک خاندان کو قرار دیتا ہے۔ وہ سب سے پہلے ایک خاندان کے افراد کے درمیان باہم کفالت کا نظام قائم کرتا ہے۔ اور یہ خاندانی نظام بھی اجتماعی نظام کے قریب درجہ کے اندر ہوتا ہے۔ نیز اس اصول کے تحت کہ حقوق ذمہ داریوں کی نسبت سے متعین ہوتے ہیں تو اس طرح قریبی رشتہ داروں پر خاندان کے کسی عربہ فو کی بہت اس کی قرابت کے اعتبار سے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مثلاً قتل میں وصیت کی ادائیگی بھی قرابت اور رشتہ داری کے اصول پر ہوتی ہے۔ نیز دھوکے کی مرہم پٹی کی ادائیگی بھی قرابت کے اصول پر ہو کرتی ہے۔ اس لئے میراث کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کا ترکہ وہ جائے تو اسے اصول قرابت پر تقسیم کیا جائے۔ کیونکہ اسلامی نظام زندگی ایک مکمل اور باہم متناسق نظام ہے۔ اور اس کی یہ جگہ گیری اور ہم آہنگی اس وقت اچھی طرح ظاہر ہوتی ہے جب اس کے اندر حقوق و فرائض متعین ہوتے ہیں۔

غرض میراث کی تقسیم میں شریعت نے عموماً ان قریبی ذمہ داریوں کو ملحوظ رکھا ہے۔ بعض لوگ اس چٹوں کے اصولی تقسیم پر کٹے جھپٹے کرتے ہیں یہ حرکت وہ اس لئے کرتے ہیں کہ وہ حقیقت ذات ہادی کی شان میں گستاخی کیسے تیار ہیں۔ حالانکہ خوراک کا حل یہ ہے کہ وہ خود ذلت انسانی سے بھی اچھی طرح واقف نہیں ہیں۔ اور نہ وہ انسانی زندگی کے مختلف احوال کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے نظام میراث کی اساس جن اصولوں پر رکھی گئی ہے اگر یہ لوگ ان کا اچھی طرح اور اک کر لیں تو یہ ہرگز یہ جھڑکت نہ کریں۔

اسلامی نظام میراث کا اصل الاصول موافق سیکھ دیتی ہے۔ اس کا ملکی نظام کو شریعت نے ان اصولوں پر استوار کیا ہے۔ جو نہایت ہی محکم ہیں اور ان اصولوں کو وضع کرتے وقت اسلام نے نفس انسانی کے فطری رجحانات کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ اور یہ وہ رجحانات ہیں جن کا خالق اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی کے اندر ان رجحانات کو صحت طور پر پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ فطری میلانات انسانی زندگی کے ارتقاء و بقاء میں باہم مددگار ہوتے ہیں۔

ایک خاندان کے اندر قریبی یا دور کے رشتوں کے جو رابطے ہوتے ہیں وہ چونکہ فطری روابط ہوتے ہیں اور سہولت ہی حقیقی روابط ہوتے ہیں اور وہ ایسے رابطے ہوتے ہیں جن کی تخلیق کسی ایک نسل و سوسائٹی نے نہیں کی ہے۔ اور نہ ہی ان رابطوں کی تخلیق میں پوری انسانی نسلوں کے اشتقاق کا کوئی دخل ہے۔ اس لئے ان رابطوں کی حقیقت پسندی ان کی گہرائی انسانی زندگی کے بچاؤ اس کی ترقی اور اس کی سر بلندی میں ان رابطوں کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی ان حقیقی رابطوں کی اہمیت کا انکار کرتا ہے تو ان کا یہ انکار نظریہ اذکرے کا حق ہے۔ اس لئے اسلام نے اپنے خاندانی نظام کی اکائی ایک خاندان کے کفالتی نظام کو قرار دیا ہے۔ اور اس کفالتی یونٹ کو پھر اپنے اجتماعی اور ملکی کفالتی نظام کا سنگ میل قرار دیا ہے۔ اسلام نے نظام میراث کو اس خاندانی کفالتی نظام کا ایک منظر اور خلاصہ قرار دیا ہے۔ جبکہ اقتصادی اور اجتماعی نظام معیشت و سیاست میں اس کے اور مفید اثرات بھی اپنی جگہ مسلم ہیں۔

اگر کسی شخص کے خیال میں یہ سلا قہم کا ساہب نہیں ہونا اور خاندان کسی شخص کی کفالت میں ناکم ہو جاتا ہے تو پھر مقامی مسلم سوسائٹی سے ملتی ہے اور وہ اس شخص کی کفالت کرتی ہے۔ اور اگر محلہ اور مقامی سوسائٹی بھی ناکم رہیں تو اس کے بعد اسلامی حکومت ان

تمام لوگوں کی کفالت کی ذمہ دار ہے جو خود اپنا انتظام نہیں کر سکتے۔ اس انتظام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو لوگوں کا انتظام کرنا صرف حکومت کے نظم و نسق کے دائرہ میں نہ رہے بلکہ یہ انتظام اس لئے کیا گیا ہے کہ ایک خاندان اور ایک محدود سماجی کے اندر ہائیم داخل کے انتظام کے نتیجے میں افراد معاشرہ کے دلوں میں ہائیم و اگر محبت و غلط فہمی اور رحم اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور ان جذبات کی وجہ سے لوگوں کے درمیان ہائیم تعاون اور ہمدردی کے فطری فضائل اخلاق پر دان چڑھتے ہیں اور یہ بالکل حقیقی ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ اس خاندانی کفالت کے علاوہ بھی رشتہ داروں کی آمد اور ہمدردی کے جذبات و کھانا ایک ایسا اسلی فعل ہے جسے ایک بد نظرت اور غمیور سے کاغذیت فطری ہی نظرا برار کر سکتا ہے۔ ایک خاندان کے اندر کفالت کرنا تو ایک ایسا فعل ہے جس کے انسانی فطرت و مزاج پر بہت ہی مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو بین صحت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایک شخص کا یہ شعور کہ اس کی محض بد و بدھ اس کے تمام رشتہ داروں کیلئے مفید عمل ہے۔ خصوصاً اس کی اپنی اولاد کیلئے تو اس شعور کی وجہ سے اس کی قوت عمل دو چند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک محض بد و بدھ بالواسطہ پر سے معاشرے کیلئے مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اسلامی نظام حیات میں خود اور جماعت کے درمیان فاصلے نہیں رکھے جاتے۔ اس لئے کہ خود کی تمام ملکیت بھی دراصل پورے معاشرے کی ملکیت ہوتی ہے۔ اگر معاشرے کو اس کی ضرورت پڑے۔

اس آخری اصول کی روشنی میں اسلامی نظام وراثت پر کئے جانے والے وہ تمام اعتراضات داخل ہو جاتے ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ نظام ان لوگوں کو بھی وراثت منتقل کر دیتا ہے جنہوں نے اس کیلئے کوئی بد و بدھ نہیں کی ہوتی۔ اس لئے کہ یہ وراثت در حقیقت موروث منہ کا تسلسل ہوتا ہے اور اگر یہی موروث منہ منتقل ہوتا اور یہ وراثت ملے مار ہوتا تو اپنے اسلامی اور معاشرتی فرائض کے تحت وہ اس کی کفالت کرتا۔ اور ان امور کے بعد یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ دولت جس کے پاس بھی ہو اور جس طرح بھی تقسیم ہو یہ پورے معاشرے کی اجتماعی دولت ہے اور اسے اجتماعی ضروریات کیلئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ۱۔

ان امور کے علاوہ وراثت اور مورث کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے خصوصاً مورث اور اس کی اولاد کے درمیان وہ صرف مالی رابطہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم وراثت اور مورث کے درمیان مالی معاملات کو اور روئے قانون کاٹ بھی دیں تو بھی ان کے درمیان جو فطری رشتے موجود ہیں اور جو دوسرے رشتے موجود ہیں وہ گلے سے نہیں کٹتے۔

ایک اور اور دوسرے رشتہ دار اپنے بچوں، پوتوں اور رشتہ داروں کو صرف مالی وراثت ہی منتقل نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی اچھی صلاحیتیں اچھی عادات، بری عادات اور کمزوریاں بھی منتقل کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے بچوں اور پوتوں کی طرف بعض موروثی بیماریاں بھی منتقل کرتے ہیں اور اگر وہ صحت مند ہیں تو اپنی صحت مندی بھی وراثت میں دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص کے حسن اخلاق و بد اخلاق اس کی اچھائیاں اور برائیاں اور دلوں اور غمی ہونا بھی وراثت منقل ہوتا ہے۔ اور یہ تمام صفات وادوں کی طرف منتقل ہو کر پیشہ کیلئے ان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور ان کے متعلق ان وادوں کو سمجھتے پڑتے ہیں۔ اس لئے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مورث کا کل اگر کوئی ہے تو وہ بھی وادوں کی طرف منتقل ہو۔ اس لئے کہ اگر ہم کسی شخص کا کل اس کے وادوں کو نہیں دیتے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم وادوں کو موروثی بیماریوں، اخلاقی کمزوریوں، بد عملی و ذہنی اور جسمانی کمزوریوں سے بھی بچاتے دیکھیں اور یہ اس وقت بھی ممکن نہیں جب ہم اپنے پورے مسائل اس کام میں لگائیں۔

تخصیص کیلئے دیکھئے فصل "فرد اور معاشرہ" کتاب "الاسلام میں المادہ و المعاد" مصنف محمد قطب اور مصنف کی کتاب "الاسلام میں المادہ و المعاد" فصل اجتماعی منتقل اور علی پائیس اور میری کتاب "درامات اسلام" ۲۰۱۰ء ایڈیشن۔

انسانی زندگی کے ان فطری اور واقعاتی تقاضوں کی وجہ سے اور اس تمام دو سرے عکسوں کی وجہ سے جو شریعت الشیعہ میں پر مشیدہ ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کا یہ موجود نظام وضع فرمایا ہے۔ ۳۔ فرماتے ہیں۔

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

”مردوں کیلئے اس مال میں حصہ ہے جو مل جائے اور رشتہ داروں نے چھوڑ دیا اور عورتوں کیلئے بھی اس مال میں حصہ ہے جو مل جائے اور رشتہ داروں نے چھوڑ دیا ہو یا نہ ہو۔“ اور یہ حصہ (ان کی طرف سے) مقرر ہے۔“

یہ وہ عام اصول ہے جس کی رو سے اسلام نے آج سے پورے چودہ سو سال قبل عورتوں کو وہ حقوق دیئے جو اس وقت مردوں کو حاصل تھے۔ یہ پہلے اصولی فیصلہ تھا جس طرح فیہوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا تھا جبکہ اس وقت کے معاشرے میں عموماً چھوٹوں اور فیہوں کے حقوق ملنے جاتے تھے۔ اور یہ حقوق اس لئے ملنے جاتے تھے کہ ایام جاہلیت میں انسانوں کی قدر و قیمت کا تعین انسانی لحاظ سے نہیں کیا گیا تھا اس کا تعین اس لحاظ سے کیا جاتا تھا کہ یہ ادارہ کی عمل میں وہ کس قدر کام آتے ہیں اور بھرپور کام کرتے ہیں۔ ان حالات میں اسلام نے ایک رہنمائی لکھ پیش کیا جس نے سب سے پہلے انسان کو بحیثیت انسان دیکھا۔ اس لئے کہ انسان کو انسانی حیثیت اس سے کسی حال میں بھی علیحدہ نہیں کی جاسکتی۔ انسانی حیثیت بنیادی حیثیت ہوتی ہے اور ایک خاندان کے اندر یا ایک سوسائٹی کے اندر تمام دو سرے حیثیات کا لحاظ اس کے بعد آتا ہے۔

○.....☆☆☆☆.....○

جیسا کہ بعد میں تفصیلات طعنے کے سامنے آ رہی ہیں اسلام کے قانون میراث میں بعض رشتہ داروں کی موجودگی سے بعض دوسرے وارث محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ رشتہ دار تو ہوتے ہیں لیکن ان کو وارثت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لئے کہ ان کے مقابلے میں زیادہ قریبی رشتہ دار ان سے پہلے ہی حق لے لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو محبوب کہتے ہیں۔ اس لئے یہاں تقسیم میراث کے وقت ایسے لوگوں کیلئے غیر متعین حق رکھا جاتا ہے۔ جب وہ تقسیم میراث کے وقت موجود بھی ہوں اور مستحق بھی ہوں۔ یہ حق ایسے لوگوں کی دلجوئی کیلئے رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ یکمیں کے مال تقسیم ہو رہا ہے اور وہ محروم ہیں۔ اس لئے ان کی دلجوئی مطلوب ہے۔ نیز اس سے خاندانی رشتے دار اور رشتے دار بھی مضبوط ہوں گے اور دل محبت میں اضافہ ہو گا۔ اسی طرح وہ سرے فیہوں کیلئے سکینوں کے بدلے میں بھی یہاں مشورہ دیا جاتا ہے کہ تقسیم کنندگان انہیں بھی کچھ ضرور دیں۔

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

”اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ جمع ہوں اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو اور ان کے ساتھ اچھے باتوں کی سی بات کرو۔“

اور یہ دو سراج کیا ہے؟ سمیت ہی خوفناک، کچھ لوگ ہیں جو دھکتے ٹٹاروں کو اس طرح دکھا رہے ہیں جس طرح نقد ورق کیا خوفناک تصویر ہے یہ 'آخر کار جسم میں اور ہیئت میں بھی جسم' یہ دولت نشہ دکھا رہے ہیں۔ تیسوں کلال کو یاد آگئے دھکتے انگارے دکھا رہے ہیں۔ مقل کا وہ جسم ہرید ہوں گے۔ وہ ان کے ان معدوں اور ان کی کھل کو جسم کر کے رکھ دے گی۔ ظاہر میں بھی گنگ اور ہٹن میں آگ۔ جسم تلے ہیٹ اور کھل دونوں محسوس کرتے ہیں۔ اس تصویر کو آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور اس میں ہیٹ اور جسم اور کھل سب جل رہے ہیں۔

قرآن کریم کے اس سوژ انداز تعبیر نے معاملہ کرام اور مسلمانوں کے اس ودیغ پر حرب اثر کیا۔ ان قصص کے موثر شدات نے اعلیٰ ایمان کے دل ودیغ سے جاہلیت کی میل پکیں دھو کر رکھ دی۔ ان کے دلوں کو اس قدر مجبور کیا کہ جاہلیت کے ہر قسم کے گرد و مہر کو بھڑک کر رکھ دیا۔ اور اس جگہ ان مسمن دلوں کے اندر خدا ترسی، خدا فونی اور اخیلا و اخیلاب کے جدہت پیدا کر دیے اور ان کی حالت یہ ہو گئی کہ انہوں نے تیسوں کے بل کو اچھوت تصور کیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس بل کے اندر آگ ہے اور یہ تصور ان کے دلوں میں ان آیات پر تاثرات نے پیدا کر دیا تھا۔ مکی حالت یہ ہو گئی کہ وہ اسواں پندسی کو چھوٹا تک کو ارادہ کرتے تھے۔ اور ان سوال سے اس طرح دور بھاگتے تھے جسے لومزی ڈر کے مارے بھاگتی ہے۔

عطاء ابن سائب کے واسطے سے سعید ابن جبیر نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی **إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا** تو جس لوگوں کے پاس جیم تھے اسوں نے ان کا کھانا پکانا بند کر دیا۔ ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ بعض اوقات ان کے کھانے پیے سے کچھ چیز نکال جاتی تھی تو وہ ان کیلئے چھوڑ دی جاتی تھی کہ یا تو وہ دوسرے وقت کھائیں یا وہ چیز خراب ہو جاتی۔ یہ معاملہ ان کیلئے تکلیف کا باعث بن گیا۔ اس بات کی شکایت صورتوں کے سامنے ہوئی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَلَا وَفَاءَ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ

”پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، انکو جس طرح عمل میں اس کیلئے بھلائی ہو، وہی احتیاد کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنمائی مشترک رکھو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ آخر وہ تمہارے بھائی بن رہے ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلا کرنے والے دونوں کا عمل اللہ پر روشن ہے۔ اللہ جانتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا۔“ اس کے بعد صحابہ نے یتیموں کا کھانا اچھے کھانے کے ساتھ شامل کیا اور ان کا پینا اچھے پینے کے ساتھ۔

یوں قرآنی احکام از تربیت لے ان لوگوں کے ایمان و خیر کو بلند کر دیا اور وہ انسانیت کے اعلیٰ کاروش ستارہ بن گئے۔ اور ان کے دل ودیغ کو جاہلیت کی تمام آلودگیوں سے پاک و صاف کر دیا اور یہ پاکی اور تطہیر اس معاشرے میں قیوم انگیز تھی۔

اب بات نظام وراثت تک آچکی ہے۔ آگاہ کلام اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرنا ہے۔ اس وصیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رجم، ہمت ہی بھلائی کرنا والے اور ہمت ہی مفلول ہیں۔ اور وہ والدین سے بھی زیادہ رحیم و شفیق ہیں۔ اور ان انداز خطاب میں یہ اشارہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس پر سے نظام کا مرجع و مآب آخر کار اللہ میاں کی ذات مہربان ہے۔ اور

ذَٰلِكَ فَهَمَّ شِرْكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُؤْضِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴿۱۵﴾

”تمہاری والدہ کے بارے میں اللہ تمہیں ہمایت..... اور اللہ دانا و بڑا اور رحم کرنے والا ہے۔“

یہ دو آیات اور اس سورت کی تیسری آیت میں علم میراث کے اصول قواعد کو مضبوط کیا گیا ہے۔ اس سورت کی تیسری آیت یہ

ہے۔

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْعَةِ إِنِ امْرُؤٌ مَلَكَ لَّيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتَا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَوَصَّلُوا بِاللَّهِ بِحُجَّتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”لوگ تم سے کلام کے حوالہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں کہو کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہے اولاد مرہبہ اور سرک بس ہو تو وہ اس کے ترکہ میں سے نصف پائے گی اور اگر بہن ہے اولاد مرہبہ تو بھائی اس کا وارث ہو گا۔ اگر میت کی وارث دو بہنیں ہیں تو وہ ترکہ میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی۔ اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکٹرا اور مردوں کا دو ہر حصہ ہو گا۔ اللہ تمہارے لئے احکام کی تشریح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھو دو۔ اور اللہ ہر جہ کا علم رکھتا ہے۔“

ان تین آیات میں علم میراث کے اصولوں کو مضبوط کر دیا گیا ہے۔ ان اصولوں کے مزید فتویٰ مسائل کی وضاحت منت رسول میں اور اقوال صحابہ میں کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ان اصول و فتوے سے فقہائے کرام نے اجتہاد کے تفصیل مسائل بیان کئے ہیں۔ اس فتویٰ مسائل کی تفصیلات کے رک رک کر بیان گنجائش نہیں ہے۔ تفصیلات کا سلسلہ کتب فقہ میں کیا جاسکتا ہے۔ یہاں لی قلیل القرآن میں ہم فقہ ان آیات کی تشریح کریں گے۔ نیز ان آیات کے آخر میں جو تعقیبات ہیں اور ان میں اسلامی نظام زندگی کے جو اصول و نظریات بیان ہوئے ہیں ہم ان کی تشریح کریں گے۔

يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِيكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ”تمہاری اولاد

کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔“..... اس اخلاقی آیت سے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہم کہ آئے ہیں کہ علم میراث کا یہ اصل اصول ہے۔ اور یہ کہ اس علم کا منبع کیا ہے۔ اور یہ کہ یہ علم کس مصدر سے لگا ہے۔ اور اس میں یہ اشدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ والدین سے بھی زیادہ رحم اور شفیق ہے۔ اور اس نے ان کیلئے جو حصص تجویز کئے ہیں تو یہ ان کے مفاد میں ہیں۔ اور اس قسم کی تقسیم خرد والدین بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں مفہوم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہے جو وصیت کرتا ہے۔ وہی شخص مقرر کرتا ہے۔ اور وہی لوگوں کے درمیان میراث تقسیم بھی کرتا ہے۔ یہی اسی طرح

وہ ہر معاملے میں وصیت بھی کرتا ہے۔ اور فرائض و واجبات بھی مقرر کرتا ہے اور اسی طرح وہ اس کائنات کے اندر مخلوقات کی روزی بھی تقسیم کرتا ہے۔ اور یہ تمام ضابطے اور شرائع و قوانین بھی اسی کی جانب سے آتے ہیں۔ یہ اللہ ہی ہے جس سے لوگ ان کے تمام حالات زندگی میں ضابطے اخذ کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک حال لوگوں کے درمیان ترکے کی تقسیم بھی ہے۔ خود اس کی اولاد کے درمیان، اور کسی دین اسلام ہے۔ اور اگر لوگ اپنی زندگی کے تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کی وصیت اور ضابطوں کو قبول نہیں کرتے تو یہ دین نہ ہو گا اور یہ حالت اسلامی حالت نہ ہوگی کہ وہ اپنے امور حیات میں چاہے وہ بڑے امور ہوں یا چھوٹے امور ہوں کسی دوسرے ماخذ سے ضابطے اخذ کریں۔ یہ صورت حال یا شرک ہوگی یا کفر صریح ہوگی۔ اور یہ پھر وہی جاہلیت ہوگی جس کی جڑیں حوام الناس کی زندگیوں سے اکھاڑنے کیلئے اس دنیا میں اسلام آیا تھا۔

یہی اللہ جس چیز کی وصیت فرما رہے ہیں جسے فرض لہا رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں اس کے مطابق حکم چلے، وہ تمام احکام و لوگوں کیلئے نہایت نفع بخش اور مفید ہیں۔ خصوصاً وہ چیزیں جو ان کی مخصوص شخص امور کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں مثلاً ان کی دولت کی تقسیم ترکے کی تقسیم اور اس میں ان کی اولاد کے حصص وغیرہ اور یہ تقسیم ان مقاصد سے زیادہ مفید ہے جو وہ آپس میں خود کر رہے ہیں۔ اور جن چیزوں کو وہ اپنی اولاد کیلئے پسند کرتے ہیں۔ اس لئے کہ لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اپنے لئے خود جو چاہیں اختیار کریں گے اور یہ کہ ہم خوب چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے کیا مفید ہے اور کیا غیر مفید ہے۔ اس لئے کہ یہ بہت ظلم و اس کے کوئی نسب حامل ہے جسے سب جاہلات ہے، خود سری ہے اور اللہ جل شانہ کے مقابلے میں زیادہ علم کلام رکھتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا ”ادواء“ ہے جو نہایت سہل و آسان اور ہلکا شخص ہی کر سکتا ہے۔

مولیٰ نے حضرت ابن عباسؓ سے آیت **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرَّمَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ**..... کے بارے میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب احکام میراث نازل ہوئے اور ان میں اللہ تعالیٰ نے جو حصص مقرر کئے وہ کر دیئے۔ بچے کا حصہ، بیٹی کا حصہ اور والدین کا حصہ تو لوگوں نے اسے سب ہی برائیاں، یا بعض لوگوں نے اسے بچہ کہہ کر ان کا اعتراض یہ تھا کہ میراث کو چاروں اور بچہ دیا جاتا ہے اور بیٹی کو نصف دیا جاتا ہے۔ اور چھوٹے بچے کا حصہ بھی مقرر ہو گیا حالانکہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو لڑائی کے وقت کام آئے اور کوئی بھی نہیں ہے جو لڑائی کے بعد مل جیت جھیا سکا ہو۔ ان احکام کے بارے میں بالکل خاموش ہو جانا، شیعہ رسول اللہ ﷺ ان احکام کو بھول جائیں یا ہم اس کے بارے میں آپ سے سٹارش کریں اور آپ ان میں تبدیلی کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا اے رسول خدا! آپ ایک لڑکی کو باپ کے ترکے میں سے نصف دیتے ہیں حالانکہ وہ گھوڑے یا سوار نہیں ہوتی اور نہ وہ جنگ میں حصہ لیتی ہے۔ پھر ایک غلام بچے کو میراث دی جا رہی ہے اور وہ ہمارے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور جاہلیت میں تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ میراث صرف ان لوگوں کو دیتے تھے جو جنگ میں حصہ لیتا تھا اور وہ تقسیم میں سب سے بڑے کو اس کے بعد جس کا بھر ہوا اس کو دیتے تھے۔ (روایت ابن ابی حاتم و ابن جریر)

فرض علی جاہلیت کی منطق یہ تھی ”اس لئے تانوں میراث کے احکامات اس میں سے بعض لوگوں کو نکلتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے فرائض اور اس کی اولاد تقسیم کے مقابلے میں آگے ملائے کہ یہ تقسیم نہایت عکسہ تھی۔ اور ان کی جاہلیت جدیدہ کی بھی یہی منطق ہے جو بعض لوگوں کے دل میں غلبہ پیدا کرتی ہے۔ اس لئے یہ منطق بھی اللہ کے فرائض اور تقسیم کے مقابلے میں ملنے آتی ہے۔ اگرچہ جاہلیت جدیدہ بعض پہلوؤں سے جاہلیت عربیہ سے مختلف نوعیت رکھتی ہے۔ آج کی جاہلیت کی منطق یہ ہے کہ ہم ترکہ اس لوگوں کو تقسیم کر کے دیں جنہوں نے اس ترکے کی کفلی میں کوئی مستند مشقت نہیں کی۔ اور نہ اس میں کوئی تکلیف برداشت کی۔ اور یہ دہلیت بھی

ایسی ہے جس نے حکمت الہیہ کو نہیں پایا۔ ہر یہ منطق بھی دراصل سخت گستاخی اپنے امیر لئے ہوئے ہے اور گستاخی اور زلمت میں حمایت قہر پر اور مدد پر دونوں برابر ہیں۔

لِلَّذِکْرِ مِثْلُ حَقِّ الْأُنثِیِّنَ "مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہو گا۔" یعنی اگر مرد کی وارث صرف اس کی اولاد ہو بیٹے اور بیٹیاں تو سب ترکہ اس میں ملے گا اور مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے میں دو گنا ہو گا۔ یہی لڑکی کا ایک حصہ اور لڑکے کے دو حصے۔

یہ بات پیش نظر رہے کہ ان دونوں کے حصوں میں یہ فرقہ امتیاز اس لئے نہیں کیا گیا کہ کسی صنف کو دو حصے پر نصیب ہے۔ بلکہ حصص کا یہ فرق اس لئے ردوار کیا گیا ہے کہ اسلامی نظام نے عائلی زندگی میں مرد اور عورت پر جو یونین رکھی ہیں یہ فرق حصص ان کے مطابق نہایت ہی متوازن اور عادلانہ ہے۔

عائلی زندگی سے آگے اسلامی معاشرہ کے اجتماعی امور میں بھی عورت کے مقابلے میں مرد پر زیادہ فرائض عائد کئے گئے ہیں۔ ایک مرد عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور وہ اس کا عقد بھی دیتا ہے۔ اس کی اولاد کا عقد بھی دیتا ہے۔ اور یہ ذمہ داریاں اس وقت بھی اس کے ساتھ ملتی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب یہ مرد اس عورت کو طلاق بھی دے دیتا ہے۔ یہی عورت تو وہ یا تو خود اپنی ضروریات کی ذمہ دار ہوتی اور یا یہ صورت ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی اس کے مطلق کا ذمہ دار مرد ہی ہوتا ہے۔ اور وہ غلام اور اپنی اولاد کے مصالحت کی کسی صورت میں بھی ذمہ دار نہیں ہوتی۔ اب صورت یہ ہے کہ مرد عورت کے مقابلے میں عائلی ضروریات کے دو حصے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح اجتماعی معاملات میں بھی مرد کی ذمہ داریاں عورت کے مقابلے میں دو گنا ہیں۔ اس لئے اللہ کے مقرر کردہ یہ حصص ایک طرف عادلانہ بھی ہیں اور دوسری جانب بمصلحتی حصہ بہتر جیسے یہ تقسیم منصفانہ میں جاتی ہے۔ اور اس تقسیم پر ہر اعتراض یا قریحانہ نہ ہی بے دردیہ اللہ تعالیٰ کی ہر گاہ میں بے جا جملت اور گستاخی کی وجہ سے وارد کیا گیا ہے۔ نیز اس سے مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اجتماعی اور عائلی نظام کی بنیادوں کو اکٹھا دیا جائے اور ہر سکون زندگی کے امور افراتفری پیدا کر دی جائے۔

تقسیم کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ باپ دادا کی میراث اولاد پر کس طرح تقسیم ہوگی فرماتے ہیں **فَإِنْ کَانَ فِی سَاءِ قَوَّیْ اثْنَتَیْنِ فَلَمَنْ تَلَثَا مَا تَرَکَ ۚ وَإِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ** "اگر میت کی وارث دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو ان میں ترکہ کا دو تہائی دیا جائے اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔" یعنی اگر صرف دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں اور لڑکے نہ ہوں تو ان میں دو تہائی دیا جائے گا اور اگر صرف ایک لڑکی ہو اور لڑکا نہ ہو تو پھر صرف اس کا ہر گز بقایہ حصہ صلت کو ملے گا قریب قرین حصہ کہ۔ عصبیات یہ لوگ ہیں۔ باپ دادا، بھائی، بھتیجی، بہن، شریک، بھائی، چچا اور بھرا باپ دادا کی اولاد اس صلت کی مہلت یہ ہے کہ اگر وارث دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو ان کے دو تہائی ہے۔ "سو یہ ہے کہ اگر دو ہوں تو ان کیسے حکم کیا ہے۔" مرد کا حصہ بھی دو تہائی ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ نیز وہ ان دو بہنوں کے حصے پر قیاس کر کے بھی ثابت ہوتا جس کا ذکر اس سورت کی آخری آیت میں مسئلہ کلام میں ذکر ہوا۔

ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے عبد اللہ ابن محمد بن عقیل کی روایت حضرت جابر سے نقل کی ہے۔ کہتے ہیں حضورؐ کے پاس سہ امی رقیہ کی بیوی تھی اور عرس یہ حضورؐ یہ سہ امی رقیہ کی دو لڑکیاں ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ احد میں شہید ہو گئے ہیں۔ ان کے بچے سب ملی لے لیا۔ مگر ان کے پاس مل نہ ہو گا تو ان کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا "اللہ اس کے بارے میں ضرور کوئی فیصلہ کرے گا۔" اس موقع پر "میت میراث نازل ہوئی۔ حضورؐ نے ان کے بچا کو بلا بھیجا اور حکم دیا سہ کی دو بیٹیوں کو دو تہائی دیداد اور

بیوی کو انھوں دیدہ اور بچی سمجھا ہے۔ یہ خود حضور کی تقسیم ہے۔ ”پ“ نے دو لڑکیوں کو دو تہائی دیک اس لئے اگر دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو اس کو دو ٹکٹ نہیں گے۔

وہ سورت کی آخری آیت پر قیاس تو اس میں بیوی کے بارے میں ہے۔ **فَإِنْ كُنَّا نَسْتَحْيِي فَلَهُمَا الشَّكْلَانِ مَتَا تَوَكَّلْنَا** اور اگر وہ ہمیں رو ہیں تو میں سے دو تہائی ملے گا۔ ”تھ“ اس کی باپ کی اگر دو لڑکیاں ہوں تو انہیں بطریق اولیٰ دو تہائی ملے گا۔ وہ بیوی پر قیاس کرتے ہوئے۔ اس لئے کہ اگر ایک لڑکی ہے تو بھی نصف حصہ ہے۔ اور اگر ایک بہن (کالہ میں) تو بھی نصف حصہ ہے۔ اور دو لڑکیوں کا حصہ بھی دہی ہو گا اور دو بیویوں کا ہو گا۔

اولاد کے حصہ کے بیان کے بعد اب والدین کے حصص کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ بشرطیکہ وہ موجود ہوں۔ یہ حصص اولاد میت کی موجودگی اور عدم موجودگی کی صورت میں مختلف ہیں۔

”ا“ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہئے اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ہر ایک کا تیسرا حصہ دیا جائے گا۔“

بھراث میں والدین کے حالات متعدد ہوتے ہیں پہلا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بدین بھی ہوں اور میت کی اولاد بھی ہو۔ اس صورت میں دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ بقیہ آیت کے لڑکے یا لڑکیوں میں حسب حصص تقسیم ہو گا۔ مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں دو گنا ہو گا۔ اب اگر میت کی اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو اسے بقیہ کا نصف ملے گا اور والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اب بقیہ (۲/۳) کا بھراؤ کو بطور حصہ مل جائے گا۔ اس صورت میں اولاد بطور ذوالقربوں بھی حصہ پائے گا اور بطور حصہ بھی حصہ پائے گا۔ ہاں اگر میت کی دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو وہ تو انہیں دو ٹکٹ اور والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ میت کی اولاد بھائی بہن اور خالہ بیوی نہ ہوں۔ اس صورت میں والدہ بطور ذوالقربوں ٹکٹ کی حقدار ہوگی اور بقی سب والد کو بطور حصہ ملے گا۔ اس صورت میں والد کا حصہ والدہ سے دو گنا ہو جائے گا۔ اب اگر والدین کے علاوہ خالہ بھی ہو یا بیوی بھی ہو تو خالہ کا نصف ہو گا اور اگر بیوی ہو تو اس کا چھٹا حصہ ہو گا اور والدہ کا ٹکٹ ہو گا۔ (تو تمام ترکے کا ٹکٹ ہو گا) بقیہ ترکے میں خالہ یا بیوی کا حصہ نکال کر بقیہ کا ٹکٹ ہو گا جیسا کہ فقہاء کے وہ اقوال ہیں۔) اور میں کے بعد جو بچے گا وہ والد کا ہو گا بطور حصہ بشرطیکہ کہ والد کا حصہ والدہ سے کم نہ ہو گا۔

اور تیسری صورت یہ ہے کہ میں باپ اور میت کے بھائی بہنوں کے ساتھ پائے جائیں۔ یہ بھائی میں اور باپ دونوں میں شریک ہوں یا باپ میں شریک یا صرف میں میں شریک ہوں۔ اس صورت میں باپ کی موجودگی میں ان بھائیوں کو کچھ نہ ملے گا اور یہ محروم ہوں گے۔ اس لئے کہ لڑکے کے بعد میت کیپنے والدہ قریب تر حصہ ہیں اور قریب کی موجودگی میں دور کو نہیں ملے گا۔ لیکن محروم ہونے کے باوجود یہ بھائی میت کی میں پر اثر انداز ہوں گے اور اس کا حصہ ٹکٹ سے چھٹے تک گھٹ جائے گا۔ اس صورت میں والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا اور بقیہ سب کچھ والد کو ملے گا بشرطیکہ کہ میت کا عائد یا بیوی نہ ہوں۔ ہاں اگر بھائی غلط ایک ہو تو والدہ کا حصہ ٹکٹ ہی رہے گا اس طرح اس صورت میں تمام حصے میں میت کی اولاد اور بھائی نہ ہوں۔

لیکن والدین کے یہ حصص قرآن کی اصلاحی اور وصیت پر اگرے کے بعد ہوں گے۔ **مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينًا** ”جو سب سے اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت جو یہ تہذیب کی پوری کر دی جائے اور جو قرض اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔“ غلام اس کیلئے لکھا ہے۔ ”غلط ہے یہ بد وقت ہم نے اس بات پر انداز کریں۔ نہ کہ قرضہ وصیت پر مقدم

ہے۔ "اور وصیت پر قریبی کو مقدم کر کے کی حکمت ہر حال واضح ہے۔ اس لئے کہ قریبی میں ایک دوسرے شخص کے حقوق کا سوال ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وصیت کے بارے میں سے اس کی ادائیگی لازمی ہے کیونکہ خود اس سے قرضہ لیا ہوتا ہے۔ بشرطیکہ وصیت کامل موجود ہو۔ یہ اس لئے کہ شریعت سے وصیت کو قریبی کی دوسرے درجوں سے برتری دے کر اس کی وصیت نافذ کی ہے تاکہ معاشرے کی اجتماعی زندگی میں باہم اعتماد برپا رہے اور سوسائٹی کے اندر باہم اعتماد کی صداقت رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص کی وفات کے بعد بھی شریعت اس کے ذمہ واجب الادا قرضوں کو ساقط نہیں کر دیتی۔

حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے "وہ فرماتے ہیں ایک شخص سے کہا "حضورؐ بتائیے اگر میں ہمارا گیا تو میرے سب گناہ معاف ہوں گے تو حضورؐ نے فرمایا "ہی! اگر آپ قتل ہو جائیں جبکہ آپ مشکلات پر مبرک رہے ہوں۔ آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ آگے بڑھ رہے ہوں بھاگتے رہے ہوں۔"..... اس کے بعد اس شخص نے دوبار پوچھا "آپؐ نے کیا فرمایا تو حضورؐ نے دوبارہ اسی بات کو دہرایا اور مزید یہ فرمایا "ہی! ماسوائے قریبی کے ہر انکیل سے مجھے اس کی اطلاع دی ہے۔" (روایت مسلم مالک ترمذی اور نسائی)

ابو قتادہؓ سے روایت ہے۔ حضورؐ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا آپؐ نے فرمایا "اس کا جھوٹا لوگ پڑھا" اس پر تو قرضہ واجب ہے۔ "میں نے اس پر کہا "حضورؐ یہ قرضہ مجھ پر ہوا۔" تو حضورؐ نے فرمایا۔ "پورا کرو گے۔" میں نے عرض کیا۔ "میں پورا کروں گا۔"

اور وصیت کا پورا کرنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ وصیت کا ارادہ اس کے ساتھ متعلق ہو گیا ہے۔ وصیت کی گنجائش شریعت نے اس لئے رکھی ہے کہ بعض مصلحت میں بعض رشتہ دار محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ محرومی بعض دوسرے رشتہ داروں کی موجودگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ محروم لوگ معدوم اور مستحق ہوتے ہیں یا ان کو کچھ نہ کچھ دینے میں پورے خاندان کی مصلحت ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کی وجہ سے خدائے خدا اور خاندان کے اندر رنج پیدا ہونے سے رک جاتے ہیں۔ البتہ یہ اصول مسلم ہے کہ کسی وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے۔ اور وصیت محدود بھی ترکہ کی ایک ثلث تک ہے۔ ان دو باتوں کی وجہ سے وصیت بھی کسی وارث کو محروم نہیں کر سکتا۔

اَيُّوْكُ وَ اٰبَاؤُكُ لَا تَدْرُوْنَ اَيْلَهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

"تم نہیں جانتے کہ تمہارے مائے باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون کس طرح تم سے قریب ہے۔ یہ جسے اللہ نے مقرر کر دیا ہے اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا بلند والا ہے۔"

اس آیت کے آخر میں لطف امتداد آج دیتے گئے ہیں..... پلانچ اس مقصد کیلئے ہے جسے محسوس کر کے قرآن کریم کی جانب سے "مصلحت" کے اس انصاف سے خوش ہو جائیں اور اسے پیب خاطر قبول کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ وصیت کے بعد سے مستلزم ہو کر باپ کے مقابلے میں اولاد کو ترجیح دیں۔ کیونکہ بچوں کی طرف ہر انسان کا فطری رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا اپنے والدین کی وصیت اعلیٰ اور آداب کا شعور زیادہ بچتے ہوئے اور وہ اولاد کے مقابلے میں والدین کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو والدین کے پاس ادب اور بچوں کی طرف فطری میلان کے درمیان فیصلہ نہیں کر پاتے..... کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خاندان رسم و رواج کی روایت کی وجہ سے ایک حصین لائن اختیار کر لیتا ہے جس طرح نزول قرآن کے وقت مردانہ قانون میراث میں صرف خاندانی روایت اس وقت کے رسم و رواج کے تحت کام کر رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم مراثی کے بعض روایوں کا

تذکرہ کرتے ہیں۔ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ اہل ایمان کے دلوں کو تقسیم و مدام اور اس دسکون سے بھر دیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس احکامات کو حوش و حاشیوں پر رتے پئے جائیں۔ اللہ اس میں یہ شعور دیتے ہیں کہ ہر چیز کا مکس علم اللہ کی دستوری کے پس ہے۔ اور یہ کہ اس بات کا پورا علم نہیں ہے کہ اقربا میں سے کون اس کیلئے زیادہ معید ہے اور کون کم نہ اس میں اس بات کا علم ہے کہ کوئی تقسیم و مدام یہ ہے۔ **اَللّٰهُمَّ اَقْرَبُ لَكُمْ نِعْمًا**
 "تم نہیں جانتے کہ تمہارے دل میں اور تمہاری دلوں میں سے کون کتنا نیکو تر ہے۔"

دو مراحعات جو اس مضمون کو دیا گیا ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون تمہارے لئے معید ہے اور کون معید نہ ہے۔ اصل مسئلہ دس نظام قانون و شریعت کا ہے۔ اور یہ جو حصص مقرر ہو رہے ہیں یہ **فَرُبَّمَا تَوَلَّيْنَا الْقَوْمَ** "یہ حصص تو اللہ مقرر کر دیتے ہیں۔" اللہ و ودات ہے جس سے مل باپ کو بھی پیدا کیا اور اولاد کو بھی پیدا کیا۔ وہی ہے نوبل و دولت دیے والا ہے۔ وہ فرما دے حصص عامہ کر دیا ہے اور وہی تقسیم کنندہ ہے۔ اور وہی ہے جسے قانون بنانے کا حق ہے۔ انسان کو تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے کوئی قانون بنائیں۔ نہ وہ اس میں آزاد ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق نظام حکومت بنو کر کریں اس لئے کہ وہ اس جانتے ہیں کہ اس میں اس کی مصلحت ہے۔ یہ تو صرف وہی ہے **اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا** جو سب حقیقتوں سے واقف ہے۔

یہ تیسری چیز ہے جو اس شعر کے مدد دی گئی ہے۔ کہ پورا جو اس امر کے یہ قانون ایک خدائی معیار ہے اور ہر حال میں بھی ان کیلئے واجب ارطاعت ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مگر حکمت اور وسیع تر مصلحت پر بھی مبنی ہے۔ اور اللہ سے یہ حکم آپ و سب علم کی بنا دیا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں انسان کا علم محدود ہے۔ اس میں اس کی مگر حکمت مقرر ہے جبکہ انسان محض خواہش نفس کے پیرو ہو کر رہتا ہے۔

اس قانون سازی کے اندر چار بار تبصرہ ہوتا ہے کہ معاملے کو اپنی اصل مدار کی طرف لایا جائے۔ اور اس کی اصل مدار نظر دینی ہے۔ اور یہ نظریاتی اساس دین کے اس مضمون پر مبنی ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے تمام پہلے اللہ سے کرائے جائیں اور اس کی حکمت و مرضی ہو کر فرائض اسی سے اللہ لئے جائیں۔ "یہ جسے اللہ نے مقرر کر دیتے ہیں اور اللہ بیشک سب حقیقتوں سے واقف ہے۔ اور سب مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔"

اس کے بعد اٹھ حصوں میں شمس ہوتے ہیں۔

وَلَكُمْ يَتَصِفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الزَّوْجَةُ وَمِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُوصِيْنَ بِهَا اَوْ دِيْنٌ وَلَهُنَّ الزَّوْجَةُ وَمِمَّا تَرَكَتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ الشُّمُّ وَمِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُوصِيْنَ بِهَا اَوْ دِيْنٌ

دو صدیوں پہلے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا تقاضا حصہ نہیں ہے۔ وہ بے اولاد ہو اور اولاد ہونے کی صورت میں

تک کہ کاہک چہ قتلۃ حصہ شمار ہے جبکہ وصیت اور قرض جو اصول نے چھوڑا ہو اور اگر دیا جائے۔ اور وہ شمارے ترکہ میں سے یہ قتلۃ کی قدر ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو اور نہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ انھوں میں ہو گا بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔"

اگر خلع نہ بلا اولاد مر جائے تو بیوی کا حصہ چوتھی ہے اگر اولاد ہو لڑکے یا لڑکیاں ایک حصہ اور اس عورت سے ہو یا کسی اور عورت سے یا حقیقی بیٹے کے لڑکے ہوں تو اس صورت میں بیوی کا حصہ چوتھی سے آٹھواں ہو جائے لگہ قرض کی ادائیگی اور وصیت ہر حال پہلے ہوگی۔

نیز دو بیویاں تین بیویاں اور چار بیویاں ایک ہی بیوی شمار ہوں گی۔ وہ سب کی سب چارہم یا پنجم میں شریک ہوں گی..... اور اب ہم میراث کے سلسلے میں آخری حکم ہے جو مسئلہ کلالہ کے نام سے مشہور ہے۔

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَكَانَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلٍّ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا
الشُّمُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَاءٍ

"اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے ہے کلالہ ہو (بے اولاد بھی ہو) اور اس کے میں باپ بھی زندہ نہ ہوں) مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن سوہتر ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکہ کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے۔ جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو وصیت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے بشرطیکہ وہ ضرر نہ پہنچائے ہو۔"

کلالہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص اپنے خواہب سے میراث کا حقدار ہو، حقداری کا سبب اس میں سے ہو یا کسی اور میں سے ہو بلکہ ہو، یعنی تعلق ضعیف ہو اس قدر قوی۔ ہو جس طرح اصول و فروع کا تعلق قوی ہوتا ہے۔ کسی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے کلالہ کے بارے میں سوال کیا تھا تو اسوں نے فرمایا "میں اس سلسلے میں بات اپنی رائے کے مطابق کروں گا اگر یہ رائے درست ہو تو اللہ کی جانب سے ہوئی اور اگر لفظ ہو تو شیطان کا القاء ہو گا۔ اور اللہ اور رسول اللہ اس کے حصہ دار نہ ہوں گے۔ کلالہ وہ ہے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ والدین ہوں۔" جو حضرت ابو بکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ کا لفظ اہل نے فہم فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں حضرت ابو بکرؓ کی رائے کی مخالفت کروں۔" (اس حدیث کو ابن جریرؒ نے بھی نقل کیا ہے۔)

علامہ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں "حضرت علیؓ ابن مسعودؓ ابن عباسؓ زید ابن ثابتؓ سے منقول ہے۔ طبعی، طبعی، حسن، قلیل، جائز، ابن زید اور حکم کی رائے بھی یہی ہے۔ اہل مدینہ اہل کوفہ اہل بصرہ کی بھی یہی رائے ہے۔ فقہائے سب سے رائے بھی یہی ہے۔ ائمہ اربعہ کی رائے بھی یہی ہے۔ اور حنفیین و متاخرین سب کا اس پر اتفاق ہے بلکہ بہت سے لوگوں سے منقول ہے کہ اس پر اجماع متفق ہو گیا ہے۔"

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلٍّ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الشُّمُسُ فَإِنْ
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

"اور اگر مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے کلالہ ہو (بے اولاد بھی ہو) اور اس کے میں باپ بھی زندہ نہ ہوں) مگر اس کا

ایک صلی یا ایک مس۔ وہ ہو تو بھلی اور بسن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور بھلی بسن ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکہ کے یک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے۔"

یہی "اس" ایک بھلی اور ایک مس "سے مراد وہ بھلی اور بسن ہیں جو میت کے ساتھ صرف مل کی جانب سے رشتہ رکھتے ہیں۔ "فی حیاتی" یعنی۔ اگر حقیقی بسن میں اس یا یہ بسن بھلی صرف والد کی جانب سے ہوں تو ان کی ورثہ اس صورت کی آخری آیت کے مطابق ہوں اور اس میں بھائیوں کا حصہ اس کے مقابلے میں دو گنا ہو گا اور اس آیت کی طرح نہ ہو گا کہ ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا چھتے مرد ہو یا عورت۔ تو یہ حکم "فی حیاتی" میں بیویوں کیلئے ہو گا۔ اس لئے کہ حیاتی بسن صلی صرف بحیثیت وراثت (Sharer's) بسن ہر ایک کیلئے چھٹا حصہ میراث پاتے ہیں۔ طور منصب بسن کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ذوالعصباء وہ ہوتے ہیں جو تمام ترکہ یا وہ جو وہ طور میں (Slarer's) سے بچ پڑے کو بطور (Rumidic) پاتے ہیں۔

وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرًا مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ ثُلَاثٌ

"اور بھلی بسن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ میں سے ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔" چاہے اس کی تعداد تھی ہی زیادہ ہو۔ اور معمول۔ قرآن کی ہے کہ وہ بحیثیت شریک مساوی مساوی حصہ پائیں گے۔ اگرچہ فقہاء میں سے بعض کا یہ قول بھی ہے کہ اس صورت میں وہ مساوی طور پر تقسیم کریں گے بلکہ وہ عام اصول "ایک مرد دو عورتوں کے برابر حصہ پائے گا۔" کے مطابق تقسیم کریں گے۔ لیکن یہ مد معمول بہ قول ہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ایک بسن اور بھلی کی صورت میں اس آیت نے جو چھٹا حصہ ہر ایک کیلئے مقرر کیا ہے وہ مرا قول اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔

حیاتی بھلی بحیثیت کے ساتھ صرف مل کے رشتے میں شریک ہوں "دوسرے درجہ کے مقابلے میں کچھ امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔

۱۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ میراث میں ان کے مرد اور عورتوں کا حصہ برابر ہوتا ہے۔

۲۔ ان کو صرف اس صورت میں میراث ملتی ہے جب میت کالہ ہو "اس لئے اگر میت کا والد 'داد' لڑکا اور پوتا موجود ہو تو ان میں میراث میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔

۳۔ یہ کہ ان کے حقوق گھٹ سے زیادہ نہیں ہوتے اگرچہ ان کی تعداد بہت بڑھ جائے۔

مِنْ بَعْدِهِ وَصِيَّةٌ يُوصِي بِهَا أَوْ ذِيَّ قُرْبَىٰ مِمَّنْ بَعْدَ رِثَتِ

جو کی گئی ہو چوری کر دی جائے اور قرآن بحیثیت نے چھوڑا ہو "ا" کر دیا جائے بشرطیکہ وہ ضرور بسن نہ ہو۔ "اس آیت کے ذریعہ مقصد کیا گیا ہے کہ وصیت اس لئے نہ کی جائے کہ درجہ کو نقصان پہنچ جائے۔ بلکہ انصاف اور مصلحت کے مطابق وصیت ہو نا چاہیے۔ اور وصیت سے بھی پہلے قرض ادا ہو اور تقسیم دراث سے پہلے ہر مل درخوی ملے ہوں یہی وصیت اور قرض۔

اب دوسری آیت کے آخر میں بھی وہی اختصار آتا ہے "جو پہل آیت کے آخر میں آیا تھا۔ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ"..... "یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ عالم و خبیر اور رحم و کریم ہے۔" انتہائی کلیہ ضمون مکرر اس

لئے لیا گیا ہے کہ نظام میراث کے بارے میں تاکید مزید مطلوب ہے۔ اور احکام میراث کیلئے لفظ وصیت استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ وصیت اللہ کی جانب سے ہے اور اس کا مصلوب و کتاب بھی اسی کے سامنے ہو گا۔ نہ یہ وصیت کسی خرافات نفس کے مطابق ہے اور نہ ہی کسی کی خواہشات نفسانیہ کی پیروی میں ہے۔ یہ حقیقی علم و آگہی پر مبنی ہے۔ اس لئے اس قانون میراث کی طاعت فرض ہے۔ کیونکہ اس کا لغو وہ دلت ہے نہ حق ہے کہ وہ انسانوں کیلئے قانون سازی اور صابطہ بندی کرے۔ اور اس نظام اور ضابطے کو انسانوں کی جانب سے قبول کرنا

ہی لاری ہے کیونکہ یہ عظیم اور عظیم کی جانب سے ہے۔ کیونکہ ہے اور شہادت ہے۔

اسلامی نظریہ حیات کا اصول سہی یہ ہے کہ اس میں تمام قوانین کمال ذات ہدی ہے۔ اس لئے اس پوری قانون سازی کے عمل کے دوران میں اس حقیقت کی بلکہ بداندیشی کی جہر ہی ہے۔ مگر اس اصول کمال سے کو تسلیم کیا گیا تو یہ کفر غفیل اور دین سے غروں کے حشرات ہو گئے۔ آئے والی دونوں آیات اس پر سے میں فیصلہ کر دیتی ہیں۔ اور یہ دونوں آیات اس صورت میں دیئے جانے والے پر یہ نظام میراث کے پر سے میں رد و رافضیہ میں۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ نظام میراث اور حقیقت حدود و المہد کے ذریعے میں آتا ہے۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

"یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سریستی بہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی ممانعت کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ جگہ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کیلئے سوا کن سزا ہے۔" جو نظام میراث اور یہ قانونی شریعت جو تقسیم میراث کیلئے وضع کی گئی ہے اور جسے اللہ نے اپنے علم و حکمت کے مطابق وضع فرمایا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک جگہ ان کے اندر خاندانی نظام کو منظم کیا جائے اور معاشرے کے اجتماعی اور اقتصادی تعلقات مستحکم ہو جائیں۔ "یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔" اور یہ حدیں اس لئے قائم کی گئی ہیں کہ وہ ان مادی و اقتصادی تعلقات میں تنگ میل ہوں اور ترکہ کی تقسیم میں فیصلہ کن ہوں۔

جو لوگ اس معاملے میں اللہ کی اطاعت کریں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور یہ اس کی عظیم کامیابی ہے۔ اور جو لوگ ان حدود کو توڑیں گے اور اس معاملے میں اللہ اور رسول اللہ کی ممانعت کریں گے جس میں داخل ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ ان کیلئے دردناک اور توہین آمیز عذاب ہو گا۔

یہ کیوں ہو گا؟ اس معاملے میں اللہ کی اطاعت یا اللہ کی معصیت کے نتیجے میں اس قدر عظیم نتائج کیوں مرتب ہوں گے؟ حالانکہ قانون میراث نظام شریعت کا بہر مثل ایک پھر ناسا مصری تو ہے۔ مرتب ایک حصہ اور ایک حصے میں اس قدر شدت ہے؟

جواب یہ خود ایک مبرا اس جرم سے بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ جس میں اس شخص کو زیادہ نظر آتی ہے جو اس بات کی حقیقت اور گہرائی تک پہنچتا ہے۔

اس حقیقت کے اظہار کیلئے اس سورہ کی سات آیات مسلسل کوڈ ہیں اور ان کی تشریح و تفسیر آگے آ رہی اور اس امر کی جانب ہم

نے اس صورت کا تصرف پیش کرتے ہوئے اشارہ کیا تھا۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں لفظ دین کا مضمون سمجھایا گیا۔ ایمان کی شرائط بیان ہوئی ہیں اور جن میں اسلام کی تعریف کی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مناسب ہے کہ ہم اس امر کے بارے میں غفراہل بھی ایک نوٹ دیں۔ جس قدر ان دو آیات کی تشریح و تفسیر کیلئے ضروری ہے، جو آیات میراث کا انصاف اور تہرہ ہیں۔

اس دین 'دین اسلام' بلکہ ان تمام ادیان جو اس پوری تاریخ انسانیت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے دوسروں کے درمیان جیسے ہیں یعنی تمام ملوی ادیان انصاف کا بنیادی سوال یہی رہا ہے کہ اس کردار میں یہ حاکمیت کائنات کس کو حاصل ہے؟ ان لوگوں کا رہنما کون ہے؟ ان دو سوالوں کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے اور اس دین کے تمام مطلقات ان جو آیات کی روشنی میں پڑھتے ہیں اور لوگوں کے تمام امور انہیں جو آیات کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔

اب اس سوال کا کیا جواب ہے۔ اس کردار میں یہ حاکمیت اور ربوبیت کائنات کس کو حاصل ہے؟ صرف اللہ وحدہ کو اس حق میں اس کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہی مین ایمان ہے۔ یہی مین اسلام ہے۔ اور یہی دین اسلام ہے۔ اور اگر حاکمیت اور ربوبیت کا یہ حق کسی مخلوق کو دیا جائے اور انہیں اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے یا اللہ کے سوا مستحق میں یہ حق دیا تو یہ صریح شرک اور واضح کفر ہے۔

حاکمیت اور ربوبیت یا تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی تو اس صورت میں لوگ صرف اللہ وحدہ کے دین میں داخل ہوں گے اور صرف اللہ وحدہ کی اطاعت میں داخل ہوں گے اور اس کی عملی صورت یہی ہوگی کہ لوگ اسلامی نظام زندگی پر عمل پیرا ہوں۔ کیونکہ اس صورت میں یہ حق صرف اللہ ہی کو حاصل ہو گا کہ وہ لوگوں کیلئے نظام زندگی تجویز کریں اور یہ صرف اللہ وحدہ ہی ہو گا جو لوگوں کیلئے طور طریقے اور قوانین اور ضابطے وضع کریں۔ پھر صرف اللہ ہی ہو گا جو لوگوں کیلئے حسن و قبح کے معیار متعین کرے گا اور ان کی زندگی کے تفصیلی طور طریقے اور تنظیم کرے گا۔ اور اللہ کے سوا کوئی قوہ یا کوئی سوسائٹی جو ان کیلئے ایسے کچھ حقوق بھی نہ ہوں گے اور ان کیلئے صرف یہی چارہ ہو گا کہ وہ شریعت انصاف کی اطاعت کریں کیونکہ یہ اطاعت اللہ کی الوہیت حاکمیت اور ربوبیت کا منطقی تقاضا ہے اور اس تقاضے کا واحد مظہر اور خاص رنگ کلام شریعت ہے۔

اور اگر یہ صورت حل نہیں ہے تو پھر دوسری صورت یہی ہے کہ حاکمیت اور ربوبیت کائنات اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو حاصل ہو گا۔ یہ حق اللہ کے ساتھ شریک ہو کر ہو گا یا ان لوگوں کو مستحق حاصل ہو گا۔ اس صورت میں جو لوگ یہ حق قبول کریں گے وہ اس غیر اللہ کے دین میں داخل تصور ہوں گے یوں وہ غیر اللہ کی زندگی کریں گے۔ پھر انسان کی جانب سے غیر اللہ کی اطاعت ہوگی اور اس کی عملی شکل یوں ہوگی کہ یہ لوگ غیر اللہ کے تجویز کردہ ضمایح حیات ان کے ضابطوں ان کے قوانین اور ان کے حسن و قبح کے معیاروں کے پیوکل ہوں گے اور یہ سب چیزیں بعض انسانوں نے وضع کی ہوں گی۔ اس قانون سازی اور ضابطہ بندی میں وہ اللہ کی حاکمیت اور اس کی کتاب کا کوئی حوالہ نہ دے رہے ہوں گے بلکہ یہ تمام چیزیں بعض دوسرے حوالوں سے تشکیل پائیں گی۔ بعض دوسرے مصلحتوں کے لئے مصلحت قوت ہوں گے۔ اس لئے یہ صورت حل دین سے خالی ہوگی ایمان معتقد ہو گا اور اسلام نہ ہو گا جبکہ یہ صورت حل شرک کفر، لہو و حق و مصیبت کی صورت حل ہوگی۔

یہ ہے اس معاملے کی اصل حقیقت، لہذا اس میں اگر کوئی صرف اللہ کی حدود میں سے ایک حد کو توڑتا ہے یا پوری شریعت کی نفی کرتا ہے، اصل حقیقت کے اعتبار سے کوئی لائق نہیں پڑتا۔ اس لئے کہ ایک حد بھی دین ہے۔ اور پوری شریعت بھی دین ہے لہذا اس میں اصل جرمیت یہ اصول ہو گا کہ لوگ حاکمیت اور ربوبیت میں اللہ ہی کو وحدہ لا شریک قرار دے رہے ہیں یا وہ اس میں کسی کو شریک کر رہے

ہیں یا داس باری کو ملک چھوڑ کر بعض دوسرے لوگوں کی حاکمیت اور رویت قبول کر رہے ہیں۔ یہی بات کہ لوگ دہلی طور پر کید و محبوس کر رہے ہیں کہ وہ دین اسلام میں داخل ہیں اور مسلط ہیں تو اگر یہ بات اس کے عمل میں نہیں تو اسلام نہ ہو گا۔

یہ ہے وہ عظیم حقیقت جس کی طرف آیات میراث کے اس اقتدار میں آیت ۱۰ آیت ۱۱ ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ نظام میراث میں ہر شے کے حصص کی تقرری کا تعلق براہ راست اللہ کی اور رسول اللہ کی حاکمیت سے ہے۔ اس معاملے میں اللہ اور رسول کی مطلق ہوگی۔ یا اس کا نتیجہ ایسے پنکھت ہوں گے جس کے نیچے سرسبز رہی ہوں گی اور یا اس کا انجام ایک توہین آمیز عذاب کی شکل میں ہو گا جو جہنم کی آگ میں دانٹا دیا جائے گا۔

اور یہ وہ عظیم حقیقت ہے جس کا اظہار اس صورت میں متعدد آیات کے اندر مکرر مذکور کیا گیا ہے اور اسے اس قدر واضح اور فیصلہ کن انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں کسی تاویل اور کسی خلق کیلئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔

وہ لوگ جو ابھی تک اپنا تعارف اسلام کے حوالے سے کرتے ہیں۔ میں ان کہ یہ دعوت دوں گا کہ وہ اس بارے میں اپنا ذہن صاف کر لیں اور دیکھ لیں کہ وہ اسلامی نظام حیات اور دین اسلام سے کس قدر دور ہو چکے ہیں۔

اس بحث کے بعد اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلام کے نظام میراث کے بارے میں چند کلمات عرض کروں اس سے پہلے آیت **لَا يَلْعَلْ جَاهِلٌ نَّهِيَّكُمْ تَبَا اُكْتَسَبُوا وَلَيْسَ اَوْ نَهِيَّكُمْ تَبَا اُكْتَسَبُوا**.....
 "مردوں کیلئے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کہا اور عورتوں کیلئے بھی وہی کچھ ہے جو انہوں نے کہا۔" کے ضمن میں ہم نے یہ عمومی اصول بیان کیا تھا اسی طرح **لِلرَّجُلِ كَمَا لِلنِّسَاءِ**..... یہ کہ مرد کا حصہ وہ عورتوں کے حصے کے برابر ہو گا۔
 "کے ضمن میں بھی ہم نے بحث کی تھی۔

اسلام کا نظام وراثت ایک نہایت ہی عدالت اور فطرت اسلامی کے ساتھ نہایت ہی ہم آہنگ نظام ہے۔ نیز خاندانی زندگی کے عملی حل احوال کے ساتھ نہایت ہی سوزوں ہے۔ اور اس بات کی انہی طرح جو صاحت اس وقت ہوئی ہے جب ہم اس نظام کا قطعی مطالعہ اس تمام نظاموں سے کرتے ہیں اور اسلامی تمدن میں کسی رائج رہے ہیں اب ہیں جاہلیت قدیمہ میں جاہلیت جدیدہ میں۔ دنیا کے کسی خطے میں اور کسی بھی قوم و ملت میں۔ اس نظام میں خاندان کی اجتماعی کفالت کے تمام مقاصد کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ہر شخص کا حصہ اور خاندان کے اندر اس کی ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ مثلاً والدہ اور والد جو دی اقدوس میں سے ہیں۔ ان کے بعد اس نظام میں عصبیت کو اہمیت دی گئی ہے۔ اس لئے کہ والدین کے ہونے کی صورت میں کسی خیم کی کفالت عصبیت ہی کے ذمہ ہوتی ہے۔ یہ عصبیت ہی ہیں جو رویت اور دوسرے اجتماعی تعاون ادا کرتے وقت حصہ دار ہیں اپنے سر لیتے ہیں۔ اس لئے اسلامی نظام میراث عصبیت و وجہ مناسب اور موزوں ہے۔

اس نظام کی اساس اس صوبہ پر ہے کہ یہ خاندانی نظام ایک ہی نفس بشر سے وجود میں آیا ہے۔ اس لئے اس میں بچے محروم ہوں گے اور نہ عورتیں محروم ہوں گی۔ محض اس لئے کہ وہ عورتیں ہیں یا خواتین ہیں۔ چنانچہ اگر یہ نظام عملی ذمہ داریوں میں فرق ملاحظہ کرنا ہے تو نفس انسانی کی اساس پر کوئی فرق بھی نہیں کرنا۔ اس لئے اس میں حقوق دیتے وقت امتداد مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے فرق اگر ہے تو، جنائی ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ جو ذمہ داریاں اجتماعی خاندانی کفالت کے حوالے سے عائد ہوتی ہیں۔ اس نظام کے اندر عام مرد و عورت کی فطرت اور خصوصیات فطرت کو ہماری طرح مد نظر رکھا گیا ہے۔ چنانچہ ہر شخص اور حقوق

الان کرتے وقت اذکار میت کو سب سے مقدم رکھا گیا ہے۔ یعنی والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے متابلے میں اس فطری میلان کے علاوہ "نبدانی نوخیز نسل اس لئے بھی زیادہ مستحق ہے کہ اس کو ارض پر دہی زندگی کے تسلسل کا ذریعہ ہے۔ وہی ہے جس کی وجہ سے نئی نسل اس کو ارض پر موجود رہ سکتا ہے۔ لہذا اس نوخیز نسل کا لحاظ ضروری ہے۔ لہذا اس نوخیز نسل کی رعایت کے ساتھ ساتھ آباء کو بھی محروم نہیں رکھا گیا۔ اور نہ ہی دوسرے رشتہ داروں کو محروم رکھا گیا ہے۔ ہر ایک کو حصہ دیا گیا ہے۔ فطرت کے مطلق تقاضوں کے میں مطابق۔

یہ ایک ایسا نظام ہے جو ہر زندہ چیز اور ہر انسان کے اس فطری تقاضے کے عین مطابق ہے جس کے تحت وہ اپنی نسل کے ساتھ گہرا رشتہ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ کہ اس اولاد کے ذریعہ گویا اس کے وجود کو تسلسل مل رہا ہے۔ اس لئے اس نظام میراث کی وجہ سے ایک انسان مطمئن رہتا ہے کہ وہ جو اپنی سچی وجود وجد کو بحث کی شکل میں ذخیرہ کرتا رہتا ہے اور یہ اس کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کے عمل کا ثمرہ اس کی اولاد کو ملے۔ اور یہ کہ اس کی آئندہ نسل اس سے محروم نہ رہے۔ اور یہ یقین کہ اس کی جد وجد کا ثمرہ اس کی اولاد کو ملے گا جس کی جد وجد کیلئے صبر کا نام دے گا وہ اپنی جد و سخی میں مزید اضافہ کر دے گا اور یہ پتہ چوری سوسائٹی کیلئے بھی سچی فطرت سے متفق ہوگی۔ اور اس بعد مسلسل کی وجہ سے معاشرے کے اجتماعی نظام ٹھنڈ میں بھی کوئی فرق نہ آئے گا بلکہ اس نظام میں اسے چرادر اور اطوار رکھا گیا ہے۔

اور آخری بات یہ ہے کہ اسلام کا نظام میراث کسی شخص کی جمع کردہ دولت کو اس وقت پاش پاش کر دیتا ہے جب وہ انتقال کو چھو جاتی ہے۔ اور اسے از سر نو تقسیم کر دیتا ہے۔ اس لئے یہ نظام دولت کو کسی ایک جگہ جمع ہونے سے روکتا ہے اور نہ ہی چند ہاتھوں میں ختم کر کے بھونٹتا ہے۔ مثلاً اس نظام کے حوالے سے جس میں پوری وراثت بڑے لڑکے کو مل جاتی ہے۔ یا اسے چند عہدہ داروں کے درمیان بٹا دیا جاتا ہے۔ اس پہلو سے یہ نظام ایک ایسا ذریعہ ہے جو سوسائٹی میں اتھلی میں کی کارکردگی کی از سر نو تہذیب کرتا ہے اور اسے اعتدال پر رکھتا ہے۔ اور اس میں کسی انتہائی اور کسی اجتماعی نظام کا بھی کوئی ظاہری دخل نہیں ہوتا جسے کوئی فرد خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ اس لئے کہ انسان کی فطرت میں لالچ اور دولت کی محبت و دلچسپی کر دی گئی ہے۔ یہی اسلامی نظام میراث کی یہ مسلسل بہت فحقی اور بار بار تقسیم جدید قویہ اپنی جگہ چھدی دساری بھی رہتی ہے۔ اور نفس انسان بھی اسے خوشی خوشی قبول کرتا ہے۔ کیونکہ یہ نظام انسان کی فطرت اور اس کی فطری جبلت اور حرص و لالچ کے عین مطابق ہے۔ اور یہی ہے اصل فرق و امتیاز اس رہتی نظام زندگی اور دوسرے ان نظاموں کے درمیان جو انسان کیلئے انسان نے جو بنائے ہیں۔

درس ۳۱ ایک نظر میں

اس سورت کے پہلے سبق میں "اسلامی معاشرے کے اندر اجتماعی زندگی کی تنظیم پر توجہ دی گئی اور اسے جاہلیت کی تمام آلائشوں سے پاک و صاف کر دیا گیا۔ اس میں معاشرے کے بے سلاہ لوگوں، قبیحوں کے حقوق اور ان کی جائیداد کی حفاظت کی ضمانت دی گئی اور یہ حفاظت اور تحفظ ان کو ایک خاندان کے طبری قریب ورک کے اندر فراہم کیا گیا اجتماعی نگرانی کے اندر۔ اس کے بعد ایک خاندان کے اندر نظام میراث کے اصول بیان کئے گئے اور پھر ان تمام حقوق اور تحفظات کو اس نظریۂ حیات کے ساتھ مربوط کر دیا گیا کہ اللہ ہی تمام لوگوں کا حکم اور رب ہے۔ اور یہ وہی ذات ہے جس نے اپنے حکم و ارادہ سے "ایک ہی جان سے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے اور یہ کہ اللہ نے بشریت کے اجتماعی نظام کو ایک خاندان کی شکل سے شروع کیا ہے۔ اور پھر اس خاندان کے اندر اجتماعی کثافتی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ اور زندگی کے تمام حالات کی اس ضابطہ بندی کو اللہ کے علم اور حکمت اور اس کے تجویز کردہ حدود و قیود کے ساتھ مربوط کیا گیا اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ "اللہ ہی احاطت کریں گے (انعام جنت کے مستحق ہوں گے اور اگر معصیت کا ارتکاب کریں گے تو سزائے جہنم کے سزاوار ہوں گے۔

اب اس دوسرے سبق میں اسلامی معاشرے کی اجتماعی زندگی کی تنظیم ایک دوسرے زاویے سے کی گئی ہے اور ایک دوسرے پہلو سے اسے جاہلیت کی آلودگیوں سے پاک و صاف کیا گیا ہے یعنی اسے جاہلیت کی بے راہ روی اور لاشی سے پاک کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ ان کو سوسائٹی سے علیحدہ کر دیا جائے اور ان کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کی جائے۔ مذہب کہ وہ اپنے رویے سے باز آجائیں اور سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اور پکیزہ زندگی بسر کرے پر آمادہ ہوں اور اسلامی معاشرے میں پکیزہ اخلاق و کردار کے ساتھ از سر نو آنے کے لئے تیار ہوں۔ پھر اس دوسرے حصے میں عورت کو ان معظّم سے نبذ دی گئی ہے جن کی پہلی میں وہ امام جاہلیت میں ہیں رہی تھی۔ اسے زندہ درگور کر دیا جتنا کہ اس کے ساتھ توحید آمیز سلوک کیا جاتا تھا اور قسم قسم کے معظّم اس پر ڈھائے جاتے تھے تاکہ اسلامی معاشرہ صحت مند اور مضبوط بنیادوں پر استوار ہو سکے جس کی عام نصاب پاک و صاف ہو اور جس کی ثمرات نہایت ہی بخیر اس میں ہیں۔ اور ایک خاندان اس کی پہلی حالت ہو۔ اور اس حصے کے آخر میں خاندان کے ایک خاص پسو یعنی رزق و عمارت کی ضابطہ بندی کی گئی ہے۔ اس کے لئے شرعی قانون سازی کی گئی ہے۔ اور اس کا اسلوب یہ اختیار کیا گیا ہے کہ عمارت کا ذکر کر دیا گیا ہے اور ان کے ملاحظہ تمام بات آدم کو انسان کے لئے جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ اس موضوعات پر یہ سبق بھی ختم ہو جاتا ہے اور قرآن کریم کا یہ پارہ بھی اپنی اختتام کو پہنچتا ہے۔

سبق ۳۱ تشریح آیات

آیت نمبر ۱۵ تا ۲۳

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكَ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادْرُسْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

”تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کے لئے کوئی براہِ نکل دے۔ اور تم میں سے جہاں نفل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں پھونک دو کہ اللہ بہت توبہ کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔“

فاحشہ کو روکنے کی خاطر اور اس کی پکیر کی اور تنظیم کی خاطر بھی اسلام نے اپنا مخصوص انداز اختیار کیا۔ سب سے پہلے اس نے فاحشہ عورتوں کو نظر بند کرنے اور انہیں معاشرہ سے دور رکھنے کے اقدامت کے بشرطیکہ ان پر یہ جرم ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے غیر فطری فعل کا ارتکاب کرنے والے مردوں یعنی نوطیوں کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں ایذا و سزا دی جائے لیکن اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کے لئے ایک ہی سزا فوطائی یعنی سزائے حد کی سزا جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں ہوا۔ یعنی سو کوڑے سزا اور اس کے علاوہ سزائے رجم مقرر کی جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ ان سب اقدامت کا مقصد وحید صرف یہ تھا کہ معاشرے کو بدکاری سے پاک کیا جائے اور معاشرے کی پاک شرافت اور عظمت بقی کی حفاظت کی جائے۔

لیکن سزائے حد کے تمام حالات میں شریعت نے طرووں کے لئے تحفہ کا پورا پورا انتظام کیا ہے۔ ایسا انتظام کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی لفظی کسی ظہری اور محض عن دماغ کی اساس پر سزائی ممکن ہی نہیں رہتی۔ خصوصاً ان خطرناک جرائم میں جن کے اثرات لوگوں کی دواں دواں زندگی پر پڑے ہیں۔

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكَ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

”تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی ہو“ اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھیں تک کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے۔“

آیت میں نہایت ہی مختصر انداز میں قانون سازی کی گئی ہے۔ جن عورتوں پر یہ جرم عائد کیا گیا ہے انکی تحدید کر دی گئی ہے۔ **يَسْتَأْذِنُ بَيْنَهُنَّ**..... یعنی مسلم عورتیں۔ اسی طرح ان کے خلاف جو شہادت قائم ہوگی اس کی بھی تحدید کر دی گئی ہے۔ **بَيْنَهُنَّ** یعنی گواہ بھی مسلمان ہوں۔

چنانچہ جن مضمون کو سرا دی جائے گی وہ صرف وہ ہوں گے جن کا جرم ثابت ہو جائے اور جن لوگوں کو جو گواہ پیش کیا جائے گا ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر مسلمان عورتوں میں سے کوئی ناشی کار نکال کرے تو ان کے خلاف غیر مسلموں کی شہادت قبول نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ گواہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ شہاد میں بھی چار ہوں۔ یعنی مسلم معاشرے سے ہوں اس معاشرے میں بس رہے ہوں وہ شریعت اسلامی کے تابع ہوں۔ وہ اسلامی قیادت کے مطیع ہوں۔ ان کے دلوں میں اسلامی شریعت کا احساس ہو۔ اور وہ اس معاشرے کے حقوق و ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہوں۔ اس لئے اس معاملے میں غیر مسلموں کی شہادت قبول نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک غیر مسلم ایک مسلمان عورت کو محض مقدمہ میں پھنسانے کے لئے شہادت دے دے۔ نیز ایک غیر مسلم کی امانت دیانت خد اخوانی اور مصلحت فیروہ اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ ایک غیر مسلم کو اسلامی معاشرے کی پاکیزگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ نہ اسے یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں نظام ہدایت کامیاب ہو۔ شہادت کے سلسلے میں یہ حدود و قیود بہر حال اس وقت بھی بقی رہیں جب سزا میں تبدیلی ہوگئی یعنی بعد میں جب سزا کو ڈول اور رجم میں بدل گئی۔

لَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْوُجُوهِ ”اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو۔“ وہ معاشرے میں اختلاف نہ رکھیں اسے مزید گند نہ کریں اس میں تلاح نہ کریں اور نہ کوئی اور سرگرمی دکھائیں۔ **كُفَىٰ بِتَوَقَّاهُمْ** **الْحَوْتُ** ”یہی تک کہ انہیں موت آجائے۔“ وہ اسی طرح قید میں مرامیں۔ گھروں میں بند ہوں۔ **أَوْ يَخْتَلِعُ إِلَيْكُمْ مَكْرًا** ”یا ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے۔“..... یعنی اس کی حالت میں تبدیلی کر دے یا سزا میں تبدیلی کر دے۔ یا ان کے مصلحت میں کوئی اور تبدیلی نہ لے۔ ان الفاظ سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حکم احتیالی اور آخری نہ تھا۔ یہ خاص خاص وقت کے لئے تھا اور بعض خاص حالات کے لئے تھا اور اس وقت ایسے مجرموں کے لئے تخری حکم آنے کی توقعات تھیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ حکم سورۃ نور میں سو کوڑوں کی حد میں بدل گیا اور احادیث رسوں کے ذریعہ رجم میں بدل گیا لیکن شہادت اور ثبوت جرم کے سلسلے میں مجرموں کو جو ضمانت دی گئی تھیں وہ بدستور قائم ہیں۔

امام احمد رحمہ اللہ نے محمد بن جعفر ثقفیؒ سے روایت کیا کہ عطاء بن ابی رافیؒ کے واسطوں سے حضرت عبداللہ بن الصامتؓ کی روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ”میں نے حضور اکرمؐ پر جب دمی ٹاڑا ہوا تھا تو اس کا آپ پر اثر ہوا تھا آپ پریشان ہو جاتے تھے آپ کے چہرے کمرنگ خیر ہو جاتا تھا۔ ایک دن آپؐ پر دمی آ رہی تھی تو جب حالت نزول دمی دور ہوئی تو آپؐ نے فرمایا ”لو مجھ سے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لئے راستہ نکال دیا۔ شادی شدہ شادی شدہ کے ساتھ اور نکواری نکواری کے ساتھ شادی شدہ کو سو کوڑے اور نکواری کے ساتھ رجم اور غیر شادی شدہ سو کوڑے اور ایک سال کی جلادہی۔“ اس روایت کو امام مسلم نے فقہ ”حسن“ عطاء بن ابی رافہ بن الصامتؓ کے واسطے سے نبیؐ سے روایت کی ہے۔ الفاظ یہ ہیں ”لو مجھ سے اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا۔ غیر شادی شدہ“ غیر

شدی شدہ کے ساتھ سو کوڑے اور ایک سلی کی جلاوطنی اور شدی شدہ شدی شدہ کے ساتھ سو کوڑے اور پتھروں کے ساتھ رجم۔ "عز اور غلبہ کے عملی واقعت، صیحا کہ صحیح مسلم میں واقعات نقل ہوئے ہیں کہ حضورؐ نے نہیں رجم کی سزا دی لیکن کوڑے نہیں مارے۔ اسی طرح یہودی اور یہودیہ کے واقعت "پ نے ان کو رجم کرنے کا بیڑہ فرمایا اور انہیں کوڑے نہیں مارے۔ ان عملی واقعات سے معلوم ہوتا ہے "آخری فیصلہ ہی تھا۔

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ قَاذُوْهُمْۙ فَانۢ تَابَاۙ وَاصْلَحَاۙ فَاعْرِضُوْهُمَاۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا۝۱۰۰

"اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرے۔ اور رحم فرمانے والا ہے۔"

صحیح قول یہ ہے کہ اس آیت سے مراد دو مرد ہیں جو بد عملی کا ارتکاب کریں۔ یعنی عمل قوم لوط۔ یہ قول مجاہد کا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سعید ابن جبیر وغیرہ نے کہا ہے کہ اذیت پر سزا دی جائے گی کہ انہیں محل گلوبہ اور برا بھلا کہا جائے گا اور جوتے وغیرہ مارے جائیں گے۔

فَاِنْ تَابَاۙ وَاصْلَحَاۙ فَاَعْرِضُوْهُمَاۙ "پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں تو انہیں چھوڑ دو۔" جس طرح بعد میں آئے گا۔ توبہ و اصلاح سے مراد ان کی زندگی میں کھس تہدیلی ہے۔ ان کے نقطہ نظر اور طرز عمل کی سمت کی عملی تہدیلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل اور ہرجت اصلاح کے بعد ان کی سزا موقوف ہو جاتی ہے اور سوسائٹی بھی ایسے منحرف اور بے راہ و افراد کی سزا کو جلدی رکھنے پر اصرار نہیں کرتی۔ یہی ان کو چھوڑ دیے سے مراد یہی ہے کہ ان کی سزا کو موقوف کر دیا جائے۔

اور اس فقرے میں ایک لطیف اشارہ پایا جاتا ہے اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا "اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔" وہی ہے جس نے یہ سزاتجربہ کی اور وہی ہے جو اصلاح احوال کے بعد اس سزا کو جاری رکھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس معاملے میں لوگوں کو نہ اختیار ہے کہ وہ سزاتجربہ کریں اس معاملے میں قانون بنائیں اور نہ انہیں یہ اختیار ہے کہ اسے موقوف کریں۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور قانون کے تقاضے کی کوشش کریں۔ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ اصلاح پذیری کرنے والا ہے۔

اور اس میں وہ سزا اللہ اس طرف ہے کہ لوگوں کو بھی چاہئے کہ وہ تعلق باخلاق اللہ اختیار کریں۔ اپنے اندر رہائی اوصاف و اخلاق پیدا کریں۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے تو اس کا فرض بھی یہ ہے کہ وہ باہم تعلقات میں معذرت کرنے والے کو معاف کر دیں۔ چشم پوشی سے ہم لیں کہ وہ گنہگار ہو چکا اور گزر گیا۔ اور اس کے بعد توبہ ہو گئی اور اصلاح ہو گئی۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھروسہ ساتھ نرمی کی جائے، فحاشی پھیلنے والوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے۔ ان معاملات میں نرمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نرمی اور نرمی صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح پذیر ہو گئے، ایسے لوگوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس میں معاشرہ میں توبہ کیا جائے، ان کو ان کے سابقہ گنہگار نہ دلائے جائیں، انہیں طعنہ نہ دیا جائے کیونکہ اسوں نے توبہ کر لی ہے اور اصلاح کر لی ہے۔ سلا احوال کے عمل میں ان کے ساتھ قانون ہو چاہئے اور ان کی حوصلہ افزائی ہوئی چاہئے۔ ان کے جرائم کو بھول جائے، ان سے ان کو اذیت نہ ہو، اور معاشرے میں آنے ہوئے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔

کیونکہ اگر معاشرہ ایسے لوگوں کے باطنی کو بھول نہ جائے تو جو سکنا ہے کہ وہ اس جرم میں اصلاح کی راہ کو چھوڑ کر دوبارہ نہ چلا ہو جائیں۔ اور اس پر اصرار نہ کرے نگ جائیں اور دین و آخرت کے خدشے میں نہ پڑ جائیں اور معاشرہ میں لہو پھیلا کر اسے مزید گندہ نہ کریں اور معاشرہ کے لئے مزید مصیبت کا باعث نہ بنیں۔

یہ سراسیمہ رہنا بعد میں تبدیل ہو گئی تھی۔ حضرت ابن عباس سے مرفوع حدیث اصحاب سنن نے نقل کی ہے۔ رسول خدا ﷺ نے پہلایا ”تم جسے لوٹیوں کا صلہ کرتے ہوئے پاؤ تو قاتل اور مظلومی دونوں کو قتل کر دو۔“

ان احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ اپنی اخلاقی پاکیزگی کی خاطر کس قدر جدوجہد کرتا ہے، خصوصاً فاشی سے۔ چنانچہ پہلے اسلامی معاشرہ نے اخلاقی تطہیر کی طرف بہت سی غلٹوں میں خود شروع کر دی تھی۔ اخلاقی تعمیر کے لئے اسلام نے مدینہ میں اسلامی حکومت کے قیام کا اعلان نہیں کیا کہ حکومت قائم ہو جائے اور پھر یہ حکومت شرعی قوانین کے مطابق کام شروع کر دے۔ مگر قانون سے پہلے سورت اسرائیل میں جو کہی سورت ہے زنا سے معاشرت کر دی گئی تھی۔ ”وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا“ ”اور رانکے قریب نہ ہو، کیونکہ یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔“ اور سورۃ المؤمنین میں

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَقْرَبِهِمْ
حَاظِلُونَ إِنَّا عَلَيْنَا أَرْوَاهُمْ وَأَوْنَاهُمْ لَنُؤْتِيَهُمْ فَعْلًا مِمَّا هُمْ سُلُوفُونَ

”کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں..... وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر وہیں اور ان عورتوں کے ساتھ جو ان کے پیچھے میں آگئی ہیں۔ کیونکہ ان کے معاملے میں وہ قاتل طاقت نہیں ہیں۔“ اور مزید سورت المؤمنین میں دوبارہ اس کا ذکر ہوا۔

یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ مکہ میں نہ اسلامی حکومت تھی اور نہ اسلامی انتظامیہ تھی۔ اس لئے مکہ میں اسلام نے ان جرائم کی ممانعت کے باوجود ان کے لئے کوئی سراجیخ نہیں کیا۔ پہلی جب مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور اسلامی انتظامیہ قائم ہو گئی تو اس وقت جرائم کی صحیحی کے لئے پھر صرف وعظ و تبلیغ اور امر و نہی پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ اس لئے کہ اسلام ایک حقیقت پسند اندہ دین ہے۔ اسے معلوم تھا کہ صرف ہدایات، تبلیغ اور امر و نہی ہی معاشرے کو گندگی سے بچانے کے لئے کافی نہیں ہیں۔ اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دین مملکت اور حکومت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا اور یہ کہ دین ایک مکمل حصار اور پورا نظام زندگی ہے جس پر لوگوں کی پوری عملی زندگی قائم ہوتی ہے۔ دین صرف ظہریاتی شعور کا نام نہیں ہے جو صرف دین دیا تک محدود ہوتے ہیں جس کی پشت پر حکومت نہ ہو جس کا کوئی قانونی نظام نہ ہو جس کا ایک متعین مسلمان نہ ہو اور جس کا مظلوم و معروف دستور نہ ہو۔

اسلامی نظریہ حیات کہ مکہ کے اندر جو نئی بعض برگزیدہ لوگوں کے دین میں چٹھ گیا اس نظریہ حیات نے ان دلوں کے اندر جاہلیت اور جاہلی تصورات کو چیلنج کیا۔ اس نظریہ نے ان کی فکری تعمیر شروع کر دی۔ اور جب اسلام مدینہ میں ایک مملکت بن گیا جس کے اندر نظام شریعت نافذ ہو گیا اور اسلامی مسجد زندگی ایک متعین شکل و صورت میں سامنے آگیا تب اسلامی حکومت کے معاشرے سے فاشی کو متنازعہ شروع کیا۔ اور اس کے لئے مزا کا نظام نافذ کیا گیا۔ لیکن وعظ و ارشاد کا نظام بھی اپنی جگہ کام کرتا رہا۔ اس لئے کہ اسلام فقط نظریہ ہی نہیں ہے جو صرف دلی کی دنیا میں کام کرتا ہو بلکہ وہ ایک نظام مملکت بھی ہے جسے لوگوں کی عملی زندگی میں نافذ کرنا ضروری ہے۔ لہذا نظریہ اور عمل اسلام کے دو پاؤں ہیں وہ بھی ایک پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔

یہ شکل ہر اس دین کی رہی ہے جو اس کرۂ ارض پر کبھی بھی اللہ کی جانب سے قبول کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط خیال چھایا ہوا ہے کہ بعض دین ایسے بھی رہے ہیں جس کی کوئی شریعت نہ تھی؟ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ دین ہو "اس کی شریعت"۔ جو "اس کی حکومت" نہ ہو "اس لئے کہ دین زندگی کا ایک مکمل نظام ہوتا ہے اور یہ ایک مکمل نظام ہوتا ہے۔ اس میں لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں" صرف اسی کی وادے سے تمام ہدایات اخذ کرتے ہیں۔ اسی سے تصور حیات لیتے ہیں "اسی سے اخلاقی قدروں لیتے ہیں اور اسی سے قانون اور عملی ہدایات لیتے ہیں اور اسی سے قانون اخذ کر کے اسے حکومت کی قوت سے نافذ کرتے ہیں۔ جو لوگ اس نظام اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں سزا دی جاتی ہے اور اس طرح معاشرے کو جاہلیت کی گندگی سے پاک کیا جاتا ہے۔ تاکہ دین صرف اللہ کے لئے خاص ہو جائے اور تمام اور پورا دین اللہ کا رائج ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اللہ نہ ہو۔ کسی شکل میں بھی۔ یعنی ایسا اللہ جو لوگوں کا قانون ساز ہو "ان کے لئے حسن و قبح کے پائے وضع کرتا ہو اور ان کی زندگی کی تنظیم کرنا ہو اور پھر یہ کہ انسانوں کے لئے قانون سازی کا مقام رکھتا ہو۔ کیونکہ اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو یہ سب کام کرتا ہو۔ انسانوں میں سے جو شخص بھی درج بالا حیثیات میں سے کوئی حیثیت اپنے لئے مخصوص کرتا ہو سمجھ لو کہ اس نے گویا گوہیت کا دعویٰ کر لیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو نظام زندگی اللہ کی جانب سے ہو وہ کسی بھی صورت میں ایسے شخص کو ایسے دعویٰ کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ ایسا دعویٰ کرے اور اس پر عمل پیرا بھی ہو۔

لہذا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی دین آئے گئے ایک خاص نظریہ حیات اور بعض دہر فی تصورات اپنے ساتھ لے کر آئے گا اس کے ساتھ ایک عملی شریعت ہوگی اور اس کے بعد وہ ایک نظام حکومت حاصل کرے گا اور اس میں شریعت کا مظہر ہوگا۔

یہی صورت حال تھی جو عہد طیبہ میں اسلام نے پیدا کی۔ اس نے ایک مملکت کی بنیاد رکھی "اس کے لئے قانون سازی کی گئی اور جرائم پر سزا دی گئی۔ جس طرح اس صورت میں ان قوانین و احکام کی تفصیلات ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان احکام میں وقتاً فوقتاً تبدیلی بھی ہوتی رہی اور یہ حکام و قوانین آخری شکل اختیار کرتے رہے۔ جس طرح اللہ نے پہلا ہونا رہا۔ اور اس بات میں کوئی اوکھا پن نہیں ہے کہ اسلامی ریاست معاشرے سے فاشی کو مٹانے کے لئے اس قدر سخت قوانین وضع کر رہی ہے اور اس کی پیروی کر رہی ہے۔ قانون سازی "اس کے مندرجہ سزاوی اور تربیتی اور تادیبی کے ذریعہ اسلامی معاشرے کو پاک کیا جا رہا ہے۔ اس لئے کہ ہر دور میں جاہلیت کی پہل طاقت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جنسی اندک کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے "جیسا کہ ہمارے دور کی جاہلیت جدیدہ میں ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں۔ انسان کو جنسی لحاظ سے حیوان بنا دیا گیا ہے۔ جنسی تعلق کے لئے کوئی ضابطہ اخلاق نہیں رہا ہے۔ کوئی قانون نہیں رہا ہے اور اس جنسی اندک اور آزادانہ جنسی اشتیاق کو جنسی آزادی تصور کیا جاتا ہے اور ہر شخص اس کی مخالفت کرتا ہے اسے رعبت پسند کہا جاتا ہے۔

جاہلیت کے پرستار اپنی تمام آزادوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں لیکن وہ اس حیوانی آزادی سے دستبردار ہونے کے لئے کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ تمام دوسری آزادیاں تو پھوڑ سکتے ہیں لیکن جو شخص ان کی حیوانی جنسی آزادی کی ضابطہ بندی کرتا ہے اور اسے پاک کرتا ہے وہ اس کے مقابلے میں آگڑے ہوتے ہیں۔

جاہلی معاشرے کی ایک اہم پالیسی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے تمام شیعہ اخلاقی ضابطوں کی توڑ پھوڑ میں باہم معلق ہوتے ہیں۔ یہ تمام تحفیں نفس انسانی کے اندر پائے جانے والے تمام طبعی ضابطوں کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں "یہ لوگ لوگوں کی نگاہوں میں اس حیوانی جنسی بے راہروی کو مہرین جانتے ہیں اور اسے جو بے ہی طرہ صورت اور پاکیزہ حیوانات کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور مختلف طریقوں

سے جنسی تعلقات کے اندر بیچیں پیدا کرتے ہیں اور اسے مجبور کرتے ہیں کہ یہ تعلق کسی ضابطے کا پابند نہ رہے۔ یہ جہلی نظام ایک نوجوان پر سے خندہ کی طرح سے کنٹرول ختم کرتا ہے، بلکہ خود خاندانی نظام کو ختم کرتا ہے، اور صحت مند جنسی شعور کو ذلیل عقلی جنسی بے راہروی میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ اسے جہلی تعریف قرار دیتا ہے، بلکہ اس کی خاطر وہ عروسی کو رواج دیتا ہے اور یہ عروسی ایک وقت جسٹلی، جذباتی اور اندازہ قبیر یعنی ادب میں بھی روئے جاتی ہے۔ جسم نکلا جذبات نکلے اور ادب نگاہوں جھٹکتا ہے۔

جب اسلام آیا تو اس وقت معاشرہ میں اس مری ہوئی جاہلیت کے تمام خود دخل موجود تھے اور اسلام کے اہل انب میں سے ایک ہر یہ تھا کہ انسانی تصورات اور انسانی سوسائٹیوں کو ان گندہ کیوں سے پاک کر دے اور یہ خود دخل ہر جاہلی نظام میں موجود ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے عرب جاہلیت کے سرخیل امرء اللہ کے اشعار پڑھے ہیں تو بیحد ایسے ہی نمونے جو جہلی جاہلیت میں موجود ہیں۔ ویسے ہی نمونے روئی جاہلیت میں بھی پائے جاتے ہیں اور یہی درج ہے آج کے تمام جاہلی تو اب کا جس میں آج کے عربوں کا جاہلی ادب بھی شامل ہے۔ اسی طرح کسی ایک جہلی معاشرے کے رسم و رواج کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں عورت کا بازاری پن، عشق چاک گریہ، مروت زن کا بے تدبیر اختلاط پایا جائے گا اور یہی وہ مظلمت ہیں جو ہر تہذیب و تمدن جدید جاہلیتوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور یہی ان سب کے درمیان قدر مشترک ہے۔ اور یہ اوصاف ایک ہی فکر کی پیداوار ہوتے ہیں اور تمام انکسار مسائل ہوتے ہیں۔

تہذیب گواہ ہے کہ یہی جنسی بے راہروی ہے جس کی وجہ سے بیحد تہذیبوں کے اندر توڑ پھوڑ کاٹل پیدا ہوا جس سے اقوام ذوال کے گڑھے میں گر گئیں، یہی صورت حال جو جہلی تہذیب کو پیش ہوئی۔ اس کے بعد رومیوں کے ساتھ یہی حادثہ ہوا، قدیم قاری تہذیب کو بھی انہی اسباب نے تباہ کیا اور آج بھی مغربی تہذیب کے یورپی اور امریکی معاشرے اس جنسی بے راہروی کے ہاتھوں توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان معاشرہ کا تہذیبی زوال شروع ہو چکا ہے، حالانکہ ان کی صنعتی اور تمدنی ترقی اپنے عروج پر ہے۔ اہل غرب کے دانشمند اور دانشور اس تہذیبی زوال کے آغاز سے سخت پریشان ہیں لیکن جس طرح کہ ان کے اقوال اور تجویزوں سے معلوم ہوتا ہے وہ اس زوال پزیری کے عمل کے سامنے کسی قسم کا بند باندھنے سے عاجز نہیں۔

اس امر کے باوجود کہ وہ اپنے انجام کو اچھی طرح پہنچ رہے ہوتے ہیں، جاہلیت کے طبردار ہر دور میں اور ہر جگہ میں اس زوال کی طرف دھکیلے پلے جاتے ہیں۔ وہ بعض اوقات تمام انسانی آزادیوں سے مستبہار ہو جاتے ہیں یا اس کے لئے چار ہو جاتے ہیں لیکن ان کی اس حیوانی آزادی کے سامنے اگر کوئی معمولی سی رکاوٹ آتی ہے تو وہ اس کے لئے ہرگز ہیر نہیں ہوتے۔ وہ مکمل غلامی کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اس حیوانی جنسی آزادی کو ترک کرنے کے لئے چاہ نہیں ہوتے۔

کیا یہ آزادی ہے۔ کیا یہ کوئی حقوق ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو انسانی مرتبے سے حیوانی زندگی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور حیوانی خاصوں کی بدترین غلامی ہے۔ بلکہ یہ لوگ حیوانوں سے بھی زیادہ گر گئے ہیں۔ حیوانوں کی حالت تو یہ ہے کہ ان کی جنسی خواہش ایک فطری قید کے اندر مقید ہے۔ حیوانوں کے لئے لہجہ نے ایک موسم مقرر کر دیا ہے جس کے اندر زیادہ دونوں کے اندر جنسی ملاپ کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جنسی ملاپ بھی مکمل غلظہ کے لئے نہیں ہونا بلکہ فطرت کے متعین نسل کشی کے لئے ہونا ہے۔ حیوان مادہ نر کو صرف حسین وقت میں قبول کرتی ہے۔ اور نہ ہی اسی وقت آمادہ ہوتا ہے جب مادہ چار ہو۔ رہا انسان تو اھ قہالی نے اس کی جنسی خواہش کو اس کی عقل کے کنٹرول میں دے دیا ہے اور اس کی عقل کو اس کے نظریے کے تابع قرار دیا ہے جب بھی عقل انسان اس کے نظریے حیات کے کنٹرول سے باہر نکلتی ہے۔ انسانی عقل فطری خواہش اور دہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ جسٹلی خاصوں کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور ایسے حالات

۱۔ دیکھئے مولانا سید محمودی، امیر جماعت اسلامی پاکستان کی کتاب ”کلمہ“

میں خواہشات انصاف کا ضابطہ مشکل پڑ جاتا ہے اور معاشرے کو اس گندگی سے پاک کرنا عمل ہو جاتا ہے۔ یہ کام صرف نظریہ حیات ہی کر سکتا ہے جو راہِ راہِ فلسفہ کی ذمہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد اس نظریہ حیات کے بل بوتے پر ایک سیاسی قوت کا وجود ضروری ہوتا ہے جو اس عقیدے اور نظریہ حیات پر مبنی ہو اور اس قوت کے ہاتھ میں پھر حکومت کا آنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ حکومت بذریعہ تربیت، اصلاحی اور سرکاری مندرجہ ذیل کی راہِ راہِ رو کے اور انسان کو برے راستوں سے موڑ کر 'میعانی مقام سے بلند کر دے اور وہ انسانیت کو اشرف المخلوقات کے مقام بلند تک پہنچا دے۔

جب بھی انسان جاہلیت کے دور میں داخل ہوتا ہے اس کا کوئی نظریہ حیات نہیں ہوتا۔ اس کے پاس جو انتہائی حکومت بھی ہوتی ہے اس کا بھی کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عرصہ سے صوفی جاہلیت کے دانشور چل رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے جو ان کی طرف متوجہ ہو۔ اس لئے کہ اسان محض ہوئی باتوں کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ جب تک ان باتوں کی پشت پر قوت باندھ نہ ہو اسی طرح مغرب میں اہل کیمیا اور مذہبی لوگ مسلسل چل رہے ہیں لیکن کوئی نہیں جو ان کی بات سنے۔ اس لئے کہ لوگ محض نظریات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ لہذا یہ کہ ان نظریات کی پشت پر حکومت ہو اور وہ ان کی حامی ہو۔ وہ ان نظریات کی رہنمائی پر عمل پیرا ہو 'قوانین و ضوابط کو باندھ کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت جنم کے گڑھے کی طرف رواں دواں ہے 'وہ اس فطری مضابطے سے بھی آڑ رہے جو حیوان کے لئے قدرت نے خود مقرر کر دیا ہے۔ وہ نظریہ 'ایمان اور شریعت کے بندھنوں سے بھی آزاد ہے جو اللہ نے انسان کے لئے نازل کی ہے۔

اس مغربی تہذیب کی بربادی اور تباہی اصل ہے۔ ان ساتھ تہذیبی تجربات کی روشنی میں جو تمام حلقہ تہذیبوں کی تاریخ میں پیش آئے 'چاہے بظاہر وہ بدست اور مستحکم نظر آئے 'چاہے بظاہر وہ وسیع الاساس نظر آئے۔ اس لئے کہ انسان تہذیب سے بڑی اور اہم مخلوق ہے۔ جب انسان تباہ ہو جائے تو انسانی تہذیب کو محض صنعت اور کثرت پیداوار کے بل بوتے پر نہیں بچایا جاسکتا۔

یہ ہے اصل حقیقت اور جس وقت ہم اس کی گہرائیوں تک پہنچ گئے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کس قدر عظیم نظام زندگی ہے۔ اور کیوں اس نے جنسی بے راہ روی کے لئے اس قدر محنت تریں سر نہیں تجویز کی ہیں؟ محض اس لئے کہ 'انسان کو بلاکٹ سے بچایا جائے۔ انسانی زندگی کو اصل انسانی بنیادوں پر استوار کیا جائے اور اس سے ہمیں اس حقیقت کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جو ادارے اور حکومتیں ان انسانی اساسوں کا قلع قمع کر رہی ہیں وہ انسانیت کے خلاف کس قدر عظیم جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ وہ محض فحاشی بچھڑا کر 'میعانی شہوت رانی کے جذبات کو جگا کر اور عروانی کے ذریعہ جنسی بے راہ روی کو منظم کر کے 'اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کا ہم بھی وہ فن اور فنکاری رکھتے ہیں۔ کبھی وہ اسے آزادی کا نام دیتے ہیں۔ اور کبھی وہ اسے ترقی پسندی کہتے ہیں۔ لیکن ہر افراط یہ ہے کہ ہم انسانیت کی تباہی کی ہر شکل و صورت اور ہر عنوان کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ فصاحت و تبلیغ اور جہادِ سرا و دونوں کے ذریعہ اس کو روکیں۔ یہ وہ کام ہے جسے اس دنیا میں صرف اسلام سرانجام دے رہا ہے اور یہ کام وہ اسلام کے عمل نظام زندگی کے خلاف کے ذریعہ کرنا ہے۔ جو نہ صرف قوی الاساس ہے۔

ہاں جنسی بے راہ روی کے خلاف ان قانونی تدابیر کے باوجود اسلام ظالموں کے لئے واپسی کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر وہ توبہ کریں 'پاک کی راہ اپنائیں اور واپس ہونا چاہیں تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں بلکہ اسلام ان کی واپسی کے لئے کھلی راہ فراہم کرتا ہے۔ وہ اس کی دیکھئے میری کتاب (اسلام و اسلامِ عالمی) کی فصل گہری سلامتی

و ایسی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جب بھی وہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بھروسوں کے لئے یہ حق لازم کرتا ہے کہ وہ ضرور توبہ قبول کرے گا۔ صدمہ اگر توبہ نہ کھینچی جائے تو یہ اللہ کا اس قدر عظیم کرم ہے جو اشتباہ کو پہچاننا ہے اور اب اس میں مرید کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ
كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ
إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الشَّنَّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ
هُمْ كُفَّارٌ ۝ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

"ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لئے ہے جو غلطی کی وجہ سے برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر مہربانی سے بھر جاتا ہے۔ اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و رازدار ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو برے کام کئے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آجاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان کے لئے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک گھڑ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔"

اسی بارے میں ہم فی ظلال القرآن میں سورۃ نمل عمران کی تفسیر کرتے ہوئے توبہ پر بات کر آئے ہیں۔ وہی آیت وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ "وہ لوگ جو کوئی فحش فعل کر لیتے ہیں یا اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر گزرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فوراً اپنے گناہوں کی سزا مانگتے ہیں یہ پوری بحث اس آیت کی تفسیر میں بھی نقل کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں توبہ کے لئے جو امر اور کلام اختیار کیا گیا ہے اس سے پیش نظر کوئی اور مقصد ہے۔ یہاں زیادہ زور اس پر ہے کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟

وہ توبہ جسے اللہ قبول کرتا ہے اور جس کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر دی ہے (ازراہ کرم) وہ توبہ وہ ہے جو نفس کی گمراہیوں سے اٹھے جس سے معلوم ہو کہ اس نفس انسانی نے ایک نیا جنم لیا ہے اور اس سے گمراہیوں تک سمجھنا کر رہا ہے اور اسے اس قدر ہلاک ہے کہ وہ اپنی سزا بدل گیا ہے وہ اللہ کی طرف مڑ گیا ہے توبہ اس معنی میں پوری عمر کے لئے شروع ہے 'یک نئی امید' کی کرن ہے۔ اس میں پاکیزگی اختیار کر کے کام چلے جاتا ہے۔ اور ایک حقیقی پتہ پائی جاتی ہے کہ توبہ کرنے والا جدید راہوں پر صدق دل سے چلے گا۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ
يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

”ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لئے ہے جو اللہ کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ اپنے لوگوں پر اللہ اپنی نظر محبت سے مہر متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانہ ہے۔“

وہ لوگ اللہ کی وجہ سے کوئی برا فعل کرتے ہیں مگر اللہ کا رُکاب کرتے ہیں۔ اس بات پر تقریباً اجمال نظر کرتا ہے کہ جہالت سے مراد یہاں نظریاتی گمراہی ہے، چاہے طویل ہو یا قصیر عرصے کے لئے ہو۔ بشرطیکہ مرکب گنہگار اس پر اصرار نہ کر رہا ہو اور یہ کہ حالت نزاع نہ شروع ہوگئی ہو اور وہ لوگ جو جلدی توبہ کر لیتے ہیں وہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو موت نظر یا سکرات الموت کے آغاز سے پہلے موت آئیں۔ ایسی انہیں موت کی دلیلیں نظر نہ آئی ہو۔ توبہ توبہ توبہ نہ راست تصور ہوگی۔ گنہگار سے نکل آنا عمل صالح کا عزم کر لینا اور گنہگاروں کا کفارہ ادا کرنے کا عزم کر لینا ہی حقیقی توبہ ہے اور اس سے نفس انسانی کو بڑا ایک نیا جنم ملتا ہے۔ اور طمیر از سر نو جاگ اٹھتا ہے **فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ** ”اپنے لوگوں پر اللہ اپنی نظر محبت سے مہر متوجہ ہوتا ہے۔“ اور اللہ ساری باتوں کا خبر رکھنے والا اور حکیم و دانہ ہے۔ **وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا** وہ تمام اقدامات طم و حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے اور اپنے ضعیف بندوں کو موت آنے کا موقعہ فراہم کرتا ہے کہ وہ از سر نو پاک صفوں میں اگر کھڑے ہو جائیں اور وہ اس طرح نہیں کرتا کہ گنہگاروں کو دھتکار دے مگر وہ حقیقتاً ہڈ تانے کی نیت رکھتے ہوں۔ وہ اس کے در رحمت نور پر گناہ اس میں دایمیں آنا چاہتے ہیں۔

اللہ رحیم و کریم ہیں وہ اپنے ضعیف بندوں کو دھتکارنے نہیں۔ اور یہی ان کا بیچا کرتے ہیں۔ اگر وہ باز آنا چاہیں۔ وہ توبہ نیاز ہے۔ اگر وہ باز آتے ہیں تو اسے کیا فائدہ ہے؟ یہ تو خود ان کا فائدہ ہے۔ خود ان کی زندگی، اس سے سلجھنے ہے، وہ معاشرہ اصلاح پذیر ہوتا ہے جس میں خود رہتے ہیں۔ یہی توبہ سبب ہے کہ وہ ان کو ان کی دایمیں توبہ اور پاکیزہ رویہ اختیار کرنے کے لئے وسیع مواقع فراہم کرنا

وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الشَّنَّ مگر توبہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو برے کام کئے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ ”اس لئے کہ یہ توبہ گویا اب حسی توبہ ہے جو گمراہی میں ڈوب گیا ہے اور خلافت میں نہ گھرا ہوا ہے۔ یہ اس شخص کی توبہ ہے جس کے لئے اب اس کتاب گنہگاروں کی موقعہ ہی نہیں رہا ہے۔ نہ اب وہ کسی غلط کاری میں پڑ سکا ہے۔ اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس سے قلبی اصلاح اور زندگی کی عملی اصلاح کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس شخص کے دل میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا اس کے نقطہ نظر اور سمجھ میں کوئی بہتر تبدیلی ہوگئی ہے۔

توبہ اس لئے قبول کی جاتی ہے کہ جو ایک مرد دانہ ہے جو ان لوگوں کے لئے کھانا کھا گیا ہے جو اللہ کی کراہت کا فائدہ ہو چکے ہوتے ہیں تاکہ وہ دایمیں اگر اسلام کے حلیو و اسوہ سکون میں داخل ہو جائیں وہ دایمیں اگر انہیں کی تدریجی و غیر تدریجی سے دایمیں آجائیں۔ انسانیت انہیں شیطان کے جھنڈوں کے درمیان کھلم کھلا کرتے والے گردہ سے نکال کر دایمیں لے آئے اور وہ صلح و دعائی کا آغاز کریں۔ یہ وہ ساری بات ہے کہ اس دایمیں کے بعد انہیں موقعہ ملتا ہے انہیں۔ کم از کم یہ موقعہ توبہ کہ وہ یہ اعلان کر سکیں کہ ہدایت نے گمراہی پر فتح پا لی ہے۔ اگرچہ اس اعلان کے بعد انہیں مزید فرصت نہ ملے اور ان کی زندگی کا اختتام ہو جائے اس لئے کہ موت کا ظلم کسی کو بھی نہیں

أَنْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۖ وَلَا تَنْكِحُوا
مَا نَكَهَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ

۴
۵۸
۱۳

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ مرد اپنی عورتوں کے وارث بنیں۔ اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں نکاح کر کے اس مرد کا ایک حصہ ازایہی کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہیں اگر وہ کسی صریح بد چلتی کی مرکب ہوں (جو ظہور نکاح کرنے کا حق ہے)۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رمدگی ہو کر دے۔ اگر وہ انہیں پسند ہوں تو وہ نکاح ہے کہ ایک چیز جس میں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں سب کچھ بھائی رکھ دی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آئے کا راہ ہی کر تو خواہ تم نے اسے دوسرے طریقے ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم سے بہت نیک اور صریح ظلم کر کے واپس لو گے؟ اور اگر تم اسے کس طرح واپس لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے ہندہ لے چکی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا ہو چکا۔ درحقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے ایسا ہی ہے اور برا چلن ہے۔“

اس سے پہلے کہ اسلام عربوں کو قہرذلت سے نکال کر عزت و شرافت کی بلند سطح تک پہنچا عروہ کی حالت یہ تھی کہ سب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کے دروازہ اس کی بیوی کے بھی حقدار بن جاتے اور وہ بھی انہیں اسی طرح میراث میں ملتی جس طرح دوسرے سوئی اسے بطور ترکہ ملنے لگتے۔ اب اگر وارث پہنچا تو عورت کے ساتھ بھی نکاح کر لیتا اور اگر پہنچا تو اسے کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے کر اس کا سر حاصل کر لیتا جس طرح سوئی فوت ہونے کے بعد گویا یہ عورت بھی فوت ہو جاتی۔ اور اگر یہ وارث پہنچے تو اسے گھر میں ٹھوڑی سی طرح کی بیوی کے بھروسے نہ نکاح بھی نہ کرتے تو یہی رائج تھا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے لئے کاملاً خود دے کر جان چھڑتی۔

بعض جگہ یہ رواج تھا کہ جب غلو فوت ہوتا تو اس کا ولی روز کر آتا اور اس عورت پر کپڑا ڈال دیتا اس طرح وہ اسے گویا تمام لوگوں سے روک لیتا اور اس طرح سے اس پر قاض ہو جاتا جس طرح کوئی مل قیمت پر قاض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ غریب عورت ہوتی تو نکاح میں لے لیتا اور اگر بد صورت ہوتی تو قید رائج اور موت کے بعد یہ شخص اس کا وارث قرار پاتا وہ مل دے کر اپنی گردن آزاد کر لیتی۔ لیکن اگر غلو فوت ہونے کے بعد وہ نور اپنے والدین کے گھر چلی جاتی اور وارث اس پر کپڑا ڈال سکتا وہ بیخ حلال اور وہ آزاد بھی جاتی۔

بعض جگہ یہ رواج تھا کہ ایک شخص بیوی کو غلط دے دیتا اور یہ شرط عائد کر دیتا کہ وہ صرف اس جگہ نکاح کرے گی جس کی اجازت دے گا۔ پس وہ اس کو مل دے کر اپنے آپ کو آزاد کر آتی۔ مر لفظی اور دوسرے پر ایسا ہی کر دیتی۔ اگر کسی کی خوی میں خیمہ نہ ہو تو وہ اسے بند رکھتا کہ اس کا بیانیہ پر بیانیہ ہو جائے اور وہ اس کے ساتھ نکاح کرے۔ اس طرح بعض اوقات بیوی کو بھی ایک چھوٹے سے کٹے ہوئے بند رکھا جاتا۔

یہ اور اس قسم کے اور رواج تھے جو مقام شرافت اور عزت کے بالکل خلاف تھے۔ وہ شرافت اور عزت جو انسان کو اسلام دینا ہے۔ حالانکہ عورت مرد کی شہید ہے۔ ایک ہی لئے سے دونوں کو بیدار کیا گیا ہے۔ اور اس طرح عمل سے جس طرح عورت مقام عزت و

اس لئے وہ زوجین کے تعلقات کو بھی انس و محبت اور ہمدردی و ایثار کی اساس پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان سلفی سلفی رشتہ بندی اور آزادی کی بنیاد پر قائم ہو تاکہ خاندان کے اندر محبت اللہ اور ہمدردی کے جذبات بروقت موجود ہوں۔ اگر کبھی کمزورت پیدا ہو جائے تو اسلام کی صیحت یہ ہے کہ برداشت کر دے۔ ”اگر تم بیویوں کو پسند بھی کرتے ہو تب بھی اس بات کا امکان ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور اللہ تمہیں اس میں بھلائی دے دے۔“ یہ یقین اس لئے کی جاتی ہے کہ جذبات کے پہلے بھونکے ہی میں رشتہ زوجیت ختم ہو کر نہ رہ جائے۔ پہلے ہی جھگڑے میں ہی ٹکڑے ٹوٹ جائے اور یہ قیمتی اسلامی ادا ادا کھڑے ہو کر نہ رہ جائے اور انسان کے بدلے ہوئے جذبات و رازے ہوئے میلانات کا شکار نہ ہو جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کیا خوب نصیحت فرمائی جو اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا اور طلاق کی وجہ صرف یہ تھی کہ اسے اس کے ساتھ محبت نہ تھی۔ ”تم یہ دیکھو کہ کیا گمراہی قائم ہونے کے لئے محبت کے سوا کوئی اور اساس نہیں ہوتی؟ پروردگار اور ذمہ دار یوں کا کیا ہو گا؟“

آج کل کے ہم ملو دانشور محبت کے نام سے جو کچھ اس کرتے ہیں اس سے ان کی مراد بدلتے ہوئے بھلائی اور وقتی جذبات ہوتے ہیں اور ان وقتی امور کی وجہ سے وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے زوجین کے درمیان جدائی کر کے اس اہم ادارے کو چھو کر دیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر بیوی خاندان سے محبت نہیں کرتی تو اس کے ساتھ اس کی خیانت ہے۔ اور اگر مرد محبت کے ساتھ محبت نہیں کرتا تو یہ بھی اس کی جانب سے ایک قسم کی خیانت ہے۔

جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ کم ظرف لوگ ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں ہر قسم کی جسمانی خواہشات سے بلند کوئی ارتفع اور اعلیٰ تصور نمایاں نہیں۔ وہ صرف حیوانی خواہشات ہی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ بات نہیں سلتی کہ انسانی زندگی میں مروت، شرافت، حسن سلوک، برداشت جیسے اوصاف بھی ہو سکتے ہیں جو ان اوصاف اور میلانات اور گھٹیا سوچ ہی بہت بلند ہیں جن کے یہ منہ پھٹ لوگ غلام ہیں۔ اور ان کی یہ سوچ اس لئے محدود ہے کہ اس کے اندر اللہ جل شانہ کی کوئی جگہ نہیں ہے اس لئے ان کے شعور میں یہ تصور نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مومنین کو دیا جا رہا ہے۔

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَعْسَىٰ أَنْ يَكُنَّ هَؤُلَاءِ ۚ وَبَعَثَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ كَثِيرًا ۚ

”اگر وہ تمہیں پسند نہ ہوں تو ہوسکتا ہے کہ ایک چڑھیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔“

حقیقت یہ ہے کہ صرف ایمان ہی سے انسان کی حیثیت بلند ہوتی ہے انسان کی ترجیحات بلند ہوتی ہیں اور انسانی زندگی کے مقاصد بلند ہو جاتے ہیں۔ انسانی زندگی کا معیار محض مادی نظری میلانات سے دور ادا رہتا ہے۔ انسان محض سوداگر نہیں رہتا۔ نہ وہ غلام اور بے معنی ڈھانچہ ہوتا ہے۔

اگر صبر برداشت، حسن سلوک اور اعلیٰ کی سب امیدیں خاک میں مل جائیں اور زندگی کا خوش اسلوبی سے بسر ہونا ممکن نہ رہے اور جدائی ہر حال میں ضروری ہو جائے اور مرد مجبور ہو جائے کہ بیوی کا بدلہ ضروری ہے تو ایسے حالات میں عورت نے جو صبر کیا ہے اور جو مال اسے ملا ہے وہ اس کا ہوا اور یہ جائز نہ ہو گا کہ کوئی چیز اس سے واپس لی جائے۔ اگرچہ وہ مال بڑی مقدار میں ہو ”جتنی ہو“ یہ مال اس سے واپس لینا مرتع گناہ ہے اور ایک قتلِ ظہر فعل ہے۔

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَحْمِلُوا ثَمَلًا ۖ فَمَا تَحْمِلُونَهُ ۖ فَمَا تَحْمِلُونَهُ ۖ فَمَا تَحْمِلُونَهُ ۖ فَمَا تَحْمِلُونَهُ ۖ

”اور تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آئے گا اور وہی کرو تو خواہ تم نے اسے امیر سامل ہی کیوں نہ دیا ہو“ اس میں سے کچھ واپس۔ یہاں کیا تم اسے بہن بنا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لو گے۔“

یہاں بھی ایک گمراہ انسان اور وجدانی ذبح رہا جاتا ہے۔ عائلی زندگی کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے۔ عجیب انداز تعبیر اور اشکالات سے بھرپور مسموم ہیں۔

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا خَلِيفَةً

”اور آخر تم کس طرح لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے بختہ عہد لے چکی ہیں۔“

یہاں انصافی فعل کے معنوں کو متعین نہیں کیا گیا۔ لفظ کو عام سمجھ دیا گیا ”اس سے اس کے ہر قسم کے مدلول کا اظہار ہو سکتا ہے۔ تمام معانی پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تمام اشکالات دہن میں گردش کرتے ہیں ”جسٹنی لطف اندوزی بھی، جذبات و میلانات بھی، احساسات اور تصورات بھی، راز و نیاز بھی اور وہ تمام دلچسپیاں بھی جو میاں بیوی کے درمیان ہو سکتی ہیں۔ انسانی زندگی کے شب و روز کی ہر شکل و صورت اس لفظ انصافی کے مفہوم میں آتی ہے۔ فرض وہ تمام باتیں پر وہ خیال پر آ جاتی ہیں جن کا تعلق میاں بیوی کے اس اہم اندازے کی گزشتہ زبان و مکان کے ساتھ وابستہ رہی ہیں۔ اس کی ہر طرح کن افشاء ہے، ہر مشاقت نظر افشاء ہے، جسم کا ہر لمس افشاء ہے، ہم اور اسید میں حرکت افشاء ہے۔ حال و مستقبل کی ہر مشترکہ سوچ افشاء ہے۔ ہر پچھلی سوچ افشاء ہے اور سب سے اعلیٰ یہ کہ دونوں کی شرارتوں کا بھی افشاء ہے۔“

تصورات و احساسات کا یہ امیر ہے ”جذبات و میلانات کی یادوں کی اس تازگی کو صرف چند الفاظ میں اسکرین پر لایا گیا۔“

وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ”اور تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو۔“

ان یادوں کے ہونے ہوئے اب مرد کے لئے بعض حقیر چیزوں کا مطالبہ کرنا، نعلیت ہی حقیر نظر آتا ہے اور اب شرم کے بدلے وہ اس مفروضاتی مطالبے سے باز آ جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ محض قریب کی محلی زندگی کے خوشگوار تصورات کو اسکرین پر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اسے وقت فراق میں یہ یادیں اذیت دیتی ہیں اور وہ یہ احساس کرتا ہے کہ یہ تمام واقعات بادل ٹھوس ہیں۔

ان یادوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات ”ایک دوسرا فقیر بھی یاد دلانا جاتا ہے۔ گویا اسکرین پر ایک دوسری جھلک آتی ہے۔ ایک دوسرا رنگ نمودار ہوتا ہے۔“ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا خَلِيفَةً ”اور وہ تم سے بختہ عہد لے چکی ہیں۔“ جتنی نکاح اللہ کے نام سے اور خطبے کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق۔ یہ عہد نکاح ایک عظیم عہد جسے نظراہ از میں کیا جاسکتا۔ ایک سو من کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ نکاح اہل ایمان کے مابین ہے اور اہل ایمان اسے ایک عظیم عہد جگہ جتنی سمجھتے ہیں۔ اس کا احرام ان پر لازم ہے۔

آخر میں ایک فعل شفع کے بدلے میں قطعی حرمت آتی ہے۔ یہ فعل جاہلیت میں مروج تھا۔ چٹے بپ کی منکوحہ سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات اس حق نکاح کی وجہ سے حرم میں داخل ہو کر وہ جاہلیت میں کہ بچہ بڑا ہو اور سپنہ والدہ کی بیوی سے نکاح کر لے۔ اور اگر بڑا ہوتا تو وہ منکوحہ والدہ کو مل بھراٹ تصور کرتا۔ اسلام نے اس فعل کو سخت ترین الفاظ میں حرام قرار دیا۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَعْنَى

وَسَاءَ سَبِيْلًا

”اور جن عورتوں سے تعلق ہے بپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر پہلے جو ہو چکا ہو چکا۔ درحقیقت یہ ایک ہے خیال کا فصل ہے، پیسہ دیدہ ہے، اور برائے چلن ہے۔“

اس تحریر کی حکمت کے حوالے سے دو تین باتیں ذہن میں آتی ہیں اگرچہ اسان کے لئے یہ تو ناگہن ہی سمجھ میں ہے کہ وہ شرعی نظام کی تمام حکمتوں اور ردوئوں کا احاطہ کر سکے۔ ہمارے لئے تو اس میں کلاں ہے کہ اللہ سے یہ قانون بنایا ہے جو ہمارے لئے بنایا ہے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ اس میں ضرور کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی۔ ہر حال جو تین چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ سوتیلی ماں بھی ماں ہوتی ہے، یہ کہ بپ کی جگہ بیٹے کا نام سونے ادب ہے۔ کیونکہ اس شکل میں وہ بپ کا مسموئی اور شریک ہو جاتا ہے۔ فطرۃ ایک اسان اپنی بیوی کے پیسے خود کو چھیند کرنا ہے۔ پس وہ اپنے بپ کو بھی پیسہ کرنے لگے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ منکوحہ، بپ کے ساتھ والد کے ترکہ کے قصورات کی دانتلی ہو سکتی ہے، جبکہ حلیت میں ایسے رواجات بھی تھے۔ اور یہ ایک بپا کر برہ قصور ہے جو یک وقت مرد اور عورت دونوں کے لئے نکر وہ ہے۔ کیونکہ دونوں ایک ہی نفس سے پیدا کئے گئے ہیں اور ایک کی توہین دوسرے کی توہین ہے۔

یہ ہیں وہ ظاہری، جو بات جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو مکروہ، پیسہ دیدہ اور فحش اور بد چلی قرار دیا ہے جبکہ ان کے علاوہ بھی بہت سے اسباب اور محکمات ہو سکتے ہیں۔ ہلی اور جاہلیت میں جو نکاح ہوئے وہ صحاب ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔

اس سبق کے تیسرے حصے میں عورتوں میں سے حرمت کی حرمت رک گئی ہے۔ یہ بھی خاندانی نظام کی تشکیل اور تنظیم کے اقدامات میں سے ایک اہم اقدام ہے۔ خاندان کے بعد اسلامی معاشرے کی شاخہ بندی ہے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْيَتَىٰ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ إِن قَانَ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

”تم پر حرام کی گئی ہیں تصدی نہیں، بیٹیاں نہیں، پھر وہ ہیں، غلامیں، بھینجیاں اور تصدی وہ عورتیں جنہوں نے تم کو دیا ہو۔“

۲۔ بیوی کی فطرت جس قدر بھی نیچے پڑے جائیں۔ مثلاً بیوی کی لڑکی حرام ہے اس کی اولاد حرام ہے مرد ہو یا عورت۔ لیکن یہ درست اس وقت قائم ہوتی ہے جب بیوی کے ساتھ مباشرت ہو گئی ہو۔ قرآن میں ہے

وَرَبَّائِكُمُ الَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

”اور تمہاری بیویوں کی لڑکیوں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی جن سے تمہارا تعلق ذن و شو ہو چکا ہو ورنہ اگر تعلق ذن و شو نہ ہوا ہو تو تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔“

۳۔ باپ دادا اور نانا کی بیویاں جس قدر اوپر چلے جائیں۔ چنانچہ باپ کی بیوی دادا اور نانا کی بیوی سے نکاح حرام ہے۔ وَلَمَّا تَشْكُرُوا مَا آتَاكُمْ مِنْهُنَّ أَبَوَاءُكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمْ الَّتِي مَا قَدْ سَلَفَ ”اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو۔ مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔“ یعنی جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا اس لئے کہ جاہلیت میں یہ جائز تھا۔

۴۔ بیٹوں کی بیویاں اور پوتوں کی بیویاں جس قدر نیچے کو پڑے جائیں۔ اس لئے ایک شخص کے لئے اپنے صلیبی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح صلیبی پوتے کی بیوی کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اسی طرح لڑکی کے لڑکے کی بیوی کے ساتھ نکاح بھی حرام ہو گا۔ جس قدر نیچے پڑے جائیں۔ وَحَكَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ ”اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں۔“ اصناف کی شرط اس لئے عائد کی گئی ہے کہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی حرام تھی جیسی اس لئے اس کو صلیبی بیٹے پوتے کے ساتھ خصوص کر دیا گیا۔ اور حکم دیا گیا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے والدین کی طرف نسبت دو۔ (سورۃ احزاب)

۵۔ بیوی کی بہن بھی حرام ہے لیکن یہ تحریم وقتی ہے۔ اگر بیوی زندہ ہو اور اس کے نکاح میں ہو۔ حرام یہ ہے کہ یکے وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھا جائے۔ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ”اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا۔“ اس پر مواخذہ نہ ہو گا اس لئے کہ نظام جاہلیت کے اندر وہ جائز تھا۔

اسی طرح رضاعت کے ذریعہ بھی وہ تمام عورتیں حرام ہو جاتی ہیں جو سب اور مصاہرت کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں اور یہ فہرست تو محرمات پر مشتمل ہے۔

۱۔ دودھ پلانے والی ماں اور اس کی ماں دادی غلٹی جس قدر بھی اوپر چلے جائیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ”اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو۔“

۲۔ رضاعی بہن اور اس کی بیٹیاں جس قدر بھی نیچے پڑے جائیں۔ رضاعی بیٹی وہ ہوتی ہے جسے کسی کی بیوی نے دودھ پلایا ہو اور وہ بیوی اس کے صراح میں ہو۔

۳۔ رضاعی بہن اور اس کی بیٹیاں جس قدر نیچے بھی ہوں۔ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ ”اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔“

۴۔ رضاعی بچی اور رضاعی خالہ۔ رضاعی خالہ دودھ پلانے والی کی بہن ہوتی ہے اور رضاعی بچی دودھ پلانے والی کے خالو کی بہن

بات ہو کے بارے میں ہو سکتی ہے۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے باہم خاندانی تعلقات تو پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ دور دراز خاندانوں میں رشتے ٹانے ہوں اور یوں خاندانی تعلقات کا دائرہ مزید وسیع ہو جائے اور رشتہ داروں کے اندر صرف اس حد پر جا کر اجترت دی گئی ہے جس خاندانی رشتہ کو دور ہو جاتا ہے۔ (Remote)

غرض جو علت بھی ہو بہر حال ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قانون بنایا ہے وہ ہرگز خالی از حکمت نہ ہو گا۔ اس میں انسانوں کی مصلحت اور بھلائی ہوگی۔ رہی اہل دیوانست کی بات تو بھی ہمیں اس کا علم ہو گا اور کبھی نہ ہو گا۔ اہل دیوانش و علم کا اثر اللہ کی شریعت پر نہیں پڑتا۔ نہ شریعت کے خلاف اور اس کی اطاعت پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہمیں تسلیم و رضا کے ساتھ شریعت کی اطاعت کرنا ہے۔ اس لئے کہ ایمان صرف دل ہی میں نہیں ہوتا۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ اللہ کی شریعت کی عکرائی قائم کی جائے اور ہم عمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں اور اہل دیوانوں میں شریعت کے احکام کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ ہو۔

○ ☆ ☆ ☆ ☆ ○

اب آخری بات اور آیات کی تشریح باقی رہ گئی وہ یہ ہے کہ یہ عمرات دو کو چھوڑ کر سب کی سب جاہلیت کے رواج میں بھی عمرات تھیں۔ جاہلیت میں ایک منکود۔ اب کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا تھا اور سرے یہ کہ دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں رکھنا جائز سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ جاہلی معاشرہ بھی انہیں مکروہ سمجھتا تھا۔ لیکن اسلام نے انہیں اس لئے نہیں حرام قرار دیا کہ دور جاہلیت میں ایسا ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حرامت کو اپنے حق ملکیت کے حوالے سے پیش فرمایا **حُتِّمَ عَلَیْکُمْ** ”تم پر میری جانب سے حرام کی گئی ہیں۔“

یہ معاملہ محض الفاظ کا نہیں ہے نہ صرف عقل و صورت کا ہے بلکہ یہ پورے دین کا معاملہ ہے۔ اس کے عقد کو حل کر لینے سے پوری دین کی حقیقت کچھ میں آجاتی ہے۔ اور وہ اصول اہل دیوانہ ہوتا ہے جس پر یہ دین قائم ہے۔ یعنی ملکیت صرف اللہ وحدہ کا خاصہ

اس دین کا ہے۔ یہ ہے کہ حرام و حلال کی حدود کے تعین کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اس لئے کہ ملکیت اللہ ہی کی ہے ایک نہایت ہی بنیادی خصوصیت ہے۔ اس لئے حلال و حرام کے تعین کے لئے ضروری ہے کہ اس پر اللہ کی جانب سے کوئی سلطان و ثبوت ہو۔ یہ حق ذات ہے جو لوگوں کے لئے بعض چیزوں کو حرام کر دیتی ہے اور بعض کو حلال کر دیتی ہے اور اس ذات کے سوا کسی اور کو یہ اختیار اس نے نہیں دیا ہے۔ نہ یہ حق کوئی اپنے لئے مخصوص کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ اگر ملکیت کے اس حق کا کوئی اپنے لئے مدعی ہو گا تو وہ گویا الوہیت کا دعویٰ کرے گا۔

یہی وجہ ہے کہ ہر جاہلی نظام اپنے لئے حلال و حرام خود مقرر کرتا ہے۔ اور اسلامی نظریہ حیات کے مطابق اس کے مقرر کردہ یہ حلال و حرام ابتداء ہی سے باطل (Void) اور کھلم ہیں۔ اس لئے جب اسلام آتا ہے تو وہ جاہلیت کے تمام ضابطوں کو کھلم کر دیتا ہے جس میں حلال بھی شامل ہیں اور حرام بھی۔ اور ان میں سے کسی چیز کو قائم نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ یہ حلال و حرام اگر درست بھی ہوں لیکن ان لوگوں نے مقرر کئے تھے جنہیں اس کا اختیار (Jurisdiction) نہ تھا۔ ان میں سے کوئی بھی نہ الہ ہے۔ اس مشوخی کے بعد اسلام نے خود حلال و حرام کا تعین کرنا ہے۔ اگر جاہلیت میں کوئی چیز حلال قرار دی گئی تھی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ رہی حلال ہے جسے اسلام حلال کر دے اور وہی حرام ہے جسے اسلام حرام کر دے۔ از جانب اللہ۔

اسلام کا یہ نظریہ حلال و حرام اس کائنات کی تمام اشیاء اور ان انسان کے تمام افعال و سرگرمیوں پر حاوی ہے۔ اس کے دائرہ سے

کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اس لئے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو حلال و حرام کے تعین کا اختیار نہیں ہے۔ نکل و طلاق میں کھانے و پینے میں لباس و صورت میں غسل و حرکت میں تعلقات و معاملات میں رسم و رواج میں اور قانون و ضوابط میں 'غرض تمام معاملات میں مصدر قانون ذات جہدی ہے۔

اللہ کے علاوہ جس مصدر اور جس ادارے سے بھی حلال و حرام کا تعین ہو گا وہ اپنی اصلیت کے اعتبار سے باطل (Void) ہے۔ نہ اس کا جہاد ہو سکتا ہے نہ اس کی تصحیح (Validation) ہو سکتی ہے۔ کیا اسلامی شریعت نے جاہلیت کے بعض احکام کو جہدی رکھا ہے؟ نہیں یہ سوچ درست نہیں ہے۔ شریعت نے ہر چیز اپنی طرف سے از سر نو جہدی کی ہے۔ اور اس کا جہاد اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ سوچ درست نہیں ہے کہ بعض احکام جاہلیت کا تسلسل ہیں بلکہ اس نے از سر نو اپنے احکام جہدی کئے 'تمام رسوم و رواج جہدی کئے' اور اللہ تعالیٰ کے اختیار حاکمیت کے تحت جہدی کئے۔

قرآن کریم نے اس نظریہ کی بجاہد تاکید کی ہے اور اس معاملے میں وہ اہل جاہلیت کے ساتھ بجاہد بحث کرتا ہے۔ وہ بجاہد پہنچ کرتا ہے کہ تمہیں کیا اختیار ہے کہ تم حلال و حرام کرتے پھرتے ہو۔ کون ہے حرام کرنے والا؟ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اُخْرِجَ لِعِبَادِهِۦ وَالتَّطَيُّبَاتِ مِنَ الْبُزْزِیْ "پھر کون ہے جس نے اللہ کے سلطان زینت کو حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لئے یہ کیا ہے اور پاکیزہ خوراک کو۔" قُلْ تَعَالَوْا اَنْتَلِ مَا حَرَّمَ رَبِّيْكُمْ هَآءِیْكُمْ "کہہ دو" آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔"

قُلْ لَّا اَجِدُ فِیْہَا اَوْحٰی اِلٰی سَعْرَمَا عَلٰی طَلِیْعٍ یَّطْعُمُہٗ اِلَّا اَنْ یَّکُوْنَ مِیْثَہٗ اَوْ ذَمًّا" مَسْفُوْحًا" اَوْ لَحْمِ خِنْزِیْرِ

"کہہ دو" جو کچھ میری طرف سے دئی گیا ہے میں تو اس میں کوئی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام کی گئی ہو جو اس چیز کو کھانا ہے 'سوائے اس کے کہ وہ چیز بہا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو۔"

اس بحث و تکرار کے ذریعہ قرآن کریم اہل جاہلیت کو اس اصول کی طرف لوٹا رہا تھا کہ حلال و حرام کے حدود کے تعین کا اعتبار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہیں۔ نہ کسی فرد کو نہ کسی طبقے کو نہ کسی قوم کو اور نہ تمام دنیا کی آبادی کو۔ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار حاکمیت کے تحت ہی 'اعمال ہو سکتا' اس کی شریعت کے مطابق استعمال ہو سکتا ہے۔ شریعت تو ہم ہی اجازت و ممانعت کا ہے۔ یہی تو دین اسلام ہے 'اس لئے جو حرام و حلال مقرر کرنا ہے گویا وہ دین کا ملک ہے۔ اگر یہ حلال و حرام کرنے والا اللہ ہے تو پھر لوگ جو اس کو ملتے ہیں 'ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کے دین پر ہیں' تو پھر وہ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ اگر حلال و حرام کی حد میں کسی معاشرے میں کوئی اور مقرر کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ لوگ اس شخص کے دین پر ہیں۔ تو وہ پھر اس کے دین میں داخل ہوں گے۔ دین اسلام میں داخل نہ ہوں گے۔

یہ مسئلہ اپنے اس فہم و رک میں اللہ کی حاکمیت اور الوہیت کا مسئلہ ہے۔ یہ دین اور اس کے مفہوم کا مسئلہ ہے۔ یہ ایمان اور حدود ایمان کا مسئلہ ہے۔ میں پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس نقطہ نظر سے اپنی پوزیشن متعین کریں کہ وہ کمال کھڑے ہیں۔ ان کا دین سے تعلق کیا ہے؟ ان کا اسلام سے کیا تعلق رہا ہے؟ کیا اس کے بڑے جو وہ یہ دعویٰ کرتے ہی چلے جائیں گے کہ وہ مسلمان ہیں.....؟